

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या ४८६५

काल न० २३२ (०८१) २३/११/१७

खण्ड

पंडित मुखलालजी

(वा. ८-१०-१९५५)

દર્શન અને ચિંતન

પંડિત સુખલાલજીના ગુજરાતી લેખોનો સંગ્રહ

પુસ્તક-૨

: પ્રકાશક .

પંડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ

ગુજરાત વિદ્યાસભા, બદ

અમદાવાદ-૧

સંપાદક-મંડલ

- શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણિયા (મુખ્ય સંપાદક)
શ્રી. પં. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી
શ્રી. રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ
શ્રી. મુનીલાલ વર્ધમાન શાહ
શ્રી. ખાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ 'જ્યોતિષ્મયુ'

[મધ્ય પ્રકાશનના સર્વ હક જન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ-બનારસ-ને સ્વાધીન.]

વિ. સ. ૨૦૧૩ : પીર નિ. સ. ૨૪૮૩ : ઈ. સ. ૧૯૫૭

મૂલ્ય : બે પુસ્તકોના રૂ. ૧૪-૦

પુસ્તક-પ્રાપ્તિ-સ્થાન

- (૧) જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ, F/3, B. H. U., બનારસ (ઉત્તર પ્રદેશ)
- (૨) ગુજર અધ્યયન કાર્યાલય, ગાંધી સ્તો, અમદાવાદ (ગુજરાત)
- (૩) શ્રી. મુખર્જી જૈન યુવક સંઘ, ૪૫-૪૭, બનજ રૂટીંગ, મુબઈ-૩

પ્રકાશક : શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણિયા, મંત્રી, પંડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ,
ગુજરાત વિદ્યાસભા, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧.

છદ્રક : ૫. ૭૩૭ થી ૧૨૬૪ સુધી શ્રી. મણિલાલ જીવનલાલ શાહ, નવપ્રકાશ પ્રિન્ટર
પ્રેસ, બીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

પ્રાકાશના ૫. ૧ થી પુસ્તક ૫૩૩ થતાં સુધી શ્રી. માંતિલાલ મ. દેસાઈ,
અદ્વિત પ્રિન્ટરી, તિરુવંતુર રોડ, અમદાવાદ.

પંડિત શ્રી સુખલાલજીનાં લખાણોના આ સંગ્રહ અંગે અમારે જે કંઈ કહેવાનું હતું તે અમે આ ગ્રંથના પહેલા પુસ્તકના સંપાદકીય નિવેદનમાં કહ્યું છે.

પંડિતજીનાં લખાણોને જુદા જુદા વિષયોમાં વહેંચીને આ ગ્રંથમાં એના આ પ્રમાણે સાત વિભાગો કરવામાં આવ્યા છે: (૧) સમાજ અને ધર્મ, (૨) જૈનધર્મ અને દર્શન, (૩) પરિશીલન, (૪) દાર્શનિક ચિંતન, (૫) અર્થ, (૬) પ્રવાસકથા અને (૭) આત્મનિવેદન.

આ સાત વિભાગોમાંના પહેલા બે વિભાગો અને ત્રીજા—‘પરિશીલન’—વિભાગના ૧૪મા લેખ સુધીના લેખો, આ ગ્રંથના પહેલા પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યા છે; અને બાકીના બધા લેખો તથા શબ્દસૂચી આ બીજા પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલ છે.

અક્ષય તૃતીયા }
વિ. સ. ૨૦૧૩ }

—સંપાદકો

અનુક્રમણિકા

પરિશીલન (ચાલુ)

૧૫. આવશ્યકસૂત્રના કળાં કેળુ ? ['દો' સાહિત્ય સંશોધક'
ખ. ૩, અક ૨] ૭૩૭
૧૬. વિકાસનું મુખ્ય સાધન ['ભુક્ષિપ્રકાશ' : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર, ૧૯૪૬] ૭૫૪
૧૭. 'શ્રીમદ્રાજ્યદ્ર'—એક સમાલોચના ['શ્રી. રાજ્યદ્રના
વિચારરત્નો' માંથી] ૭૬૩
૧૮. શ્રીમદ રાજ્યદ્રની આત્મોપનિષદ : [શ્રી. રાજ્યદ્રના 'આત્મ
સિદ્ધિશાસ્ત્રનું પુરોવચન] ૭૬૧
૧૯. સમુદ્દલાસ [શ્રી. પરમાનંદ કુવરજી કાપડિયાના પુસ્તક
'સત્ય દાવ નુદરમ'નું પુરોવચન] ૮૦૩
૨૦. ખરો કેળવણીકાર [શ્રી. નાનાભાઈ ભટ્ટની આત્મકથા 'ધડનર
અને ચબ્બનર નું પુરોવચન] ૮૧૫
૨૧. અનધિકાર ચેષ્ટા [શ્રી. જયભાઈમુની નવલકથા 'મત્સ્ય-
ગલાગલ'ની પ્રસ્તાવના] ૮૨૫
૨૨. ત્રિવેણીસ્નાન [શ્રી 'દર્શક'ના પુસ્તક 'ત્રિવેણીતીર્થ'ની
પ્રસ્તાવના] ૮૪૪
૨૩. સ્મૃતિશ્લેષ [શ્રી. મોહનલાલ મહતા 'સાપાન'ના પુસ્તક
'દીપમંગલ'ની પ્રસ્તાવના] ૮૫૦
૨૪. બિંદુમાં સિંધુ ['સસ્ત્રી' : આગસ્ટ, ૧૯૫૨] ૮૫૩
૨૫. સર્વાંગીણ સંશોધન અને સમાલોચના [ડૉ. ધીરુભાઈ
દાકરના પુસ્તક 'મણિલાલ નભુભાઈ : સાહિત્યસાધના'નો પ્રવેશક] ૮૬૦
૨૬. જીવતો અનેકાન્ત [શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, રજત
મહોત્સવ ગ્રંથમાંથી] ૮૭૦

૨૭. હેતુબિન્દુનો પરિચય [ગાયકવાડ ઓરિયેન્ટલ સિરીઝમાં
પ્રકાશિત 'હેતુબિન્દુ-ટીકા'ની પ્રસ્તાવના] ૮૮૪
૨૮. સન્મતિતર્ક અને તેનું મહત્ત્વ ['જૈન' સોપ્ય મહોત્સવ અંક] ૯૧૮
૨૯. વટખીજનો વિસ્તાર ['ગુજરાતનાં શૈક્ષણિક પ્રગતિ તથા વિકાસ :
અમદાવાદ એન્યુકેશન સોસાયટીના પ્રયત્ન ' (૧૯૫૧)ની
પ્રસ્તાવના] ૯૫૦
૩૦. ઉચ્ચ શિક્ષણની બોધભાષાનો પ્રશ્ન [' બુદ્ધિપ્રકાશ ' :
મન્યુઆરી, ૧૯૪૬] ૯૫૬
૩૧. ઉચ્ચ શિક્ષણની બોધભાષા ['બુદ્ધિપ્રકાશ' : ઓગસ્ટ, ૧૯૪૬] ૯૭૧
૩૨. ઉચ્ચ શિક્ષણની બોધભાષા : એક પ્રશ્નાત્તરી
['સંસ્કૃતિ' : એપ્રિલ, ૧૯૫૪] ૯૭૮
૩૩. 'સંસ્મરણો'ની આલોચના [શ્રી. ગ. વા માવળાકરની
આત્મકથાની સમાલોચના] ૯૮૦
૩૪. સ્ત્રી-પુરુષના બળાબળની મીમાંસા ['જૈનયુગ' : નવેમ્બર, ૧૯૮૫] ૯૮૪
૩૫. પરિભ્રાજિકાનુ રોમાંચક લક્ષ અને તેના પુત્રનો બુદ્ધ સાથે
સંલાપ ['નયિકેતા' : સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૪] ૯૯૩
૩૬. દપતીજીવનનાં દસ્તાવેજી ચિત્રો ['ગૃદમાધુરી' :
માર્ચ, ૧૯૫૬] ૧૦૦૫
૩૭. ચાયાવર : ['શ્રીરંગ' : એપ્રિલ, ૧૯૫૬] ૧૦૦૭

દાર્શનિક ચિન્તન

૧. ભારતીય દર્શનોમાં આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ
[' પુરાતત્ત્વ ', પુસ્તક ૧] ૧૦૧૩
૨. ભારતીય દર્શનોની કાળતત્ત્વ સંબંધી માન્યતા
[' પુરાતત્ત્વ ', પુસ્તક ૧] ૧૦૨૩
૩. પ્રામાણ્ય સ્વતઃ કે પરતઃ ? ['કાન્તમાસા' : ૧૯૨૪] ૧૦૩૨
૪. ગુજરાતી ભાષામાં દાર્શનિક તત્ત્વજ્ઞાન ['પ્રસ્થાન' :
માઠ, ૧૯૮૫] ૧૦૪૨
૫. જૈન તત્ત્વજ્ઞાન ['પ્રબુદ્ધ જૈન' : ૧૫-૬-'૮૬] ૧૦૪૬
૬. સમભંગી [એક વિષયર્થને ૫૪] ૧૦૬૨

૭. નિર્ગોહ ભતિના જીવસમૂહ વિષયક પ્રશ્નોત્તરો ['જૈન સાહિત્ય સંશોધક ' ખંડ ૩, અંક ૨]	૧૦૬૫
૮. સ્ત્રીભતિને દષ્ટિવાદ અંગ ભણવાના નિષેધ પર એક વિચાર [ચોથો કર્મગ્રંથ, પરિશિષ્ટ]	૧૦૭૨
૯. જૈન ન્યાયનો કેમિક વિકાસ [સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ભાવનગરમાં વંચાયેલ અને ' જૈન સાહિત્ય સંબંધી ભેખોનો સંગ્રહ ' (જૈ. ધ. પ્ર. સ. ભાવનગર) માં પ્રકાશિત]	૧૦૭૭
૧૦. ' સંસાર અને ધર્મ ' નું અનુશીલન [શ્રી. કિ. ધ. મશરૂ- વાળાના પુસ્તક ' સંસાર અને ધર્મ ' નું અનુશીલન]	૧૦૮૦
૧૧. સાંપ્રદાયિકતા અને તેના પુરાવાઓનું દિગ્દર્શન [' પુરાતત્ત્વ ' : પુસ્તક ૪-૫]	૧૧૦૬
૧૨. કથાપદ્ધતિનું સ્વરૂપ અને તેના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન [' પુરાતત્ત્વ ' : પુસ્તક ૩]	૧૧૬૬

અર્ધ્ય

૧. કરુણા અને પ્રજ્ઞામૂર્તિનું મહાપ્રસ્થાન [' સંસ્કૃતિ ' : માર્ચ, ૧૯૮૮]	૩
૨. અંતે આશ્વાસન કોનાથી મળે છે ? [' સંસ્કૃતિ ' . માર્ચ, ૧૯૪૮]	૭
૩. ગાંધીજીનો જીવનધર્મ [' જ-મજૂમી ' વિશેષાંક]	૧૦
૪. બન્ને કદ્યાજીકારી : જીવન અને મૃત્યુ [' પ્રજુદ જૈન ' : ૧ માર્ચ, ૧૯૮૮]	૨૦
૫. વિભૂતિ વિનોબા [' જમિપુત્ર ' : ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૪]	૩૨
૬. આજનો યથાર્થ માર્ગ : ભૂદાન [' પ્રસ્થાન ' : કારતક, ૨૦૧૩]	૩૬
૭. કાન્તપ્રજ્ઞ શ્રી કિશોરલાલભાઈ [' બુદ્ધિપ્રકાશ ' : જાન્યુઆરી, ૧૯૫૦]	૪૩
૮. સર્વમિત્ર ગૃહસ્થ-સંત [' બુદ્ધિપ્રકાશ ' : સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૨]	૫૬
૯. બ્રાહ્મણ-શ્રમણ મુવજી [' આચાર્ય મુવ સમારક ગ્રંથમાંથી]	૬૦
૧૦. સ્વ. કૌશાંબીજીનાં પ્રેરણાદાયી સ્મરણો [' પ્રજુદ જૈન ' : ૧૫ જુલાઈ, ૧૯૪૭]	૬૭

૧૬. શાંતિદેવાચાર્ય અને અધ્યાપક કોશ્તાંબીજી ['બોધિચર્યાવતાર'નું પુરોવચન]	૮૪
૧૮. આચાર્ય શ્રી આત્મારામજી [સં. ૧૯૮૫માં શ્રી. મદાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં આત્મારામજીની જન્મતી પ્રસંગે આપેલ વ્યાખ્યાન]	૬૪
૧૩. આચાર્ય જિનવિજયજી ['પ્રસ્થાન' : જ્યેષ્ઠ, ૧૯૮૪]	૬૮
૧૪. સ્મૃતિશ્રેષ્ઠ દાદા ['શુદ્ધિપ્રકાશ' : માર્ચ, ૧૯૫૬]	૧૦૫
૧૫. પરિચય થોડો પણ છાપ ઘણી જોડી [શ્રી. ઝવેરચંદ મેધાણી સ્મૃતિમંથ 'સૌનો લાડકવાયો'માંથી]	૧૧૨
૧૬. આવો ને આટલો આઘાત કેમ ? ['પ્રભુદ જૈન' : ૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૪૭]	૧૧૮
૧૭. સ્મૃતિપટ ['શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ' : વૈશાખ, ૨૦૦૭]	૧૨૪
૧૮. સૌમાં વૃદ્ધ પણ સૌથી જુવાન ['પ્રભુદ જૈન' : ૧ એપ્રિલ, ૧૯૫૨]	૧૩૦
૧૯. ત્રણ સ્મરણો ['પ્રસ્થાન' : જ્યેષ્ઠ, ૧૯૮૩]	૧૩૩
૨૦. કેટલાંક સંસ્મરણો ['પ્રભુદ જૈન' : ૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૪૬]	૧૩૫
૨૧. અંબલિ ['જૈન' : ૨૧ જુલાઈ, ૧૯૫૬]	૧૪૪
૨૨. એક બીજા મિત્રી ['પ્રસ્થાન' : ફાગણ, ૧૯૯૨]	૧૫૫
૨૩. સ્વ. લાડુબહેનની જીવનરેખા ['પાલણપુર પત્રિકા' : ૧૯૨૬]	૧૫૮
૨૪. તેજોમૂર્તિ બગિચી ['અપંગની પ્રતિભા'માં 'ખે શબ્દ']	૧૬૩
૨૫. બાળુ દયાલચંદજીનાં કેટલાંક સંસ્મરણો ['જૈન' : તા. ૧૧-૨-૧૯૫૬]	૧૭૧
૨૬. તેજસ્વી તારક આચાર્ય શ્રી નરેન્દ્રદેવજી ['જૈન' : તા. ૨૫-૨-૧૯૫૬]	૧૭૮
૨૭. શાઓદારક સ્વ. મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી ['પ્રભુદ જૈન' : તા. ૩૧-૧૨-૧૯૩૯]	૧૮૨

પ્રવાસકથા

૧. મંગળયાત્રા ['પ્રભુદ જીવન' : તા. ૧૫-૬-૧૯૫૩]	૧૮૬
૨. શાંતિનિકેતન ['પ્રસ્થાન' : વૈશાખ, ૧૯૮૪]	૧૯૩
૩. મારો પંજાબનો પ્રવાસ ['પ્રસ્થાન' પુ. ૨, અંક ૪-૫: પુ. ૩, અં. ૧-૨.]	૨૦૧

આવશ્યકમુત્તનાં કર્તા કોણે ?

[૧૫]

છ વર્ષ પહેલાં આત્માનંદ જૈન પુસ્તક મંડલ, આગ્રા તરફથી ' હિન્દી પંચપ્રતિક્રમણ ' પ્રસિદ્ધ થયેલું. તેની બે હજાર પ્રતો કાઢવામાં આવેલી અને તે કલકત્તાવાળા બાથુ ગલચંદ્ર સિંઘી તરફથી બેટરપે વહેંચવામાં આવેલી. તે નકલો જ્ઞેતજ્ઞેતામાં ખલાસ થઈ ગઈ. પાછળથી કિંમત આપીને પુસ્તક મેળવવાની હજારો માગણીઓ આવી, અને કોઈ ઉદાર ગૃહસ્થે તો પોતાના ખર્ચે ફરી તેવી આવૃત્તિ તૈયાર કરી છપાવી બેટ આપવા માટે અમુક મોટી રકમ ખર્ચવાની પણ રૂપરૂઢ ઇચ્છા દર્શાવી; તેમ જ એ આવૃત્તિનાં બે અનુકરણો પણ થયાં : (૧) હિન્દીમાં જ ખરતર ગચ્છના પ્રતિક્રમણ રૂપે, અને (૨) ગૂજરાતીમાં આત્માનંદ સભા તરફથી. લોકોની અધિક માગણી અને થયેલાં અનુકરણો એ સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સંસ્કરણની લોકપ્રિયતા અગર વિશૈષ્ટતાના સૂચક મનાય છે, પરંતુ એ બન્ને બાબતો હોવા છતાં હું એ દૃષ્ટિએ એ આવૃત્તિને સફળ માનવા લલચાયો નથી. સફળતાની મારી કસોટી તો મારા આત્મસંતોષ છે. ગમે તેટલી માગણીઓ આવી અને અનુકરણો પણ થયાં, છતાં એ આવૃત્તિથી મને પૂર્ણ સંતોષ થયો જ છે એમ નથી; તેથી મારી કસોટીએ એ આવૃત્તિની સફળતા અધૂરી જ છે. તેમ છતાં એ આવૃત્તિમાંથી મને જે થોડાંકણો આશ્વાસ મળે છે તે એટલા સારુ કે મેં તે વખતે તે આવૃત્તિ માટે મારાથી જે શક્ય હતું તે કરવામાં લેશ પણ ઉપેક્ષા કરી ન હતી. તે આવૃત્તિમાં મેં કેટલીક નવીનતાઓ દાખલ કરી છે. તેમાંની એક નવીનતા તો જૈન સમાજ માટે એ છે કે અત્યાર સુધીમાં આવશ્યક જેવા મનાતા વિષય તથા તે વિષયના સાહિત્ય ઉપર શાસ્ત્રભાષામાં કે લોકભાષામાં નવીન દૃષ્ટિએ કશુંયે લખાયું નહોતું તેના શ્રીગણેશ થયા, અને પ્રસ્તાવના દ્વારા એ દશામાં વિચાર કરવાની પહેલ કરી.

પ્રતિપાદક શૈલીએ આવશ્યકનાં મૂલ તરવે સમજવવાં અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આવશ્યકસૂત્રાના સમયનો તેમ જ કર્તાનો વિચાર કરવો, તેમ જ વળી હમણાં હમણાં વિદ્વાન્માન્ય થયેલી તુલનાત્મક પદ્ધતિએ આવશ્યકગત વિચારો અને તેનાં પ્રતિપાદક સૂત્રોનું જૈનેતર સંપ્રદાયોના નિત્યકર્મ સાથે તોલન કરવું એ હિન્દી પ્રસ્તાવના લખતી વખતે મારી પ્રવૃત્તિનું

ખેચ હટું. તે વખતે મેં તે માટે જ શ્રમ પણ પુણ્ણ કરેલો. તેમ છતાં પણ તેમાં આપવાના ધણા મુદ્દાઓ અને બીજી ધણી વિગતો મારી માંદગી અને બીજા કારણસર રહી જ ગઈ. તેને બીજી આશ્રિતમાં દાખલ કરું અને પ્રથમની આશ્રિતની ત્રુટિઓનું સંશોધન કરું તે પહેલાં જ હું એક બીજા જ, માથું ઊંચું ન કરી શકાય એવા, કાર્યભાર નીચે દબાવે.

દરમિયાન હિન્દી પ્રસ્તાવના વાંચનાર કેટલાક એ તરફ આકર્ષાયા અને કેટલાકનો તે પ્રસ્તાવના મહિના અમુક મુદ્દાઓ સાથે વિરોધ પણ જણાવા લાગ્યો. જોકે મદબેદ નહિ ધરાવનાર અવિરોધીઓની સંખ્યા મોટી હતી અને હજી પણ છે, તોપણ મતભેદ ધરાવનાર ટીકાકારોની નાની સંખ્યા તરફ જ મારું ધ્યાન આકર્ષાઈ ગયેલું. મેં જે વિચાર્યું છે અને જે લખ્યું છે તે જ સત્ય છે, તેમાં કશું જ પરિવર્તન કરવા જેવું ન હોઈ શકે, એવો દાવો તો હું ત્યારે જ કરી શકું કે જે મને સાતિશય સાન કે દિવ્યદષ્ટિ પ્રાપ્ત થયાનું અભિમાન હોય. એ પ્રસ્તાવના લખતી વખતના કેટલાક મુદ્દાઓ સંબંધમાં મારા જે વિચારો હતા તેમાં આજે થોડું પરિવર્તન પણ થયું છે અને તે જ બાબતો જે અત્યારે મારે લખવાની હોય તો તે હું બીજી જ રીતે લખું એમ મને લાગ્યા જ કરે છે; તેમ છતાં આવશ્યકસૂત્રના કતી વિશેનો મારો વિચાર હજી બદલાયો નથી, એ મારે રપજીપણે જણાવી દેવું જોઈએ.

પ્રસ્તાવનામાં કરાયેલા આવશ્યકક્રિયાના સમર્થન સામે તો કોઈ પણ રૂઢિગામી સાંપ્રદાયિક સાધુ કે ગૃહસ્થનો લેશ પણ વિરોધ કે મતભેદ ન હોય એ દેખીતું છે. એવા લોકો માટે તો મતભેદ કે વિરોધના વિષય માત્ર બે છે : (૧) આવશ્યકસૂત્રના કતી વિશેનો મારો મત, અને (૨) જૈન આવશ્યકક્રિયાની જૈનેતર નિત્યકર્મ સાથે સરખાવવાની મારી પદ્ધતિ.

બીજા મુદ્દાના અચ્ચાવ ખાતર મારે ટીકાકારોને એટલું જ કહેવું જોઈએ કે આજે જે તુલનાત્મક પદ્ધતિએ અભ્યાસ શરૂ થયો છે અને લગભગ સાર્વાત્રિક થતો જાય છે તેથી ડરવાને કશું જ કારણ નથી. જે આપણી વસ્તુ સર્વોત્તમ હોય તો તુલનામાં તે બતાવી શકાય, અને જે તેવી સર્વોત્તમ વસ્તુને એક અભ્યાસી બરાબર સરખામણી કરી તેની સર્વોત્તમતા સાબિત ન કરી શકે તો તે કાર્ય કોઈ બીજે કરે, પરંતુ જ્યાં સુધી સરખામણીમાં કોઈ પણ વસ્તુને ઉતારવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેની સર્વોત્તમતા એ તો માત્ર પોતાની માની લીધેલી સર્વોત્તમતા જેવી જ માત્ર છે. અને વળી આપણી પ્રાચીન પ્રથામાં પણ સરખામણીને અવકાશ ક્યાં આપ્યો છે? જ્યારે સાધુઓ વ્યાખ્યાન વાંચે છે ત્યારે જાણ્યે-અજાણ્યે પણ પોતાના

ધર્મતત્ત્વોનું બીજનાં ધર્મતત્ત્વો સાથે યથાશક્તિ તોલન કરે જ છે. અલબત્ત, એ ખરું છે કે પ્રાચીન પ્રથા અનુસારી તોલનનો ઉદ્દેશ ગમે તે રીતે પોતાની વસ્તુને શ્રેષ્ઠ અને બીજાની વસ્તુને કનિષ્ઠ બતાવવાનો હોય છે, ત્યારે આ આધુનિક પ્રથામાં એ એકાંગીપણું કાંઈક દૂર થયેલું જોવામાં આવે છે. આચાર્ય શ્રી. દરિભટ્ટ અને ઉપાધ્યાય શ્રી. યશોવિજયજીની કૃતિઓમાંથી એવા સંખ્યાબંધ વિચારો તારવી શકાય એમ છે કે જે માત્ર તટસ્થ તુલનાત્મક દષ્ટિએ કરાયેલા છે. વળી, આપણે પ્રાચીન કાળમાં થયેલું એ જ બધું કયાં કરીએ છીએ ? ધણુએ જૂનું છોડીએ છીએ અને નવું સ્વીકારીએ છીએ. જે તુલનાત્મક પદ્ધતિ સર્વગ્રાણ્ય થતી જતી હોય તો તે દષ્ટિએ આવશ્યકક્રિયાનું તોલન કરવામાં હું તેનું મહત્ત્વ જોઈ છું. સમભાવ એ મુખ્ય જૈનત્વ છે. તેનો આ વિભાવ માત્ર કુળ-જૈન કે રૂઢ-જૈનમાં જ હોય અને અન્યત્ર ન હોય એમ તો જૈન શાસ્ત્ર કહેતું જ નથી. જૈન શાસ્ત્ર ઉદાર અને સત્યપ્રાહી છે, તેથી તે ભતિ, દેશ, કાળ કે રૂઢિનું બંધન ન ગણકારતાં જ્યાં જેવું તત્ત્વ સંભવે ત્યાં તેવું જ વર્ણવે છે. આ કારણથી જૈન આવશ્યકક્રિયાની જૈનેતર નિત્ય કર્મ કે સંખ્યા આદિ સાથે તુલના કરવામાં જે બીજાઓ દૂષણ માને છે તેને હું બુધ્ધ માનું છું, અને આ વાતને વધારે તો સમય જ સિદ્ધ કરશે.

પહેલા મતભેદનો વિષય કર્તાના સમયનો છે. ઉપસંખ્ય સંપૂર્ણ આવશ્યકસૂત્ર ગણધરકૃત નહિ, પણ અન્ય કોઈ સ્થવિરકૃત છે એવા મારા વિચારનું નાતપ જો કોઈ દીકાકાર એવું કાઢતા હોય કે આ વિચાર આવશ્યકની પ્રાચીનતા વિષયક લોકશ્રદ્ધાનો લોપ કરે છે અને તે દ્વારા આવશ્યકક્રિયાની મહત્તા ઘટાડો અને તેના હાસમાં નિમિત્ત થાય છે, તો ખરેખર તે દીકાકારો મારા કરતાં સત્યને જ વધારે અન્યાય કરશે. હું સંપૂર્ણ મૂળ આવશ્યકને ગણધરકૃત નથી માનતો, પણ તેના કર્તા સ્થવિરોને લગભગ ગણધર સમકાલીન અગર લગભગ તેટલા જ પ્રાચીન માનું છું, અને તેથી આવશ્યકસૂત્રની પ્રાચીનતા જરાયે લુપ્ત થતી નથી. કદાચ કોઈ અંશમાં પ્રાચીનતા વિશે જે લોકનિશ્વાસ ઓછો થાય તો તેથી ડરવાનું શું ? જે વસ્તુ સારી અને શ્રેષ્ઠ ન હોય તો તેને કેવળ પ્રાચીનતાનો પોષાક પહેરાવી જગતમાં કોઈ પણ વિશેષ પ્રતિષ્ઠિત નહિ કરી શકે. તેથી જીલકું, જે વસ્તુ સારી છે અને જે સત્ય છે તેના પર પ્રાચીનતાનો પોષાક નહિ હોય તો- પણ તે પ્રતિષ્ઠિત જ થવાની, અને કાળક્રમે તે જ વસ્તુ પ્રાચીન બનવાની. પરંતુ આ પ્રલોભક તર્કજન્યમાત્રથી હું કોઈને મારા વિચાર તરફ આકર્ષવા નથી ઈચ્છતો. પ્રસ્તાવના પ્રસિદ્ધ થયે આઠવાં વર્ષ બતીત થયાં. તે દરમિયાન

ગણધર-અનન્તરભાવી વગેરે અર્થાત્ ગણધરવંશજ ' . . . મેથાની આચાર્યોએ રચ્યું' તે અંગભાષા. આ મતલબનો ભાષ્યનો પાઠ એ પ્રમાણે છે :

અથ શ્રુતજ્ઞાનસ્ય દ્વિવિધમનેકં દ્વાવસ્થાનિતિ કિં જ્ઞાનઃ પ્રતિદેશેષેવ ઇતિ ?

વક્તૃવિશેષાદ્ દૈવિષ્યમ્ । યદ્ મગવદ્ભિઃ સર્વજ્ઞૈઃ સર્વદર્શિભિઃ પરમ-
શિમિર્હૃદિસ્તસ્ત્વાભાવ્યાત્ પરમજ્ઞમસ્ય ચ પ્રવચનપ્રતિષ્ઠાપનફલસ્ય તીર્થકરનામ-
કર્મણોડનુમાવાયુક્ત મગવદ્ધિષ્ટ્યૈરતિશયવદ્વિહતમાતિશયવામુદિમમ્પન્નેર્ગણધરેહંચં
તદગ્રપ્રવિષ્ટમ્ । ગણધરાનન્તર્યાદિભિસ્તરુચ્ચન્તવિજ્ઞાગત્રૈઃ પરમપ્રકૃષ્ટવાક્યમતિબુદ્ધિ-
શક્તિભિરાચાર્યૈઃ કાલસંહનનાયુદ્ધાદસ્વસ્તકીનાં ત્રિષ્યાનામનુગ્રહાય ચન્ પ્રોક્તં
તદગ્રવાણમિતિ ॥

—તે જ તત્વાર્થભાષ્ય, પૃ. ૧૧-૧૨

વાચકશ્રીનો આ ઉલ્લેખ બીજા બધા ઉલ્લેખો કરતાં વધારે પ્રાચીન અને મહત્વનો છે. અન્ય પ્રમાણોનું બળાબળ તપાસતી વખતે પણ એટલું તો ધ્યાનમાં રાખવું જ જોઈએ કે વાચકશ્રી પોતે જો આવશ્યકને ગણધરજન માનતા હોત અગર ગણધર તથા અન્ય સ્થવિર એમ ઉભયકૃત માનતા હોત તો તેઓ માત્ર ' ગણધરપદ્માદ્ભાવી ' વગેરે આચાર્યકૃત કદી કહેત નહિ. અંગ-
ભાષામાં ગણાતા આવશ્યક, દશરૈકાલિક, ઉત્તરાધ્યયન આદિ સંત્રાના કર્તા સંબંધી બીજા બધા કરતાં તેઓશ્રીને જ વધારે સ્પષ્ટ માહિતી હોવાનો સંભવ છે; કેમ કે (૧) તેઓશ્રી આગમના ખાસ અધ્યાસી હતા, (૨) તેઓશ્રી અને ભગવાન મહાવીર વચ્ચે બહુ લાંબું અન્તર નહિ, અને (૩) જૈન પરંપરામાં તે વખતે જૈન શાસ્ત્રના કર્તા સંબંધી જે માન્યતા ચાલી આવતી તેથી જરા પણ આડુંઅવળું લખવાને તેમને કશું જ કારણ સંભવતું નથી. આ કારણોથી વાચકશ્રીનો જરા પણ સંદેહ વિનાનો ઉલ્લેખ અને માર્ગે અભિ-
પ્રાય બાંધવામાં પ્રથમ નિમિત્તભૂત થયો છે.

(૨) વાચકશ્રીના ઉપર ટીકેલ ભાષ્ય ઉપર શ્રીસિદ્ધસેન ગચ્છિની મોટો ટીકા છે, જે હજાર કરતાં વધારે વર્ષ જેટલી જૂની તો છે જ. તે ટીકા પહેલાં પણ તત્ત્વાર્થભાષ્ય પર બીજી ટીકાઓ હતી; તેનાં પ્રમાણો મળે છે. પ્રાચીન ટીકાઓને આધારે જ ઉક્ત ભાષ્યની વ્યાખ્યા તેઓશ્રીએ કરેલી હોવી જોઈએ. જો પ્રાચીન ટીકાઓ કરતાં તેમનો મત જુદો હોત તો જૈન તત્ત્વાર્થભાષ્યનાં અનેક સ્થળોમાં પ્રાચીન મત બતાવી પછી પોતાનો મતભેદ બતાવે છે તેમ પ્રસ્તુત ભાષ્યની ટીકામાં પણ તેઓ પ્રાચીન ટીકાકારોનો મત પ્રગટ; પણ તેઓએ તેમ કશું નથી. તે ઉપરથી એ તો સ્પષ્ટ છે કે શ્રીસિદ્ધસેન

ગણિને પ્રસ્તુત લાખ્ય હિપરની પ્રાચીન ટીકાઓમાં પોતે વ્યાખ્યા કરવા ધારે છે તે કરતાં કાંઈ પણ મનભેદવાળું જણાયેલું નહિ. આજ કારણથી શ્રીસિદ્ધસેન ગણિનું પ્રસ્તુત લાખ્યનું વિવેચન એ એમના વખત સુધીની અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગબાહ્યના ભેદ સંબંધી ચાલતા જૈન પરંપરાનું સ્પષ્ટ નિર્દેશક છે, એમ કબૂલ કર્યા વિના ચાલતું નથી. શ્રી. સિદ્ધસેન ગણિ લાખ્યગત ‘સામાયિક... પ્રત્યાખ્યાન’ આદિ શબ્દોનો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે ‘સામાયિક અધ્યયન...પ્રત્યાખ્યાન અધ્યયન’ એ પ્રમાણે જ કરે છે; અને ‘ગણધરાનન્તર્ગદિમિઃ’ એ પદનો અર્થ સ્પષ્ટપણે ગણધરશિષ્ય જાંબૂ, પ્રભવ વગેરે એટલે જ કરે છે. અને તે દ્વારા તેઓશ્રી પોતાનું ખાસ મન્તવ્ય સૂચવે છે કે અંગબાહ્ય, જેમાં સમગ્ર આવસ્થક પણ સંમિલિત છે તે, ગણધરકૃત નહિ, પણ ગણધરશિષ્ય જાંબૂ તથા પ્રભવ આદિ અન્ય આચાર્યકૃત છે. તેઓની પ્રસ્તુત લાખ્યની ટીકા આ પ્રમાણે છે:

યમમાત્રો યત્રાધ્યયનં વર્ણયેતે તત્તેન વર્ણ્યમાનેનાયનં નિર્દિશતિ—સામાયિકમિતિ ।
૧ સર્વેષુ વક્ત્રમાણેષ્વર્ણ્યમ્બન્ધાદ્ વ્યવદેશો દશ્યઃ । ચતુર્વિંશતીનાં પૂર્ણસ્વાશુપ-
ત્વ... જો યત્ર સ્તવઃ શેષાણા ચ તાર્થહુતાં વર્ણયેતે સ ચતુર્વિંશતિસ્તવ ઇતિ । વન્દનમ્
—પ્રણામ, સ કરમે કાર્યઃ કર્તૈ નેતિ યત્ર વર્ણયેતે તત્ વન્દનમ્ । અસયમસ્થાનં
પ્રાત્સ્થય યતસ્તસ્માન્ પ્રતિનિર્નન યત્ર વર્ણયેતે તત્ પ્રતિક્રમણમ્ । કૃતસ્થ પાસ્થ
૨ કાયપરિત્યાગેન ચિદમગ્નન વિદ્યુદ્દિગ્ધયાયતે મ કાયવ્યુત્સર્ગઃ । પ્રત્યાખ્યાન યત્ર
મૂળગુણા ઉત્તરગુણાશ્ચ ધારણીયા ક્લેષમર્થઃ ક્લ્યાપ્યતે તત્ પ્રત્યાખ્યાનમ્ ।

—દે. લા. પુ. પ્રકાશિત તરવાર્ધભાષ્યટીકા, પૃ. ૧૦

કેટલાક એવી દલીલ કરે છે કે લાખ્યમાં જે ‘સામાયિક, ચતુર્વિંશતિ-
તવ... પ્રત્યાખ્યાત’ આદિ શબ્દો છે તે આવસ્થકના અધ્યયન-બોધક નહિ,
પરંતુ તે તે અધ્યયનની નિયુક્તિના બોધક છે; અર્થાત્ અંગબાહ્યમાં આવસ્થક-
નિયુક્તિ જ ગણધરી જોઈએ. તેઓની આ દલીલ કેટલી ટકી શકે છે તે
પણ જોઈએ.

(૪) જે વાચકશ્રીને સામાયિકાદિ પદાર્થી સામાયિક અધ્યયન આદિની
નિયુક્તિ વિવક્ષિત હોય તો તેઓશ્રી પોતે જ નિયુક્તિનું સ્પષ્ટ કથન ન
કરતા હા. કુક પ્રયોગ શા માટે કરે ?

(૫) કાંઈ પણ શબ્દનો લાક્ષણિક અર્થ કરવામાં મૂળ અર્થનો બાધ
હોય: જોઈએ. જ્યાં ‘ધી’ શબ્દનો મૂળ અર્થ બાધિત ન થતો હોય ત્યાં

સુધી તેનો લાક્ષણિક અર્થ માનવો એ શબ્દશાસ્ત્ર, અલંકારશાસ્ત્ર અને ન્યાયશાસ્ત્રના નિયમોનું ઉત્થાપન કરવા જેવું છે.

(ગ) ધડીવાર મૂળ અર્થના બાધ વિના પણ લાક્ષણિક અર્થ કરવાની કૃષ્ટતા કરી લઈએ, તોપણ એ પ્રશ્ન તો થાય જ છે કે શ્રી. સિદ્ધસેનગણિ, જેઓ પોતાના પૂર્વ દીકાકારોને અનુસર્યા છે તેઓ, શું તેવા લાક્ષણિક અર્થ કરવાનું નહોતા જાણતા અથવા બીજી કોઈ પણ રીતે ભાષ્યના એ શબ્દો નિયુક્તિબોધક છે એવું સાબિત કરી શકતા ન હતા ?

(ઘ) ધડીવાર એમ પણ માની લઈએ કે વાચકશ્રી શબ્દપ્રયોગકુશળ ન હતા, દીકાકાર શ્રી. સિદ્ધસેન ગણિ પણ ભૂલ્યા, પરંતુ એટલું બધું માન્યા પછી પણ સામાયિક આદિ પદોનો નિયુક્તિપરક અર્થ કાઢવા જતાં એક મહાન વિરોધ ઉપસ્થિત થાય છે જે નિયુક્તિના લાક્ષણિક અર્થની દલીલને ક્ષણમાત્ર પણ ટકવા દેતો જ નથી. તે વિરોધ તે આ :—

અંગબાહ્યમાં વાચકશ્રીએ ‘આવશ્યક’ પ્રથમ ગણાવ્યું છે, અને આવશ્યકનો અર્થ વિરોધી દીકાકારો ‘નિયુક્તિ’ કરે છે, એટલે તેઓના કથન પ્રમાણે અંગબાહ્યમાં પ્રથમ આવશ્યકનિયુક્તિ આવે છે. હવે અંગબાહ્યના રચયિતા તરફે ભાષ્યકાર અને દીકાકાર બન્ને ‘ગણધરાનન્તર્ગદિમિઃ’ એ પદ્ધતિ શ્રી. જંજૂરવામી તથા શ્રી. પ્રભવસ્વામીનો નિર્દેશ કરે છે; એટલે અંગબાહ્યમાં પ્રથમ ગણાવેલ આવશ્યકનિયુક્તિ એ શ્રી. જંજૂરવામી કે શ્રી. પ્રભવસ્વામીકૃત હોય એવું ભાન થાય છે કે જે અસંગત છે, કારણ કે નિયુક્તિકાર તો શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામી જ છે, એ વાત જાણીતી જ છે. એટલે આવશ્યક પદ્ધતિ આવશ્યકનિયુક્તિ વિવક્ષિત હોય તો શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામીનું નામ હેવટે દીકામાં તો આવવું જ જોઈએ, કે જે કયાંય પણ નિર્દિષ્ટ નથી.

(૩) ભાષ્ય અને તેની દીકા એ બન્નેનાં ઉપર ટાંકેલાં પ્રમાણો જે મત દર્શાવે છે તે જ મત ભાષ્યના છેલ્લામાં છેલ્લા અને મોટામાં મોટા દીકાકાર ઉપાધ્યાય શ્ર. યશોવિજયજી પણ સ્વીકારે છે, એ તેઓની ભાષ્ય ઉપરથી વૃત્તિ જેવાથી અસંદિગ્ધપણે સ્પષ્ટ થાય છે. તેઓ પોતાની ભાષ્ય ઉપરની વૃત્તિમાં ‘સામાયિક...પ્રસાખ્યાન’ આદિ આવશ્યકનાં છએ અધ્યયનોનો ‘આવશ્યક અતરકન્ધ’ એ પ્રકારનો અથ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કરે છે, અને અંગબાહ્ય જેમાં તેઓશ્રી પોતે પ્રથમ જ ‘આવશ્યક અતરકન્ધ’ નો સમાવેશ કરે છે તેને ગણધરપદ્માદ્ભાવી શ્રી. જંજૂરવામી આદિ વડે રચાયાનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેઓની વૃત્તિનો તે ભાગ નીચે પ્રમાણે છે :—

ગળધરા ફન્નમૂત્યાદયઃ, તેષામનન્તરે ચે સાધવસ્તેડનન્તર્થાઃ શિષ્યા શ્વર્યઃ । તે
ગળધરાનન્તર્થાઃ યન્મૂનામાદયઃ આદિયૈર્ધા પ્રમલાદીનાં તે ગળધરાનન્તર્થાદયઃ ।

સામાયિકં લગભાવો યત્રાપ્યયને વર્ણ્યતે, ચતુર્વિંશતીનાં પૂજસ્વારાદુપકારિણો
યત્ર સ્તવઃ શેષાર્થા ચ તીર્થકૃતાં ચ ચતુર્વિંશતિસ્તવઃ । વન્દનં ગુણવતઃ
પ્રણામો ચત્ર વર્ણ્યતે તત્ વન્દનમ્ । અસંકમસ્થાનં પ્રાપ્તસ્વ ચતેસ્તસ્માત્ પ્રતિનિવર્તનં
યત્ર વર્ણ્યતે તત્ પ્રતિક્રમણમ્ । કૃતસ્ય પાપસ્ય ચત્ર સ્થાનમૌનધ્યાનરૂપકાયસ્વાગેન
વિદ્યુદિરાધ્યાયતે સ કાયધ્યુરલ્લભઃ । મૂલોત્તરગુણવારણીયતા યત્ર સ્થાપ્યતે તત્
પ્રસાદસ્થાનમ્ । एतैरन्वयनैરાवश्यकभूतैरुक्तं उक्तः ।

—મનહુલમાઈ મગુમાઈ પ્રકાશિત શ્રીયશોધિશ્રવ્યમીકૃત
તત્વાર્થબ્યાખ્યા, પૃ. ૫૦

ઉપાધ્યાય શ્રી. યશોવિજયજી જેવા શાબ્દિક, આલંકારિક, નૈયાયિક અને
આગમિક વિશે કોઈ પણ એમ કહેવાનું સાહસ બાળે જ કરશે કે તેઓ
આલતી શ્રુતપરંપરા કરતાં કાંઈ નવું જ લખી ગયા છે અથવા તો તેઓને
લાક્ષણિક અર્થ કરવાનું સૂઝ્યું નહિ. ઉપાધ્યાયજી વિશેષાવશ્યકભાષ્ય વગેરે
અન્ય સમગ્ર આગમ ગ્રંથોના જોડા અભ્યાસી હતા અને વળી મલધારી શ્રી.
હેમચંદ્રની વૃત્તિ પણ તેઓની સામે હતી, તેથી જો તેઓને આવશ્યકતા અર્થ
નિયુક્તિપરક કરવાનું થોડાં લાગ્યું હોત તો તેઓશ્રી પોતાની તત્વાર્થ-
ભાષ્યની વૃત્તિમાં તે પ્રમાણે જરૂર કરત; પરંતુ તેમ ન કરતાં જો સીધા અર્થ
કયો છે તે વાચકશ્રીના ભાષ્ય અને શ્રી. સિદ્ધસેન ગણિની ટીકાના વિચારનો
પોષક છે એમ કબૂલ કરવું જ પડશે.

(૪) તત્વાર્થભાષ્ય અને તે ઉપરની બે ટીકાઓ એ ત્રણે પ્રમાણોનું
સંવાદી અને યલવત્ સ્પષ્ટ પ્રમાણ એક થોડું પણ છે, અને તે છે સેન-
પ્રશ્ન. સેનપ્રશ્નના પૃ. ૧૯ પ્રશ્ન ૧૩ આવશ્યકસૂત્રના કર્તા સંબંધમાં જ છે.
તેમાં પૂછવામાં આવ્યું છે કે આચારાંગના બીજા અધ્યયનની ટીકામાં લોગસ્સ
સૂત્રને શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામીકૃત કહ્યું છે; તો શું એ એક જ સૂત્ર શ્રી. ભદ્ર-
બાહુસ્વામીકૃત છે કે આવશ્યકનાં બધાં સૂત્રો શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામીકૃત છે અથવા
તો એ બધાં સૂત્રો ગણધરકૃત છે? આનો ઉત્તર સેનપ્રશ્નમાં જો આપવામાં
આવ્યો છે તે ખાસ ધ્યાન આપવા જેવો છે. તેમાં કહ્યું છે કે ‘આચારાંગ
આદિ અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત ગણધરોએ રચેલું છે અને આવશ્યક આદિ
અંગબાહ્ય શ્રુત શ્રુતસ્થવિરોધે રચેલું છે, અને એ વાત વિચારાશ્રુતસંગ્રહ,
આવશ્યકવૃત્તિ આદિથી જાણ્ય છે. તેથી લોગસ્સસૂત્રની રચના શ્રી. ભદ્રબાહુ-
સ્વામીની છે અને અન્ય આવશ્યકસૂત્રોની રચના નિયુક્તિરૂપે તો તેઓની

જ છે, અર્થાત્ લોગસ્સનું મૂળ સૂત્ર શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામીકૃત છે અને બાકીનાં આવશ્યકસૂત્રોની નિયુક્તિ જ માત્ર શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામીકૃત છે. પરંતુ લોગસ્સ સિવાયનાં અન્ય આવશ્યકનાં સૂત્રો તો શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામીથી બિન્ન અન્ય શ્રુતસ્થવિદોનાં રચેલાં છે.' એ તે પ્રશ્નના ઉત્તરકથનનો સાર છે. સેનપ્રશ્નનો સંપૂર્ણ પાઠ આ પ્રમાણે છે :—

આવશ્યકાન્તર્ભૂતબુવિંશતિસ્તવસ્ત્વારાતીયકાલમાયિના ધ્રીમશ્શાહુસ્વામિનાઽ-
કારીસ્યાચારાત્કૃત દ્વિતીયાવ્યવસ્થાદૈ તત્ર કિંચેદ્મેઽ સૂત્ર મશ્શાહુનાઽકારિ
સર્વાણિ વા આવશ્યકસૂત્રાણિ કૃતાન્યુત પૂર્વગચરૈઃ કૃતાનીતિ કિં તત્ત્વમિતિ
પ્રશ્નઃ ? અત્રોત્તરં—આચારાત્કારિકમત્તપ્રવિષ્ઠં ગચ્છમુદ્ધિઃ કૃતમ્, આવશ્યકાદિકમત્ત-
પ્રવિષ્ઠમત્રેકદેશોપગ્રીવનેન શ્રુત્યચરિરૈઃ કૃતમિતિ વિચારામૃતસંપ્રદાઽઽવ્યવ-
હરયાણુસારેણ જ્ઞાયતે, તેન મશ્શાહુસ્વામિનાઽઽવ્યવહારાન્તર્ભૂતબુવિંશતિસ્તવ-
સ્ત્વમપરાઽઽવ્યવહરચન ચ નિયુક્તેકસ્મત્વા કૃતમિતિ આવાયઃ શ્રીઆચારાત્કૃતૌ
તત્રૈવાધિકારેઽસ્તીતિ બોધ્યમિતિ ॥

—સેનપ્રશ્ન, પૃ. ૧૧, પ્રશ્ન ૧૩

ઉપરનાં ચારે પ્રમાણો જ્યાં સુધી ખોટાં સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી હું મારો અભિપ્રાય બદલું તો તેનો અર્થ એ જ થાય કે વિચાર વિનાની કોઈ પણ એક શ્દિમાત્રને સ્વીકારી લેવી.

આવશ્યકસૂત્ર ગણધરકૃત નહિ, પરંતુ અન્ય સ્થવિરકૃત છે એ અભિ-
પ્રાયનું સમર્થન કરનારાં જે પ્રમાણો મારા જોવામાં આવ્યાં તે ઉપર ટાંકવા પછી
હવે આવશ્યકસૂત્રને ગણધરકૃત માનનાર પક્ષનાં પ્રમાણોનું પરીક્ષણ કરવાનું
કાર્ય માત્ર બાકી રહે છે. મારા આ મતના વિરોધી તરીકે જે પ્રમાણો
ટાંકવામાં આવે છે તે આગ્રમોદયસમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત અથેક્ષ વિશેષાવ-
શ્યકભાષ્યના ગૂજરાતી અનુવાદ ભા. ૧ માં ઉપોદ્ધાતના પૃ. ૨ ઉપર
જોવામાં આવે છે.

આ પ્રમાણોની પરીક્ષાની સગવડ ખાતર હું તે સર્વને ચાર વિભાગમાં
વહેંચી નાખું છું : (૧) આવશ્યક કોણે કયું એ પ્રશ્નના ઉત્તર માટે 'કેવહૃત'
દ્વારનું વિવરણ, (૨) ભગવાન પાસેથી શ્રીગૌતમાદિને સામાયિક આદિ સાંભ-
ળવાના પ્રયોજનનું વર્ણન, (૩) ભગવાનથી સામાયિક પ્રગટ થયાનું વર્ણન,
અને (૪) અંગપ્રવિષ્ઠ તેમ જ અંગબાહ્ય શ્રુતની વ્યાખ્યાઓ.

(૧) સામાયિક આવશ્યક કોણે રચ્યું ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભાષ્યકાર
શ્રી. જિનભદ્રમણિ ક્ષમામગ્ધની ગાથા નીચે પ્રમાણે છે :

केनचं ति य व्यवहारो विविदेण गणहरेहि च ।

तस्मामिषा उ निच्छयनयस्त ततो जओऽयम् ॥

—વિશેષાવશ્યકસૂત્ર, ગાથા ૧૩૧૨

વિશેષાવશ્યકભાષ્યના એ ગૂજરાતી અનુવાદની ઉપોદ્ધાતની ટિપ્પણીમાં આ ગાથાનો અર્થ આ પ્રમાણે કર્યો છે : ‘સામાયિક, જે આવશ્યક-સૂત્રનો એક પહેલો ભાગ છે તે અર્થથી શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાને કહ્યું અને સૂત્રથી શ્રી ગણધર મહારાજે ક્યું છે.’ પરંતુ મારે કહેવું જોઈએ કે આ અર્થ નથી ગાથામાંથી નીકળતો કે નથી તેની મલધારી શ્રી. હેમચંદ્રકૃત ટીકામાંથી. ઊલટું આ કેનકૃત દ્વારનું વર્ણન તો સામા પદ્મદારની તરફથી માં નહિ, પરંતુ વિરુદ્ધમાં જ જાય છે. આ દ્વારમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘સામાયિક કોણે ક્યું?’ અને તેનો ઉત્તર ઉક્ત ગાથામાં એ પ્રમાણે આપ્યો છે કે ‘વ્યવહારથી સામાયિક શ્રી તીર્થંકરો અને ગણધરોએ ક્યું’ છે. પરંતુ નિશ્ચયદષ્ટિએ સામાયિકના કર્તા તેના સ્વામી અર્થાત્ તેના અનુષ્ઠાન કરનારાઓ છે. સામાન્ય અધ્યાસીઓ અર્થ માસન્તિ અરહા, સૂત્ર મન્યન્તિ ગણહરા નિરુણા એ રૂપવિદિત કથન અનુસાર જરૂર એમ માનવા પ્રેરાય કે સામાયિક એ વસ્તુરૂપે શ્રી તીર્થંકરોએ ઉપદેશ્યું અને સૂત્રરૂપે શ્રી ગણધરોએ રચ્યું; પરંતુ કેનકૃત દ્વારની એ ગાથાનો એ અર્થ જ નથી, એનો ભાવ જુદો જ છે. એ ગાથામાં અર્થ દ્વારા સામાયિક કોણે ક્યું અને સૂત્ર દ્વારા કોણે રચ્યું એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જ નથી. એમાં તો સામાયિક, જે જ્ઞાન, દર્શન, આરિતરૂપ આત્મિક પરિણામ છે, તેના વ્યવહાર અને નિશ્ચય-દષ્ટિએ કરનારનું નિરૂપણ છે. એ ગાથામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સામાયિક-રૂપ આત્મિક પરિણામના નિશ્ચયદષ્ટિથી કર્તા તેના અનુષ્ઠાન કરનારાઓ છે અને વ્યવહારદષ્ટિથી તેના કર્તાઓ એટલે ઉપદેશકો, પ્રેરકો અર્થાત્ સામાયિક-રૂપ આચાર્ય ઉપદેશ દ્વારા પ્રવર્તન કરાવનારાઓ શ્રી તીર્થંકર, શ્રી ગણધર આદિ છે. તે જ વ્યવહારદષ્ટિએ તેના કર્તા કહેવાય. આ અર્થ જોઈ ગાથામાં વપરાયેલા ‘સ્વામી’ શબ્દથી સ્પષ્ટ થાય છે, છતાં તેની ટીકામાં તો એ અર્થ એટલો બધો સ્પષ્ટ કર્યો છે અને તે ગાથાની આગળપાછળનું પ્રકરણ તથા તે ઉપરની ટીકામાં આ મારો કહેવો જ અર્થ અસંદિગ્ધ રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યો છે. સ. ૪ એ છે કે કેનકૃત દ્વારની પ્રસ્તુત ગાથા સામાયિક અધ્યાયનના કર્તાનું પ્રતિપાદન નથી કરતી, પરંતુ સામાયિકરૂપ આત્મિક ગુણના વ્યાવહારિક અને નૈશ્વરિક કર્તાનું નિરૂપણ કરે છે. જેને શબ્દાત્મક સામાયિક અધ્યાયનના કર્તાના નિરૂપણ સાથે કરી જ સંબંધ નથી.

(૨) સામાયિક અધ્યયનને શ્રીમજ્જિમસૂત્ર બતાવવા માટે બીજું પ્રમાણ ઉપર સૂચવેલ ગૂજરાતી અનુવાદના દિપ્પણીમાં જે મૂકવામાં આવ્યું છે તે એ છે કે જેમાં ભગવાનના સામાયિક પરના ભાષણનું પ્રયોજન બતાવ્યા બાદ ગણધરોએ સામાયિક સાંભળ્યાના પ્રયોજનનું વર્ણન છે. તે આ પ્રમાણે છે :

મોચમમાઈં સામાહયં તુ કિં કારણં નિસામેતિ ।

નાણસસં તે તુ સુન્દરમંગુલમાવાણં સ્વલક્ષ્મી ॥

—વિશેષાવશ્યકસૂત્ર, ગાથા ૧૧૨૫

સામેના પક્ષકાર આ ગાથાઓ ઉપરથી એમ કહેતા લાગે છે કે સામાયિક ઉપદેશનું તો ભગવાને, પણ રચ્યું ગણધરોએ, પરંતુ કોઈ પણ વિચારક આ ગાથાઓ કાઢી તેનો અર્થ વાંચી આગળપાછળનું પ્રકરણ વિચારી જોશે તો તેને જણાશે કે એવો અર્થ કરવામાં કેટલી ભૂત્ર થાય છે ! અહીં તો એટલું જ ઉદ્દિષ્ટ છે કે સામાયિક-આચારનું પ્રથમ નિરૂપણ ભગવાને શા માટે કર્યું અને તે આચારનું શ્રવણ ગણધરોએ પ્રથમ શા માટે કર્યું ? અર્થાત્ સામાયિકરૂપ જૈન ધર્મના આત્માનું પ્રથમ પ્રથમ ગણધરોએ જે શ્રવણ કર્યું તેનું પ્રયોજન પરંપરાએ મોક્ષ છે એવું આ ગાથાઓમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં ગણધરોએ સામાયિકસૂત્ર રચ્યાની ગંધ સરખી પણ નથી. સામાયિક-આચાર સાંભળવો, તેને જીવનમાં ઉતારવો, તેનું ફળ મેળવવું, તેનાં વચ્ચાર કરવો એ જુદી વાત છે અને સામાયિકસૂત્રની શાબ્દિક રચનાનો વિચાર એ જુદી વાત છે. સામાયિક-આચારના શ્રવણ સાથે સામાયિકસૂત્રની શાબ્દિક રચનાને ભેળવી દેવી અને સામાયિક-આચારના પ્રથમ સાંભળનારને સામાયિકસૂત્રના રચયિતા કહેવા એ ભ્રાંતિ નથી શું ?

(૩) એ જ ગૂજરાતી અનુવાદના ઉપોદ્ધાતની દિપ્પણીમાં ત્રીજું પ્રમાણ નિર્ગમદ્વાર વિશેનું છે. તેને લગતી ગાથા આ છે :

મિચ્છતાક્ષતમાઓ સ નિવગઓ જહ ચ કેવલં પત્તો ।

જહ ચ પસૂયં તત્તો સામાહય તં પવક્કામિ ॥

—વિશેષાવશ્યકસૂત્ર ગાથા ૧૫૪૬

આનો અર્થ સામા પક્ષકારની જરાયે તરફેણમાં નથી જ. આ ગાથામાં તો ભગવાન શ્રીમહાવીરનું મિત્યાત્વથી નિર્ગમન થયું, તેઓશ્રી જે પ્રકારે કેવળજ્ઞાન પામ્યા અને તેઓશ્રીથી સામાયિક જે રીતે પ્રગટ થયું તેનું વર્ણન કરવાની પ્રતિજ્ઞા માત્ર છે. આમાં તો એટલું જ કથન છે કે ભગવાનથી સામાયિક-આચાર શી રીતે ઉદ્ભવ્યો, પરંતુ આ

ગાથામાં સામાયિકસૂત્ર કે અન્ય આવશ્યકસૂત્રની શાબ્દિક રચના સંબંધમાં કશુંજ સૂચન કે કથન નથી. સામાયિકધર્મ ભગવાને પ્રગટાવ્યો અને શ્રી ગણધરોએ ઝીલ્યો, તેની તો કોણ ના પાડે છે? પ્રથમ સૂત્રરચનાનો છે. તેની સાથે આચારના ઉપદેશને સંબંધ નથી. તેથી આ પ્રમાણુ પણ ગ્રાહ્ય થઈ શકતું નથી.

(૪) ચોથું પ્રમાણુ અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગખાણ શ્રુતની વ્યાખ્યાઓ વિશેનું તેજ ટિપ્પણમાં ટાંકવામાં આવ્યું છે. તેની ગાથા આ છે :

ગણદર-ચેરકયં વા આણા મુક્તવાગરણવો વા ।

ધ્રુવ-ચલવિશેષમો વા અગા-ગમેસુ નાણત્ત ॥

—વિશેષાવશ્યકસૂત્ર, ગાથા ૫૫૦

આ ગાથામાં અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગખાણ શ્રુતની ત્રણ વ્યાખ્યાઓ છે, અને આ વ્યાખ્યાઓ શબ્દાત્મક શ્રુતને ધાર્યું પડતી હોવાથી તેજ આવશ્યક-સૂત્રના કર્તાનો નિર્ણય કરવામાં વધારે, બદકે ખાસ, ઉપયોગી છે. તેથી એ વ્યાખ્યા વિશેની પ્રસ્તુત ભાષ્યગાથા અને તેના ઉપરની મતધારીકૃત ટીકા એ બન્નેનો આ સ્થાને પ્રસ્તુત પ્રથમ પરત્વે જરા વિસ્તારથી ઊકાપોહ કરી લેવો જરૂરનો છે.

વિશેષાવશ્યકભાષ્યના પ્રણેતા શ્રી. જિનભટ્ટગણિ દ્વામાત્રમણુ તત્ત્વાર્થ-ભાષ્યના પ્રણેતા વાચક શ્રી. ઉમાસ્વાતિના પંક્તિ થયેલા છે, એટલે વાચકશ્રી સામે એ ભાષ્ય નહિ, પણ તેનો મૂલભૂત અર્થ (આવશ્યકનિર્ણયિત) હતો. તે વખતની આવશ્યકનિર્ણયિતની કોઈ પ્રાચીન વ્યાખ્યા અગર તો તે વખતની ચાલુ અર્થપરંપરા વાચકશ્રી સામે હતી એમ માનવું જોઈએ. આવશ્યક-નિર્ણયિતની પ્રસ્તુત ગાથા આ પ્રમાણે છે :

અક્ષરસખીસમ્મં સાદ્યં લલ્લ સપ્તજ્વસિવં વ ।

ગમિયં અંગવિદ્ઠં સત્ત વિ એ સપત્તિવક્ષા ॥

—વિશેષાવશ્યકસૂત્ર, ગાથા ૪૫૪

ઉપર્યુક્ત મૂળ ગાથામાં અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગખાણ શ્રુતનો નિર્દેશ છે. તે ગાથાની તે વખતની કોઈ પ્રાચીન વ્યાખ્યા અગર ચાલુ અર્થપરંપરાને આધારેજ વાચકશ્રીએ પોતાના તત્ત્વાર્થસૂત્રના ભાષ્યમાં અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગખાણનો વિવેક કરેલો હોવો જોઈએ, અથવા તો ઓછામાં ઓછું એ વિવેક કરતી વખતે આવશ્યકનિર્ણયિતની એ ગાથાનો અર્થ એમના ધ્યાન બહાર નજરે હોવો જોઈએ. એટલે વાચકશ્રીએ અંગખાણનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે

અને જેને મેં પ્રમાણ તરીકે ઉપર પ્રથમ જ દાંડેલ છે તે સ્વરૂપ ઉક્ત આવશ્યકનિયુક્તિની મૂળગાથાની અર્થપરંપરાને અનુસરતું જ હોવું જોઈએ, એમ માનવામાં જરાયે અસ્વાભાવિકતા નથી. આ ઉપરથી જે કહેવાનું છે તે એ કે આવશ્યકનિયુક્તિની એ ગાથામાં નિર્દિષ્ટ થયેલ અંગબાલ શ્રુતના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવામાં જૂનામાં જૂનો આધાર આપણી પાસે તત્ત્વાર્થ-ભાષ્ય સિવાય બીજો એક નથી, અને તત્ત્વાર્થભાષ્ય તો રપૃષ્ઠ રીતે અંગબાલ શ્રુતને ગણધરપશ્ચાદ્ભાવી આચાર્યપ્રણીત કહે છે અને અંગબાલ શ્રુતમાં સૌથી પ્રથમ આવશ્યકનાં છ અધ્યયનને ગણાવે છે, જે પહેલાં બતાવવામાં આવ્યું છે. તેથી અંગબાલની વ્યાખ્યા સંબંધીનો આવશ્યકનિયુક્તિની ગાથાનો ઉપયોગ કરવો જ હોય તો તે તત્ત્વાર્થભાષ્યના વક્તવ્ય કરતાં બીજું કંઈ વધારે અથવા ભિન્ન સૂચવી શકે તેમ નથી.

હવે લઈએ એ નિયુક્તિ-ગાથા ઉપરનું વિશેષાવશ્યકભાષ્ય. આ ભાષ્ય જ અત્યારે આપણી સામે નિયુક્તિની જૂનામાં જૂની અને મોટામાં-મોટી વ્યાખ્યા છે. ભાષ્યમાં અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગબાલ શ્રુતનો રપૃષ્ઠ વિવેક કરવામાં આવ્યો છે. આ વિવેક ત્રણ પ્રકારે કરવામાં આવ્યો છે; અર્થાત્ ક્ષમાશ્રમણશ્રીએ અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગબાલ શ્રુતનો બેદ સૂચવતી ત્રણ વ્યાખ્યાઓ આપી છે. આ ત્રણે વ્યાખ્યાઓ આપ્યા છતાં મૂલ ભાષ્યમાં ભાષ્યકારે અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગબાલ શ્રુતના ઉદાહરણ તરીકે કોઈ અંથનો નિર્દેશ કર્યો નથી. ઉદાહરણ તરીકેના અંથનો નિર્દેશ ભાષ્યના ટીકાકાર મલધારી શ્રી. હેમચંદ્રે પોતાની ટીકામાં કર્યો છે. સામાન્ય રીતે ભારતીય ટીકાકારોની અને ખાસ કરીને જૈન આચાર્યોની પ્રકૃતિપરંપરા જેતાં એમ માનવામાં કશી અડચણ નથી કે મલધારીએ જે ઉદાહરણો દાંડ્યાં છે તે પોતાની પૂર્વવર્તી ભાષ્યની ટીકાઓને અનુસરતાં જ હોવાં જોઈએ. મલધારીશ્રીની ટીકા પહેલાં ભાષ્ય ઉપર જે ટીકાઓ હોવાનાં પ્રમાણે મળે છે તેમાં એક તો સ્વોપજ અર્થાત્ ક્ષમાશ્રમણશ્રીની પોતાની અને બીજી કાટ્યાચાર્યની.

તત્ત્વાર્થભાષ્યના ટીકાકાર શ્રી. સિદ્ધસેન ગણિ મલધારીશ્રીના પૂર્વવર્તી છે. તેમની સામે ઓછામાં ઓછું વિશેષાવશ્યકભાષ્ય અને તેની સ્વોપજ ટીકા એ બે તો અવશ્ય હોવાં જ જોઈએ. તેથી શ્રી સિદ્ધસેન ગણિની અંગબાલના કર્તૃત્વબોધક ‘ગણધરાનન્તર્યામિનિઃ’ એ તત્ત્વાર્થભાષ્યગત પદની વ્યાખ્યા, જે પહેલાં ઉપર દાંડી છે તે પ્રાચીન પરંપરાની વિરુદ્ધ હોય એમ ન માની શકાય, અને શ્રી. સિદ્ધસેનગણિ તો એ પદનો અર્થ ગણધરવંશજ શ્રી. જંબૂ

સ્વામી, શ્રી. પ્રભવસ્વામી વગેરે આચાર્ય એવો રૂપ હોય છે. તે ઉપરથી વિશેષાવસ્યકભાષ્ય અને તેની સ્વોપદા દીકાનો અંગબાળના કર્તા વિશે આશય કાઢવો જ હોય તો એ જ કાઢી શકાય કે ગચ્છધરભિન્ન શ્રી. જન્મ, પ્રભવ વગેરે સ્થવિરોએ જે શ્રુત રચ્યું તે જ અંગબાળ.

વિશેષાવસ્યકભાષ્યની ઉપલબ્ધ અને અતિવિસ્તૃત દીકા મલધારી-કૃત છે. એ દીકામાં ભાષ્યગત ત્રણ વ્યાખ્યાઓનાં ઉદાહરણો પણ આપેલાં છે. ઉપાધ્યાય શ્રી. યશોવિજયજી અને સેનપ્રજ્ઞના પ્રણેતા સામે મૂલનિર્ણયક્રિત, તે ઉપરનું વિશેષાવસ્યકભાષ્ય અને એ ભાષ્યની મલધારીકૃત દીકા એટલાં તો ઓછામાં ઓછાં હતાં જ. તેથી ઉપાધ્યાયશ્રીની તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપરની દીકામાં તથા સેનપ્રજ્ઞમાં અંગબાળ શ્રુતના કર્તા સંબંધે જે વિચાર છે અને જેને ઉપર ટાંક્યો છે તે પ્રાચીન ગ્રંથકારોના અભિપ્રાયને લક્ષમાં રાખ્યા સિવાય તો લખાયેલ ન જ હોવો જોઈએ. ઉપાધ્યાયશ્રીની શ્રુતિ અને સેનપ્રજ્ઞ તો રૂપ રીતે અંગબાળને ગચ્છધરભિન્ન આચાર્યશ્રુત સરવે છે, જે ઉપર ખતાવવામાં આવ્યું છે. પૂર્વોપર આચાર્યોના વિચારસામ્યની કલ્પના ઉપર જીભી કરેલ અનુમાનાત્મક દલીલને છોડી હવે સીધી રીતે મલધારીકૃત દીકાને લઈ તેના ઉપર વિચાર કરીએ.

ભાષ્યની પ્રસ્તુત ગા. ૫૫૦ મીની મલધારીકૃત દીકા નીચે પ્રમાણે છે :

અંગાડનંગપ્રવિષ્ટધ્રુતચોરિદં નાનાત્વમેતદ્ મેદકારણમ્ । કિમ્ ?
 હસ્યાહ ગણધરા ગૌતમસ્ત્રામ્યાદયઃ, તત્કૃતં શ્રુત દ્વાદશાંગકરમંગપ્રવિષ્ટમુચ્યતે ।
 સ્થવિરાસ્તુ મદ્રશાહુસ્ત્રામ્યાદયઃ, તત્કૃતં શ્રુતમાવશ્યકનિર્ણયકયાદિકમનંગપ્રવિષ્ટમંગ-
 વાજ્યમુચ્યતે । અથવા વારત્રય ગણધરપૃષ્ઠસ્ય તીર્થકરસ્ય સમ્બન્ધી ચ આદેશઃ
 પ્રતિવચનમુત્પાદ-અયમ-પ્રૌઞ્ઞવાચકં પદત્રયમિત્યર્થઃ, તત્ત્વાદ્ ચન્નિષ્પન્નં તદંગ-
 પ્રવિષ્ટં દ્વાદશાંગમેવ, મુત્ક મુત્કલમપ્રજ્ઞપૂર્વકં ચ યદ્ વ્યાકરણમર્થપ્રતિપાદનં,
 તત્સાન્નિષ્પન્નમંગવાજ્યમભિધોયતે, તત્ત્વાવશ્યકાદિકમ્ । વા શબ્દોડગાડનંગ-
 પ્રવિષ્ટત્વે પૂર્વોક્તમેદકારણાદન્યત્કલ્પકઃ । તૃતીયમેદકારણમાહ ‘ધ્રુવ-જલવિદેસભો
 ચ તિ’ ધ્રુવં સર્વતોર્ણકરતીર્થેષુ નિયતં નિશ્ચયમાવિ શ્રુતમંગપ્રવિષ્ટમુચ્યતે દ્વાદશાંગ-
 મિતિ । યત્ પુનઃકલ્પનિયતમાવિ તત્ તન્દુલવૈકલિકપ્રકરણાદિશ્રુતમંગવાજ્યમ્ ।
 વા શબ્દોડગાપિ મેદકારણાન્તરત્વસૂચકઃ । હ્રદમુક્તં મવતિ—ગણધરકૃતં, પદત્રયલક્ષણ-
 તીર્થકારાદેશનિષ્પન્નં, ધ્રુવં ચ ચચ્છુત તદંગપ્રવિષ્ટમુચ્યતે, તત્ત્વા દ્વાદશાંગીકરમેવ ।
 યત્પુનઃ સ્થવિરકૃતં, મુત્કલાર્થમિવાનં, ચલં ચ તદાવશ્યકપ્રકીર્ણાદિશ્રુતમંગવાજ્ય-
 મિતિ ।

આ દીકામાં અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગબાહ્ય શ્રુતના બાબ્યકારે કરેલ વિવેકના સ્પષ્ટીકરણ ઉપરાંત ત્રણે વ્યાખ્યાઓનાં ભુદાં ભુદાં ત્રણ ઉદાહરણો છે, જે ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

(ક) પહેલી વ્યાખ્યામાં અંગપ્રવિષ્ટને શ્રી. ગૌતમ આદિ ગણધરકૃત તરીકે ઓળખાવી તેના ઉદાહરણ તરીકે દ્વાદશાંગ શ્રુતને મૂક્યું છે, અને અંગબાહ્યને શ્રી. ભદ્રબાહુ આદિ સ્થવિરકૃત તરીકે ઓળખાવી તેના ઉદાહરણ રૂપે આવશ્યકનિયુક્તિ વગેરે શ્રુત દર્શાવ્યું છે.

(ઘ) બીજી વ્યાખ્યામાં ગણધરના પ્રજના ઉત્તરમાં તીર્થંકર દ્વારા ઉપદેશાયેલ ત્રિપદી ઉપરથી રચાયેલ શ્રુતને અંગપ્રવિષ્ટ તરીકે ઓળખાવી તેનું ઉદાહરણ આપતાં એ શ્રુત તે દ્વાદશાંગી રૂપજ છે એવો ખાસ ભાર મૂકી મલધારીએ માત્ર દ્વાદશાંગીને અંગપ્રવિષ્ટ કહ્યું છે અને છૂટાછવાયું તેમ જ પ્રજ વિના જે અર્થપ્રતિપાદન થયું હોય તેના ઉપરથી રચાયેલ શ્રુતને અંગબાહ્ય તરીકે ઓળખાવી તેના ઉદાહરણમાં આવશ્યક આદિ શ્રુત અંગબાહ્ય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

(ગ) ત્રીજી વ્યાખ્યામાં દરેક તીર્થંકરોના તીર્થમાં અવસ્થાવાવી તરીકે ખતાવીને જ અંગપ્રવિષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે અને દરેક તીર્થમાં નિયમથી ન હોનાર શ્રુતને અંગબાહ્ય તરીકે ઓળખાવી તેના ઉદાહરણમાં તન્દુલ-ગૈકાલિક આદિને મૂક્યું છે.

પહેલી વ્યાખ્યાના ઉદાહરણમાં શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામી આદિ અને આવશ્યક-નિયુક્તિ આદિ એ બે પદો ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ આવશ્યકસૂત્ર શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામીકૃત છે એ મતસંગ્રહ સાધક પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી આવશ્યકનિયુક્તિ એ સામાસિકપદનો દ્વન્દ્વ સમાસને બદલે સામા પદને અનુકૂલ એવો તત્પુરુષ સમાસ જ લેવો જોઈએ; અને એ સમાસ લેતાં તેના અર્થ એટલો જ થાય કે આવશ્યકનિયુક્તિ વગેરે જે શ્રુત શ્રી. ભદ્રબાહુ વગેરેનું બનાવેલું છે તેને અંગબાહ્ય સમજવું. નિયુક્તિ શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામીની હોવાની પ્રસિદ્ધિ આબાલવૃદ્ધ જાણીતી છે, તેથી જ તેનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. આ પ્રથમ વ્યાખ્યાના ઉદાહરણ ઉપરથી મૂલ આવશ્યકસૂત્રના કર્તા વિશે કરો જ પ્રકાશ પડતો નથી. બીજી વ્યાખ્યામાં અંગબાહ્યના ઉદાહરણ તરીકે આવશ્યકને મુખ્યપણે મૂકેલું છે, અને એને છૂટાછવાયા કે પ્રજ વિનાના જ ભગવાનના ઉપદેશ ઉપરથી રચાયેલું કહેવામાં આવ્યું છે. જ્યાં સુધી ગણધરને આવશ્યકના કર્તા તરીકે અસંદિગ્ધપણે સાબિત કરતો પ્રાચીન ઉલ્લેખ મળી ન આવે ત્યાં સુધી આવશ્યકસૂત્રને અર્થરૂપે તીર્થંકરકથિત માનવા છતાં તેને શબ્દરૂપે ગણધરકૃત કેમ માની શકાય ?

અને વળી જ્યારે જિલ્લા અનેક વિશેષી પ્રમાણે આવશ્યકસૂત્રને ગણધરભિન આચાર્યપ્રશ્નિત બતાવનારાં મળતાં હોય ત્યારે એમ માનવું એ તો સ્પષ્ટ પ્રમાણોની અવમાનના કરવા જેવું થાય. અલબત્ત, સ્થવિર શબ્દ ગણધરને પણ લાગુ પડે છે, પણ તેથી આવશ્યકસૂત્ર ગણધરકૃત જ છે એમ કાંઈ ફલિત થતું નથી. મલધારીની ટીકાના ઉલ્લેખ ઉપરથી (તત્ત્વાર્થભાષ્ય આદિના ઉલ્લેખોને ધ્યાનમાં લઈ) અર્થ કાઢવા જઈએ તો સરલપણે એટલો જ અર્થ નીકળી શકે કે વગર પ્રશ્ન જ તીર્થ કરના ઉપદેશ ઉપરથી રચાયેલ જે આવશ્યક વગેરે શ્રુત તે અંગ્રખાલ. આટલો અર્થ આવશ્યકના કર્તા તરીકે કોઈ વ્યક્તિનો નિર્ણય કરવા બસ નથી. તેવા નિર્ણય માટે તો વિવાદાસ્ત સ્થળમાં સ્પષ્ટ પ્રમાણો જોઈએ. જો તત્ત્વાર્થભાષ્ય આદિનાં ઉપર ટીકાં આર સ્પષ્ટ પ્રમાણો આપણી સામે ન હોત તો મલધારીની ટીકાનો અધ્યાહારવાળો ઉલ્લેખ ગણધરને આવશ્યકના કર્તા તરીકે મનાવવા આપણને લલચાવત. ત્રીજી વ્યાખ્યા અને તેમાં ટીકાલ ઉદાહરણ આપણને પ્રસ્તુત ચર્ચામાં કાંઈ ઉપયોગી નથી, તેથી તે પર વિચાર કરવો એ અસ્થાને છે. એકંદર ઉપર આપેલ મલધારી શ્રી. હેમચંદ્રની ટીકા આવશ્યકને ગણધરકૃત સાબિત કરવા કોઈ સ્પષ્ટ પુરાવો પૂરો પાડતી નથી. તેથી મૂલ નિયુક્તિ. તેનું ભાષ્ય અને મલધારીકૃત ટીકા એ બધાં, તત્ત્વાર્થભાષ્ય આદિના પ્રથમ ટીકાલ ઉલ્લેખોને સંવાદી બને એ રીતે જ થટાવવાં જોઈએ.

છેલ્લે એક પ્રશ્ન રહે છે અને તે એ કે ભગવાન શ્રીમદ્ધાર્વારે પ્રતિક્રમણ-ધર્મ ઉપદેશ્યો. જ્યારે તેઓશ્રીએ પોતાના શિષ્યપરિવારને પ્રતિક્રમણનું વિધાન અવશ્યકતંત્ર તરીકે ઉપદેશ્યું ત્યારે તે શિષ્યપરિવાર એ વિધાનનું પાલન કરતી વખતે કાંઈ ને કાંઈ શબ્દો, વાક્યો કે સૂત્રો બોલતાં જ હશે. જો એ શિષ્યપરિવાર સમક્ષ પ્રતિક્રમણવિધાયી શબ્દપાઠ ન હોય તો તે પ્રતિક્રમણ કરે જ કેવી રીતે? અને જો શબ્દપાઠ હોય તો તે પાઠ ગણધર સિવાય અન્ય રચિત માનવામાં શું પ્રમાણ છે? અલબત્ત, આ પ્રશ્ન મને પહેલાં પણ થયેલો, અને અત્યારે પણ થાય છે; છતાં જ્યારે સંપૂર્ણ આવશ્યક ગણધર કૃત જ છે એ મતલબનું કોઈ સ્પષ્ટ પ્રમાણ જ નથી મળતું અને ગણધરભિનકૃત હોવાનાં એકથી વધારે સ્પષ્ટ પ્રમાણો મળે છે ત્યારે એમ જ સમન્વય કરવાની ફરજ પડે છે કે અત્યારે જે આવશ્યકસૂત્રના કર્તાનો પ્રશ્ન ચર્ચામાં આવે છે તે આવશ્યકસૂત્ર એ સમજવું જોઈએ કે જેના ઉપર શ્રી. ભદ્રાદ્રુસ્વામીની નિયુક્તિ મળે છે તે. બધાં સૂત્રો નિયુક્તિથી પ્રાચીન તો છે જ અને એ સૂત્રોના કર્તાની જ આ સ્થળે ચર્ચા છે. આવશ્યક તરીકે આજે મનાતાં બધાં સૂત્રો અક્ષરશઃ નિયુક્તિપૂર્વભાવી નથી. બધાં સૂત્રો દેશ, કાલ

આદિના પરિવર્તન સાથે લાભની સંભાવનાથી નિયુક્તિ પછી પણ રચાયેલાં છે અને ઉમેરાયેલાં પણ છે; અને આજે આપણે એ સૂત્રોને નિયુક્તિપૂર્વકાવી સૂત્ર જેટલાં જ અગત્યના માનીએ છીએ. તેવી રીતે ગણધર સુધર્મથી માંડી શ્રી. ભદ્રબાહુસ્વામી સુધી અનેક સૂત્રો રચાયેલાં હોવાં જ જોઈએ. તેથી જ શ્રી. સિદ્ધસેન ગણિ વગેરે આવશ્યકસૂત્રને શ્રી જંબૂ, પ્રભવ આદિ આચાર્ય પ્રણીત કહે છે. અલખત, એ સૂત્રસમૂહમાં કોઈ કોઈ સૂત્ર ગૌતમાદિ ગણધરકૃત પણ હોય એવી સંભાવનાને ખાસ સ્થાન છે, પણ અહીં મારો મુદ્દો સંપૂર્ણ ઉપલબ્ધ આવશ્યકના કતાં સંબંધે છે. હું પહેલાં જ સ્થિત કરી ગયા છું કે ઉપલબ્ધ પ્રમાણો માત્ર એટલું જ સાબિત કરી શકે છે કે ઉપલબ્ધ સંપૂર્ણ આવશ્યકે શ્રુતરકથે ગણધરકૃત નથી. આથી કોઈ અમુક સૂત્ર ગણધરકૃત હોય એમ માનવામાં કશો જ બાધ નથી અને તેથી જ શ્રી. હરિભદ્રસૂરિના ‘ઈરિયાવલિય સૂત્ર ગણધરકથિત છે’ એવા મતલબના ઉદ્દેશને પણ ઘટાવી શકાય તેમ છે.

સંપૂર્ણ આવશ્યકનાં સૂત્રો કોઈ એક જ કતાંની કૃતિ હોય તેમ નથી. તેના કતાં શ્રી. જંબૂ, પ્રભવ આદિ અનેક સ્થવિરો હોય તેવા સંભવ છે, અને તેમ છતાં તે આવશ્યકનું પ્રાચીનત્વ અને મહત્ત્વ જરાયે ઘટતું નથી. હવે પછી કોઈ વિચારક સંપૂર્ણ આવશ્યકસૂત્રને ગણધરકૃત સાબિત કરે એવા સ્પષ્ટ ઉદ્દેશો રજૂ કરશે તો તે સંબંધમાં જરા પણ પૂર્વગ્રહ રાખ્યા સિવાય પ્રમાણ-નુસારી વિચાર કરવા અને ફરી પ્રમાણોનું બલાબલ તપાસવા પ્રયત્ન થશે.

સંપૂર્ણ ઉપલબ્ધ આવશ્યકે શ્રુતરકથે ગણધરકૃત નથી, તેમ જ તેનાં બધાં સૂત્રો કોઈ એક કતાંની કૃતિ નથી એ વાત જો ઉપરની વિચારસરણીથી સાબિત થતી હોય તોયે કેટલુંક ખાસ વિચારવાનું અને પરીક્ષણ કરવાનું કામ બાકી રહે છે. જેમ કે ભગવાન મહાવીરના સમયમાં કયાં કયાં આવશ્યકને લગતાં સૂત્રો વ્યવહારમાં આવતાં અને કયાં કયાં તે વખતે રચાયેલાં, તેમ જ તે પ્રાચીન સૂત્રો ચાલુ રહીને નવીન સૂત્રો કયાં કયાં ક્યારે ઉમેરાયાં, તેમ જ નવીન સૂત્રો દાખલ થતાં કયાં અને કેટલાં પ્રાચીન સૂત્રો વ્યવહારમાંથી અદૃશ્ય થયાં અગર તો રૂપાંતર પામ્યાં; તેમ જ પ્રત્યેક પ્રાચીન કે ઉત્તરમલીન સૂત્રો કોની કોની કૃતિ છે?—આ અને આના જેવા અનેક વિચારણીય પ્રશ્નો છે. તેનો જિહ્વાપોહ કરવાનું મન નથી એમ તો નહિ જ, પણ અત્યારે એ કામ કરવા સાવકાશ ન હોવાથી વિચારક અને ઐતિહાસિક વિદ્વાનોનું આ બાબત તરફ લક્ષ ખેંચું છું. આસા છે કે વિચારસિકો આ બાબતમાં વધારે મહેનત કરી નવું બાણું બાંધવા જેવું ઉપસ્થિત કરશે.

—જૈન સાહિત્ય સંશોધક ખં ૩, અંક ૨.

વિકાસનું મુખ્ય સાધન

[૧૬]

વિકાસ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના છે : શારીરિક અને માનસિક. શારીરિક વિકાસ કેવળ મનુષ્યોમાં જોવામાં આવે છે એમ નથી, પરંતુ જુદી જુદી જાતનાં પક્ષીઓ તથા જંગલી અને પાળેલાં પશુઓ સુધ્ધાંમાં એનું વિશિષ્ટ અસ્તિત્વ જોવામાં આવે છે. રહેવાની તથા ખાવાપીવા વગેરેની પૂરી સગવડો હોય અને ચિંતા કે ભય ન હોય તો પક્ષી કે પશુ પશુ ખૂબ જળવાન તથા હૃષ્ટપુષ્ટ શરીરવાળાં થઈ શકે છે. મનુષ્યના અને પશુપક્ષીઓના શારીરિક વિકાસમાં એક ખાસ ફેર છે અને તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે. તે ફેર એ કે મનુષ્યનો શારીરિક વિકાસ કેવળ ખાવા-પીવાની તથા પહેરવા-ઘોડવાની સગવડોથી પૂરેપૂરો થઈ જ નથી શકતો, બ્યારે પશુ-પક્ષી વગેરેના શારીરિક વિકાસ કેવળ એટલી સગવડોથી પૂરેપૂરો સિદ્ધ થાય છે. મનુષ્યના શારીરિક વિકાસ પાછળ જો પૂરેપૂરો અને ઉચિત મનોવ્યાપાર-ભુદ્ધિયોગ હોય તો જ તે સંપૂર્ણપણે તથા ઉચિત રીતે સિદ્ધ થઈ શકે છે, બીજી કાંઈ પણ રીતે નહિ. આ પ્રમાણે મનુષ્યનો શારીરિક વિકાસ, જે પશુ-પક્ષી વગેરેના શારીરિક વિકાસ કરતાં જુદા સ્વરૂપનો છે, એનું અસાધારણ તથા મુખ્ય સાધન ભુદ્ધિ-યોગ-મનોવ્યાપાર, સંયત પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ એ જ છે. માનસિક વિકાસ તો, જ્યાં સુધી એના પૂર્ણ રૂપનો અત્યાર સુધી સંભવ જોવામાં આવે છે, માત્ર મનુષ્યમાં જ છે. શરીરયોગ, દેહવ્યાપાર જરૂર નિમિત્ત છે. શરીરયોગ વિના માનસિક વિકાસ સંભવિત નથી, તેમ છતાં ગમે તેટલો શરીરયોગ હોય, ગમે તેટલી શારીરિક હૃષ્ટપુષ્ટતા હોય, ગમે તેટલું શરીરજળ હોય, પરંતુ જો મનો-યોગ, ભુદ્ધિવ્યાપાર તથા સમુચિત રીતે યોગ્ય દિશામાં મનની ગતિવિધિ ન હોય તો માનસિક વિકાસ-પૂર્ણતાલક્ષી વિકાસ-નો કાંઈ દિવસ પણ સંભવ નથી.

આ સંક્ષિપ્ત પ્રસ્તાવનાથી એટલું તો ફલિત થઈ જ જાય છે કે મનુષ્યનો પૂર્ણ તથા સમુચિત શારીરિક તથા માનસિક બેઉ પ્રકારનો વિકાસ કેવળ એક વ્યવસ્થિત તથા જાગૃત ભુદ્ધિયોગની અપેક્ષા રાખે છે. આ ફલિત અર્થમાં તો કાંઈનો મતભેદ નથી. અહીંયાં એ વિશે કાંઈ નવું વિધાન કરવાનું નથી તથા એના વિશે કાંઈ વિશેષ જિહ્વાપોહ પણ કરવાનો નથી. અહીંયાં સંક્ષેપમાં જે કહેવાનું છે તે આની સાથે સંબંધ હોવા છતાં આનાથી જુદા મુદ્દા ઉપર જ કહેવાનું છે.

આપણે બીજા દેશોની વાત કરવા કરતાં આપણા દેશને જ સામે રાખીને વિચાર કરીએ તો વ્યાવહારિક તથા તાત્વિક દૃષ્ટિએ વિશેષ ઉપયોગી થશે. આપણા દેશમાં આ વાત તો આપણે ગમે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે જેઓ ખાવાપીવા વગેરેમાં તથા આર્થિક દૃષ્ટિએ વધારે નિશ્ચિંત છે, જેમને વારસામાં પૈતૃક સંપત્તિ, જમીનદારી કે રાજસત્તા પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ જ મોટે ભાગે માનસિક વિકાસમાં મંદ હોય છે. મોટા મોટા ધનવાનોનાં સંતાનોને જુઓ, રાજપુત્રોને લેા કે જમીનદારોને જુઓ. નમને જોવા મળશે કે બહારનો ભપકો કે દેખાવ માટેની રૂઢિતિ હોવા છતાં તેઓમાં મનનો, વિચાર-શક્તિનો તથા પ્રતિભાનો વિકાસ ઓછામાં ઓછો હશે. બહારનાં સાધનોની એમને કમી નથી, અભ્યાસનાં સાધનો પણ એમની પાસે પૂરેપૂરાં હોય છે, શિક્ષક વગેરે સાધનો એમને યથેષ્ટ હોય છે, છતાં પણ આ વર્ગનો માનસિક વિકાસ એક રીતે બંધિયાર પાણીની જેમ ગતિવીન હોય છે. એનાથી ઊલટું, આપણે એક એવો વર્ગ લઈએ કે જેને વારસામાં કાંઈ સ્થૂલ સંપત્તિ મળતી નથી તથા મનોયોગ માટેની બીજી કાંઈ વિશિષ્ટ સગવડો પણ સરળતાથી નથી મળતી, છતાં પણ એ જ વર્ગમાંથી અસાધારણ મનોવિકાસવાળી વ્યક્તિઓ પેદા થાય છે. આ તકાવતનું કારણ શું છે એ જ આપણે જોવાનું છે. હોવું તો એ જ જોઈએ કે જેઓને વધારે સાધન, અને તે પણ વધારે સરળતાથી, મળતાં હોય તેઓનો જ જલદી તથા વધારે વિકાસ થાય, પરંતુ જોવામાં એનાથી ઊલટું આવે છે. માટે આપણે શોધવું જોઈએ કે વિકાસનું મૂળ કારણ શું છે ? મુખ્ય બાબત કઈ છે કે જે ન હોય તો બીજું બધું હોવા છતાં ન હોવા બરાબર બની જાય છે ?

ઉપરના પ્રશ્નનો જવાબ તદ્દન સહેલો છે. પ્રત્યેક વિચારક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાંથી તથા આજુબાજુની વ્યક્તિઓના જીવનમાંથી ને મેળવી શકે છે. તે જવાબ એ છે કે જવાબદારી તથા ઉત્તરદાયિત્વ વિકાસનું મુખ્ય તથા અસાધારણ બીજ છે. આપણે માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જેવું પડશે કે જવાબદારીમાં એવી કઈ શક્તિ છે કે જેને લીધે તે બીજાં બધાં વિકાસનાં સાધનોની અપેક્ષાએ મુખ્ય સાધન બની જાય છે ? મનનો વિકાસ એના સત્ત્વઅંશની ચોચ તથા પૂર્ણ જાગૃતિ પર જ આધાર રાખે છે; બ્યારે રાજસ તથા તામસ અંશ સત્ત્વ કરતાં પ્રબળ થાય છે ત્યારે મનની વિચારશક્તિ—ચોચ તથા શુદ્ધ વિચારશક્તિ—કુદિત થઈ જાય છે તથા ઠંડાઈ જાય છે. મનનો રાજસ અંશ તથા તામસ અંશ બળવાન થાય છે ત્યારે તેને જ બ્યવહારમાં પ્રમાદ કહે છે. કાણુ નથી જાણતું કે પ્રમાદથી વૈયકતિક તથા સામષ્ટિક બધી

ખરાબીઓ થાય છે? જ્યારે માણસ બિનજવાબદાર ગ્રહે છે ત્યારે તેની બિનજવાબદારીને લીધે તેના મનની ગતિ કુદિત થઈ જાય છે, તથા પ્રમાણું તત્ત્વ વધવા મડિ છે, જેને યોગશાસ્ત્રમાં મનની ક્ષિપ્ત તથા મૂઢ અવસ્થા કહી છે. જેવી રીતે શરીર ઉપર ગુણ ઉપરાંત હાર લાદવાથી એની રફૂતિ તથા એનું સ્નાયુબળ કાર્યસાધક નથી રહેતું, તેવી જ રીતે રાજ્યશુભી ઉત્પન્ન થયેલ ક્ષિપ્ત અવસ્થાનો હાર મન ઉપર પડવાથી મનની સ્વાભાવિક સત્ત્વ-ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ વિચારશક્તિ નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે મનની નિષ્ક્રિયતા, જે વિકાસની એકમાત્ર અવરોધક છે, એનું મુખ્ય કારણ રાજસ તથા તામસ ગુણોનો ઉદેક છે. જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં કોઈ જવાબદારીને નથી લેતા અથવા તે લઈને નથી નહાવતા ત્યારે મનના સાર્વિક અંશની જાગૃતિ થવાને બદલે તામસ તથા રાજસ અંશની પ્રવળતા થવા લાગે છે. તથા મનનો સૂક્ષ્મ તથા સાચો વિકાસ કેકાર્ષ જઈ કેવળ સ્થૂલ વિકાસ રહી જાય છે અને તે પણ સારી દિશા તરફ નથી હોતો. આ જ કારણથી બિનજવાબદારીનું તત્ત્વ મનુષ્યમન માટે સૌથી વધારે હાનિકારક વસ્તુ છે. તે નરવ ખરેખર મનુષ્યને મનુષ્યતાના યથાર્થ માર્ગમાંથી મ્યુત કરી નાખે છે. આ જ કારણે જવાબદારીનું વિકાસમાં અસાધારણ મદદરૂપ પણ જણાઈ આવે છે.

જવાબદારી અનેક પ્રકારની હોય છે. કોઈક સમયે તે માદમાંથી પણ આવે છે. કોઈક યુવક-યુવતીનું જ ઉદાહરણ લેતાં. જે વ્યક્તિ ઉપર જેના વિશિષ્ટ મોહ હશે તેની પ્રત્યે તે પોતાને જવાબદાર સમજે. તેની પ્રત્યે જ તે પોતાના કર્તવ્યપાલનનો પ્રયત્ન કરશે. બીજાઓની પ્રત્યે તે ઉપેક્ષા પણ સેવી શકે છે. કોઈક સમયે જવાબદારી રનેહ તથા પ્રેમમાંથી આવે છે. માતા પોતાના બચ્ચા પ્રત્યે એ રનેહને વશ થઈને કર્તવ્યપાલન કરે છે, પણ બીજાના બચ્ચાઓ પ્રત્યે તે કર્તવ્યતા વિચાર જુદી પણ જાય છે. કોઈક વખત જવાબદારી ભયમાંથી આવે છે. જો કોઈને ભય હોય કે આ જગતમાં રાત્રે કે દિવસે વાહ આવે છે તો તે અનેક પ્રકારે જાગૃત રહી બચવાનું કર્તવ્ય કરશે, પરંતુ અન્ય નિમિત્ત યાદ્યું જતાં જ તે ફરીથી નિષ્ચિંત થઈ પોતાની તથા બીજાની પ્રત્યેનાં કર્તવ્યોને જુદી જશે. એ જ પ્રમાણે લોભકૃતિ, પરિ-ગ્રહાકાંક્ષા, ક્રોધભાવના, બદલો લેવાની વૃત્તિ, માન, મત્સર વગેરે અનેક રાજસ તથા તામસ અંશથી જવાબદારી થોડી કે વધારે, એક કે બીજા રૂપમાં ઉત્પન્ન થઈ મનુષ્યના જીવનનું આર્થિક તથા સામાજિક ચક્ર ચલાવે છે. પરંતુ એ પ્યાન રાખવાનું છે કે આવીંયાં વિકાસના વિશિષ્ટ વિકાસના તથા પૂર્ણ વિકાસના

અસાધારણ તથા મુખ્ય સાધનરૂપે જે જવાબદારીનો સંકેત કરવામાં આવ્યો છે તે જવાબદારી આ બધીયે મર્યાદિત તથા સંકુચિત જવાબદારીથી ભુદી તથા પર છે, કારણ કે તે જવાબદારી કોઈ એક આંશિક તથા સંકુચિત ભાવ ઉપર અવલમ્બિત નથી. તે જવાબદારી બધાની પ્રત્યે, સદાને માટે, બધાં સ્થળોએ, એકસરખી હોય છે; ભલે પછી તે પોતાની પ્રત્યે જોવામાં આવે કે કૌટુંબિક, સામાજિક, રાષ્ટ્રીય તથા આધુનિક પ્રત્યેક વ્યવહારમાં કામમાં લેવાતી હોય. તે જવાબદારી એક એવા ભાવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે કે જે ક્ષણિક નથી, સંકુચિત નથી કે મર્યાદિત નથી. તે ભાવ પોતાની જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ કરવાનો છે. જ્યારે આ ભાવમાંથી જવાબદારી પ્રગટ છે ત્યારે તે ક્યારેય, શેકાતી નથી. સૂતાં-જાગનાં, સતત વેગવાળી નદીના પ્રવાહની જેમ, તે પોતાના માર્ગ ઉપર કામ કરે છે. તે સમયે મનનો ક્ષિપ્ત તથા મૂઢ ભાવ મનમાં ફરકા નથી શકતો. તે સમયે મનમાં નિઃશયતા કે કુદિતતાના સંચારનો સંભવ જ નથી હોતો. આ જ જવાબદારીની સંજ્ઞાની શક્તિ છે, જેને કારણે તે ખીજાં બધાં સાધનો ઉપર આધિપત્ય ધરાવે છે અને જે પામરથી પામર, ગરીબમાં ગરીબ, દુર્બળમાં દુર્બળ તથા તુચ્છમાં પશુ તુચ્છ ગણાતા કૃત તથા પરિવારમાં જન્મેલ વ્યક્તિને જાન, મહાંત, મહાત્મા તથા ઇશ્વરના અવતાર જેવી બનાવે છે.

ઉપરના વર્ણનથી અત્યાર સુધી એટલું તો ફલિત થયું છે કે માનવીય વિકાસનો એકમાત્ર આધાર જવાબદારી જ છે. જવાબદારી પશુ કોઈ એક ભાવથી સંચાલિત નથી થતી. અસ્થિર, સંકુચિત તથા ક્ષુદ્ર ભાવોથી પશુ જવાબદારી પ્રવૃત્ત થાય છે અને સ્થિર, વ્યાપક તથા શુદ્ધ ભાવથી પશુ તે પ્રવૃત્ત થાય છે. મોહ, રનેહ, ભય, લોભ વગેરે ભાવો પહેલા પ્રકારના છે અને જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ એ ખીજા પ્રકારનો ભાવ છે.

હવે આપણે એ વિચારવું રહ્યું છે કે જવાબદારીના પ્રેરક, ઉપરના બે પ્રકારના ભાવોમાં પરસ્પર શેા ફરક છે, તથા જે પહેલા પ્રકારના ભાવો કરતાં ખીજા પ્રકારના ભાવોમાં શ્રેષ્ઠતા છે તો તે કયા કારણે છે ? જે આ વિચાર સ્પષ્ટ થઈ જાય તો પછી ઉપરના બે પ્રકારના ભાવો ઉપર આધાર રાખવાવાળી જવાબદારીઓનો ફરક તથા તેમની શ્રેષ્ઠતા અને કનિષ્ઠતા પશુ ધ્યાનમાં આવી જશે.

મોહમાં રસાનુભૂતિ છે તથા સુખસંવેદન પશુ થાય છે, પરંતુ તે એટલું બધું પરિમિત અને એટલું બધું અસ્થિર છે કે એના આદિ, મધ્ય કે અંતની

તો શું વાત, એના પ્રત્યેક અંશમાં શંકા, દુઃખ તથા ચિન્તાનો ભાવ ભરેલો હોવાને કારણે ધરિયાળના લોલકની જેમ તે મનુષ્યના ચિત્તને અસ્થિર રાખે છે. ધારો કે યુવક કે યુવતી પોતાના પ્રેમપાત્ર પ્રત્યે રચૂળ મોહને કારણે ખૂબ જ દત્તચિત્ત રહે છે; એની પ્રત્યે કર્તવ્ય પાળવામાં કોઈ પણ ત્રુટિ આવવા નથી દેતાં. એમાં એને રસાનુભવ તથા સુખસંવેદન પણ થાય છે. તોપણ ઝીણવટથી પરીક્ષા કરવામાં આવે તો જણાઈ આવશે કે તે રચૂળ મોહ જો સૌન્દર્ય કે ભોગલાલસામાંથી ઉત્પન્ન થયો હશે તો કોણ જાણે કઈ ક્ષણે તે નષ્ટ થઈ જશે, કઈ ક્ષણે તે ઝોાછો થઈ જશે કે ખીજા રૂપમાં ફેરવાઈ જશે. જે ક્ષણે યુવક કે યુવતીને પ્રથમના પ્રેમપાત્ર કરતાં ખીજું કોઈ વધારે સુંદર, વધારે સમૃદ્ધ, વધારે જળવાન કે વધારે અનુકૂળ પ્રેમપાત્ર મળશે એ જ ક્ષણે એનું ચિત્ત પ્રથમના પાત્ર તરફથી ખસી જઈ ખીજા તરફ ઝૂકશે. એ ઝૂકવાની સાથે જ પ્રથમ પાત્રની પ્રત્યે કર્તવ્યપાલનનું ચક્ર, જે પહેલાંથી ચાલતું હતું, તેની ગતિ તથા દિશા બદલાઈ જશે. ખીજા પાત્ર પ્રત્યે પણ તે ચક્ર યોગ્યરૂપે ચાલી નહિ શકે તથા મોહનો રસાનુભવ, જે કર્તવ્યપાલનથી સંતુષ્ટ થઈ સ્ત્રોત હતો તે રસાનુભવ, કર્તવ્યપાલન કરવાથી કે નહિ કરવાથી અતુષ્ટ જ રહેશે. માતા મોહવશ થઈ પોતાથી ઉત્પન્ન થયેલ બાળક પ્રત્યે પોતાનું જે કોઈ પણ હોય તે બધું અર્પણ કરી રસાનુભવ કરે છે, પરંતુ એની પાછળ જો કેવળ મોહનો ભાવ હોય તો રસાનુભવ તદ્દન અસ્થિર તથા સંકુચિત થઈ જાય છે. ધારો કે તે બાળક મરી ગયું અને એના બદલામાં એના કરતાં પણ વધારે સુંદર તથા વધારે હૃષ્ટપુષ્ટ બાળક ઉછેરવા માટે મળ્યું કે જે બિલકુલ માનુહીન હોય; પરંતુ આવા નિરાધાર તથા સુંદર બાળકને મેળવીને પણ તે બાળકરહિન થયેલ માતા તે નિરાધાર અને સુંદર બાળક પ્રત્યે કર્તવ્યપાલન કરવામાં આનંદ કે રસાનુભવ નહિ માને, જે તે પોતાથી ઉત્પન્ન થયેલ પોતાના બાળક પ્રત્યે કર્તવ્યપાલન કરવામાં માનતી હતી. આનું કારણ શું છે ? બાળક તો પહેલા કરતાં પણ વધારે સારું મળ્યું છે. એ માતામાં બાળકની સ્પૃહા તથા અર્પણ કરવાની જ્ઞાતિ પણ છે. પેલું નિરાધાર બાળક પણ માતા વિનાનું હોવાથી આવી બાળકની અપેક્ષા રાખતી માતાની પ્રેમજ્વલિનું અધિકારી છે. તોપણ તે માતાનું ચિત્ત તે બાળક પ્રત્યે સુક્ત ધારાથી નથી વહેતું. એનું કારણ એક જ છે અને તે એ કે તે માતાની સર્વસ્વ ન્યાછાવર તથા અર્પણ કરવાની જ્ઞાતિનો પ્રેરક ભાવ કેવળ મોહ હતો, જે સ્નેહ હોવા છતાં પણ બ્યાપક તથા શુદ્ધ ન હતો. આ કારણથી તે માતાના હૃદયમાં એ ભાવ હોવા છતાં એમાંથી

કર્તવ્યપાલનના કુવારા નથી બિડતા, અંદર ને અંદર એના હૃદયને દબાવીને સુખીને બદલે—ખાધેલા, પચુ નહિ પચેલ અન્નની જેમ—એને કુખી કરે છે. આવું નહિ પચેલું અન્ન નથી લોહી બનીને શરીરને પચુ સુખ પહોંચાડતું કે નથી બહાર ન નીકળવાને કારણે શરીરને પચુ હલકું કરતું; અંદર ને અંદર સડી શરીરને તથા ચિત્તને અસ્વસ્થ કરે છે. આ જ સ્થિતિ કર્તવ્ય-પાલનમાં નહિ ફેરવાયેલ એવા તે માતાના સ્નેહભાવની હોય છે. આપણે કોઈક સમયે બપોળે કારણે રક્ષણને માટે ખૂંપડી બનાવી તથા એની સંભાળ પચુ રાખી, બપોળે કારણે બીજાઓથી બચવા માટે અખાડામાં કસરત કરી બળ પચુ મેળવ્યું, કવાયત તથા નિશાનખાણથી સૈનિકશક્તિ પચુ મેળવી, આક્રમણને સમયે—બલે એ આક્રમણ પોતાના ઉપર, કુટુંબ ઉપર કે રાજાજ ઉપર કે રાષ્ટ્ર ઉપર હોય—એક સૈનિકની રીતે કર્તવ્યપાલન કયું, પરંતુ પોતાના ઉપર અથવા આપણે જેને પોતાનો ગણ્યો હતો તેના ઉપર ભય ન રહ્યો હોય, પચુ જેને આપણે પોતાનો નથી સમજતા કે જે રાષ્ટ્રને આપણે પોતાનું રાષ્ટ્ર નથી સમજતા તેના ઉપર, આપણા ઉપર આવેલ ભય કરતાં પચુ પ્રયત્ન ભય આવી પડે ત્યારે, આપણી ભયમાંથી બચાવવાની શક્તિ આપણને કર્તવ્યપાલનમાં કદી પચુ પ્રવૃત્ત નહિ કરે. આપણામાં ભયથી બચવાની કે બચાવવાની કેટલીયે શક્તિ કેમ ન હોય, પરંતુ તે શક્તિ જે સંકુચિત ભાવથી ઉત્પન્ન થઈ હોય તો જરૂરિયાત હોવા છતાં તે કામમાં નહિ આવે અંતે જ્યાં જરૂરિયાત નહિ હોય અથવા તો ઓછી જરૂરિયાત હશે ત્યાં પચુ ખર્ચાશે. હમણાં જ આપણે જોયું કે પુરોપનાં તથા બીજાં રાષ્ટ્રો પાસે ભયથી બચવાની તથા બચાવવાની અસીમ શક્તિ હોવા છતાં અને ભયપ્રસ્ત એખિસીનિયાએ સેંકડો વિનંતી કરવા છતાં તેને કાંઈ પચુ મદદ તે રાષ્ટ્રો ન કરી શક્યાં. આ પ્રમાણે ભયજનિત કર્તવ્યપાલન પચુ અધૂરું જ હોય છે તથા મોટેભાગે બિલકુલ પચુ હોય છે. આમ મોહની કોટિમાં ગણાતા બધાંયે ભાવોની એક જ સરખી વ્યવસ્થા છે અને તે એ કે એ ભાવો તદ્દન અધૂરા, અસ્થિર તથા મલિન હોય છે.

જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ એ જ બીજા પ્રકારનો ભાવ છે જે ઉદ્ય પામતાં ચલિત કે નાટ પચુ નર્મ થતો. એક પ્રશ્ન થઈ શકે છે કે જીવન-શક્તિના યથાર્થ અનુભવમાં કયું એવું તત્ત્વ છે કે જેને કારણે તે સદા સ્થિર, વ્યાપક તથા શુદ્ધ રહે છે. એનો ઉત્તર મેળવવા માટે જીવનશક્તિના સ્વરૂપ ઉપર થોડો વિચાર કરવો પડશે.

આપણે આપણા મનમાં જ વિચારીએ અને જોઈએ કે જીવનશક્તિ એ

કોઈ વસ્તુ છે. કોઈ પણ સમજી વ્યક્તિ શ્વાસોચ્છવાસ કે પ્રાણને જીવનની મૂળ આધારશક્તિ માની નહિ શકે, કારણ કે કોઈ કોઈ સમયે ધ્યાનની વિશિષ્ટ અવસ્થામાં પ્રાણનો સંચાર ચાલુ ન રહેવા છતાં જીવનશક્તિ એમ ને એમ રહે છે. આ ઉપરથી માનવું પડે છે કે આધારભૂત શક્તિ કોઈ બીજી જ છે. અત્યાર મુખીના બધાંયે આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મ અનુભવીઓએ એ આધાર-શક્તિને ચેતના કહી છે. ચેતના એવી એક સ્થિર તથા પ્રકાશમાન શક્તિ છે કે જે શારીરિક, માનસિક તથા ઇન્દ્રિયવિષયક વગેરે બધાંયે કાર્યો ઉપર જ્ઞાનનો, સમજનો, પરિજ્ઞાનનો પ્રકાશ સતત ફેંક્યા કરે છે. બન્ને ઇન્દ્રિયો કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે, બન્ને મન ગમે ત્યાં ગતિ કરે, બન્ને શરીર કોઈ પણ વ્યાપાર કરે, પરંતુ એ બધાંનું સતત જ્ઞાન કોઈ એક શક્તિને થોડું થોડું થયા જ કરે છે. આપણે દરેક અવસ્થામાં આપણી શારીરિક, ઇન્દ્રિયવિષયક તથા માનસિક ક્રિયાઓથી જે થોડા પરિચિત રહ્યા કરીએ છીએ તે કયા કારણે ? જે કારણ-થી આપણને આપણી ક્રિયાઓનું સંવેદન થાય છે એ જ ચેતનાશક્તિ છે, તથા આપણે એનાથી વધારે કે ઓછા કશું પણ નથી. ચેતનાની સાથે ને સાથે જ બીજી એક શક્તિ આત્મપ્રાત છે, જેને સંકલ્પશક્તિ કહેવામાં આવે છે. ચેતના જે કોઈ પણ સમજે કે વિચારે તેને કાર્યાન્વિત કરવું કે મૂળ રૂપમાં લાવવું એ જો ચેતનાની સાથે બીજું કોઈ બળ ન હોય તો ન બની શકે અને ચેતનાની બધીયે સમજ નકામી જાય તથા આપણે જ્યાંના ત્યાં જ રહીએ. આપણે અનુભવ કરીએ છીએ કે સમજણ કે દર્શન અનુસાર એક વાર સંકલ્પ થયો કે ચેતના પૂર્ણરૂપે કાર્યાભિમુખ થાય છે; જેમ કે ફૂદનાર વ્યક્તિ ફૂદવાનો સંકલ્પ કરે છે તો બધુંયે બળ એકઠું થઈને એને કુદાવી નાખે છે. સંકલ્પશક્તિનું કામ બળને વિખેરાઈ જતાં રોકવાનું છે. સંકલ્પ-શક્તિનું બળ મળતાં જ ચેતના ગતિશીલ થાય છે તથા પોતાનું સાધ્ય સિદ્ધ કરીને જ સતોષ પામે છે. આ ગતિશીલતાને ચેતનાનું વીર્ય સમજવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જીવનશક્તિના મુખ્ય ત્રણ અંશ છે : ચેતના, સંકલ્પ તથા વીર્ય કે બળ. આ ત્રણ અંશવાળી શક્તિને જ જીવનશક્તિ સમજવી, જેનો અનુભવ આપણને દરેક નાનામોટા સર્જનકાર્યમાં થાય છે. જો સમજણ ન હોય, સંકલ્પ ન હોય તથા પુરુષાર્થ-વીર્યગતિ ન હોય તો કોઈ પણ સર્જન થઈ જ નથી શકતું. એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જગતમાં એવો કોઈ પણ નાનો કે મોટો જીવનધારણ કરનાર શરીરી નથી કે જે કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું સર્જન ન કરતો હોય. આ ઉપરથી પ્રાણીમાત્રમાં ઉપર દર્શાવેલ ત્રણ અંશવાળી જીવનશક્તિ છે તે સમજાય છે. આમ તો આવી શક્તિનો જેવી રીતે આપણે

પોતે પોતાનામાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરીએ છીએ એવી જ રીતે બીજાં પ્રાણીઓનાં સર્જન કામથી તેઓમાં રહેલી તે શક્તિનું અનુમાન કરી શકીએ છીએ, છતાં એનો અનુભવ, અને તે પણ યથાર્થ અનુભવ, એક અલગ વસ્તુ છે.

સામે બિભેલી દીવાલને કોઈ ' નથી ' એમ કહે તોપણ આપણે માની શકતા નથી. આપણે તો તે સામી રહેલ દીવાલના અસ્તિત્વનો જ અનુભવ કરીશું. એ જ પ્રમાણે સામી બિભેલી દીવાલના અનુભવની જેમ પોતાનામાં તથા બીજામાં રહેલ ત્રણ અંશવાળી શક્તિના અસ્તિત્વનો તથા એના સામ-ર્થ્યનો અનુભવ કરવો એ જ જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ કયો ગણાય.

જ્યારે આવો અનુભવ પ્રકટ થાય છે ત્યારે પોતાની પ્રત્યે તથા બીજા પ્રત્યે જીવનદષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. પછી તો એવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે કે સર્વત્ર ત્રિઅંશી જીવનશક્તિ (સમ્વિદ્યાનંદ) કાં તો અખંડ કે એક છે, કાં તો સર્વત્ર સમાન છે. કોઈને સંસ્કાર-અનુસાર અખંડાનુભવ થાય કે કોઈને સમાનતાનો અનુભવ, પરંતુ એનાથી પરિણામમાં કોઈ પણ ફેર નથી પડતો. અબેદદષ્ટિ ધારણ કરનાર બીજાની પ્રત્યે એ જ જવાબદારી રાખશે, જે એ પોતાની પ્રત્યે રાખતો હશે. વાસ્તવિક રીતે એની જવાબદારી કે કર્તવ્યદષ્ટિ પોતાના તથા પારકાના બેદથી બિન્ન નથી થતી. એ જ પ્રમાણે સામાન્ય દષ્ટિ ધારણ કરનાર પણ પોતાના અને પારકાના બેદથી કર્તવ્યદષ્ટિમાં કે જવાબદારીમાં તારતમ્ય નથી કરી શકતો.

મોહકાટિમાં ગણાતા ભાવોથી પ્રેરિત જવાબદારી કે કર્તવ્યદષ્ટિ એક-સરખી અખંડ કે આવરણરહિત નથી હોતી, જ્યારે જીવનના યથાર્થ અનુભવથી પ્રેરિત જવાબદારી કે કર્તવ્યદષ્ટિ હંમેશાં એકસરખી તથા નિરાવરણ હોય છે, કારણ કે તે ભાવ રાજસ અંશથી નથી આવ્યો હોતો તથા તે તામસ અંશથી અભિભૂત પણ નથી થઈ શકતો. ને ભાવ સાહજિક છે —સાત્ત્વિક છે.

મનુષ્ય જાતિને સૌથી મોટી કીમતી કુદરતી અક્ષિસ મળી છે તે સાહજિક ભાવને ધારણ કરવાનું કે ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય તથા યોગ્યતા છે. તે અસાધારણ વિકાસનું મુખ્ય સાધન છે. મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસમાં શુદ્ધ, મહાવીર વગેરે અનેક સંત મહંતો થઈ ગયા છે કે જેઓએ સેંકડો વિધો આવવા છતાં પણ મનુષ્યજાતિના ઉદ્ધારની જવાબદારીમાંથી કોઈપણ દિવસ પોતાનો પગ પાછો નહોતો ફેરવ્યો. પોતાના શિષ્યના પ્રયોજન દ્વારા સોક્રેટિસ ઋતુના મુખમાંથી બચી શકતો હતો, પરંતુ તેણે શારીરિક જીવન

કરતાં આધ્યાત્મિક જીવનને પસંદ કર્યું અને મૃત્યુ એને ડરાવી ન શક્યું. જિજ્ઞસુ કાઠરે પોતાનો વૃત્તન પ્રેમસંદેશ આપવાની જવાબદારી અદા કરવામાં શળીને સિંહાસન માન્યું. આવાં પ્રાચીન ઐતિહાસિક ઉદાહરણોની સત્યતા વિશે ભગતી શંકાને દૂર કરવા માટે જ ભણે કે ગાંધીજીએ હમણાં હમણાં જે ચમત્કાર બતાવ્યો છે તે સર્વવિદિત છે. એમને હિન્દુત્વ-આર્યત્વના નામે પ્રતિષ્ઠાપ્રાપ્ત આદ્યજ્ઞ તથા શ્રમણની સેંકડો કુશલિ-પિશાચિનીઓ ચલિત ન કરી શકી. હિન્દુ-મુસલમાનોની દંડાદંડી, શસ્ત્રાશસ્ત્રી પણ એમને કર્તવ્યચલિત ન કરી શકી કે મૃત્યુ પણ એમને ડરાવી ન શક્યું. તે આપણા જેવા જ માણસ હતા. તો પછી એવું કયું કારણ છે કે જેને લીધે એમની કર્તવ્ય-દૃષ્ટિ કે જવાબદારી આવી સ્થિર, વ્યાપક તથા શુદ્ધ હતી, જ્યારે આપણી એનાથી તદ્દન વિપરીત છે ? આનો જવાબ સીધો છે કે આવા પુરુષોમાં જવાબદારી કે કર્તવ્યદૃષ્ટિનો પ્રેરક ભાવ જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવમાંથી આવેલો હોય છે, જે આપણામાં નથી.

આવા પુરુષોને જીવનશક્તિનો જે યથાર્થ અનુભવ થયો છે એને જ જુદા જુદા દાર્શનિકો જુદી જુદી પરિભાષામાં વર્ણવે છે. કોઈ એને આત્મ-સાક્ષાત્કાર કહે છે તો કોઈ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કે ઈશ્વરદર્શન કહે છે. પરંતુ એમાં કોઈ પણ ફરક નથી. ઉપરના વર્ણનમાં મેં એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે મોહજનિત ભાવો કરતાં જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવજનિત ભાવ કેટલો અને શા માટે શ્રેષ્ઠ છે તથા એનાથી પ્રેરિત કર્તવ્યદૃષ્ટિ તથા જવાબદારી કેટલી શ્રેષ્ઠ છે. તે વસુધાને કુટુંબ સમજે છે, તે એ જ શ્રેષ્ઠભાવને કારણે. આવો ભાવ શબ્દોથી નથી આવી શકતો, અંદરથી જાગે છે; અને એ જ માનવના પૂર્ણ વિકાસનું મુખ્ય સાધન છે. એની પ્રાપ્તિ માટે જ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે, યોગમાર્ગ છે તથા એની સાધના એ જ માનવજીવનની કૃતાર્થતા છે.

—શુદ્ધિપ્રકાશ

‘શ્રીમદ્રાજવંદ્ર’ — એક સમાલોચના

[૧૮]

વવાણ્ણિયા, મોરબી અને રાજકોટ વગેરેમાં જ્યાં શ્રીમદ્નું આવવા-જવા અને રહેવાનું વિશેષ થતું, એ સ્થાનો મારા જન્મસ્થાન અને રહેઠાણથી કાંઈ વિશેષ દૂર ન ગણાય. તેમ છતાં, એ સ્થાનોની વાત બાબુએ મૂકું અને છેલ્લે છેલ્લે વિ. સં. ૧૯૫૬માં તેઓ વડવાણુ કેમ્પમાં રહેલા તે સ્થાન તો મારા રહેઠાણથી માત્ર એક કલાકને રસ્તે જ છે. એટલું જ નહિ, પણ મારા કુટુંબીઓની દુકાન અને મારા ભાઈ, પિતા વગેરેનું રહેવાનું વડવાણુ કેમ્પમાં હોવાથી. મારે વાસ્તે એ સ્થાન સુગમ જ નહિ પણ વાસસ્થાન જેવું હતું. તે વખતે મારી ઉંમર પણ લગભગ ઓગણીસ વર્ષની હોઈ અપકવ ન જ ગણાય. નેત્ર મયા પછીનાં ત્યાર સુધીનાં ત્રણ વર્ષમાં સાંપ્રદાયિક ધર્મશાસ્ત્રના યોગ્યક પણ તીવ્ર રસપૂર્વક અભ્યાસથી તે વખતે મારામાં ગિજાસા તો ઉત્કટ જાગેલી એમ મને યાદ છે. મારો તે વખતનો બધો સમય શાસ્ત્રશ્રવણુ અને સંગવડ મળી તે શાસ્ત્ર પી જવામાં જ જતો. આમ હોવા છતાં હું તે વખતે એક પણ વાર શ્રીમદને કેમ પ્રત્યક્ષ મળી ન શક્યો એનો વિચાર પહેલાં પણ મને ધણી વાર આવ્યો છે અને આજે પણ આવે છે. એનો ખુલાસો મને એક જ રીતે થાય છે અને તે એ કે ધાર્મિક વાડાવૃત્તિ સત્વસૌધ અને નવીન પ્રસ્થાનમાં ભારે બાધક નીવડે છે.

કુટુંબ, સમાજ અને તે વખતના મારા કુલધર્મગુરુઓના સાંકડા માનસને ક્ષીધે જ મારામાં એવા યોગ્ય પુરુષને મળવાની કલ્પના જ તે વખતે જન્મવા ન પામી કે સાહસવૃત્તિ જ ન પ્રગટી. જેમની વચ્ચે મારો બધો વખત પસાર થતો તે સ્થાનકવાસી સાધુઓ અને આર્યાઓ તેમ જ કોઈ વાર તેમના ઉપાસકોના મોઢેથી તે વખતે શ્રીમદ વિશે તુચ્છ અભિપ્રાય જ સાંભળતો. તેથી મને મન ઉપર તે વખતે એટલો સંસ્કાર વગર વિચાર્યો પડેલો કે રાજવંદ્ર નામનો કોઈ મૂલસ્થ છે, જે બુદ્ધિશાળી તો છે પણ મહાવીરની પેઠે પોતાને તીર્થંકર મનાવી પોતાના ભક્તોને ચરણોમાં નમાવે છે અને જીજ્ઞ કોઈને ધર્મગુરુ કે સાધુ માનવા ના પાડે છે, ઇત્યાદિ. મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે જો તે વખતે મારું મન જાત્રત હોત તો તે આ મૂક સંસ્કારોની પરીક્ષા ખાતર પણ

કુપ્લસદષ્ટિથી એક વાર શ્રીમદ પાસે જવા મને પ્રેરત. અસ્તુ, ગમે તેમ હો, પણ અહીં મુખ્ય વક્તવ્ય એ છે કે લગભગ બધી સમયક્રમો છતાં હું શ્રીમદને પ્રત્યક્ષ મળી ન શક્યો, એટલે તેમના પ્રત્યક્ષ પરિચયથી તેમને વિશે કંઈ પણ કહેવાનો મારો અધિકાર નથી.

તે વખતે પ્રત્યક્ષ પરિચય સિવાય પણ શ્રીમદને વિશે કાંઈક યથાર્થ જાણકારી મેળવવી એ ભારે અધરું હતું, અને કદાચ બધા વાસ્તે હજી પણ એ અધરું જ છે. એ તદ્દન સામસામેના હોવાથી ત્યારે વર્તતા અને હજી પણ વર્તે છે. જેઓ તેમના વિરોધી છે તેમનો, વાંચ્યા, વિચાર્યા અને પરીક્ષણ કર્યા સિવાય, સાંપ્રદાયિક એવો એકાંત વિચાર બંધાયેલો છે કે શ્રીમદ પોતે જ ધર્મગુરુ બની ધર્મમત પ્રવર્તાવવા ચાહતા, સાધુ કે મુનિઓને ન માનતા, ક્રિયાનો ઉચ્છેદ કરતા અને ત્રણે જૈન ફિરકાનો અંત આણવા ઇચ્છતા, ઇત્યાદિ. જેઓ તેમના ઐકાન્તિક ઉપાસક છે, તેમાંના મોટાભાગને શ્રીમદનાં વખાણોનો વિશેષ પરિચય હોવા છતાં અને કેટલાકને શ્રીમદના સાક્ષાત્ પરિચયનો લાભ મળેલો હોવા છતાં, તેમનો પણ શ્રીમદ વિશે અધ-ભક્તિજનિત ઐકાન્તિક અભિપ્રાય એવો રૂઢ થયેલો મેં જોયો છે કે શ્રીમદ એટલે સર્વસ્વ અને ‘શ્રીમદ્રાજચંદ્ર’ વાંચ્યું એટલે સમગ્ર આવી ગયું. આ આ બંને હોવાઓના નામપૂર્વક દાખલા હું જાણીને જ નથી દાંકનો. આ છેક જ સંકુચિત પરિસ્થિતિ ઓછાવતા પ્રમાણમાં હજી સુધી ચાલી આવે છે. છતાં, છેલ્લાં લગભગ વીસ વર્ષમાં આ વિશે પણ એક નવો યુગ પ્રવર્ત્યો છે.

જ્યારથી પૂ. ગાંધીજીએ હિન્દુસ્તાનમાં વસવાટ વાસ્તે પગ મૂક્યો, ત્યારથી એક યા બીજે પ્રસંગે તેમને મોટેથી શ્રીમદ વિશે કાંઈ ને કાંઈ ઉદ્દગારો નીકળવા જ લાગ્યા અને જરા જેવા જિજ્ઞાસુને પણ એમ સવાલ થવા લાગ્યો કે જેને વિશે સત્યપ્રિય ગાંધીજી કાંઈક કહે છે તે વ્યક્તિ સાધારણ તો નહિ જ હોય. આ રીતે ગાંધીજીના કથનજનિત આદોલનથી બધાઓને વિશે એક જિજ્ઞાસાની લહેર જન્મી. બીજી બાજુ ‘શ્રીમદ્રાજચંદ્ર’ છપાયેલું હતું જ. તેની બીજી આવૃત્તિ પણ ગાંધીજીની ટૂંક પ્રસ્તાવના સાથે પ્રસિદ્ધ થઈ, અને એનો વાચનપ્રસાર વધવા લાગ્યો. શ્રીમદના ઐકાન્તિક ભક્ત નહિ એવા જૈન કે જૈનેતર તટસ્થ અભ્યાસી અને વિદ્વાનો દ્વારા પણ શ્રીમદ વિશે યથાર્થતાની દિશામાં પ્રકાશ નાખે એવાં ભાષણો થયાં. પરિણામે એક નાનકડા તટસ્થ વર્ગમાં શ્રીમદ વિશે યથાર્થ

જાણવાની પ્રત્યક્ષ જિજ્ઞાસા જન્મી, અને તે વર્ગ પોતે જ ‘શ્રીમદ્વાળમ્બદ્ર’ પુસ્તક વાંચી એ જિજ્ઞાસા સમાપ્તવા લાગ્યો છે. આ વર્ગમાં માત્ર કુળજનો જ નથી આવતા, એમાં ખાસો જૈનેતર ભાગ છે, અને તેમાં પણ મોટે ભાગે આધુનિક શિક્ષાપ્રાપ્તેય છે.

મારી પોતાની બાળ્યતમાં એમ થયું કે જ્યારે શરૂઆતમાં હું એક સાંપ્રદાયિક જૈન પાઠશાળામાં રહી કાશીમાં જાયું તો, ત્યારે એક વાર રા. ભીમજી હરજીવન ‘સુશીલ’ શ્રીમદ્વાળમ્બદ્રના લખાણો (કદાચ ‘શ્રીમદ્વાળમ્બદ્ર’ જ) મને સંભળાવવા મારી કોટડીમાં આવ્યા. દરમ્યાન ત્યાં તે વખતે વિરાજતા અને અત્યારે પણ જીવિત—એ દુર્વાસા નહિ, ખરી રીતે સુવાસા જ—મુનિ અચાનક પધાર્યા, અને થોડીક બાઈ સુશીલની ખમર લઈ મને એ વાચનની નિરંજનનાં ઉપદેશ આપ્યો. ત્યાર પછી ઈ. સ. ૧૯૨૧ ના પ્રારંભ કાળમાં જ્યારે હું અમદાવાદ પુરાતત્ત્વમંદિરમાં આવ્યો. ત્યારે શ્રીમદ્વાળમ્બદ્રની પ્રસંગે કાંઈક બોલવાનું કહેવામાં આવતાં મેં એક દિવસ ઉપવાસપૂર્વક ‘શ્રીમદ્વાળમ્બદ્ર’ પુસ્તક આદરપૂર્વક જોઈ લીધું. પણ એ અવસોકન માત્ર એકાદ દિવસનું હતું, એટલે જીહ્વું જ કહી શકાય. છતાં એટલા વાચનને પરિણામે મારા મનમાં જાણે-અજાણે પડેલા પ્રથમના બધા જ વિપરીત સંસ્કારો ક્ષણમાત્રમાં વિલય પામી ગયા; અને સર્વ દર્શનોત્તે એક વ્યાપક સિદ્ધાંત છે કે મને તેટલા કાળનું પાપ કે અજ્ઞાનઅધિકાર શુદ્ધિના તેમ જ જ્ઞાનના એક જ કિરણથી ક્ષણમાત્રમાં એાસરી જાય છે, તે અનુભવ્યો. ત્યાર પછી ઈ. સ. ૧૯૩૨ સુધીમાં બે-ચાર વાર આવી જ્યંતી પ્રસંગે બોલવાનો અવસર આવ્યો, પણ મને એ પુસ્તક વાંચવા અને વિશેષ વિચારવાનો સમય જ ન મળ્યો, અગર મેં ન મેળવ્યો. આ વખતે બાઈ ગોપાલદાસનું પ્રસ્તુત જ્યંતી પ્રસંગે કાંઈક લખી મોકલવા સિન્ધવ આમંત્રણ આવ્યું. ખીન્નાં પણ કારણો કાંઈક હતાં જ. તેમાં જિજ્ઞાસા એ મુખ્ય. તેથી પ્રેરાઈ આ વખતે મેં ‘શ્રીમદ્વાળમ્બદ્ર’ કાંઈક નિરતિ પણ સ્વિશેષ આદર અને તટસ્થભાવે લગભગ આખું સાંભળ્યું, અને સાથે જ ટૂંકી નોંધ કરતો ગયો. એ વિશે બહુ લાંબું લખવાની શક્યતા છતાં જોઈતો અવકાશ નથી; તોય પ્રસ્તુત નિબંધમાં એટલું તો નહિ ટૂંકાવું કે મારું મુખ્ય વક્તવ્ય રહી જાય અગર અરપષ્ટ રહે. આ કે તે કાંઈ પણ એક પક્ષ તરફ દર્શાવતો ‘શ્રીમદ્વાળમ્બદ્ર’-માંનાં લખાણોને જ તટસ્થભાવે વિચારી, એના વિશે બંધાયેલ અભિપ્રાય અમુક મુદ્દાઓ નીચે લખવા ધારું છું.

આધ્યાત્મિકતા

આધ્યાત્મિકતા શ્રીમદ્ભાગવતે જન્મસિદ્ધ હતી. આધ્યાત્મિકતા એટલે મુખ્યપણે આત્મચિંતન અને આત્મગામી પ્રવૃત્તિ. એમાં સ્વનિરીક્ષણ અને તેને લીધે દોષનિવારણની તેમ જ યુષ્ઠ પોષવાની વૃત્તિના જ સમાવેશ થાય છે. આધ્યાત્મિક વૃત્તિમાં દોષદર્શન હોય તો મુખ્યપણે અને પ્રથમ પોતાનું જ હોય છે અને બીજા તરફ પ્રધાનપણે યુષ્ઠદષ્ટિ જ હોય છે. આપું ‘શ્રીમદ્ભગવદ્’ પુસ્તક વાંચી જઈએ તો આપણા ઉપર પહેલી જ છાપ તેમની આધ્યાત્મિકતાની જ પડે છે. ‘પુષ્પમાળા’થી માંડી અંતિમ સંદેશ સુધીનું કોઈ પણ લખાણ લો અને તપાસો તો એક જ વસ્તુ જણાશે કે તેમણે ધર્મકથા અને આત્મકથા સિવાય બીજી કથા કરી નથી. ત્યારે તેઓ જીવનનીમાં પ્રવેશ કરે છે, ગૃહસ્થાશ્રમ માંડે છે અને અર્થોપાર્જનના ક્ષેત્રમાં ડાલે છે. ત્યારે પણ તેમના જીવનમાંથી આપણે આધ્યાત્મિક વૃત્તિ જોઈ શકીએ છીએ. કામ અને અર્થના સંસ્કારે તેમને પોતા તરફ પરાણે જ ખેંચ્યા અને સહજ-વૃત્તિ તો તેમની ધર્મ પ્રત્યે જ હતી એ જ્ઞાન આપણને તેમનાં લખાણો ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. હવે એ જોઈએ કે આ ધર્મબીજ કઈ રીતે તેમનામાં વિકસે છે.

બાળીસમા વર્ષને અંતે તેમણે જે નિખાલસ દૂંડું આત્મસ્મૃતિનું ચિત્રણ કર્યું છે, તે ઉપરથી અને ‘પુષ્પમાળા’ તેમ જ તે પછીની ‘કાળ ન મૂકે કોઈને’ અને ‘ધર્મ વિશે’ એ બે કવિતાઓમાં આવતા કેટલાક સાંપ્રદાયિક શબ્દો ઉપરથી એમ ચોખ્ખું લાગે છે કે તેમનો આધ્યાત્મિક સંસ્કાર પરંપરાગત વૈષ્ણવ ભાવનાને આશરે પોષાયો હતો; અને નાની જ ઉંમરમાં એ સંસ્કારે જે બમણા વેગે વિકાસ સાધ્યો, તે સ્થાનકવાસી જૈન પરંપરાના આશ્રયને લીધે. એ પરંપરાએ એમનામાં દયા અને અહિંસાની વૃત્તિ પોષવામાં સવિશેષ ફાળો આપ્યો લાગે છે. જોકે તેમને બાળ અને કુમાર જીવનમાં માત્ર સ્થાનક-વાસી જૈન પરંપરાનો જ પરિચય હતો, તોપણ ઉંમર વધવા સાથે જેમ જેમ તેમનું બ્રમણ અને પરિચયનું ક્ષેત્ર વધતું ગયું, તેમ તેમ તેમને અનુક્રમે મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંશર અને પછી ક્ષિપ્ર અને એ જૈન પરંપરાનો પણ પરિચય થયો, અને તે પરિચય વધારે પોષાયો. વૈષ્ણવ સંસ્કારમાં જન્મી ઊછરેલી અને સ્થાનકવાસી પરંપરાથી સવિશેષ આશ્રય પામેલી તેમની આધ્યાત્મિકતા આપણે જૈન પરિભ્રાષામાં વાંચીએ છીએ. તત્ત્વરૂપે આધ્યાત્મિકતા એક જ હોય છે, પછી તે ગમે તે જાતિ કે ગમે તે પંથમાં જન્મેલ પુરુષમાં વર્તેલી હોય. ફક્ત એને બક્ષા કરનાર વાણી જુદી જુદી હોય છે. આધ્યાત્મિક

મુક્તમાન, ક્રિશ્ચિયન કે હિન્દુ જે સાચો જ આધ્યાત્મિક હોય, તો તેની બાષા અને શૈલી બિન બિન હોવા છતાં તેમાં આધ્યાત્મિકતા બિન હોતી નથી. શ્રીમદ્ની આધ્યાત્મિકતાને મુખ્ય પોષણ જેન પરંપરામાંથી મળ્યું છે અને એ અનેક રીતે જેન પરિભાષા દ્વારા જ તેમના પત્રોમાં વ્યક્ત થઈ છે. એટલી વસ્તુ તેમનો વ્યાવહારિક ધર્મ સમજવા ખાતર ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે છે.

અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે અને તે એ કે અમદાવાદ, મૃબઈ જેવાં જાહેર હિલચાલનાં સ્થળોમાં રહ્યા પછી તેમ જ તે વખતે ચોમેર ચાલતી સુધારાની પ્રવૃત્તિથી પરિચિત થયા પછી અને એક અથવા બીજી રીતે કાંઈક દેશચર્યાની નજીક હોવા છતાં તેમના જેવા ચંકારને સામાજિક કોઈ પણ સુધારા વિશે કે દેશપ્રવૃત્તિ વિશે વિચાર આવ્યો હશે કે નહિ ? અને આવ્યો હોય તો એમણે એ વિશે કેવો નિર્ણય બાંધ્યો હશે ? જે કાંઈ પણ વિચાર્યું હોય કે નિર્ણય બાંધ્યો હોય તો તેમનાં લખાણોમાં એ વિશે કયાંય સ્પષ્ટ નિર્દેશ કેમ નથી જણાતો ? ટંકારામાં જન્મેલ બ્રાહ્મણ મૂળસંકરને ધર્મભાવના સાથે જ સમાજ-સુધારા અને રાષ્ટ્રકલ્યાણની ભાવના સ્કુરે, જ્યારે એ જ ટંકારાની પાસેના વવાણિયામાં જન્મેલ નીલજીપ્રસાદેય રાજચંદ્રને જણે એ ભાવના સ્પર્શ જ નથી કરતી અને માત્ર અંતર્મુખી આધ્યાત્મિકતા જ એમને વ્યાપે છે, એનું શું કારણ ? સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય કે બીજી કોઈ બાબ પ્રવૃત્તિ સાથે સાચી આધ્યાત્મિકતાને લેશ પણ વિરોધ હોતો જ નથી એ વસ્તુ જે ગાંધીજીએ હવનથી બતાવી, તો તેમના જ શ્રદ્ધેય અને ધર્મરંજેલી પ્રતિભાશાળી રાજચંદ્રને એ વસ્તુ કાં ન સૂઝી, એ એક ગંભીર પ્રશ્ન છે. એનો ઉત્તર કાંઈક તો એમના જ ‘મારું હાડ મરીબ હતું’ એ શબ્દોમાં તરવરતી પ્રકૃતિમાંથી મળી જાય છે અને કાંઈક એમના વાંચન-ચિંતનના સાહિત્યની યાદી ઉપરથી અને કાંઈક એમના અતિમર્મોદિત પરિચય અને ભ્રમણક્ષેત્રમાંથી મળી જાય છે.

એમના સ્વભાવમાં આત્મલક્ષી નિવૃત્તિનું તત્ત્વ મુખ્ય જણાય છે. તેથી એમણે બીજા પ્રશ્નને કદાચ જાણીને જ સ્પર્શ્યો નથી. એમણે જે સાહિત્ય, જે શાસ્ત્રો વાંચ્યાં છે, અને જે દૃષ્ટિએ વિચાર્યાં છે, તે જોતાં પણ એમનામાં પ્રવૃત્તિના સંસ્કારો પોષવાનો સંભવ જ નથી. શરૂઆતથી ઠેક સુધી તેમનું બ્રમણ અને પરિચયક્ષેત્ર માત્ર વ્યાપારી પૂરતું રહ્યું છે. વ્યાપારીઓમાં પણ મુખ્યપણે જેન. જેને જેન સમાજના સાધુ કે ગૃહસ્થ વ્યાપારી વર્ગનો પરિચય હશે તેને એ કહેવાની તો બાએ જ જરૂર રહે છે કે મૂળગામી જેન પરંપરામાંથી પ્રવૃત્તિનું—કર્મચોગનું—બળ મેળવવું કે સવિશેષ કેળવવું બાએ જ શક્ય છે. તેથી શ્રીમદ્ના નિવૃત્તિગામી સ્વભાવને વ્યાપક પ્રવૃત્તિમાં વાજે એવો

કોઈ પ્રબળ વેગ તેમની બાહ્ય પરિસ્થિતિમાંથી પ્રગટે એવો ભાગ્યે જ સંભવ હતો.

તત્ત્વજ્ઞાન

શ્રીમદ્ભુતં પોતાનું જ કહી શકાય એવું કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાન તેમનાં લખાણોમાં નથી. તેમના જીવનમાં ભારતીય ઋષિઓએ ચિંતવેલું જ તત્ત્વજ્ઞાન સંક્રમે છે. તેમાંય તેમના પ્રાથમિક જીવનમાં જે થોડાક વૈદિક કે વૈષ્ણવ તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારો હતા, તે ક્રમે સમૂળગા ખરી જઈ તેનું સ્થાન જૈન તત્ત્વજ્ઞાન લે છે; અને તે એમના વિચાર તેમ જ જીવનમાં એટલું બધું ઓતપ્રોત થઈ જાય છે કે તેમનાં વાણી અને વ્યવહાર જૈનતત્ત્વજ્ઞાનનાં દર્પણ બની જાય છે. જીવ, અજીવ, મોક્ષ, તેના ઉપાયો, સંસાર, તેનું કારણ, કર્મ, કર્મનાં વિવિધ સ્વરૂપો, આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ—ગુણસ્થાન. નય (એટલે કે વિચારણાનાં દષ્ટિબિન્દુઓ), અનેકાંત (સ્પાદાદ : એટલે કે વસ્તુને સમગ્રપણે સ્પર્શનાર દષ્ટિ), જગતનું એકંદર સ્વરૂપ, ઇશ્વર, તેનું એકતા કે અનેકત્વ, તેનું વ્યાપકત્વ કે દેહપરિમિતત્વ, ઇત્યાદિ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં આવતા અનેક મુદ્દાઓને તે અનેક વાર ચર્ચે છે; બધેકે તેમનું સમગ્ર લખાણ જ માત્ર આવી ચર્ચાઓથી વ્યાપ્ત છે. એમાં આપણે અથર્થા ઇતિ મુધી જૈન દષ્ટિ જ જોઈએ છીએ. તેમણે એ બધા મુદ્દા પરત્વે કાંડી અને વેધક ચર્ચા કરી છે. પણ તે માત્ર જૈન દષ્ટિને અવલંબીને અને જૈન દષ્ટિનું પોષણ થાય એ રીતે જ—કોઈ એક જૈન ધર્મગુરુ કરે તેમ. કેર એટલો અવરુપ છે કે ક્રમે ક્રમે તેમનાં ચિંતન અને વાચનના પ્રમાણમાં એ ચર્ચાઓ કોઈ એક જૈન વાગમત શાસ્ત્રમાં પરિમિત ન રહેતાં સમગ્ર જૈન શાસ્ત્રને સ્પર્શી ચાલે છે. એમના અંતરાત્મામાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કાર એટલે મુધી પોષાયેલો છે કે તેઓ પ્રસંગ આવતાં સરખામણીમાં વૈદિક આદિ તત્ત્વજ્ઞાનોને પોતાની સમગ્ર મુગ્ધ નિખાલસપણે ‘ અધૂરાં ’ દર્શાવે છે.

એમનાં લખાણો ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે એમણે વેદાનુગામી કેટલાંક દર્શનો સંબંધી પુસ્તકો વાંચેલાં છે. તેમ છતાં અત્યાર લગી મારા ઉપર એવી છાપ પડી છે કે વૈદિક કે બૌદ્ધ દર્શનોનાં મૂળ પુસ્તકો વાંચવાની તેમને મુગમતા સાંપડી નથી. પ્રમાણમાં જેટલું મૌલિક અને ઉત્તરવર્તી જૈન સાહિત્ય તેમણે વાંચ્યું અને વિચાર્યું છે, તેથી બહુ જ ઓછું બીજાં બધાં દર્શનોનું મળી એમણે વાંચ્યું-વિચાર્યું છે. સ્વતંત્ર ઐતિહાસિક દષ્ટિએ નહિ, પણ મુખ્યપણે જૈન પરંપરામાં ચાલી આવતી માન્યતા પ્રમાણે જૈનદર્શન અને બીજાં ભારતીય દર્શનનો સંબંધ એમણે વિચાર્યો છે. તેથી જ તેઓ એક સ્થળે જૈનેતર દર્શનોને હિંસા અને રાગદોષનાં પોષક કહે છે. જો તેમને બીજાં

દર્શનોના મૂળ સાહિત્યને ગંભીરપણે વાચવા અને વિચારવાની શાંત તક મળી હોત તો તેઓ પૂર્વગીર્તાસા સિવાયનાં જોતેતર દર્શનો વિશે આવું વિધાન કરતાં જરૂર ખચકાત. તેમની નિષ્પક્ષ અને તીવ્ર પ્રમા સાંખ્ય-યોગદર્શનમાં, શાંકર વેદાન્તમાં, બૌદ્ધ વિચારસરણીમાં જોન પરંપરા જોટલો જ રામદેવ અને હિંસાવિરોધી ભાવ સ્પષ્ટ જોઈ શકત. વધારે તો શું, પણ તેમની સરસ પ્રકૃતિ અને પદ્મ શુદ્ધિ ન્યાય-વૈશેષિકસૂત્રનાં ભાષ્યોમાં પણ વીતરાગભાવની—નિવર્તક ધર્મની—જ પુષ્ટિનો કમ શબ્દશઃ જોઈ શકત; અને એમ થયું હોત તો તેઓની મધ્યસ્થતા, જોન પરંપરાના અન્ય દર્શનો વિશેના પ્રચલિત વિધાનની બાબતમાં આવી જૂલ થતાં શકત.

એક બાબુ જોન તત્ત્વજ્ઞાનના કર્મ, ગુણસ્થાન અને નવ તત્ત્વ આદિ વિષયોનો મૌલિક અભ્યાસ કરવાની અને તેનું જ ચિંતન, પ્રતિપાદન કરવાની એમને તક સપડી, અને બીજી બાબુ એ જોતેતર દર્શનોનાં મૂળ પુસ્તકો સ્વયં સંગ્રાપાંગ જોવાની અગર તો જોઈએ તેટલી છૂટથી વિચારવાની તક ન મળી. નહિ તો તેમની ગુણબાહક દષ્ટિ, સમન્વયશક્તિ એ બધાં દર્શનોના તુલનાત્મક ચિંતનમાંથી તેમને હાથે એક નવું જ પ્રસ્થાન શરૂ કરાવત. એમ ન થયું હોત તોપણ તેમને વેદાંતના માયાવાદકે સાંખ્ય-યોગના અસંગ અને પ્રકૃતિવાદમાં જે બિચૂપ દેખાઈ છે, તે બિચૂપ તે રીતે તો ન જ દેખાત અને ન જ દર્શાવાત.

શબ્દજ્ઞાન અને સાહિત્યવાલોકન

શ્રીમદ્દેવો સ્વભાવ જ ચિંતન અને મનનશીલ હોતો. એમનું એ ચિંતન પણ આત્મલક્ષી જ હતું. તેથી બાહ્યલક્ષી સાહિત્ય, જેવું કે વાર્તા, નવલકથા, નાટક, કાવ્ય, પ્રવાસવર્ણન આદિ, તરફ તેમની રસજ્ઞિત સ્વાભાવિક રીતે જ રહેલી લાગતી નથી. એમણે એવું સાહિત્ય વાંચવામાં મનોયોગ આપ્યો હોય કે સમય ગાળ્યો હોય એમ તેમનાં લખાણો જોતાં લાગતું નથી. છતાં તેમના હાથમાં છૂટુંછવાયું એવું કંઈ સાહિત્ય પડી મયું હશે, તોપણ એનો ઉપયોગ એમણે તો પોતાની તત્ત્વચિંતક દષ્ટિએ જ કરેલો હોવો જોઈએ. એમની જિજ્ઞાસા અને નવું નવું જાણી તે પરત્વે વિચાર કરવાની સહજ શક્તિ બેહદ હતી. એ શક્તિ અન્ય સાહિત્ય તરફ ન વળતાં માત્ર સાત્ર તરફ જ વળેલી લાગે છે.

વિદુરનીતિ, વૈરાગ્યશતક, ભગવત, પ્રવીણસાગર, પંચીકરણ, હાસ્યોધ, શિક્ષાપત્રી, પ્રબોધશતક, બોદ્ધસૂત્ર, મહિરત્નમાલા, વિચારસાગર, યોગવાસિષ્ઠ,

ચુકવ્યરિત આદિ તેમણે લખાણોમાં નિર્દેશોમાં અને ખીજાં કેટલાંક નામપૂર્વક નહિ નિર્દેશિત છતાં તેમનાં લખાણોના ભાવ ઉપરથી સ્પષ્ટ સ્પષ્ટિત થતાં જોનેતર શાસ્ત્રીય પુસ્તકો તેમણે એકાગ્રતા અને તીક્ષ્ણ દષ્ટિથી વાંચ્યાં છે. ખરાં, પણ એકંદર તેમણે જોન શાસ્ત્રો જ મોટા પ્રમાણમાં વાંચ્યાં છે. તેમાંનાં ગ્રીષ્મા ગ્રીષ્મા તાત્ત્વિક અને આચાર વિષયક મુદ્દાઓ ઉપર તેમણે અનેક વાર ગંભીર વિચારણા કરી છે, એ વિશે એકથી વધારે વાર લખ્યું છે, અને એમણે એ વિશે જ હાલતાં ને ચાલતાં ઉપદેશ આપ્યો છે. આ દષ્ટિએ એમનાં લખાણો વાંચતાં એવું વિધાન ફલિત થાય છે કે જોકે ખીજાઓમાં હોય છે તેવી તેમનામાં સંકુચિત ખંડનખંડનવૃત્તિ, કદાચક કે વિગળલાલસા ન હતાં, છતાં તેમણે વાંચેલું જોનેતર સમગ્ર શ્રુત જોન શ્રુત અને જોન ભાવનાના પરિપોષણમાં જ તેમને પરિણમ્યું હતું.

ભારતીય દર્શનોમાં વેદાંત (ઉત્તરમીમાંસા) અને તે પણ શાંકરમતા-નુસારી, તેમ જ સાંખ્ય એ એ દર્શનનાં મૂળ તત્ત્વોનો તેમને પરિચય કાંઈક ઠીક હતો એમ લાગે છે. એ સિવાયનાં અન્ય વૈદિક દર્શનો કે બૌદ્ધ દર્શન વિશે તેમને જે કાંઈ માહિતી મળી, તે તે દર્શનના મૂળ ગ્રન્થ ઉપરથી નહિ, પણ આચાર્ય હરિભદ્રના પરદર્શનસમુચ્ચય, ધર્મસંગ્રહણી આદિ તથા આચાર્ય સિદ્ધસેનના મૂળ સન્મતિ આદિ જેવા જોન ગ્રંથો દ્વારા જ મળી હોય એમ લાગે છે.

તેમના જોન શાસ્ત્રગ્ધાનની શરૂઆત પણ સ્થાનકવાસી પરંપરામાંથી જ થાય છે. એ પરંપરાનું સાહિત્ય ખાફીની એ પરંપરા કરતાં—ખાસ કરી મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર પરંપરા કરતાં—બહુ જ ઓછું અને મર્યાદિત છે. થોડા નામનાં તાત્ત્વિક વિષયોનાં યુગરાતીભાષાબદ્ધ પ્રકરણો, મૂળ પ્રાકૃત કેટલાંક આગમો અને તેના ટપાઓ—એ જ એ પરંપરાનું મુખ્ય સાહિત્ય છે. શ્રીમદે બહુ જ થોડા વખતમાં એ શાસ્ત્રો બધાં નહિ તો એમાંનાં મુખ્ય મુખ્ય જોઈ તેનું હાર્દ સ્પર્શી લીધું, પણ એટલાથી તેમની ચક્રવર્તી થવા જેટલી મહત્વાકાંક્ષા કાંઈ શમે અગર ભૂખ લાગે એમ ન હતું. તેઓ જેમ જેમ જન્મભૂમિ બહાર જતા ગયા અને ગગનચુંબી જોન મદિરનાં શિખરો જેવા સાથે મોટા મોટા પુસ્તકભંડારો વિશે સંભળતા ગયા, તેમ તેમ તેમની વૃત્તિ શાસ્ત્રરોધન તરફ વળી. અમદાવાદ પહોંચ્યા ત્યાં એમને ખૂબ જ નવ નવ શાસ્ત્રો જેવા—બજાવા મળ્યાં. પછી તો, એમ લાગે છે કે, તેમની વિવેચકશક્તિ અને ગંભીર ધાર્મિક સ્વભાવને લીધે ચેતરફથી આકર્ષણ વધ્યું અને અનેક દિશાઓમાંથી તેમને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પુસ્તકો મળવા લાગ્યાં. આ રીતે શ્વેતાંબ-

રીય સાહિત્યનો પરિચય બહિરંગ અને અંતરંગ બન્ને રીતે વધે જ જતો હતો, તેટલામાં મુખર્ષિ જેવા સ્થળેથી તેમને દ્વિગંબરીય શાસ્ત્રો બાળ્યુષ્ણ મળ્યાં. તેઓ જે વખતે જે વાંચતા, તે વખતે તેના ઉપર કાંઈક નોંધપોથીમાં લખતા; અને તેમ નહિ તો છેવટે કાંઈ ગિરણીસુ કે સ્નેહીને લખવાના પત્રમાં તેના નિર્દેશ કરતા. એમની નોંધપોથી સમગ્ર જ છે એમ ન કહી શકાય. વળી બધી જ નોંધપોથી કે બધા નિર્દેશક પત્રો પ્રાપ્ત થયા છે એમ પણ ન કહી શકાય, છતાં જે કાંઈ સાધન ઉપલબ્ધ છે તે ઉપરથી એટલું ચોક્કસપણે કહી શકાય એમ છે કે ત્રણે જૈન પરંપરાના તાર્ત્વિક, પ્રધાન પ્રધાન ગ્રંથો એમણે વેધક દૃષ્ટિથી સ્પર્શ્યા છે. કેટલાંક મૂળ સૂત્રો, જેવાં કે ઉત્તરાધ્યયન, સૂત્રકૃતાંગ, દશવૈકલિક, પ્રમલ્યાકરણ. છત્યાદિ તો એ સમ્રાટ, ભાવ અને તાત્પર્યમાં પી ગયા હતા, એમ લાગે છે. કેટલાક નર્કપ્રધાન ગ્રંથો પણ એમણે વાંચ્યા છે. વૈરાગ્યપ્રધાન અને કર્મવિપયક સાહિત્ય તો એમની નસેનસમાં વ્યાપેલું હોય એમ લાગે છે.

ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત એ ચાર ભાષામાં લખાયેલ શાસ્ત્રો એમણે વાંચેલાં લાગે છે. આશ્ચર્ય તો એ છે કે ગુજરાતી સિવાય એમણે બીજાઓની પેઠે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત આદિ ભાષાઓનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કર્યો નથી, છતાં તે તે ભાષાના વિશારદ પડિતો શાસ્ત્રના ભાષાને સ્પર્શે તેટલી જ યથાર્થતાથી અને ધણે સ્થળે તો તેથી પણ આગળ વધીને તેમણે એ ભાષાના શાસ્ત્રોના ભાષાને તાલ્યા છે; એટલું જ નહિ, પણ તે ભાષાને તેમણે ગદ્ય કે પદ્યમાં વ્યક્ત કર્યા છે; ધરુપી વાર તો તે ભાષાનાં માર્મિક વિવેચનો કર્યાં છે; એ વસ્તુ તેમની અશ્વરેખી પ્રતા સૂચવે છે.

તે વખતે જૈન પરંપરામાં મુદ્રણયુગ નામનો જ હતો. દ્વિગંબરીય શાસ્ત્રોએ તો કદાચ છાપખાનાનો દરવાજો જોયો જ ન હતો. એ યુગમાં ધ્યાન, ચિંતન, વ્યાપાર આદિની બીજી બધી પ્રજ્ઞિત વચ્ચે વ્યાપક રીતે ત્રણે દિરેકાનું આટલું શાસ્ત્ર, ભાષા આદિની અધૂરી સમવડે, એના યથાર્થ ભાવમાં વાંચેલું અને તે ઉપર આકર્ષક રીતે લખવું, એ શ્રીમદ્ભી અસાધારણ વિશેષતા છે. એમનો કોઈ શુર ન હતો—હોત તો એમના કૃતશ હાથ ઉભેલ કરતાં ન ભૂલત—છતાં એ એવા ગિરણીસુ હતા કે નાનામોટા ગમે તે પાસેથી પોતાને જોઈતું મેળવી લેતા.

એ યુગમાં ગુજરાતમાં, ખાસ કરી મૃતિપૂજક અને સ્થાનકવાસી જૈન પરંપરામાં, દ્વિગંબરીય સાહિત્યનો પરિચય કરાવનાર, તે તરફ સ્પર્શ અને

આદરણીય ઉત્પન્ન કરાવનાર જે કોઈ પ્રથમ વ્યક્તિ હોય તો તે શ્રીમદ્ જ છે. જોકે મુંબઈ જેવાં સ્થળોમાં, જ્યાં તેમને દિગંબર મિત્રો વિશેષ મળવાનો સંભવ હતો, ત્યાં તેમણે શ્વેતાંબર સાહિત્યનો દિગંબર પરંપરાને પરિચય થાય અને એ તરફ તેઓની રસવૃત્તિ ફેળવાય એવો કોઈ પ્રયત્ન અવશ્ય કરેલો હોવો જોઈએ; પણ સરખામણીમાં શ્વેતાંબર પરંપરાએ દિગંબર પરંપરાના સાહિત્યને તે વખતથી આજ સુધીમાં જેટલું અપનાવ્યું છે, કદાચ તેને શતાંશી પણ દિગંબર પરંપરાએ શ્વેતાંબરીય સાહિત્ય અપનાવ્યું નથી. તેમ છતાં એકબીજાનાં શ્લોકોનાં સાદર વાચન-ચિંતન દ્વારા ત્રણે દિરકામાં એકતા ઉત્પન્ન કરવાનું અને બીજાની સમૃદ્ધિ દ્વારા પોતાની અપૂર્ણતા દૂર કરવાનું કામ આરંભવાનું એવું તો શ્રીમદ્ને જ છે—જે આગળ જતાં પરમશ્રુતપ્રજ્ઞાવક મંડળરૂપે અદ્વૈતશિ ભૂર્ત રૂપ ધારણ કરે છે.

પ્રારંભ મુખ્ય અને તે પરિસ્થિતિમાંથી કાઢી જીવે છે એ ન્યાયે, શ્રીમદ્ને પ્રથમ સ્થાનકવાસી પરંપરા પ્રાપ્ત ધર્મ એ તેમના એક ખાસ લાભમાં જ પરિણમી; અને તે એ કે, સ્થાનકવાસી પરંપરામાં પ્રચલિત એવો મૂળ આગમનો અભ્યાસ એમને તદ્દન સુલભ થયો—જેમ કદાચ શ્વેતાંબર પરંપરામાં ગૃહસ્થ માટે પ્રથમથી બનવું ઓછું સંભવિત છે—અને તેની અસર એમના જીવનમાં અમીટ બની ગઈ. પાછળથી શ્વેતાંબર પરંપરાના પ્રચલિત સંસ્કૃત-પ્રધાન અને તર્કપ્રધાન ગ્રંથોના અવલોકને તેમની આગમનરુચિ અને આગમ-પ્રજ્ઞાને સ્વિશેષ પ્રકાશી. દિગંબરીય સાહિત્યના પરિચયે તેમની સહજ વૈરાગ્ય અને એકાંતવાસની વૃત્તિને કાષ્ઠિક વિશેષપણે ઉત્તેજ. જેમ જેમ તેમનો જ્ઞાનપ્રધાન સંબંધી પરિચય અને વિકાસ વધતો ગયો, તેમ તેમ તેમનામાં પ્રથમથી યોગ્ય પરિચય અને માહિતીને અભાવે બંધાયેલા જે ઐકાંતિક સંસ્કારો હતા, જેમ કે ‘પુષ્પપાંખડી જ્યાં દુભાય, જિનવરની ત્યાં નહિ આજાય,’ તે ખરી પડ્યા અને તેનું સ્થાન આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં કયાંક ભૂર્તિપૂર્ણનું આલંબન પણ ઉપયોગી છે એ અનેકાંતદષ્ટિએ લીધું.

‘વડદર્શન જિન અંગ ભણીજે’ એ પ્રસિદ્ધ અને સમન્વયગામી આનંદધનજીની કડીની ભાવના જૈન પરંપરામાં તર્કયુગથી વિશેષ પ્રતિષ્ઠિત થયેલી છે. એ ભાવનાનું વિશ્લેષણ અને પરીક્ષણ કેવળ જૈન શાસ્ત્રોના જ નહિ, પણ તે તે દર્શનોના મૂળ ગ્રંથોના તેના યોગ્ય રૂપમાં અને અધ્યરથ દષ્ટિએ અભ્યાસ માગે છે. આ ભાવનાનો વારસો શ્રીમદ્માં હતો, જે તેમણે સ્પષ્ટ વ્યક્ત કર્યો છે. પરંતુ આ સિવાય કેવળ ત્રણ જ દિરકાઓને જ અને એક બીજી ભાવના

વિચારમાં આવે છે, અને તે એ કે શ્વેતાંબર પરંપરામાં બ્રાહ્મીની બન્ને પરં-
પરાઓ પ્રભુપણે સમાર્પિત જાય છે; જ્યારે સ્થાનકવાસી કે દ્વિગંબર બન્નેમાંથી
એકે પરંપરામાં શ્વેતાંબર પરંપરા પ્રભુપણે સમાવી નથી. આ ભાવના શ્રીમદ્ને
બધી પરંપરાઓના નિષ્પક્ષ શાસ્ત્રજ્ઞાનને પરિણામે સ્પષ્ટ થયેલી તેમનાં લખાણો
ઉપરથી જોઈ શકાય છે, કારણ તેઓ પોતાના સ્નેહીઓને દ્વિગંબરીય શાસ્ત્રો
વાંચવાની સાદર ભલામણ કરતાં કહે છે કે તેમાં જે નમ્રવ્યવેશ એકાંત છે તે
ઉપર ધ્યાન ન આપવું. એ જ રીતે સ્થાનકવાસી પરંપરાની આગમોના કવચિત્
મનમાન્યા અર્થ કાઢવાની પ્રયત્નથી સામે પશુ તે વિરોધ દર્શાવે છે; જ્યારે
શ્વેતાંબર શાસ્ત્રીય પરંપરાના આચાર કે વિચાર સામે તેમણે એક પશુ સ્થાને
વિરોધ દર્શાવ્યો હોય કે તેમાં જૈન દષ્ટિએ કાંઈ જીણપ બતાવી હોય, તેવું
એમનાં લખાણો વાંચતાં અત્યારે લગી મારા ધ્યાનમાં આવ્યું નથી. મારા
પોતાનો અંગત અભ્યાસ પશુ એ જ મન ઉપર સ્થિર થયો છે કે શ્વેતાંબરીય
શાસ્ત્રોની આચારવિચારપરંપરા એટલી બધી વ્યાપક અને અધિકારબેદે અનેકાંગી
છે કે તેમાં બ્રાહ્મીની બન્ને પરંપરાઓ પ્રભુપણે એમના સ્થાને ગોઠવાઈ જાય છે.

કવિત્વ

શ્રીમદ્ ભાત્ર ગણના જ લેખક નથી; તેઓએ કવિતાઓ પશુ રચી
છે. તેમને તે વખતે ધણા ‘જૈન કવિ’ નામથી જ ઓળખાતા, અને કેટલાક
તો તેમના અનુગામી ગણને કવિસંપ્રદાય તરીકે જ ઓળખાવતા.

જોકે તેઓ કાંઈ મહાન કવિ ન હતા કે તેમણે કાંઈ મહાન કાવ્ય
નથી લખ્યું, છતાં તેમની કવિતાઓ જોતાં એમ લાગે છે કે કવિત્વનું
બીજ—વસ્તુરસાં અને પ્રતિભા તથા અભિવ્યક્તિસામર્થ્ય—તેમનામાં હતું.
તેમની કવિતા અન્ય મલ્લ લખાણોની પેઠે આધ્યાત્મિક વિષયરસથી જ છે.
તેમના પ્રિય હંદો દલપત, શામળભટ્ટ આદિના અભ્યસ્ત હૃદયમાંના જ છે.
તેમની કવિતાભાષા પ્રવાહજલ છે. સહજભાવે સરલતાથી પ્રતિપાદ્ય વિષયને
ઓળખામાં લઈ એ પ્રવાહ ક્યાંક જોસભર તો ક્યાંક ચિંતનસુલભ મંબીર
વલો જાય છે. સોળ વર્ષ પહેલાંની ઉંમરમાં રચાયેલ કવિતાઓ સ્વાભાવિક
રીતે જ શબ્દપ્રધાન અને શાબ્દિક અલંકારથી આકર્ષે એવી છે. તે પછીની
કવિતાઓ વસ્તુ અને ભાવમાં ઉત્તરોત્તર મંબીર બનતાં, તેમાં શાબ્દિક
અનુપ્રાસ આપોઆપ ગૌણ સ્થાન લે છે.

એમના પ્રાથમિક જીવનની કવિતાઓનો વિષય ભારતપ્રકૃતિસુલભ
સૈરામ્ય, દયા, ભક્ત્યર્થ ઇત્યાદિ વસ્તુઓ છે. પછીની લખણ બધી જ

કવિતાએ જૈન સંપ્રદાયની ભાવનાઓ અને તાત્ત્વિક મુદ્દાઓને સ્પર્શી રચાયેલી છે. જેમ આનંદધન, દેવચંદ્ર અને યશોવિજયજીનાં કેટલાંક પદ્યો ભાવની સૂક્ષ્મતા અને કલ્પનાની ઉચ્ચગામિતાને લીધે તત્કાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ભાત પાડે એવાં છે, અને છતાંયે તે બધાં પદ્યો જૈન સંપ્રદાયની જ વસ્તુને સ્પર્શી સાધારણ જૈનેતરને દુર્ગમ એવી જૈન પરિભાષા અને જૈન શૈલીમાં જ રચાયેલાં હોઈ સાધારણ ગુજરાતી સાક્ષરોથી છેક જ અપરિચિત જેવાં રહ્યાં છે, તેમ શ્રીમદ્દનાં કેટલાંક પદ્યો વિશે પણ છે. પૂન્ય ગાંધીજી દ્વારા અશ્વમજ્જનાવલીમાં ‘અપૂર્વ અવસર’ વાળું ભજન દાખલ ન થયું હોત તો એ સાધારણ જનતાને કાને ક્યારેય પડ્યું હોત એ વિશે શંકા છે.

શ્રીમદ્દનું ‘આત્મસિદ્ધિસામ્ર’ પણ દોહરામાં છે. એનો વિષય તદ્દન દાર્શનિક, તર્કપ્રધાન અને જૈન સંપ્રદાયસિદ્ધિ હોવાથી, એનું મૂલ્યાંકન લોકપ્રિયતાની ક્ષેત્રીથી શક્ય જ નથી. વિશિષ્ટ ગુજરાતી સાક્ષરોને પણ એમનાં પદ્યોનો આસ્વાદ લેવો હોય, તો જેમ સાધારણ કાવ્યના રસાસ્વાદ માટે અમુક સંસ્કારોની તૈયારી આવશ્યક છે, તેમ જૈન પરિભાષા અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના સ્પષ્ટ સંસ્કારો મેળવવા આવશ્યક છે. વેદાંતનું મર્મસ્થાન સ્પર્શી સિવાય સંસ્કૃત ભાષાના વિશિષ્ટ વિદ્વાનો પણ શ્રીદર્પનાં પદ્યોના ચમત્કારો આસ્વાદી ન શકે. સાંખ્યપ્રક્રિયાના પરિચય સિવાય કાલિદાસનાં કેટલાંક પદ્યોની રચનાની અપૂર્વતા અનુભવી ન શકાય. તે જ ન્યાય શ્રોમદ્દનાં પદ્યો વિશે છે.

જેમ જૈન જનતામાંથી પ્રમાણુમાં મોટા ભાગ આનંદધનજી આદિનાં પદ્યોની વસ્તુઓને સાંપ્રદાયિક જ્ઞાન અને પરંપરાગત સંસ્કારને લીધે જલદી સ્પર્શી લે છે, તેમ શ્રીમદ્દનાં પદ્યોમાંની વસ્તુઓને પણ જલદી સ્પર્શી લે છે. કાવ્યના રસાસ્વાદ વારતે જોઈતા બીજા સંસ્કારોની ઊણપ પ્રમાણુમાં જૈન જનતામાં વધારે હોઈ, તે કાવ્યના બાળ શરીરનું વાસ્તવિક મૂલ્યાંકન કરવા અસમર્થ જેવામાં આવી છે. તેથી કાં તો ભક્તિવચ્ચ, ન હોય તેવા ગુણો પણ છુટ કવિતાઓમાં આરોપી દે છે અને કાં તો હોય તે ગુણો પણ તે પારખી શકતી નથી. શ્રીમદ્દનાં પદ્યો વિશે પણ જૈન જનતામાં કાંઈકે આવું જ જેવામાં આવ્યું છે.

પ્રજ્ઞા

શ્રીમદ્દમાં પ્રજ્ઞાગુણ ખાસ હતો એ દર્શાવું તે પહેલાં મારે અહીં સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે હું પ્રજ્ઞાગુણથી કઈ શક્તિઓ વિશે કહેવા ઇચ્છું છું. સ્મૃતિ, શુદ્ધિ, મર્મચક્ષુ, કલ્પનાસામર્થ્ય, તર્કપટુતા, સત્ત્વસત્ત્વિવેક-વિચારણા અને વૃક્ષનાસામર્થ્ય—આટલી શક્તિઓ મુખ્યપણે અત્રે પ્રજ્ઞા સબ્દથી વિવક્ષિત છે.

આ પ્રત્યેક સંક્રિતનો વિસ્તૃત અને અતિસ્ફુટ પરિચય કરાવવા વાસ્તે તો અને તેમનાં તે તે લક્ષણોનાં અક્ષરશઃ અવતરણો ખુલાસા સાથે મારે છૂટથી ઠંકવાં જોઈએ. તેમ કરવા જતાં તો એક પુસ્તક જ થાય. તેથી જિલ્દું, જો તેમનાં લક્ષણોના અર્થો દર્શાવ્યા સિવાય આ કે તે સંક્રિત શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એમ કહું તો શ્રોતાઓને માત્ર શ્રદ્ધાથી મારું કથન મનાવવા જોવું થાય. તેથી મધ્યમ માર્ગ સ્વીકારી આ વિષય અર્થવા યોગ્ય ધારું છું.

શ્રીમદ્ગીતા અસાધારણ સ્મૃતિનો પુરાવો તો તેમની અજબ અવધાનસંક્રિત જ છે. તેમાંય પણ તેમની કેટલીક વિશેષતા છે. એક તો એ કે બીજા કેટલાક અવધાનશ્રીઓની પેઠે એમનાં અવધાનની સંખ્યા કેવળ નંબરફટ્ટિ ખાતર યથાકથંચિત્ વધેલી ન હતી. બીજી અને ખાસ મહત્વની વિશેષતા તો એ હતી કે તેમની અવધાનસંક્રિત બુદ્ધિ—અભિચારને લીધે જરાય વધ્ય બની ન હતી; જિલ્દું એમાંથી વિશિષ્ટ સર્જનબળ પ્રગટ્યું હતું, જે અન્ય અવધાનીઓમાં ભાગ્યે જ દેખાય છે. ખાસ વાત તો એ છે કે એટલી અદ્ભુત અવધાનસંક્રિત કે જેના દ્વારા હજારો અને લાખો ભોક્ષાને ક્ષણમાત્રમાં અંતિ અનુભવી બનાવી શકાય, અસાધારણ પ્રતિષ્ઠા અને અર્થલાભ સાધી શકાય, તે હોવા છતાં તેમણે તેનો પ્રયોગ યોગવિજ્ઞાનશ્રીઓની પેઠે લાભ્ય ગણી તેનો ઉપયોગ અંતર્મુખ કાર્ય બણી કર્યો, જેમ બીજા કોઈ સાધારણ માણસથી થવું શક્ય નથી.

કોઈ પણ વસ્તુના ખરા હાર્દને સમજી લેવું—તરત સમજી લેવું, એ મર્મંશતા કહેવાય છે. સોળ વર્ષની ઉંમર પહેલાં ક્યારેક રચાયેલી ‘પુષ્પ-માળા’માં તેઓ પ્રસંગોપાત્ત રાગનો અર્થ સૂચવનાં કહે છે કે, રાગઓ પણ પ્રજના માનીતા નોકર છે.* (‘પુષ્પમાળા’—૭૦). અહીં ‘પ્રજા’ અને ‘નોકર’ એ બન્ને શબ્દો મર્મંસૂચક છે. આજે એ જ ભાવ સંક્રિત ક્ષેત્રમાં વ્યાપ્તો જાય છે. સત્તરમે વર્ષે રચાયેલ ‘મોક્ષમાળા’માં તેઓ માનવની વ્યાખ્યા કેવી સર્મંગ્રાહી સૂચવે છે ! ‘માનવપણું સમજે તે જ માનવ કહેવાય’ (‘મોક્ષ-માળા’—૪). અહીં ‘સમજે’ અને ‘તે જ’ એ બે શબ્દો મર્મંગ્રાહી છે; અર્થાત્ આકૃતિ ધારણ કરનાર માત્ર મનુષ્ય નહિ. તેઓ એ જ ‘મોક્ષમાળા’માં મનો-જન્યો માર્ગ દાખવતાં કહે છે કે મન જે દુરિચ્છ કરે તેને બૂલી જવી (‘મોક્ષમાળા’—૬૮), અર્થાત્ તેને વિષયખોરાકથી પોષવું નહિ. અહીં ‘દુરિચ્છ’

અને ‘અને તેને જૂલી જવી’ એ એ શબ્દો વેધક છે. એ જ કુમળી વયની ‘મોક્ષમાળા’કૃતિમાં (‘મોક્ષમાળા’-૯૯) તેઓ સંગઠનબળથી લક્ષ્મી, કીર્તિ અને અધિકાર સાધતા ‘આંગ્લભૌમિયો’નું ઉદાહરણ લઈ, અચાનક સંકેતમાં સપડાયેલ જૈન તત્ત્વને પ્રકાશવા ‘મહાન સમાજ’ ની સ્થાપનાનું સ્વપ્ન જુએ છે.

૨૩મે વર્ષે ધધામમે અને સંસ્કૃત ભાષા કે તર્કશાસ્ત્રના ખાસ અભ્યાસ વિનાના રાયચંદલાઈ જૈન શાસ્ત્રના કેવા મર્મ ખોલતા, એનો દાખલો જેવા કૃત્તિનાર જૈનોએ ‘શ્રીમદાજ્ઞચંદ્ર’ અંક ૧૧૮ અને ૧૨૫ માં જે પચ્ચકખાણું* દુષ્પચ્ચકખાણું આદિ શબ્દોના અર્થ વર્ણવ્યા છે, જે રુચક પ્રદેશના નિરાવરણપણાનો ખુલાસો કર્યો છે, અને જે નિગોદગામી ચતુર્દશપૂર્વાની ચચાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, તે ધ્યાનથી વાંચી જવું.

૨૯મા વર્ષે ભારતવર્ષીય સંસ્કૃતિને પરિચિત એવો એક જટિલ પ્રશ્ન પ્રશ્નકારની તર્કબળથી વધારે જટિલ બની એમની સામે ઉપસ્થિત થાય છે. પ્રશ્નનો સાર એ છે કે આશ્રમક્રમે જીવન ગાળવું કે ગમે તે ઉંમરે ત્યાગી થઈ શકાય ? એની પાછળ મોહક તર્કબળ એ છે કે મનુષ્યદેહ તો મોક્ષમાર્ગનું સાધન હોઈ ઉત્તમ છે, એમ જૈન ધર્મ સ્વીકારે છે; ત્યારે પછી એવા ઉત્તમ મનુષ્યદેહનું સર્જન અટકે એવા ત્યાગમાર્ગનો, ખાસ કરી સંતતિ ઉત્પન્ન કર્યા પહેલાં જ ત્યાગ સ્વીકારવાનો, ઉપદેશ જૈન ધર્મ કરે, તો એ વહતો-વ્યાધાત નથી ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રીમદે જૈન શૈલીના મર્મને પૂરેપૂરો સ્પર્શને આપ્યો છે; જોકે વસ્તુતઃ એ શૈલી જૈન, બૌદ્ધ અને સંન્યાસમાર્ગી વેદાંત એ ત્રણેને એક જ સરખી માન્ય છે. શ્રીમદનો જવાબ તો ખરી રીતે એમના જ શબ્દોમાં સમજાવે વાંચવો પડે.+

૨૭મે વર્ષે શ્રીમદને આશ્ચર્યથી માંધીજી પત્ર લખી ૨૭ જ પ્રશ્નો પૂછે છે. તેમાં તેમનો એક પ્રશ્ન તેમના શબ્દોમાં એ છે કે, “ મને સર્પ કરડવા આવે ત્યારે મારે તેને કરડવા દેવો કે મારી નાખવો ? તેને બીજી રીતે દૂર કરવાની મારામાં શક્તિ ન હોય એમ ધારીએ છીએ ” (૪૪૭). આનો ઉત્તર શ્રીમદે તે વખતના તેમના મોહનલાલભાઈને આ પ્રમાણે આપે છે : “ સર્પ તમારે કરડવા દેવો એવું કામ બતાવતાં વિચારમાં પડાય તેવું છે. તથાપિ જો

* જુઓ આ અંક પાન ૬૦.

+ જુઓ આ અંક પાન ૧૨૧.

તમે દેહ અનિત્ય છે એમ જાણ્યું હોય, તો પછી આ અસારજૂત દેહના રક્ષણાર્થે, જેને દેહમાં પ્રીતિ રહી છે એવા સર્પને તમારે મારવો કેમ જોગ્ય હોય ? જેણે આત્મહિત ધ્યેયનું, તેણે તો ત્યાં પોતાના દેહને જતો કરવો જ જોગ્ય છે. કદાપિ આત્મહિત ધ્યેયનું ન હોય તેણે કેમ કરવું ? તો નેનો ઉત્તર એ જ અપાય કે, તેણે નરકાદિમાં પરિભ્રમણ કરવું; અર્થાત્ સર્પને મારવો એવો ઉપદેશ ક્યાંથી કરી શકીએ ? અનાય વૃત્તિ હોય તો મારવાનો ઉપદેશ કરાય. તે તો અમને તમને સ્વપ્ને પણ ન હોય. એ જ ધ્યેય યોગ્ય છે. ” (૪૪૭) આ ઉત્તર તેમના અહિંસાધર્મના મર્મગ્રાનનો અને સ્વજીવનમાં ઉત્તરેલ અહિંસાનો જીવંત દાખલો છે. એમણે એટલા ઉત્તરથી એક બાણે અનેક લક્ષ્ય વીંધ્યાં છે, અને અધિકારભેદે અહિંસા અને હિંસાની શક્યા શક્યતાનું સ્પષ્ટ કથન કર્યું છે. એમાં ‘વિકારહેનો સતિ વિશ્વિન્તે વેગાં ન ચેતાંસિ ત ઇષ ધીરાઃ’ એ અર્થપૂર્ણ કાસિદાસની ઉક્તિ અહિંસાના સિદ્ધાંત પરત્વે બાબત પામે છે. અહીં એટલું સમજવું જોઈએ કે શ્રીમદ્ભગવદ્ અહિંસા પરત્વે સમજૂતી મુખ્યપણે વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ છે. સમાજ કે રાષ્ટ્રદૃષ્ટિએ એનો વિચાર, જે આમળ જતાં માંધીજીએ વિહસાવ્યો, તેનું મૂળ શ્રીમદ્ભગવદ્ કથનમાં ખીજરૂપે હોવા છતાં, વસ્તુતઃ તેમાં વૈયક્તિક દૃષ્ટિ જ બાસે છે.

કલ્પનાબળ અને આકર્ષક દૃષ્ટાંત કે કથા દ્વારા પોતાના વક્તવ્યને સ્થાપવા તેમ જ સ્પષ્ટ કરવાનું સામર્થ્ય શ્રીમદ્ભગવાં નાની ઉંમરથી જ હતું. સૂક્ષ્મયોગ્ય ઉંમરની જ કૃતિ ‘પુષ્પમાળા’માં જીનું કરજ પતાવવા અને નવું કરજ ન કરવાની શિક્ષા આપતાં તેઓ કરજ શબ્દનો ભંગસ્થેષ કરી ગુજરાતી અને સંસ્કૃત વ્યુત્પત્તિ કલ્પી, તેમાંથી જે ત્રણ અર્થ ઉપજાવે છે, તે તેમના કોઈ તત્કાલીન વાચનનું કળ હોય તોય તેમાં કલ્પનાબળનાં બીજો સ્પષ્ટ દેખાય છે. ૧. કર = નીચ + રજ = ધૂળ, જેમ કરૂત; ૨. કર = હાથ, જમનો હાથ + જ = નીચજેલી ચીજ; ૩. કર = વેરો; રાક્ષસી વેરો + જ = ઉપમ કરનાર—ઉપરાવનાર (‘પુષ્પમાળા’-૭૫).

૧૭મે વર્ષે મોક્ષમાળામાં તેઓ ભક્તિતત્ત્વ વિશે લખતાં તલવાર, ભાંજ અને દર્પણ એ ત્રણ દૃષ્ટાંતથી એનું સ્થાપન કરે છે. તલવારથી શૈયં અને ભાંજથી જેમ કેદ વધે છે, તેમ સહભક્તિથી ગુણશ્રેણી ખીલે છે. જેમ દર્પણ દ્વારા સ્વમુખનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ શુદ્ધ પરમાત્માના ગુણચિંતન વખતે આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રગટે છે. કેટલું દૃષ્ટાંતસૌજન્ય ! (‘મોક્ષમાળા’-૧૩). એ જ પ્રસંગે વળી તેઓ કહે છે કે જેમ મોરલીના નાદથી સૂતો સાપ જાગે છે, તેમ સહગુણસમૃદ્ધિના શ્રવણથી આત્મા મોહનિદ્રામાંથી જાગે છે (‘મોક્ષમાળા’-૧૪).

તેઓએ 'મોક્ષમાળા' માં અર્થ સમજના વિનાના કલ્પપાઠની નિરર્થકતા બતાવતાં જે એક કચ્છી વાણિયાઓની ઉપહાસક ('મોક્ષમાળા' - ૨૬) કથા લાંબી છે, તે અત્યુક્ત અર્થ પારિભાષિક હોઈ કું અહીં કહેતો નથી, પણ જે જૈનો હોય તે તેને તદ્દન સરળતાથી સમજી શકે તેમ છે. બીજાઓ પણ સહેજે જૈન પાસેથી એ સમજી શકશે. એ કથા કેટલી વિનોદક અને અમમ્મ જ્યાં વૈશ્ય સમાજની પ્રકૃતિને બંધગેસે તેવી તેમ જ બોધક છે !

મીમંસ જેન સપ્રદાયનાં નવ તત્ત્વોની 'મોક્ષમાળા' માં (૯૩) કુશળતા-પૂર્વક સમજૂતી આપતાં પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કે જીવ તત્ત્વ પછી અજીવ તત્ત્વ આવે છે અને અજીવ તત્ત્વ તે જીવનું વિરોધી છે; એ બે વિરોધી તત્ત્વોનું સમીપપણું કેમ થઈ ?

તેઓ કલ્પનાબળથી એક ગોળ ચક્ર ઉપનવી આ પ્રશ્નનો ખુલાસો આકર્ષક રીતે પૂરો પાડતાં કહે છે કે જુઓ, પહેલું જીવ તત્ત્વ અને નવમું મોક્ષ તત્ત્વ એ બંને કેવાં પાસે છે ? ત્યારે અજીવ બીજું તત્ત્વ તે જીવની નજીક દેખાય, એ તો અજ્ઞાનથી એમ સમજવું. જ્ઞાનથી તો જીવ અને મોક્ષ જ પાસે છે. આ એમની કલ્પનાચાતુરી એ ઉમરે કેટલી અસાધારણ ! એ જ રીતે તેવીસમે વર્ષે વેદાંતસંમત બ્રહ્મદૈત અને માયાવાદનું તેમની સમજ પ્રમાણે અયુક્તપણું બતાવવા એક ચતુષ્કોણ આકૃતિ (૬૩) ખેંચી તેમાં જગત, ઈશ્વર, ચેતન, માયા આદિના ભાગો પાડી કેટલી કલ્પનાશક્તિ દાખવી છે ! અહીં મુખ્ય પ્રશ્ન એ નથી કે તેમનું માયાવાદનું નિરસન કેટલું મૂળભાગી છે ? પણ પ્રશ્ન એ છે કે તેઓ જે વસ્તુને ઠીક કે ઝેરઠીક સમજતા, તેને તેમ દર્શાવવાનું કલ્પનાબળ તેમનામાં કેટલું હતું ! પ્રશ્નોત્તર શૈલીથી વસ્તુ ચર્ચવાનું કલ્પનાબળ તો આપણે તેમની નાની ઉંમરમાં જ નિહાળીએ છીએ ('મોક્ષમાળા' - ૧૦૨ આદિ).

બાવીસમે વર્ષે ક્યારેક તેઓ ઊંડા મનનની મસ્તીમાં પોતાના પ્રિય આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ—ગુચ્છસ્થાન—ના વિચારશુવનમાં પ્રવેશી છે અને પછી એ ચિંતનવિષયને વાણીમાં વ્યક્ત કરતાં એક મનોહર સ્વલક્ષી નાટ્યીય નેપથ્યની હાયાવાળો કલ્પનાત્મક સંવાદ રચે છે (૬૧), અને બહુ જ સરલતાથી ગુચ્છ-સ્થાનની વસ્તુ રચક રીતે વિશ્લેષણપૂર્વક દર્શાવે છે—જેમ આગળ જતાં એ જ વસ્તુ આકર્ષક રીતે ભાવના દ્વારા 'અપૂર્વ અવસર' એ પદ્યમાં દર્શાવે છે. જૈન કે જૈનેતર ઠાઈ પણ ગુચ્છસ્થાનના જિજ્ઞાસુ વાસ્તે આ સંવાદ કંટાળે આપ્યા સિવાય બોધક સાબિત થાય એવો છે.

ધર્મ, અર્થ આદિ ચાર પુરુષાર્થોનાં નામ અને તેનો પ્રસિદ્ધ અર્થ

સર્વવિદિત છે, પણ શ્રીમદ પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ પ્રમાણે કલ્પનાબળે આરે પુરુષાર્થના આધ્યાત્મિક ભાવમાં જ અર્થ ઉપભવે છે (૭૬). એ કરતાં પણ વધારે સરસ અને પકવ કલ્પનાબળ તો જીવાન ઉંમરે, પણ તેમના જીવનકાળના હિસાબે ત્રીસ વર્ષને મર્યાદા કરેલ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું પૃથક્કરણ દર્શાવતાં આંટીવાળું અને આંટી વિનાનું એ સત્તરના દાખલામાં છે. દિગ્ગમનો દાખલો, જે સર્વત્ર બહુ જાણીતા છે, તેની સાથે ધૂંચવાળા અને ધૂંચ વિનાના સત્તરના દાખલાને ઉમેરી તેમણે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન વચ્ચેનું વાસ્તવિક અંતર જે પ્રગટ કર્યું છે, [૭૦૪-(૩)] તે તેમની અંત સુધી દૃષ્ટાન્ત મટાવી અર્થ વિસ્તારવાની, વક્તવ્ય સ્થાપન કરવાની કલ્પનાચાતુરી સૂચવે છે.

તર્કપટુતા શ્રીમદમાં કેવી સૂક્ષ્મ અને નિર્દોષ હતી, એ એમનાં લખાણો-માંથી અનેક સ્થળે અત્રકારિક રીતે જાણવા મળે છે. કેટલાક દાખલાઓ ટાંકું : સત્તરમા વર્ષના પ્રારંભમાં મૂછનો દોરણ ફૂટ્યો નહિ હોય, ત્યારે કોઈને ચરણે પડી ખાસ વિલાપરિધીલન નહિ કરેલ કુમાર રાજવ્યંદ્ર ‘મોક્ષમાળા’માં (૮૬-૯૨) એક પ્રસંગ ટાંકે છે. પ્રસંગ એવો છે કે કોઈ સમર્થ વિદ્વાને મહાવીરની યોગ્યતા સામાન્ય રીતે સ્વીકારવા જતાં તેમની અસાધારણતા વિશે શંકા લઈ શ્રીમદને પ્રશ્ન કર્યો છે કે મહાવીરની ઉત્પાદ, વ્યય, અને દ્રોણવાળી ત્રિપદી તેમ જ અસ્તિ નાસ્તિ, આદિ નયો કોઈ સંગત નથી. એક જ વસ્તુમાં ઉત્પત્તિ છે અને નથી, નાસ છે અને નથી, ધ્રુવત્વ છે અને નથી—એ બધું વાસ્તવિક રીતે કેમ થઈ શકે? અને જે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા ઉત્પાદ, નાશ અને ધ્રુવત્વ તેમ જ નાસ્તિત્વ અને અસ્તિત્વ ધર્મો એક વસ્તુમાં ન થઈ શકે તો અદ્ધાર દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. એ સમર્થ વિદ્વાને જે અદ્ધાર દોષો તેમની સામે મૂક્યા છે, તે જ એ વિદ્વાનની સમર્થતાના સૂચક છે. આ કે આવી જાતના અદ્ધાર દોષોનું વર્ણન આટલાં બધાં શાસ્ત્રો દેહમાં પછી પણ, અને યાદ છે ત્યાં સુધી, હું પોતે પણ એ શ્રીમદના વિદ્વાન સાથેના વાતોલાપના પ્રસંગમાંથી જ વાંચ્યું છું. આ દોષો સાંભળ્યા પછી તેનું નિવારણ કરવા અને તેમના પોતાના શબ્દો ટાંકીને કહ્યું તો ‘મધ્ય વયના ક્ષત્રિય-કુમાર’ ની ત્રિપદી અને નયજાગી સ્થાપવા શ્રીમદે પોતાની તદ્દન અલ્પજ્ઞતા પ્રગટ કરી, કાંપતે સ્વરે પણ મજબૂત હૃદયે માત્ર તર્કબળથી બીડું ઝડપ્યું છે અને એમને એવી ખૂબીથી, એવી તર્કપટુતાથી જવાબ વાળ્યો છે, અને બધા જ વિશેષજ્ઞ-જ દોષોને પરિહાર કર્યો છે કે વાંચતાં ગુણાનુરાગી હૃદય તેમની સહજ તર્કપટુતા પ્રત્યે આદરવાન બને છે. કોઈ પણ તર્કરસિકે એ આખો સંવાદ એમના જ શબ્દોમાં વાંચવો થઈ છે.

આગળ ચાલતાં જગતકર્તાની ચર્ચા વખતે તેઓએ જે વિનોદક છતાથી તે ઉંમરે જગતકર્તાપણાનું ખંડન કરી તર્કબળે સ્વપક્ષ મૂક્યો છે (‘મોક્ષ-માળા’-૬૭), તે બધે કાંઈ તે વિષયના ગ્રંથના વાચનનું પરિણામ હોય, છતાં એ ખંડનમંડનમાં એમની સીધી તર્કપદ્ધતિ તરવરે છે.

કાંઈને પત્ર લખતાં તેમણે જૈન પરંપરાના કેવળજ્ઞાન શબ્દ સંબંધી ૩૬ અર્થ વિશે જે વિરોધદર્શક શંકાઓ શાસ્ત્રપાઠ સાથે ટાંકી છે (૫૬૮), તે સાચા તર્કપદ્ધતિ રૂપે એવી છે. જે વિશેની શંકા માત્રથી જૈન સમાજ-રૂપ ઇન્દ્રનું આસન કંપી, પરિણામે શંકાકાર સામે વજ્રનિર્દોષના ટંકારો થાય છે, તે વિશે શ્રીમદ્ જેવો આગમનો અનન્યલક્ષ્ય નિર્ભયપણે શંકાઓ જિજ્ઞાસુને લખી મોકલે છે, તે તેમનું ૨૬મા વર્ણનું નિર્ભય અને પકવ તર્કબળ સૂચવે છે.

ભારતવર્ષની અધ્યાગતિ જૈન ધર્મને આભારી છે એમ મહીપતરામ રૂપરામ બોલતા ને લખતા. બાવીસેક વર્ષની ઉંમરે શ્રીમદ્ તેમની પાસે પહોંચ્યા. તેમણે મહીપતરામને સવાલો પૂછ્યા માંડ્યા. સરલચિત મહીપતરામે સીધા જ જવાબો આપ્યા. આ જવાબના ક્રમમાં શ્રીમદે તેમને એવા પકડ્યા કે છેવટે સ્તયપ્રિય મહીપતરામે શ્રીમદ્ના તર્કબળને નમી રૂપરૂપણે સ્વીકારી લીધું કે આ મુદ્દા વિશે મેં કાંઈ વિચાર્યું નથી. એ તો ઇસાઈ સૂક્ષ્મમાં જેમ સાંભળ્યું તેમ કહ્યું છું, પણ તમારી વાત સાચી છે (૮૦૮). શ્રીમદ્ અને મહીપતરામનો આ વાર્તાલાપ મહિજનિકાયમાંના બુદ્ધ અને આશ્વલાયનના સંવાદની ઝાંખી કરાવે છે.

સત્યસત્ વિવેક-વિચારણાબળ અને તુલનાસામર્થ્ય શ્રીમદ્માં વિશિષ્ટ હતાં. જૈન પરંપરામાં હંમેશાં નહિ તો છેવટે મહિનાની અમુક તિથિઓએ લીલોતરી શાક આદિ ત્યાગવાનું કંચું છે. જૈનો વ્યાપારી પ્રકૃતિના હોઈ, તેમણે ધર્મ સચવાય અને ખાવામાંય અડચણ ન આવે એવો માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે. તે પ્રમાણે તેઓ લીલોતરી સૂકવી સૂકવણી બરી રાખે છે અને ધણી નિષિદ્ધ તિથિઓમાં સૂકવણીનાં શાકો એટલા જ સ્વાદથી ખાઈ લીલોતરીનો લાગ ઝીળવે છે. આ બાબત શ્રીમદ્ના લક્ષમાં નાની જ ઉંમરે આવી છે. તેમણે ‘મોક્ષમાળા’માં (૫૩) એ પ્રથાની યથાર્થતા-અયથાર્થતા વિશે જે નિર્ણય આપ્યો છે, તે તેમનામાં લાવી વિકસનાર વિવેકસક્રિતો પરિણામક છે. આદર્શ એસે ત્યારથી કરી જૈન પરંપરામાં ખાસ નિષિદ્ધ મનાય છે. ત્યારે સવાલ થાય છે કે શું આદર્શ પછી કરી ન જ ખાવી? અગર તો તે

વિકૃત થઈ જ નથી છે ? એનો જવાબ તેમણે આપ્યો છે તે કેટલો સાચો છે ! તેઓએ કહ્યું છે કે આદાનો નિષેધ ધૈત્ર્ય-વૈશાખમાં ઉત્પન્ન થનાર ફેરીને આશરીને છે; નહિ કે, આદામાં અગર ત્યાર બાદ ઉત્પન્ન થનાર ફેરીને આશરીને (પર ૧). આ તેમનો વિવેક કેટલો યથાર્થ છે, તેની પરીક્ષા કરવા ઇચ્છનાર જોનારે આદા પછી યુ. પી., બિહાર આદિમાં ફેરી જોવા અને ખાવા જવું પડે.

વેશના આહકડાપણા વિશે એમણે દર્શાવેલો વિચાર તેમની જ્યવહાર-કુશળતા સૂચવે છે. તેઓ સુધડતામાં માનવા છતાં આહકડાપણાથી યોગ્યતા ન વધવાનું કહે છે, અને સાદાઈથી યોગ્યતા ન થટવાનું કહે છે. ખૂબી તો એમના પગાર ન વધવા-થટવાના દાખલામાં છે. આ રજા તેમના શબ્દો : ‘ પહેરવેશ આહકડો નહિ છતાં સુધડ એવી સાદાઈ સારી છે, આહકડાઈથી પાંચસોના પગારના કોઈ પાંચસો એક ન કરે અને યોગ્ય સાદાઈથી પાંચસોના ચારસો નબ્બાણું કોઈ ન કરે’ (૭૦૬).

વગર વિચારે ધર્મને નામે ધાંધલ કરી શૂઠનારા, અભારે તો અમુર-ગૃહની પેટે પરદેશમાં વસતી સંતતિના જૈન પૂર્વજોએ ચારેક દશકા પહેલાં વીરચંદ ગાંધીના ધર્મપરિષદ નિમિત્તે અમેરિકાપ્રવાસ વખતે જ્યારે ભારે ધાંધલ મચાવી, ત્યારે તે જ ધનમસ્ત વ્યાપારીઓની વચ્ચે વ્યાપારી તરીકે રહેવા છતાં શ્રીમદે પરદેશમનના નિષેધ પરત્વે જે વિચાર દર્શાવ્યો છે, તે વિચાર પ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય આત્મારામજીની પેટે કેવો વિવેકપૂર્ણ અને નિર્ભય છે ! એ જૈન સમાજની પ્રકૃતિનો છોતક હોઈ તેમના જ શબ્દોમાં વાંચવા જોવા છે. તેઓ લખે છે :

‘ ધર્મમાં લૌકિક મોટાઈ, માનમહત્ત્વની દૃષ્ટિ, એ ધર્મના દ્રોહરૂપ છે.

‘ ધર્મના બહાને અનાર્થ દેશમાં જવાનો કે સૂત્રાદિ મોકલવાનો નિષેધ કરનાર, નગારું વગાડી નિષેધ કરનાર, પોતાનો માન-મહત્ત્વ-મોટાઈનો સવાલ આવે ત્યાં એ જ ધર્મને ઠોકર મારી, એ જ ધર્મ પર પગ મૂકી, એ જ નિષેધનો નિષેધ કરે, એ ધર્મદ્રોહ જ છે. ધર્મનું મહત્ત્વ તો બહાના-રૂપ અને સ્વાર્થિક માનાદિનો સવાલ મુખ્ય—એ ધર્મદ્રોહ જ છે.

‘ વીરચંદ ગાંધીને વિશ્વાયતાદિ મોકલવા આદિમાં આમ થયું છે.

‘ ધર્મ જ મુખ્ય એવો રંગ ત્યારે બહોલાગ્ય.’ (૭૦૬)

શ્રીમદ્દના પરિમિત મિત્રો, સંબંધીઓ અને કદાચ આશ્રયદાતાઓ પણ કેટલાક કદર મૂર્તિવિરોધી સ્થાનકવાસી હતા. તે પોતે પણ પ્રથમ એ જ

મતના હતા, પણ જ્યારે તેમને પ્રતિમા વિશે સત્ય સમજાવ્યું ત્યારે કોઈની પરવા કર્યા સિવાય પ્રતિમાસિદ્ધિ વાસ્તે તેમણે ૨૦મે વર્ષે જે લખ્યું છે, તે તેમની વિચારગંભીરતાનું સ્તોતક છે. જિજ્ઞાસુ એ (૨૦) મૂળ લખાણ જ વાંચી પરીક્ષા કરે. એ જ રીતે માત્ર જૈનપરંપરાના અભ્યાસીએ શ્રીમદ્ધનું વિચારક-પણું જોવા ખાતર, તેમણે આ યુગે દ્વાયિક સમ્યક્ત્વ સંભવે કે નહિ એ વિશે કરેલી ચર્ચા (૩૨૩) તેમના જ સંપ્રદાયમાં વાંચવા જેવી છે.*

વિશિષ્ટ લખાણો

શ્રીમદ્ધનાં લખાણોને હું ત્રણ ભાગમાં વહેંચી તેમાંથી નાની કે મોટી પણ કાંઈક વિશિષ્ટતા ધરાવતી કેટલીક કૃતિઓનો અત્રે પરિચય આપવા ઇચ્છું છું. પહેલા વિભાગમાં હું એવી કૃતિઓને મૂકું છું કે જે મૂલ હોય કે પદ્ય પણ જેની રચના શ્રીમદે એક સ્વતંત્ર કે અનુવાદાત્મક કૃતિ તરીકે જ કરી હોય. બીજા વિભાગમાં તેમનાં એવાં લખાણો લઈ છું કે જે કોઈ જિજ્ઞાસુને તેના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં અગર અન્ય પ્રસંગથી લખાયેલાં હોય. ત્રીજા વિભાગમાં એવાં લખાણો આવે છે કે જે આપમેળે ચિંતન કરતાં નોંધરૂપે લખાયાં હોય અગર તેમના ઉપદેશમાંથી જન્મ્યાં હોય.

હવે પહેલા વિભાગની કૃતિઓ લઈએ. (૧) ‘પુણ્યમાળા’ આ તેમની ઉપસંખ્ય કૃતિઓમાંથી સર્વપ્રથમ છે. તે કોઈ વિશિષ્ટ સંપ્રદાયને અનુલક્ષીને નહિ, પણ સર્વસાધારણ નૈતિકધર્મ અને કર્તવ્યની દૃષ્ટિએ લખાયેલી છે. માળામાં ૧૦૮ મણકા હોય તેમ આ કૃતિ ૧૦૮ નૈતિક પુણ્યોથી ચૂંધાયેલી અને કોઈ પણ ધર્મ, પંથ કે ભતિનાં સ્ત્રી કે પુરુષને નિત્ય મળે ધારણ કરવા જેવી, અર્થાત્ પાઠ્ય અને ચિંત્ય છે. આની વિશિષ્ટતા જોકે ખીણ રીતે પણ છે, છતાં તેની ખ્યાનાકર્ષક વિશેષતા તો એ છે કે તે સોળ વર્ષની ઉંમર પહેલાં લખાયેલી છે. એક વાર કાંઈ વાતચીત પ્રસંગે મહાત્માજીએ આ કૃતિ વિશે મને એક જ વાક્ય કહેલું, જે તેની વિશેષતા વાસ્તે પૂરતું છે. તે વાક્ય એ કે, “અરે, એ ‘પુણ્યમાળા’ તો પુનર્જન્મની સાક્ષી છે.”

મનુષ્ય અંતર્મુખ કે બહિર્મુખ મને તેણે હોય, તેને વૈયક્તિક જીવન અને સામુદાયિક જીવનની સ્વસ્થતા વાસ્તે સામાન્ય નીતિની જરૂર હોય જ છે. એવા બ્યાવહારિક નીતિના સિદ્ધાંત વાસ્તે ‘પુણ્યમાળા’ રચ્યા પછી શ્રીમદ્ધને અંતર્મુખ અધિકારીઓ વાસ્તે કાંઈક વિશિષ્ટ લખવાની પ્રેરણા થઈ હોય એમ

* જુઓ આ મથ પાન ૧૧૬.

સામે છે. એમાંથી એમણે આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસા સંતોષવા અને પોષવા ખાતર એક બીજી કૃતિ રચી. એનું નામ એમણે હિંદુશ અને વિષયને અનુરૂપ એવું ‘મોક્ષમાળા’ (૪) રાખ્યું. માળા એટલે ૧૦૮ મણકા પેઠે ૧૦૮ પાઠ સમજી જ લેવાના. એના બીજો ભાગ ‘પ્રત્યાવબોધ મોક્ષમાળા’ એમણે લખવા ધારેલો જે લખાતાં રહી ગયો. છતાં સદ્ભાગ્યે એમાં એમણે લખવા ધારેલ વિષયોની માદી કહેલી તે લખ્ય છે (૮૬૫). એ વિષયો ઉપર કોઈ વિશિષ્ટ પ્રત્યાશાલીએ લખવા જેવું છે, એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર રહે છે.

‘મોક્ષમાળા’ માં ચર્ચેલા ધર્મના મુદ્દા ખાસ કરી જૈન ધર્મને જ લક્ષી લીધેલા છે. તે વખતે તેમનાં પ્રથમ પરિચિત સ્થાનકવાસી પરંપરા અને શાસ્ત્રોની તેમાં રખેટ હાથ છે; છતાં એકંદર રીતે એ સર્વસાધારણ જૈન સંપ્રદાય વાસ્તે અનુકૂળ ઘર્ષ પડે એ રીતે જ મધ્યસ્થપણે લખાયેલ છે. ‘મોક્ષમાળા’ ની અનેક વિશેષતાઓ એના વાચનથી જ જાણવી યોગ્ય છે, છતાં અહીં તેની એક વિશેષતા નોંધવી યોગ્ય છે. સોળ વરસ અને ત્રણ મહિના જેટલી નાની ઉંમરે, કોઈ સ્કૂલ કે કોલેજમાં અમર તો સંસ્કૃત યા ધાર્મિક પાઠશાળામાં નહિ લાગેલ છોકરા રામચંદની એ ત્રણ દિવસની રમત છે, અને છતાંય આજે પ્રૌઢ અભ્યાસીને એમાં સુધારવા જેવું ભાગ્યે જ દેખાશે.

હવે પાછળથી ૨૯ મે વર્ષે રચાયેલ ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ ને (૬૬૦) સમગ્ર ખાતર પ્રથમ લઈએ. એમાં ૧૪૨ દોહા છે. એનું શાસ્ત્ર નામ સાર્થક છે. એમાં જૈન આચારવિચારપ્રક્રિયા ત્રણ રૂપમાં પૂર્ણ આવી જાય છે. વિચાર પદ્ય છે. અવલોકન અને ચિંતન વિશાળ તેમ જ મંજીર છે. જેને વસ્તુ જાણવી હોય અને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પ્રથેના જંગલમાં પક્ષા સિવાય રપર્થ કરવો હોય, તેને વાસ્તે આ શાસ્ત્ર નિત્ય પાઠ્ય છે. સન્મતિ, પરદર્શનસમુચ્ચય, યોગમિન્દુ, યોગદષ્ટિસમુચ્ચય, સમયસાર, પ્રવચનસાર આદિ પ્રથેનું તે તારણ છે; અને છતાંય તેમાં તાત્કાલિક ગમ્મ, પંથ અને એકાંત પ્રવૃત્તિનું સ્વાનુભવસિદ્ધ વર્ણન અને સમાલોચન પણ છે. સર્વસાધારણ માટે તો નહિ, પણ જૈન મુમુક્ષુ માટે તે ગીતાની ગરજ સારે તેવું છે. જે આમાં જૈન પરિભાષા ગૌણ કરી પાછળથી વ્યાપક ધર્મસિદ્ધિતા ચર્ચા હોત તો એ ભાગ ગીતાના બીજા અધ્યાયનું સ્થાન લેત. આજે ગીતા જેવા સર્વમાન્ય ઘર્ષ શકે એવા પણ પુસ્તકની મામળી જૈન લોકો તરફથી શય છે. શ્રીમદ સામે એ વાત પ્રખટ રૂપમાં આવી હોત તો તેઓ એ ખોટા મુજરાતી ભાષા દ્વારા યોગ્ય રીતે દૂર કરત. અસંભવ, આને સમજવામાં અધિકાર આવશ્યક છે.

તકેશાસ્ત્રની શુદ્ધ અને ક્રમિક દલીલો બુદ્ધિશીલન સિવાય ન સમજાય. એક બાજુ, દુરામલથી ધણા આને સ્પર્શતા કે જાણતા પણ નથી; બીજી બાજુ, આને સર્વસ્વ માનનાર, સદા પાઠ કરનાર એને સમજવાની વાસ્તવિક રીતે તૈયારી કરતા નથી. બન્ને એકત્રિ છે.

આ શાસ્ત્રનાં સંસ્કૃત, હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં ભાષાંતરો થયાં છે, પણ એની ખરી ખૂબી મૂળ ગુજરાતીમાં જ છે. જૈન પરંપરાના સર્વમાન્ય ગુજરાતી પ્રામાણિક ધર્મગ્રંથ તરીકે આ શાસ્ત્ર સરકારી, રાષ્ટ્રીય કે અન્ય કોઈ પણ સંસ્થાના પાઠ્યક્રમમાં સ્થાન મેવાની યોગ્યતા ધરાવે છે.

વિસિષ્ટ ભાષાંતરકૃતિમાં દિગંબરાચાર્ય કુંદકુંદકૃત પ્રાકૃત 'પંચાસ્તિકાપ' નું તેમણે ગુજરાતીમાં કરેલું અવિકલ ભાષાંતર (૭૦૦) આવે છે. વિવેચનકૃતિઓમાં આધ્યાત્મિક શ્વેતામ્બર મુનિ આનંદધનજી (૬૯૨), ચિદાનંદજી (૯)નાં કતિપથ પણ ઉપર તેમણે કરેલાં વિવેચનો મળે છે. પ્રસિદ્ધ દિગંબર તાર્કિક સનંતભદ્રના માત્ર એક જ પ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત શ્લોકનું વિવેચન (૮૬૮) તેમણે કર્યું છે. આ વિવેચનો પ્રમાણુની દૃષ્ટિએ નહિ, પણ ગુણુની દૃષ્ટિએ એવાં મહત્વનાં છે કે કોઈ પણ વિવેચકને તે માર્ગદર્શક થવાની યોગ્યતા ધરાવે છે. એ વિવેચનો પાંડિત્યમાંથી નહિ પણ સદજ્ઞાવાળે જાગેલી આધ્યાત્મિકતામાંથી જન્મ્યાં હોય એવો ભાસ થાય છે.

'અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે' * એ ક્રુવપદવાળું શ્રીમદ્ભુત કાવ્ય (૪૫૬) આશ્રમભગવાવર્ણીમાં સ્થાન પામેલું હોવાથી, માત્ર જૈન કે ગુજરાતી જનતામાં જ નહિ, પણ ગુજરાતી ભાષા શોડેધણે અંશે સમજનાર વર્ગમાં પણ જાણીતું થયું છે અને થતું જાય છે. આ પદ્યનો વિષય જૈન પ્રક્રિયા પ્રમાણે ગુણુમેણી છે. એમાં પ્રક્રિયાનું જ્ઞાન અને ભાવતાદાત્મ્ય સ્પષ્ટ છે. તે એવા આત્મિક ઉલ્લાસમાંથી લખાયેલ છે કે વાંચનારને પણ તે શાંતિ આપે છે. જૈન પ્રક્રિયા હોવાથી ભાવની સર્વગમ્યતા આવવી શક્ય જ નથી. નરસિંહ મહેતા આદિનાં ભજનો લોકપ્રિય છે, કારણ તેની વેદાંત-પરિભાષા પણ એટલી અગમ્ય નથી હોતી, જેટલી આ પદ્યમાં છે. આનું વિવેચન સાધારણ અને સર્વદર્શનપરિભાષામાં તુલનાદૃષ્ટિથી થાય, તો તે વધારે ફેલાવો પામે. નરસિંહ મહેતાના 'વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ' એ ભજનમતિા વૈષ્ણવજન (બૌદ્ધ પરિભાષામાં બોધિસત્વ) સ્થાપનાના ક્રમમાં લોક-

* આ પુસ્તકમાં જુઓ પાન ૮૭.

કૌશલ્ય કાવ્યની ચેતનાત્મક ધરણે છે, અથવા ‘અપૂર્વ’ અવસ્થા’ એ ભાવનગ્રાંની ભાવનાવાળા આકર્ષક સાધક એકંત આધ્યાત્મિક એકંતની કોઠી સુલભમાં ચેતનાત્મકને ભાવ ભૂમી, સમીક્ષિત ચર્ચાનવાની તારાવેલીયામાં દેખાય છે.

‘નોરખાને નયનોનવા’* કાવ્યકિ બદલખર્ચ વિભવક દોકરા (‘મોક્ષ-જ્ઞાના’—૭૪) કાઈ કોઈ કૃત્યમર્મથી કૃત્તવ્ય છે. યુદ્ધ ગાંધીજી પશુ એનો પાક કપાદેક કરતા એમ કાંઈકાંટુ છે. સત્તરમે વર્ષે રચાયેલું ‘બહુ મુલ્ય કેસ મુંજથી’† દલાદિ હરિગીત કાવ્ય (‘મોક્ષમાળા’—૬૭) કાવ્ય અને અર્થથી બહુ મંબીર છે—અલ્પ પાઠથી ઉમરમાં રચાયું ન હોય ! બદલખર્ચના દોકરા વિશે પશુ એમ જ કહી શકાય.

‘હે ! પ્રભુ, હે ! પ્રભુ, શું કહું ?’ એ કાવ્ય (૨૨૪) માત્ર આત્મ-નિરીક્ષણથી જોતજોત છે. ‘જડભાવે જડ પરિકુને’ એ કાવ્ય (૨૨૬) જેન આત્મપ્રક્રિયાનું પૂરપૂરું જોષક છે. ‘ગિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને’ એ કુવ-જાનનું કાવ્ય (૨૨૭) જેન પરિણામમાં જ્ઞાનની તાત્વિકતાનું નિરૂપણ કરે છે.

આ બધાંય છૂટાછવાયાં કાવ્યોને વિશિષ્ટ કૃતિમાં મૂકવાનું કારણ એ છે કે તે બધાંમાં એક યા બીજી રીતે જેન તત્ત્વજ્ઞાન અને જેન ભાવના બહુ રૂપરૂપથી વ્યક્ત થયેલી છે અને તે બધાં સુપક છે. એક વાર જેણે જેન પરિણામનો પડો વાંધ્યો, તેને તો અને વેટથી વાર વાંચવા છતાં તેમાંથી નીનતાનો જ અનુભવ થાય એમ છે.

વિશિષ્ટ કૃતિના ખીળ વિભાગમાં ગાંધીજીને સિન્નસિન્ન સમયે લખેલા પશુ પત્રો* છે. પહેલો પત્ર (૪૪૭) જેમ પ્રશ્નોમાં તેમ ઉત્તરમાં પશુ મોટે છે. બીજી વિશેષતા એ છે કે પ્રશ્નો તાત્વિક અને વ્યાવહારિક બંને રૂપના તેમ જ બેસ્થિતરની છુદિને બાળે તેવા બ્યસ્થિત છે. ઉત્તર પશુ પ્રશ્નાથી અને અનુ-ભવજ્ઞાનથી અપાયેલા છે. સમ્યક પડે પડે છે. સર્પ મારવા ન મારવાનો ન્યાય પ્રશ્નભટ્ટ અને વસ્તુસ્થિતિ શ્રવણે છે. છતાં બાળે એ ઉત્તર અપર્યાપ્ત જ છે. સામૂહિક દષ્ટિએ પશુ આવી બાળતામાં વિચાર કરવો જ પડે છે. ગાંધીજીએ પાઠળથી એ વિચાર કર્યો. શીમક શું કરત તે કહી ન શકાય, ‘પશુ જેમણે અને બધાએ એ વિચાર કરવો જ જોઈ’એ. છુદ્ધની બાળતામાં શીમકે અંદરિયાવ આપ્યો છે, તે તેમનાં શૂળ પ્રશ્નોમાં પૂરાં વાંચ્યાં હોત તે છુદ્ધ રીતે આપત.

* આ પ્રશ્નો—જુલિ પાન ૫૦.

† આ પ્રશ્નો—જુલિ પાન ૫૦.

ગાંધીજીને લખેલા ખીબ પત્રમાં (૪૮૨) વિવેકજ્ઞાન, તેની સકષતા અને તેનાં સાધનોનું સ્પષ્ટ ચિત્ર છે.

ત્રીબ પત્રમાં (૬૪૭) આર્ય વિચાર-આચાર, આર્ય-અનાર્ય હોય, લક્ષ્યાલક્ષ્ય વિવેક, વર્ણાશ્રમધર્મની અમલતા, નાતગ્નત આદિના ભેદ અને ખાનપાનના પારસ્પરિક વ્યવહાર આદિ વિશે ખુલાસો કરેલો છે. આજે પણ ગાંધીજીના વિકસિત અને વ્યાપક જીવનક્રમમાં જાણે શ્રીમદના એ ખુલાસાના સરકારો હોય એમ લાગે છે.

આ ત્રણે પત્રો દરેકે વાંચવા લાયક છે. એની વિશેષતા એ કારણથી છે કે ખીબ કાઠને લખે તે કરતાં ગાંધીજીને લુદી જ ભક્તનું લખવાનું હોય છે —અધિકારીના પ્રશ્ન પ્રમાણે જવાબ. ગાંધીજી સિવાયના કાંઈ પ્રશ્નેના પત્ર-વ્યવહારમાં આપણે વ્યવહારુ ચર્ચા લાગ્યે જ જોઈએ છીએ. એમાં ભ્રષ્ટક, પર્ણાથ, કેવલજ્ઞાન, સમ્યક્ત્વ ઇત્યાદિની ચર્ચા હોય છે; જ્યારે ગાંધીજી વ્યવહારુ પ્રશ્નો ધાર્મિક દૃષ્ટિએ કરે છે, અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ગાંધીજીએ કેટલા વ્યવહારુ પ્રશ્નોના નિકાલ ધર્મદૃષ્ટિએ કર્યો છે. સામાન્ય જૈન વર્ગ અને અન્ય વર્ગ અનધિકાર પ્રશ્નો જ કરે છે, એ હમેશનો અનુભવ શ્રીમદને પૂછનારાઓના પ્રશ્નોમાં પણ સ્પષ્ટો કરે છે. ગાંધીજી અત્યાર લગી અપવાદ છે. શાંતિ-ભોજન, શાંતિ બહાર ભોજન, લક્ષ્યાલક્ષ્યવિચાર, એમાં જ કયાં સુધી જૂદા ઇલાહિ પ્રશ્નો ગાંધીજીની વકીલદૃષ્ટિ તેમ જ પરદેશમાં આવી પડેલી પરિસ્થિતિને આભારી છે. જૈનોના પ્રશ્નો મહાવીરના સમયમાં થતા પ્રશ્નો જેવા જ લગભગ છે, એમ દેખાય છે કે જૈનોના માનસની પરિસ્થિતિ લગભગ એ જ ચાલી આવે છે.

અંક ૫૩૮વાળો પત્ર કાંઈ જૈન ગિરાસુના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં છે, જે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીને રસ પોષે એવો છે. એમાં નિયત સ્થાનથી જ તે તે ઇન્દ્રિયાનુભવ કેમ થાય છે અને ઇન્દ્રિયો અમુક જ પરિસ્થિતિમાં કામ કેમ કરે છે, તેનો ખુલાસો ખૂબ સ્પષ્ટતાથી આપ્યો છે—જેણે કે સર્વાર્થસિદ્ધિ, રાજવાર્તિક આદિમાં છે.

અંક ૬૩૩વાળો પત્ર, જેમાં આશ્રમક્રમે વર્તવું કે ગમે ત્યારે ત્યામ કરવો એ પ્રશ્ન હલ્યો છે અને જેનો કાંઈક નિર્દેશ મેં પ્રથમ કર્યો છે, તે પત્ર પણ એક મંજીર વિચાર પૂરો પાડતો હોવાથી ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

વિશિષ્ટ કૃતિના ત્રીબ વિશામમાં અંક ૭૦૭-૮વાળું લખાણ પ્રથમ કાંઈએ એ કદાચ સ્વચિંતનજન્ય નોંધ હોય. રોમ ઉપર લવા કરવી કે નહિ

એ વિચાર જૈન સમાજમાં ખાસ કરી જિનકલ્પ જાવનાને લીધે આવ્યો છે. એ બાબત શ્રીમદે આ નોંધમાં ખૂબ પ્રકાશ પાડ્યો છે, અને પૂર્ણ અનેકાંત-દષ્ટિ ગૃહસ્થ-સાધુ જન્મે માટે બતાવી છે, જે વાસ્તવિક છે. ઔષધ બનાવવામાં કે લેવામાં પાપદષ્ટિ હોય તો તેનું ફળ પણ ઔષધની અસરની પેઠે અનિવાર્ય છે, એ વસ્તુ માર્મિક રીતે ચર્ચા છે. ઔષધ દ્વારા રોગનું ઇતમ કેમ થાય ? કારણ કે રોગનું કારણ તો કર્મ છે, અને તે હોય ત્યાં સુધી બાલ્ય ઔષધ શું કરે ? એ કર્મદષ્ટિના વિચારનો સરસ જવાબ આપ્યો છે. *

આ લખાણમાં એમણે ત્રણ અંશો સ્પષ્ટતા લાગે છે : ૧. રોગ કર્મજનિત છે તો તે કર્મ ચાલુ હોય ત્યાં લગી ઔષધોપચાર સા કામનો ? એક એ પ્રશ્ન છે. ૨. રોગજનક કર્મ ઔષધનિવર્ત્ય જાતિનું છે કે અન્ય પ્રકારનું એ માલુમ ન હોવા છતાં ઔષધની કડાકૂટમાં શા માટે જીતવું ?—ખાસ કરીને માર્મિક ગૃહસ્થ અને ત્યાગીઓએ—એ બીજો પ્રશ્ન. ૩. ઔષધ કરીએ તોય પુનઃ કર્મજનક થવાનો જ, કારણ, ઔષધ બનાવવામાં અને લેવામાં સેવાયેલ પાપજ્ઞતિ નિષ્ફળ નથી જ. તો પછી રોગ નિવારીને પણ નવા રોગનું બીજ નાખવા જેવું થયું. એનો શો ખુલાસો ? એ ત્રીજો પ્રશ્ન.

આ ત્રણે પ્રશ્નો એમણે કર્મશાસ્ત્રની દષ્ટિથી ચર્ચ્યા છે. ઔષધ અને વેદનીયકર્મનિવૃત્તિ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતાં તથા કર્મજનક અને વિપાકની વિચારણા કરતાં એમણે જૈન કર્મશાસ્ત્રનું મૌલિક ચિંતન વ્યક્ત કર્યું છે.

‘બ્યાખ્યાનસાર’ (૭૫૩) આખો જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની રુચિવાળા બધાએ વાંચવા જેવો છે. એ વાંચતાં એમ લાગે છે કે એમણે સમ્યક્ત્વ પાકું અનુભવ્યું ન હોય તો એ વિશે આટલી સ્પષ્ટતાથી અને વારંવાર કહી ન શકે. તેઓ જ્યારે એ વિશે કહે છે, ત્યારે માત્ર સ્થૂલ સ્વરૂપ નથી કહેતા. એમના એ સારમાં લઘુ પ્રસિદ્ધ લાખલાઓ આકર્ષક રીતે આવે છે. કેવળ-જ્ઞાનની ક્યારેક પ્રથમ નવી રીતે કરવા કારણ બ્યાખ્યા એમણે આમાં સૂચવી હોય એમ લાગે છે, જે જૈન પરંપરામાં એક નવું પ્રસ્થાન અને નવીન વિચારણા ઉપસ્થિત કરે છે. એમાં વિરતિ-અવિરતિ અને પાપક્રિયાની નિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિના સંબંધમાં માર્મિક વિચાર છે.†

એમના ઉપર જે કિંમતોપનો આશ્રેષ્ઠ થતો, તેના ખુલાસે એમણે પોતે જ આમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે, જે તેમની અપ્રતિયતા અને નિષ્પાલસક્તા સૂચવે છે.

* આ પુસ્તકમાં ભુક્ષિ પાન ૧૧૬.

† ભુક્ષિ આ સંખ પાન ૧૧૨.

‘ઉપદેશબધા’ (૧૪૩) ના મથાળા નીચેના સંગ્રહમાં શ્રીમદના આત્મામાં હંમેશાં રમી રહેલાં, વિવિધ વિષયોનાં ચિંતનોની બધા છે, જે જૈન ગિજ્ઞાસુ વાસ્તે ખાસ રૂચિપોષક છે.

ઉપસંહાર

બંધુળી, મરાઠી, હિન્દી, અને ગુજરાતી આદિ પ્રાંતિક ભાષાઓ, જેમાં ગૃહસ્થ કે ત્યાગી જૈન વિદ્વાન અને વિચારક વર્ગની લેખનપ્રવૃત્તિ થાય છે અને વિશેષ સંભવે છે, તેમાંથી પ્રસિદ્ધ જૈન આચાર્ય આત્મારામજીની હિન્દી કૃતિઓને બાદ કરતાં એકે ભાષામાં વીસમી સતાબ્દીમાં લખાયેલું એક પણ પુસ્તક મેં એવું નથી જોયું કે જેને ‘શ્રીમદ્ગોવિંદ’નાં લખાણો સાથે ગંભીરતા, મધ્યસ્થતા અને મૌલિકતાની દૃષ્ટિએ અંશથી પણ સરખાવી શકાય. તેથી આધુનિક સમય જૈન સાહિત્યની દૃષ્ટિએ, વિશેષ કરી જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને ચારિત્ર વિષયક ગુજરાતી સાહિત્યની દૃષ્ટિએ, શ્રીમદનાં લખાણોનું ભારે મૂલ્ય છે. છેલ્લા ત્રણચાર દશકા થયાં જૈન સમાજમાં નવીન પ્રજાને નવીન કેળવણી સાથે ધાર્મિક અને તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી જૈન શિક્ષણ આપી શકે એવાં પુસ્તકોની યોગેશ્વરી અનવરત માગણી થતી જોવામાં આવે છે. અનેક સંસ્થાઓએ પોતપોતાની શક્યતા પ્રમાણે આવી માગણીને પહોંચી વળવા કાંઈ ને કાંઈ પ્રયત્ન સેવ્યા છે, તેમજ નાનાંમોટાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. પણ જ્યારે નિષ્પક્ષભાવે એ બધાં વિશે વિચાર કરું છું ત્યારે મને સ્પષ્ટ લાગે છે કે એ બધા પ્રયત્નો અને લગભગ એ બધું સાહિત્ય શ્રીમદનાં લખાણો સામે બાલિશ અને કૃત્રિમ જેવું છે. એમનાં લખાણોમાંથી જ અક્ષરેઅક્ષર અમુક ભાગો તારવી, અધિકારીની ચોખ્ખતા અને વય પ્રમાણે, પાઠ્યક્રમ ધરી કાઢવામાં આવે કે જેમાં કોઈ પણ જાતના ખર્ચ, પરિશ્રમ આદિનો બોજ નથી, તે ધાર્મિક સાહિત્ય વિશેની જૈન સમાજની માગણીને આગે પણ એમનાં લખાણોથી બીજાં કોઈ પણ પુસ્તકો કરતાં વધારે સારી રીતે સંતોષી શકાય એમ છે. એમા કુમારથી માંડી પ્રૌઢ ઉંમર સુધીના અને પ્રાથમિક અભ્યાસીથી માંડી જોડા ચિંતક સુધીના ગિજ્ઞાસુ માટેની સામગ્રી મોજૂદ છે. અલબત્ત, એ સામગ્રીનો સદુપયોગ કરવા વાસ્તે અસંકુચિત અને ગુણગ્રાહક માનસ અણુ જોઈએ.

શ્રીમદની સમગ્ર ઉમર કરતાં વધારે વખત અભ્યાસમાં ગાળનાર, શ્રીમદનાં શ્રમણ અને પરિચયક્ષેત્ર કરતાં વધારે વિસ્તૃત ક્ષેત્રમાં રખડનાર, અને વિવિધ વિષયના અનેક વિજ્ઞાનગુરુઓને ચરણે સાદર બેસનાર મારા જેવો અલ્પ

પણુ ધારે તો એમનાં લખાણોમાં ખામીઓ બતાવી શકે; પરંતુ જ્યારે એમની માત્ર આપખોળે વિદ્યા મેળવવાની, શાસ્ત્રો વાંચવાની, તત્ત્વચિંતન કરવાની અને તે ઉપર સ્પષ્ટ તેમજ પ્રવાહબદ્ધ લખવાની અને તે પછી ધરખાંભેર મતા કુમારની ઉંમરથી તેમજ વ્યાપારધંધા આદિની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે—ત્યારે શ્રીમદ્ જેવી વ્યક્તિ ઉત્પન્ન કરવા વાસ્તે માત્ર જૈન સંસ્કૃતિ પ્રત્યે જ નહિ પણ ગુજરાતની સંસ્કૃતિ પ્રત્યે માથું આપમેળે નમી જાય છે. જૈન સમાજ માટે તો એ વ્યક્તિ ચિરકાલ લગી આદરણીય સ્થાન સાચવી રાખશે એમાં શંકા જ નથી. તટસ્થ અને ચિંતક ભાવે શ્રીમદ્નાં લખાણ વાંચ્યા સિવાય એમને વિશે અભિપ્રાય બાંધવા કે વ્યક્ત કરવા એ વિચારકની દૃષ્ટિમાં ઉપહાસાર્પદ થવા જેવું અને પોતાનું સ્થાન ગુમાવવા જેવું છે.

‘શ્રીમદ્ભગવદ્’નું અંતિમ સંસ્કરણ જોઈ ગયા પછી તે સંસ્કરણની કેટલીક ખટકે એવી ખામીઓ તરફ તેમના અનુયાયીઓનું લક્ષ્ય ખેંચવું યોગ્ય ધારું છું. એ ખામીઓ હશે ત્યાં સુધી ‘શ્રીમદ્ભગવદ્’નું મહત્ત્વ વિદ્વાનો યોગ્ય રૂપમાં આંકી નહિ શકે. ખામીઓ પરિશિષ્ટ અને શુદ્ધિ વિષયક છે. પ્રથમ તો વિષયાનુક્રમ હોવો જોઈએ. કેટલાંક પરિશિષ્ટોમાં પહેલું તેમાં આવેલા અંશ અને અંશકારો વિશેનું; બીજું, તેમાં આવેલાં અવતરણો વિશેનું, તેનાં મૂળ સ્થળો સાથે; ત્રીજું, તેમાં આવેલા બધાય વ્યાખ્યા કરેલ કે વ્યાખ્યા કર્યા વિનાના પારિભાષિક શબ્દોનું; ચોથું, એમાં ચર્ચેલા વિષયો મૂળમાં જે જે અંશમાંથી લેવામાં આવ્યા હોય, તે અંશોનાં સ્થળો અને જરૂર હોય ત્યાં પાઠો દર્શાવનારું —એમ અનેક દૃષ્ટિથી મહત્ત્વનાં બીજાં પણ પરિશિષ્ટ આપવાં જરૂરી છે. એમણે પોતાનાં લખાણોમાં વાપરેલ સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત શબ્દ કાયમ રાખીને પણ જ્યાં તેમાં વિકૃતિ હોય ત્યાં સાથે ક્રાષ્ટકમાં તે દરેક શબ્દનું શુદ્ધ રૂપ આપવાથી કાંઈ પુસ્તકનું મહત્ત્વ ઘટતું નથી.

આ પ્રસંગે શ્રીમદ્ના રમારકરૂપે ચાલતી સંસ્થાઓ વિશે સૂચન કરવું પ્રાસંગિક છે. હું જાણું છું ત્યાં સુધી એમના રમરણરૂપે એ પ્રકારની સંસ્થાઓ છે: કેટલાક આશ્રમો અને પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ. આશ્રમોની બાબતમાં તો એટલું જ સૂચવવું બસ થશે કે તે તે આશ્રમના સંચાલકોએ અને ત્યાં રહેનારાઓએ, શ્રીમદ્ સૂચિત શાસ્ત્રાભ્યાસ, મનન અને આપમેળે નિર્ણય બાંધવાની વૃત્તિનો જ વિકાસ થાય એ રીતે વ્યવસ્થિત અભ્યાસ અને ચિંતનક્રમ ગ્રાહ્યવો જોઈએ. તેમની ચરણપાદુકા કે છબી આદિની સુવર્ણપૂજા કરતાં તેમની સાદગી અને વીતરાગભાવનાને બંધબેસે તેમ જ વિચ્છેદકોની દૃષ્ટિમાં અવિહાસ ન પામે એવી જ યોગ્ય ભક્તિ પોષવી ધટે.

પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળે આજ સુધીમાં વ્યાપક દષ્ટિએ રાષ્ટ્રીય ભાષામાં અનુવાદિત અનેક પુસ્તકો બહાર પાડ્યાં છે. એ પ્રયત્ન પ્રથમ દષ્ટિએ અત્યાર સગી સ્તુત્ય મહાપ્રય, પણ અત્યારે જામી થયેલી સાહિત્યવિષયક માગણી અને થયેલ વિકાસક્રમને લક્ષમાં લેતાં, હવે એ મંડળે સંપાદન-મુદ્રણનું દષ્ટિબિન્દુ બદલવું જ જોઈએ. પુસ્તકોની પસંદગી, અનુવાદની પદ્ધતિ, તેની ભાષા તથા પ્રસ્તાવના, પરિશિષ્ટ આદિ કેવાં અને કેટલાં હોવાં જોઈએ એનો નિર્ણય કરવા વાસ્તે એ મંડળે ઓછામાં ઓછા બે-ત્રણ વિદ્વાનોની સમિતિ બનાવી, તે દ્વારા જ અનુવાદક કે સંપાદક પસંદ કરવાનું, અને વસ્તુ તૈયાર થયા પછી તપાસાવવાનું કામ કરાવી, ત્યાર પછી જ પુસ્તક પ્રેસમાં આપવાની ગોઠવણ કરવી થટે. એ મંડળ તરફથી અત્યાર સગીમાં પ્રગટ થયેલ સંખ્યાબંધ પુસ્તકો જ્યારે જોઈં છું, ત્યારે મૂળપાદ, અનુવાદ, ભાવકથન, સંશોધન આદિની દગલાબંધ અદ્વૈત્ય ભૂલો જોઈં વ્યાપારી જૈન સમાજને હાથે હજારો સાહિત્યના તેજસ્વી આત્માનું દરય અનુભવું છું.

‘શ્રીમદ્વાજ્યંદ્ર’નો સિન્દી કે કોઈ પણ ભાષામાં અનુવાદ કરવાની રુચિ-વાળા પણ તેમના મહા ભક્તો છે. તેમનું પણ ધ્યાન ખેંચવું આવશ્યક છે. શ્રીમદ્ની ભાષા ગુજરાતી છે, પણ તે તેમની ખાસ ભાષા છે. ગુજરાતી ભાષામાં નવયુગમાં જૈન તત્ત્વચિંતન તેમણે જ પ્રથમ કરેલું અને લખેલું હોવાથી, તેમની ભાષાએ સ્વાવલંબી વિશિષ્ટ રૂપ ધારણ કર્યું છે. તેમાં અર્થાચેક્ષા વિષયો સેકડો ત્રથીમાંથી અને કોઈક રતતંત્ર ભાવે ત્રિંડા ચિંતનમાંથી આવેલા છે. તેથી અનુવાદકની પસંદગીમાં મુખ્ય ત્રણ બાબતો ધ્યાનમાં નહિ રખાય તો એ અનુવાદો નામના જ થશે : પહેલી એ કે તેણે શ્રીમદ્ની ભાષાનો માતૃભાષા જેટલો જ તલરપર્શી પરિચય કરેલો હોવો જોઈએ. બીજી બાબત એ કે એમાં અર્થોલા વિષયોનું નેણે પકવ અને રપપ્ટ પરિરીલન કરેલું હોવું જોઈએ. અને ત્રીજી બાબત એ છે કે જે ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો હોય તેમાં લખવાનો તે સિદ્ધહસ્ત હોવો જોઈએ. આટલા પૂરતી સગવડ કરી આપવામાં કે મેળવવામાં જે ખર્ચ યોગ્ય રીતે સંભવતા હોય, તે કરવામાં વૈસ્વવૃત્તિ જરાય ન સેવતાં ટાણા વખતની ઉદારવૃત્તિનું અવલંબન કરવું જોઈએ.*

* ‘શ્રી. રાજચંદ્રનાં વિચારતત્ત્વો’ (ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ)માંથી ક્રષ્ટુત.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની આત્મોપનિષદ

[૧૯]

હારતની અધ્યાત્મસાધના બહુ જ પુરાણી અને જાણીતી છે. હજારો વર્ષ પહેલાં એ શરૂ થયેલી. કોણે પ્રથમ શરૂ કરી એ જ્ઞાત નથી, પણ એ સાધનાના પુરસ્કર્તા અનેક મહાન પુરુષો જાણીતા છે. જુદા-મહાવીર પહેલાંની એ ઋષિ-પરંપરા છે. તેમના પછી પણ અત્યાર લગી એ સાધનાને વરેલા પુરુષો દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં, જુદી જુદી પરંપરાઓમાં અને જુદી જુદી નાત-જાતમાં થતા આવ્યા છે. એ બધાનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પણ નાનોસૂનો નથી. એ છે પણ મનોરંજક અને પ્રેરણાદાયી, પરંતુ અહીં એનું સ્થાન નથી. અહીં તો એ જ અધ્યાત્મ-પરંપરામાં થયેલા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, જે ગુજરાતના હોલા સુપુત્ર પૈકા એક અસાધારણ સુપુત્ર થઈ ગયા, તેમની અનેક કૃતિઓ પૈકી બહુ જાણીતી અને આદર પામેલી એક કૃતિ વિશે કાંઈક કહેવું પ્રાપ્ત છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની એ પ્રસ્તુત કૃતિ 'આત્મસિદ્ધિ' નામે જાણીતી છે. એ મધ્યમે અને આત્મોપનિષદ કહી છે. 'આત્મસિદ્ધિ' વાંચતાં અને તેનો અર્થ પુનઃ વિચારતાં એમ લાગ્યા વિના નથી રહેતું કે શ્રી. રાજચંદ્રે આ નાનકડી કૃતિમાં આત્માને લગતું આવશ્યક પૂર્ણ રહસ્ય દર્શાવી આપ્યું છે. માનુષ્યાધમાં અને તે પણ નાના નાના કોણ છંદોમાં, તેમાં પણ જરાય તાણી કે ખેંચી અર્થ ન કાઢવો પડે એવી સરલ પ્રસન્ન શૈલીમાં, આત્માને સંપર્કતા અનેક મુદ્દાઓનું ક્રમબદ્ધ તેમજ સંગત નિરૂપણ જોનાં અને તેની પૂર્વવર્તી જૈન-જૈનેતર આત્મવિષયક મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથો સાથે સરખામણી કરતાં અનાવાસે કહેવાઈ જાય છે કે પ્રસ્તુત 'આત્મસિદ્ધિ' એ સાચે જ આત્મોપનિષદ છે.

સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રાચીન ઉપનિષદો જાણીતાં છે. તેઓમાં માત્ર આત્મ-તત્ત્વની જ ચર્ચા છે. બીજી જે ચર્ચા આવે છે તે આત્મતત્ત્વનો પૂરો ખ્યાલ આપવા પૂરતી અને તેને ઉદ્ધાવ આપવા પૂરતી છે. તેઓમાં પુરુષ, બ્રહ્મ, ચેતન જેવા અનેક શબ્દો વપરાયા છે, પણ તે આત્મતત્ત્વના જ બોધક છે.

એમની શૈલી બલે પ્રાચીન સાંખ્ય-યોગ જેવી પરંપરાને અનુસરતી હોય તેમ જ એમની ભાષા બલે સંસ્કૃત હોય, પણ એમાં નિરૂપણ તો આત્મલક્ષી જ છે. તેથી જ એ ઉપનિષદોમાં પુનઃ પુનઃ કહેવાયું છે કે 'એકેન જ્ઞાતેન સર્વં જ્ઞાતં ભવતિ ।' એક આત્મા જાણે બધું જ જાણી શકે છે, કેમ કે ત્યાં આત્મ-જ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય છે અને એ આત્મવિજ્ઞાને જ પરાવિજ્ઞા કહેવામાં આવી છે.

મહાવીરના વિચારમંથનના પરિણામરૂપ જે પ્રાચીન ઉદ્ધારો 'આત્મા-રાંગ', 'સૂત્રકૃતરાંગ' જેવાં આત્મોમાં મળે છે તેમાં પણ આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાન અને તેની સાધનાને લક્ષીને જ મુખ્ય વક્તવ્ય છે.

આગમનું એ નિરૂપણ સંસ્કૃત ભાષામાં નથી, તેમ જ ઉપનિષદોની શૈલીથી ભુદી શૈલી એ ધરાવે છે. તેમ છતાં એ છે તો આત્મતત્ત્વ સંબંધે જ. એ જ રીતે બુદ્ધના ઉદ્ધારોના સંગ્રહરૂપ ગણ્યાતાં પ્રાચીન પિટકોમાં પણ આત્મસ્વરૂપ અને તેની સાધનાની જ એક રીતે કથા છે. બલે તે આત્મજ્ઞને નામે કે સંસ્કૃત ભાષામાં ન હોય; બલે એની શૈલી ઉપનિષદો અને જૈન આગમો કરતાં કાંઈકે ભુદી પડતી હોય; પણ તે નિરૂપણ અધ્યાત્મલક્ષી જ છે. ભાષાબેદ, શૈલીબેદ કે ઉપરથી દેખાતો આંસિક દષ્ટિબેદ એ સ્ફૂળ વસ્તુ છે. મુખ્ય અને ખરી વસ્તુ એ બધામાં સામાન્ય છે તે તો આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ કરાયેલી સાધનાનાં પરિણામોનું નિરૂપણ છે. વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન વગેરે બધા સતોનો અનુભવ ટૂંકમાં એ જ છે કે પોતા વિશેનું અજ્ઞાન (અવિજ્ઞા) નિવારવું અને સમ્યજ્ઞાન મેળવવું.

સમ્યજ્ઞાન મેળવવાના અનેક માર્ગો શોધાયા અને યોજાયા. કોઈ એ એક તો કોઈએ બીજા ઉપર સહેજ વધારે ભાર આપ્યો. એને લીધે કેટલીક વાર પંથબેદો જન્મ્યા અને એ પંથબેદો ટૂંકી દૃષ્ટિથી પોષાતાં સાંકડા વાઙ્મા પણ બની ગયા. એટલું જ નહિ, પણ તેઓ ધણી વાર શાબ્દિક અર્થની ખેંચતાણુમાં પડી એકબીજાના ખંડનમાં જિતરી ગયા અને દૃષ્ટિની વિશાળતા તેમ જ આત્મશુદ્ધિ સાધવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જ વીસરી ગયા. એને લીધે આધ્યાત્મિક સાધના ઉપર જાબી થયેલી પરંપરાઓ મેટ્રેસ્ક્રામે એકદેશીય અને દુરાગ્રહી પણ બની ગયેલી આપણે ઇતિહાસમાં જોઈએ છીએ. વિશેષ તો શું, પણ એક જ પરંપરામાં પણ એવા ફાંટા પડ્યા અને તે પરસ્પર એવી રીતે વર્તવા અને એવા લાગ્યા કે તેમાં પણ અભિનિવેશ અને દુરાગ્રહ જ મુખ્ય સ્થાન લીધું.

કોઈ પણ સમાજમાં જીજ્ઞેસુ જ્યારે ખરા અર્થમાં આત્મચિન્તાનું અને છે, ત્યારે તેને પણ શરૂઆતમાં એ વાઙ્મા અને ફાંટાનાં સંકુચિત બંધનો

અને કુલસંક્રાંતિ બારે વિચાર્ય થઈ પડે છે, પણ ખરો અધ્યાત્મજિજ્ઞાસુ એ જ્યાં વિષ્ણુથી પર બધું છે અને પોતાને માથે પોતાના જ પુરુષાર્થથી નિષ્કંટક બનાવે છે. આવા અધ્યાત્મવીરો વિરલ પાકે છે. શ્રીમદ્ એ વિરલ-માના એક આધુનિક મહાન વિરલ પુરુષ છે. તેમણે જૈન પરંપરાના સંસ્કાર વિશેષ પ્રમાણમાં ગ્રીહ્યા. તેમણે શ્રી લખાણો ગુજરાતીમાં જ અને તે પણ મોટેભાગે જૈન પરિભાષાને અવલંબીને જ લખ્યાં છે. તેથી એમની આગળ ગુજરાત બહાર અથવા જૈનેતર ક્ષેત્રમાં બહુ વિશેષે નથી. પણ તેથી એમનું આધ્યાત્મિક પોત અને સૂક્ષ્મ સમદષ્ટિ સાધારણ છે એમ જો કોઈ ધારે, તો તે મહત્તી ભ્રાન્તિ જ સિદ્ધ થશે. એક વાર કોઈ સમજદાર એમનાં લખાણો વાંચે તો તેના મન ઉપર એમની વિવેકપ્રજ્ઞા, મધ્યસ્થતા અને સહજ નિષ્કાલસતાની અચૂક છાપ પડ્યા વિના કદી જ નહિ રહે.

મેં પ્રથમ પણ અનેક વાર ‘આત્મસિદ્ધિ’ વાંચેલી અને વિચારેલી, પરંતુ છેલ્લે છેલ્લે આ લખું છું ત્યારે વિશેષ સ્થિરતા અને વિશેષ તટસ્થતાથી એ વાંચી, એના અર્થો વિચારી, એના વક્તવ્યનું યથાશક્તિ મનન અને પૃથક્કરણ કર્યું, ત્યારે મને લાગ્યું કે આ ‘આત્મસિદ્ધિ’ એ એક જ અંશ એવો છે કે તેમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની વિચારણા અને સાધનાનું ઊંડામાં ઊંડું રહસ્ય આવી જાય છે.

જે ઉંમરે અને જોટલા ટૂંક વખતમાં શ્રી રાજચંદ્રે ‘આત્મસિદ્ધિ’ માં પોતે પચાવેલ જ્ઞાન ગૂંથ્યું છે તેનો વિચાર કરું છું ત્યારે મારું મસ્તક શકિતભાવે નખી પડે છે. એટલું જ નહિ, પણ મને લાગે છે કે તેમણે આ-ધ્યાત્મિક મુશુશુને આપેલી આ ભેટ એ તો સેંકડો વિદ્વાનોએ આપેલી સાહિત્યિક પ્રયત્નશક્તિની ભેટ કરતાં વિશેષ મૂલ્યવાંતી છે. પોતપોતાના પદ્ધતિ અને મંત-વ્યતી સિદ્ધિ અર્થે અનેક સિદ્ધિ-પ્રયોગો સેંકડો વર્ષ થયાં લખાતા રહ્યા છે. ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ માત્ર જૈન આચાર્ય જ નહિ, પણ જૈનેતર આચાર્યોએ પણ પોતપોતાના સંપ્રદાય પરવે લખી છે. ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’, ‘અદ્વૈતસિદ્ધિ’ આદિ વેદાંત વિષયક પ્રયોગો સુવિદિત છે. ‘નેષ્ઠકર્મસિદ્ધિ’, ‘ઈશ્વરસિદ્ધિ’ એ પણ જ્ઞણીતાં છે. ‘સર્વશક્તિસિદ્ધિ’ જૈન, બૌદ્ધ વગેરે અનેક પરંપરાઓમાં લખા-યેલી છે. અકલંકતા ‘સિદ્ધિવિનિશ્ચય’ ઉપરાંત આચાર્ય શિવસ્વામી રચિત ‘સિદ્ધિવિનિશ્ચય’ના અસ્તિત્વનું પ્રમાણ હમણાં મળ્યું છે. આવા વિનિશ્ચય પ્રયોગમાં પોતપોતાને અભિપ્રેત હોય એવા અનેક વિષયોની સિદ્ધિ કહેવામાં આવી છે, પણ એ બધી સિદ્ધિઓ સાથે બનારે મી. રાજચંદ્રની ‘આત્મસિદ્ધિ’ને સરખાવું છું, ત્યારે સિદ્ધિ અપ્પરપે સમાનતા હોવા બદલ

એના પ્રેરક દષ્ટિબિન્દુમાં મહદ અંતર જણાય છે. તે તે દર્શનની ઉપર સૂચવેલી અને બીજી સિદ્ધિઓ અમુક વિષયની માત્ર દલીલ દ્વારા ઉપપત્તિ કરે છે અને વિરોધી મંતવ્યનું તર્ક કે યુક્તિથી નિરાકરણ કરે છે. વસ્તુતઃ એવી દાર્શનિક સિદ્ધિઓ મુખ્યપણે તર્ક અને યુક્તિને બળે રચાયેલી છે, પણ એની પાછળ આત્મસાધના કે આધ્યાત્મિક પરિણતિનું સમર્થ બળ ભાગ્યે જ દેખાય છે, જ્યારે પ્રસ્તુત 'આત્મસિદ્ધિ'ની ભાત જ ભુદી છે. એમાં શ્રી. રાજચંદ્રે જે નિરૂપ્યું છે તે તેમના જીવનના જીંડાણમાંથી અનુભવપૂર્વક આવેલું હોઈ એ માત્ર તાર્કિક ઉપપત્તિ નથી, પણ આત્માનુભવની થયેલી સિદ્ધિ-પ્રતીતિ છે, એમ મને સ્પષ્ટ લાગે છે. તેથી જ તો તેમના નિરૂપણમાં એક પણ વેણ કડવું, આવેશપૂર્ણ, પક્ષપાતી કે વિવેક વિનાનું નથી. જીવસિદ્ધિ તો શ્રીમદ્ અગાઉ કેટલાય આચાર્યોએ કરેલી અને લખેલી છે, પણ તેમાં પ્રસ્તુત 'આત્મસિદ્ધિ'માં છે તેવું બળ ભાગ્યે જ પ્રતીત થાય છે. અલબત્ત, એમાં યુક્તિ અને દલીલો ઢગલાબધ છે.

શ્રી. રાજચંદ્રે 'આત્મસિદ્ધિ'માં મુખ્યપણે આત્માને લગતા છ મુદ્દા ચર્ચ્યા છે : (૧) આત્માનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ, (૨) તેનું નિત્યત્વ-પુનર્જન્મ, (૩) કર્મકર્તૃત્વ, (૪) કર્મફળભોક્તૃત્વ, (૫) મોક્ષ, અને (૬) તેના ઉપાય. આ છ મુદ્દાની ચર્ચા કરતાં તેના પ્રતિપક્ષી છ મુદ્દા ઉપર પણ ચર્ચા કરવી જ પડી છે. એ રીતે એમાં બાર મુદ્દાઓ ચર્ચાયા છે. એ ચર્ચાની ભૂમિકા એમણે એટલી બધી સળંગ રીતે અને સંગત રીતે ખાંધી છે, તેમ જ એનો ઉપસંહાર એટલો સહજપણે અને નમ્રપણે છતાં નિશ્ચિત વાણીથી કર્યો છે કે તે એક સુસંગત શાસ્ત્ર બની રહે છે. એની શૈલી સંવાદની છે : શિષ્યની શંકા કે પ્રશ્નો અને ગુરુએ કરેલ સમાધાન. આ સંવાદશૈલીને લીધે એ ગ્રંથ ભારેખમ અને જટિલ ન બનતાં, વિષય મહન હોવા છતાં, સુખોદ્ય અને રુચિપોષક બની ગયો છે.

આચારંગ, સૂત્રકૃતાંગ, ઉત્તરાધ્યયન અને પ્રવચનસાર, સમયસાર જેવા પ્રાકૃત ગ્રંથોમાં જે વિચાર ભુદી ભુદી રીતે વીખરાયેલો દેખાય છે, ગણધર-વાદમાં જે વિચાર તર્કશીલીથી સ્થપાયો છે અને આચાર્ય હરિભદ્ર કે યશો-વિજયજી જેવાએ પોતપોતાના અધ્યાત્મવિષયક ગ્રંથોમાં જે વિચાર વધારે પુષ્ટ કર્યો છે, તે સમગ્ર વિચાર પ્રસ્તુત 'આત્મસિદ્ધિ'માં એવી રીતે સહજ-ભાવે ગૂંથાઈ ગયો છે કે તે વાંચનારને પૂર્વાચાર્યોના ગ્રંથોનું પરિશીલન કરવામાં એક ચાવી મળી રહે છે. શંકરાચાર્યે કે તે પૂર્વના વાત્સ્યાયન, પ્રશસ્તપાદ, બ્યાસ આદિ બાબકારોએ આત્માના અસ્તિત્વની બાબતમાં જે

મુખ્ય દલીલો આપી છે તે પ્રત્યુત 'આત્મસિદ્ધિ'માં આવે છે, પણ વિચારતાં મને એમ લાગે છે કે શ્રી. રાજચંદ્રે પ્રત્યુત રચના માત્ર શાસ્ત્રો વાંચી નથી કરી, પણ એમણે સાચા અને ઉત્કટ મુશ્કેલી તરીકે આત્મસ્વરૂપની સ્પષ્ટ અને જોડી પ્રતિપત્તિ માટે જે મંથન કર્યું, જે સાધના કરી અને જે તપ આચર્યું તેને પરિણામે લાધેલી અનુભવપ્રતિપત્તિ જ આમાં મુખ્યપણે નિરૂપાઈ છે. એક મુદ્દામાંથી બીજો, બીજામાંથી ત્રીજો એમ ઉત્તરોત્તર એવી સુસંગત સંકલના થઈ છે કે તેમાં કાંઈ નકામું નથી આવતું, કામનું રહી નથી જતું અને કયાંય પણ આડું ફેંટાતું નથી. તેથી જ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની 'આત્મસિદ્ધિ' એ એક સિદ્ધાંતશાસ્ત્ર બની રહે છે.

ભારતીય તત્ત્વજ્ઞ અને સતોની આત્માના સ્વરૂપ વિશેની દષ્ટિ મુખ્યપણે ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે : (૧) દેહભેદે આત્મભેદ અને તે વાસ્તવિક જ; (૨) તાત્ત્વિક રીતે આત્મતત્ત્વ એક જ અને તે અખંડ છતાં દેખીતો જીવભેદ એ માત્ર અજ્ઞાનમૂલક; (૩) જીવભેદ વાસ્તવિક પણ તે એક જ પરમાત્માના અંશો. આ રીતે દષ્ટિઓ ત્રણ પ્રકારની હોવા છતાં બધી દષ્ટિનો પારમાર્થિક આચાર એક જ છે. વાસ્તવિક જીવભેદ માનનાર દરેક દર્શન જીવનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ તો સમાન જ માને છે ને તે આધારે તેઓ બીજાં નાનાંમોટાં તમામ પ્રાણી પ્રત્યે આત્મૌપચ્યમૂલક આચાર યોગે છે અને પોતા પ્રત્યે બીજા તરફથી જે વર્તનની અપેક્ષા રખાય તેનું જ વર્તન બીજા પ્રત્યે રાખવા ઉપર ભાર આપી સમગ્ર આચાર-વ્યવહાર યોગે છે. જેઓ આત્માના વાસ્તવિક અભેદ કે બ્રહ્મૈક્યમાં માને છે તેઓ પણ બીજા જીવોમાં પોતાનું જ અસલી પોત માની અભેદમૂલક આચાર-વ્યવહાર યોગ કહે છે કે અન્ય જીવ પ્રત્યે વિચારમાં કે વર્તનમાં ભેદ રાખવો તે આત્મબ્રોહ્મ છે, અને એમ કહી સમાન આચાર-વ્યવહારની જ હિમાયત કરે છે. ત્રીજી દષ્ટિ-વાળા પણ ઉપરની રીતે જ તાત્ત્વિક આચાર-વ્યવહારની હિમાયત કરે છે. આ રીતે જોઈએ તો આત્મવાદી ગમે તે દર્શન હોય તોપણ તેની પારમાર્થિક કે મૂલગામી આચાર-વ્યવહારની હિમાયત એક જ પ્રકારની છે. નેથી જ જૈન, બૌદ્ધ, વેદાન્ત કે વૈષ્ણવ આદિ બધાં જ દર્શનોમાં સત્ય, અહિંસા, અપરિગ્રહ આદિ તાત્ત્વિક આચારમાં કશો જ ભેદ દેખાતો નથી. અલબત્ત, બાહ્ય અને સામાજિક આચાર-વ્યવહાર, જે મુખ્યપણે રૂઢિઓ અને દેશકાળને અનુસરી ધરાય કે બદલાય છે તેમાં, પરંપરાભેદ છે જ અને તે માનવરવચાવ પ્રમાણે અનિવાર્ય છે. પણ જે આત્મસ્પર્શી મૂલગામી વર્તનના સિદ્ધાંતો છે, તેમાં

જ્ઞાનનો મતબેદ નથી. દરેક દર્શન પોતાની માન્યતા પ્રમાણેના આત્મજ્ઞાન ઉપર ભાર આપી તે વિશેનું જ્ઞાન કે અવિદ્યા નિવારણ કહે છે અને આત્મજ્ઞાન ઠીક ઠીક પ્રકટ થા વિના કે પચ્યા વિના વિષમતામૂલક વર્તન બધે પડવાનું નથી અને એવું વર્તન બધે પડ્યા વિના પુનર્જન્મનું ચક્ર પણ બધે પડવાનું નથી, એમ કહે છે. તેથી જ આપણે ગમે તે પરંપરાના સાચા સંત અને સાધકની વિચારણા કે વાણી તપાસીશું અગર તેમનો જીવન-વ્યવહાર તપાસીશું તો બાહ્ય રીતિ-નીતિમાં બેદ હોવા છતાં તેની પ્રેરક આન્તર ભાવનામાં કશો જ બેદભાવ જોઈ નહિ શકીએ.

હવે આપણે દૂંકમાં 'આત્મસિદ્ધિ' ના વિષયોનો પરિચય કરીએ :

પ્રથમ દોઢામાં શ્રી. રાજચંદ્રે સૂચવ્યું છે કે આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન એ જ સાંસારિક દુઃખનું કારણ છે અને એનું જ્ઞાન એ દુઃખનિવૃત્તિનો ઉપાય છે. તેમનું આ વિધાન જૈન પરંપરાને તો અનુસરે છે જ, પણ એ ખીજી બધી જ આત્મવાદી પરંપરાઓને પણ માન્ય છે. ઉપનિષદોની પેઠે સાંખ્ય-યોગ, ન્યાય-વૈશેષિક અને બૌદ્ધ દષ્ટિ પણ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ આદિથી આત્મતત્ત્વને પોતપોતાની રીતે જુદું સ્થાપી નેના જ્ઞાનને કહો કે બેદજ્ઞાનને યા વિવેક-પદ્ધતિને સમ્યક્ જ્ઞાન માને છે અને તેને જ આધારે પુનર્જન્મના ચક્રને મિટાવવા જિન જિન પ્રણાલીઓ યોગે છે.

શ્રીમદ રાજચંદ્રે બીજા દોઢામાં મોક્ષનો માર્ગ આત્માર્થી મુમુક્ષુ માટે સ્પષ્ટ નિરૂપવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે.

માણસ સ્કૂલ વસ્તુ પકડી બેસે છે ને જીડા જીતરતો નથી; એટલું જ નહિ, પણ જીંડાણમાં રહેલ સૂક્ષ્મ અને ખરા તત્ત્વને સ્કૂલમાં જ માની બેસે છે. આ દોષ બધા જ પંથોમાં સામાન્ય રીતે દેખાય છે. તેથી જ લૌકિક અને અલૌકિક અગર સંઘતિ-માયિક અને પરમાર્થ એવી બે માનસિક ભૂમિકાઓ સર્વત્ર નિરૂપાઈ છે. આમાંથી લૌકિક કે અપારમાર્થિક ભૂમિકાવાળા કેટલાક એવા હોય છે કે તેઓ ક્રિયાજડ બની બેસે છે અને કેટલાક શુષ્કજ્ઞાની થઈ જાય છે. એ બંને પોતાને મોક્ષનો ઉપાય લાખ્યો હોય તેવી રીતે વર્તે અને બોલે છે. શ્રીમદ એ બંને વર્ગના લોકોને ઉદ્દેશી મોક્ષમાર્ગનું સાચું સ્વરૂપ દર્શાવતાં ક્રિયાજડ અને શુષ્કજ્ઞાનીનું લક્ષણ નિરૂપે છે અને સાથે જ ત્યાગ-વૈરાગ્ય તેમ જ આત્મજ્ઞાન બંનેનો પરસ્પર પોષ્યપોષકભાવ દર્શાવી આત્માર્થીની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરે છે. તેમણે આત્માર્થીની જે વ્યાખ્યા કરી છે તે એક રીતે એવી સરસ અને ખીજી રીતે એવી ગંભીર છે કે વ્યાવહારિક

દુન્યવી જીવન અને પારમાર્થિક સ્વયંધાર્મિક જીવન બન્નેમાં એકસરખી લાગુ પડે છે.

ત્યાર બાદ તેમણે સદ્ગુરુનાં લક્ષણો ક્યાં છે. એ લક્ષણો એવી દૃષ્ટિથી નિરૂપાયાં છે કે તેમાં આત્મવિકાસની ગુણસ્થાનક્રમ પ્રમાણે ભૂમિકાઓ આવી જાય, અને જે ભૂમિકાઓ યોગ, બૌદ્ધ તેમ જ વેદાન્ત દર્શનની પરિભાષામાં પણ દર્શાવી શકાય. શ્રી. રાજચંદ્રે ગુરુ-પદ ન વાપરતાં સદ્ગુરુ-પદ યોગ્ય છે, જે આધ્યાત્મિક જગૃતિનું સૂચક છે. શ્રી. અરવિંદે પણ સદ્ગુરુ-શરણાગતિ ઉપર ખાસ ભાર આપ્યો છે.—જુઓ 'The Synthesis of Yoga.' શ્રી. કિશોરલાલભાઈએ મુમુક્ષુની વિવિધદષ્ટિ અને પરીક્ષક ભુદ્ધિ ઉપર ભાર આપ્યા છતાં યથાચોગ્ય સદ્ગુરુથી થતા લાભની પૂરી કદર કરી જ છે. છેવટે તો મુમુક્ષુની જગૃતિ એ જ મુખ્ય વસ્તુ છે. એ વિના સદ્ગુરુની ઝોળખ મુશ્કેલ છે, અને ઝોળખ થાય તો ટકવી પણ અઘરી છે. જૈન પરંપરા પ્રમાણે છઠ્ઠા અને તેરમા ગુણસ્થાનક ઉપદેશકપણું સંભવે છે. સાતમાથી બારમા સુધીનાં ગુણસ્થાનોની ભૂમિકા એ તો ઉત્કટ સાધક દસાની એવી ભૂમિકા છે કે તે દરિયામાં ડૂબકી મારી મોતી આણવા જેવી સ્થિતિ છે. આ વિશે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પોતે જ સ્પષ્ટ વિવેચન કયું હોઈ તે મનનચોગ્ય છે.

ન્યાં સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય ત્યાં પણ આત્માનું અસ્તિત્વ દર્શાવનારાં સાત્ત્વો મુમુક્ષુને ઉપકારક બને છે. શાત્ત્વો વિના પણ સદ્ગુરુએ આપેલ ઉપદેશ સુધ્ધાં મુમુક્ષુને ટેકા આપે છે, પણ શ્રીમદ્ સદ્ગુરુના યોગ ઉપર ભાર આપે છે તે સહેલું છે. માણસમાં પોષાયેલ કુલ્લધર્મોભિનિવેશ, આપડઢાપણે ફાવે તેમ વર્તવાની ટેવ, ચિરકાલીન મોહ અને અવિવેકી સંસ્કાર—એ બધું સ્વચ્છન્દ છે. સ્વચ્છન્દ રોકાયા સિવાય આત્મજ્ઞાનની દિશા ન પ્રકટે અને સદ્ગુરુના—અનુભવી દોરવણી આપનારના—યોગ વિના સ્વચ્છન્દ રોકવાનું કામ અતિ અઘરું છે, સીધી જોતી કરાડ ઉપર ચડવા જેવું છે.

સાચો સાધક ગમે તેટલો વિકાસ થયા છતાં સદ્ગુરુ પ્રત્યે પોતાનો સહજ વિનય ગૌણ કરી ન શકે. અને સદ્ગુરુ હોય તે એવા વિનયનો દુરુપયોગ પણ ન જ કરે. જે શિષ્યની ભક્તિ અને વિનયનો દુરુપયોગ કરે છે કે ગેરલાભ લે છે, તે સદ્ગુરુ જ નથી. આવા જ અસદ્ગુરુ કે કુચુરને લક્ષમાં રાખી શ્રી. કિશોરલાલભાઈની ટીકા છે.^૧

૧ 'સમૂળી કાન્તિ'—પાંચમું પ્રતિપાદન.

મુમુક્ષુ અને મતાર્થી વચ્ચેનો ભેદ શ્રી. રાજચંદ્રે દર્શાવ્યો છે તેનો સાર એ છે કે સવળી મતિ તે મુમુક્ષુ અને અવળી મતિ તે મતાર્થી. આવા મતાર્થીનાં અનેક લક્ષણો તેમણે સ્કુટ અને જરા વિસ્તારથી દર્શાવ્યાં છે જે તદ્દન અનુભવસિદ્ધ છે અને ગમે તે પંથમાં મળી આવે છે. તેમની આ સ્થળે એક બે વિશેષતા તરફ ધ્યાન ખેંચવું હજી છે. પ્રસિદ્ધ આચાર્ય સમન્તભદ્રે ‘આત્મભીમાંસા’ની ‘દેવાગમ-નભોયાન’ આદિ કારિકાઓમાં બાહ્ય વિજ્ઞાતિઓમાં વીતરાગપદ જોવાની સાવ ના પાડી છે. શ્રીમદ્ પશુ એ જ વસ્તુ સૂચવે છે. યોગશાસ્ત્રના વિજ્ઞાતિપાદમાં, બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં અને જૈન પરંપરામાંય વિજ્ઞાતિ, અભિજ્ઞા—ચમત્કાર કે સિદ્ધિ અને લબ્ધિમાં ન ફાસવાની વાત કહી છે તે સહજપણે જ શ્રી. રાજચંદ્રના ધ્યાનમાં છે. તેમણે એ જોયેલું કે જીવની ગતિ-આગતિ, સુગતિ-કુમતિના પ્રકારો, કર્મભેદના ભાંગાઓ વગેરે શાસ્ત્રમાં વર્ણિત વિષયોમાં જ શાસ્ત્રસિદ્ધાંતો રચ્યાપચ્યા રહે છે અને પોપટપાઠથી આગળ વધતા નથી. તેમને ઉદ્દેશી એમણે સૂચવ્યું છે કે શાસ્ત્રનાં એ વર્ણનો એનું અંતિમ તાત્પર્ય નથી અને અંતિમ તાત્પર્ય પામ્યા વિના એવાં શાસ્ત્રોનો પાઠ કેવળ મતાર્થીતા પોષે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું આ કથન જોઈતું અનુભવ-મૂલક છે તેટલું જ બધી પરંપરાઓને એકસરખું લાગુ પડે છે.

મતાર્થીના સ્વરૂપકથન બાદ આત્માર્થીનું દૂરકે છતાં માર્મિક સ્વરૂપ આલેખાયેલું છે. મતિ સવળી થતાં જ આત્માર્થ દશા પ્રારંભાય છે અને સુવિચારણા જન્મે છે. એને જ લીધે નિશ્ચય અને વ્યવહારનું અનંતર તેમ જ સંબંધ યથાર્થપણે સમજાય છે, તેમ જ કયો સહવ્યવહાર અને કયો નહિ તે પણ સમજાય છે. આવી સુવિચારણાના ફળરૂપે કે તેની પ્રુષ્ટિ અર્થે શ્રી. રાજચંદ્રે આત્માને લગતાં છ પદો વિશે અનુભવસિદ્ધ વાણીમાં શાસ્ત્રીય વર્ણન કર્યું છે, જે સિદ્ધસેને ‘સન્મતિતત્ક’માં અને હરિભદ્રે ‘શાસ્ત્રવાતાંસુચ્ચય’ આદિમાં પણ કર્યું છે.

૧. આત્માનું અસ્તિત્વ દર્શાવતાં શ્રી. રાજચંદ્રે જે દેહાત્મવાદીની પ્રત્યક્ષિત અને બાલસુલભ દલીલોનું નિરસન કર્યું છે તે એક બાબુ ચાવીક માન્યતાનો નકશો રજૂ કરે છે ને બીજી બાબુ આત્મવાદની ભૂમિકા રજૂ કરે છે. એમ તો અનેક આત્મસ્થાપક ગ્રંથોમાં ચાવીક મતનું નિરસન આવે છે, પણ શ્રી. રાજચંદ્રની વિશેષતા મને એ લાગે છે કે તેમનું કથન શાસ્ત્રીય અભ્યાસમૂલક માત્ર ઉપરચોટિયા દલીલોમાંથી ન જનમતાં સીધું અનુભવમાંથી આવેલું છે. તેથી જ તેમની કેટલીક દલીલો દેવાસોસરી જીતરી જાય તેવી છે.

૨. આત્મા અર્થાત્ ચૈતન્ય દેહ સાથે જ ઉપજ નથી થતું, અને દેહના વિલય સાથે વિલય નથી પામતું એ વસ્તુ સમજ્યા તેવી વાણી અને યુક્તિ-ઓથી દર્શાવી આત્માનું નિત્યપણું-પુનર્જન્મ સ્થાપેલ છે. દૃષ્ટિએ આત્મા ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓ પારણ કરવા છતાં કેવી રીતે સ્થિર છે અને પૂર્વજન્મના સંસ્કારો કઈ રીતે કામ કરે છે એ દર્શાવતાં એમણે સિદ્ધસેનના ‘સન્મતિતક’ની દલીલ પણ વાપરી છે કે બાલ્ય, યૌવન આદિ ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓ છતાં માણસ તેમાં પોતાને સર્ગગ સૂત્રરૂપે જુએ છે. માત્ર ક્ષણિકતા નથી એ દર્શાવવા તેમણે કહ્યું છે કે જ્ઞાન તો ભિન્ન ભિન્ન અને ક્ષણિક છે, પરંતુ એ બધાં જ જ્ઞાનોની ક્ષણિકતાનું જે જ્ઞાન કરે છે તે પોતે ક્ષણિક હોય તો બધાં જ જ્ઞાનોમાં પોતાનું ઓતપ્રોતપણું કેમ જણી શકે? તેમની આ દલીલ ગંભીર છે.

૩. નિરીધર કે સેધર સાંખ્ય જેવી પરંપરાઓ ચેતનમાં વાસ્તવિક બંધ નથી માનતી. તેઓ ચેતનને વાસ્તવિક રીતે અસંગ માની તેમાં કર્મકર્તૃપણું કાં તો પ્રકૃતિપ્રેરિત કે ઇશ્વરપ્રેરિત આરોપથી માને છે. એ માન્યતા સાચી હોય તો મોક્ષનો ઉપાય પણ નકામો હરે. તેથી શ્રીમદ્ આત્માનું કર્મકર્તૃપણું અપેક્ષાએ વાસ્તવિક છે એમ દર્શાવે છે. રાજ-દ્રોષાદિ પરિણતિ વખતે આત્મા કર્મનો કર્તા છે અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વર્તે ત્યારે કર્મનો કર્તા નથી, બિલકુલ એને સ્વરૂપનો કર્તા કહી શકાય—એ જૈન માન્યતા સ્થાપે છે.

૪. કર્મનું કર્તૃપણું હોય તોય જીવ તેનો બોક્તા ન બની શકે, એ સુદો ઉઠાવી શ્રી. રાજચંદ્રે બાવકર્મ-પરિણામરૂપ કર્મ અને દ્રવ્યકર્મ-પૌદ્ગલિક કર્મ બન્નેનો કાર્યકારણભાવ દર્શાવી કર્મ ઇશ્વરની પ્રેરણા સિવાય પણ કેવી રીતે ફળ આપે છે એ જણાવવા એક સુપરિચિત દાખલો આપ્યો છે કે ઝેર અને અમૃત યથાર્થ સમજ્યા વિના પણ ખાવામાં આવ્યાં હોય તો તેમનું જેમ જીવું જીવું ફળ વખત પાકવે મળે છે તેમ બદ્ધ કર્મ પણ મોઝ કાળે સ્વયમેવ વિપાક આપે છે. કર્મશાસ્ત્રની મહત્તા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના ધ્યાનમાં પૂરેપૂરી છે. તેથી જ તેઓ બાપે છે કે આ વાત દૂકમાં કહી છે.

૫. મોક્ષનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા તેઓ દૂકોટિય પણ સમર્થ એક દલીલ એ આપે છે કે જો શુભાશુભ પ્રવૃત્તિનું ફળ કર્મ હોય તો જોવી પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ એ શું નિષ્ફળ? નિવૃત્તિ તો અપલથી સંભવ છે, એટલે તેનું ફળ પ્રવૃત્તિના ફળથી સાવ જીવું જ સંભવે. તે ફળ એ જ મોક્ષ.

૬. મોક્ષના ઉપાય વિશેની શંકા ઉઠાવી તેનું સમાધાન કરતાં ઉપાધ્યું

નિરૂપણ કયું છે. અને એમાં સમગ્ર ગુણુસ્થાનકમની—આધ્યાત્મિક ઉત્તાન્તિના ક્રમની મુખ્ય મુખ્ય વ્યવસ્થા અનુસર દ્વારા જ રચી કરી હોય તેથી સ્પષ્ટ જાણ થાય છે. એમણે કેવળજ્ઞાનની નિર્વિવાદ અને સદ્ગુણ એવી જે વ્યાખ્યા કરી છે તે સાંપ્રદાયિક લોકોએ ખાસ લક્ષ આપવા એવી છે. એમના આ નિરૂપણમાં ઉપનિષદોના ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યનું તાત્પર્ય આવી જાય છે અને સ્વધ્યાદાનંદ બ્રહ્મસ્વરૂપનું પ્રતિષ્ઠાન પણ યથા જાય છે. શ્રીમદ અનુભવપૂર્વક જીવ્યારે છે કે બધા જ જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય એક છે. એમાં પંથ, જાતિ, મત, મેલ આદિને કશો જ અવકાશ નથી. આ રીતે છે કે માર મુદ્દાના નિરૂપણને ઉપસંહાર એમણે જે ઉલ્લાસ અને જે તટસ્થતાથી કર્યો છે તે આપણા ઉપર તેમના અનુભવની છાપ મૂકે છે.

પછી શ્રી. રાજચંદ્રે શિષ્યને ધ્યેય ભોધખીજ—પ્રાપ્તિનું વર્ણન કયું છે. એમાં શિષ્યને મોઢે અહોભાવના ઉદ્ભવે તોડી જે સમર્પણ ભાવ વધુઓ છે તે જેમ કવિત્વની કળા સૂચવે છે તેમ તાત્ત્વિક સિદ્ધિનો પરમ આનંદ પણ સૂચવે છે, જે વાંચતાં મન ફૂલું થઈ જાય છે અને એ અહોભાવનો અનુભવ કરવાની ભૂમિ પણ રોકી રોકાતી નથી. હવે આખો ઉપસંહાર પણ મનનીય છે.

જિજ્ઞાસુ ‘આત્મસિદ્ધિ’ આપમેળે જ વાંચે અને તેનો રસ માણે એ દષ્ટિથી અહીં તેનો પરિચય તદ્દન સ્થૂલ રીતે મેં કરાવ્યો છે. એમાંની ફસીલોની મુનરુક્તિ નકામી છે.

શ્રી. રાજચંદ્રે ‘આત્મસિદ્ધિ’માં જૈન પરિભાષાને આધારી જે વસ્તુ નિરૂપી છે, તે જૈનેતર દર્શનમાં પણ કેવી કેવી રીતે નિરૂપાઈ છે એનો વાચકને ખ્યાલ આપવો જરૂરી છે, જે ઉપરથી તત્ત્વજિજ્ઞાસુ એટલું સહેલાઈથી સમજી શકશે કે આત્મવાદી બધાં દર્શનો બિન્ન બિન્ન પરિભાષા દ્વારા પણ કેવી રીતે એક જ ગીત ગાઈ રહ્યાં છે। જૈન દર્શન જીવ કે આત્માને નામે જડથી બિન્ન જે તત્ત્વ નિરૂપે છે, તેને ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનો જીવાત્મા કે આત્મા કહે છે અને સાંખ્ય-યોગ તેને પ્રકૃતિથી બિન્ન પુરુષ કહે છે, જ્યારે વેદાન્તી એને માયાલિન બ્રહ્મ પણ કહે છે. ‘ધરમપદ’ જેવા યૌદ્ધ ઋષિમાં આત્મા-અત્મા અને મુખ્યલ પદ છે, પણ આગળ જ્યાં એનું નિરૂપણ રૂપથી સિલ ચિત્ત કે નામ પદથી પણ થયેલું છે.

જૈન દર્શન મિથ્યાદર્શન-અજ્ઞાન અને કષાય-રાગ-દ્વેષના નામે આસવ-રૂપે જે બધા અર્થોદ્ધ સંસારના કારણનું નિરૂપણ કરે છે અને તેના વિપાક-

રૂપે જે બંધ-સંસાર કે સુખ-દુઃખની ઘટમાળ અને પુનર્જન્મના ચક્રનું નિરૂપણ કરે છે, તે વસ્તુને ન્યાય-વૈશેષિકસમ્મત પરિભાષામાં ન્યાયાચાર્ય અક્ષપાદે પણ સ્પષ્ટ રીતે આવેળી છે. તે પોતાના સત્તમાં સંક્ષેપથી કહે છે કે મિથ્યાદર્શન-અજ્ઞાનથી દોષ-રાગ-દ્વેષ જન્મે છે અને રાગ-દ્વેષથી માનસિક-વાચિક-કાયિક વ્યાપાર (જેન પરિભાષા પ્રમાણે 'યોગ') ચાલે છે જેને લીધે પુનર્જન્મ ને સુખ-દુઃખનું ચક્ર પ્રવર્તે છે, જે જૈન પરિભાષા પ્રમાણે 'બંધ' કોટિમાં પડે છે. સાંખ્ય-યોગ દર્શન એ જ વસ્તુ પોતાની પરિભાષામાં મૂકતાં કહે છે કે અવિવેકથી, અજ્ઞાન યા મિથ્યાદર્શનથી રાગ-દ્વેષાદિ કલેશ દ્વારા દુઃખ અને પુનર્જન્મની પરંપરા પ્રવર્તે છે. વેદાન્તદર્શન પણ એ જ વસ્તુ અવિદ્યા અને માયાથી કે અધ્યાસથી વર્ણવે છે. બૌદ્ધ દર્શનમાં જે અવિદ્યા, સંસ્કાર આદિ બાર કડીઓની શૃંખલા છે, જે પ્રતીત્યસમુપપાદને નામે જાણીતી છે, તે જૈન દર્શન સમ્મત આસ્રવ, બન્ધ અને ન્યાય-વૈશેષિકસમ્મત મિથ્યા-દર્શન, દોષ આદિ પાંચ કડીઓની શૃંખલા અને સાંખ્ય-યોગસમ્મત અવિવેક અને સંસાર એનો જ વિશેષ વિસ્તાર છે.

જૈન દર્શન પ્રમાણે જે સંવર મોક્ષના ઉપાય તરીકે વર્ણવેલ છે અમે તેના કળારૂપે જે મોક્ષ તત્ત્વનું નિરૂપણ છે તેને જ ન્યાય-વૈશેષિક અનુક્રમે સમ્યજ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન અને અપવર્ગને નામે વર્ણવે છે, સાંખ્ય-યોગ વિવેક-ભેદજ્ઞાન અને મોક્ષના નામે વર્ણવે છે, જ્યારે બૌદ્ધ દર્શન નિર્વાણગામિની પ્રતિપદા-માર્ગને નામ અને નિર્વાણને નામે વર્ણવે છે. બૌદ્ધ દર્શનમાં અન્ય દર્શનોની પેઠે આત્મા, ચેતન, જ્ઞાન કે પુરુષ નામથી આત્મસ્વરૂપનું જોઈએ તેટલું વર્ણન નથી, એટલે ધણા લોકો એને અનાત્મવાદી માની બેસે છે, પણ એ જૂલ છે. અનાત્મવાદી હોય તો પુનર્જન્મ કે પરલોક ન માને; જ્યારે બુદ્ધે પુનર્જન્મ અને તેનાં કારણ તેમ જ કર્મની નિશ્ચિતિ અને નિર્વાણ ઉપર ખાસ ભાર આપી ચાર આર્યસ્ત્યોને પોતાની આગવી શોધ બતાવી છે : (૧) દુઃખ, (૨) એનું કારણ તૃષ્ણા, (૩) નિર્વાણ, અને (૪) એનો ઉપાય આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ. એ જ ચાર આર્યસ્ત્ય જૈન પરિભાષામાં બંધ, આસ્રવ, મોક્ષ અને સંવર છે, જ્યારે ન્યાય-વૈશેષિક પરિભાષામાં સંસાર, અજ્ઞાન, અપવર્ગ અને તત્ત્વજ્ઞાન છે, તેમ જ સાંખ્ય-યોગ પરિભાષામાં સંસાર, અવિવેક, મોક્ષ અને વિવેક છે. આ રીતે તુલના કરતાં બધાં જ બ્રાહ્મણ-શ્રમણ દર્શનો મુખ્ય વસ્તુમાં એકમત મળી જતાં હોવાથી શ્રીમદ રાજવંશ દે કહ્યું છે કે—

નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર સમાય;

ધરી મૌનતા એમ કહી, સહજ સમાધિ માંય. ૧૧૮

દરેક ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓ ‘આત્મસિદ્ધિ’ને ઉદ્ધાર દાષ્ટથી તેમ જ તુલનાદષ્ટિથી સમજશે તો એમને એમાં ધર્મનો મર્મ અવશ્ય જડી આવશે. ખરી રીતે પ્રસ્તુત ગ્રંથ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમાં સ્થાન પામે તેવો છે. કૃત એને સમજનાર અને સમજવનારનો યોગ આવશ્યક છે.

શ્રી. મુકુલભાઈ એમ. એ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગુજરાતીના અધ્યાપક છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ તૈયાર કરવાની એમની ઇચ્છા જાણી ત્યારે મેં એને વધાવી લીધી. એમણે આખો ગ્રંથ વિવેચન સહિત મને સંભળાવ્યો. એ સાંભળતાં જ મારે પ્રથમનો આદર અનેકપણે વધી ગયો અને પરિણામે કાંઈક લખવાની સ્ફુરણા પશુ થઈ. હું ‘કાઈ’ અધ્યાત્માનુભવી નથી. તેમ છતાં મારે શાસ્ત્રરસ તો છે જ. માત્ર એ રસથી અને બને ત્યાં લગી તટસ્થતાથી પ્રેરાઈ મેં કાંઈક ટૂંકું છતાં ધાર્યો કરતાં વિસ્તૃત લખ્યું છે. જે એ ઉપયોગી નહિ નીવડે તોય આ ગ્રંથ મારી દષ્ટિએ વ્યર્થ નથી. આ તક આપવા બદલ હું શ્રી. મુકુલભાઈનો આભાર માનું છું. કૃષ્ણ જૈન નહિ છતાં શ્રીમદ રાજચંદ્રનાં લખાણોને વાંચી, સમજી તૈયાર થવા અને ‘આત્મસિદ્ધિ’નું સંસ્કરણ તૈયાર કરવા માટે તમનાં આભાર માનવો જોઈએ.*

* શ્રીમદ રાજચંદ્રના ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ (ગુજરાત વિદ્યાપીઠ)નું પુરોવચન.

સમુદ્દાસ

[૧૬]

‘સત્ય’ શિવ’ સુન્દરમ’ના મથાળાથી પ્રસિદ્ધ પામતો પ્રસ્તુત લેખસંગ્રહ મારા માટે છેક અપરિચિત તો નથી જ. આ સંગ્રહમાં આવેલા ૩૮ લેખો પૈકી લગભગ ૬ જ ૬ પહેલી વાર સાંભળું છું. ૧. વર્ણસંકર, ૨. જૈન ધર્મમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન, ૩. મીનાક્ષીમંદિર, ૪. ત્રિસ્તની મીનાક્ષી, ૫. એક અન્નપ્રયાનું અવસાન અને ૬. તુળજરામ ટોકર—આ છ લેખો સાંભળ્યાનું સ્પષ્ટ સ્મરણ નથી. બાકીના ૩૨નું ચિત્ર તો આ લેખસંગ્રહ સાંભળવા બેઠો ત્યાર મનમાં સ્પષ્ટ હતું. તેમ છતાં બુદ્ધે બુદ્ધે સમયે અને લાંબે ગાળે પ્રસિદ્ધ થયેલા અને તે જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન સમયે ક્યારેક ઉતાવળથી તો ક્યારેક વચ્ચે આવી પડતાં વિદ્વાનમાં સાંભળ્યા હોય તે લેખોનો સંસ્કાર બુદ્ધે હોય છે; અને તે જ બધા લેખો એકસામટા તેમ જ નિરાંતે સાંભળીએ અને તે પછી તેમાંથી કાંઈક તારણ કરવાની તેમ જ તેનું મૂલ્યાંકન કરવાની દૃષ્ટિએ સાંભળીએ, ત્યારે તેના સંસ્કાર બુદ્ધે પડે છે. ભિન્ન ભિન્ન સમયે પડેલા સુદૃઢ સંસ્કારોનું સંકલન કરી મૂલ્યાંકન કરવું તે એક બાબત છે અને એક સ્થાને સ્વસ્થપણે કાંઈક લખવું, એ દૃષ્ટિએ સાંભળી તેનું મૂલ્યાંકન કરવું એ બીજી બાબત છે. આવા ગંનાર અને વિચારપૂત લેખો વિશે કાંઈ પણ લખવું હોય તો સર્વગમ્ય પડેલ સંસ્કારોના આધારે જ લખવું એ ઉભય પક્ષને ન્યાય આપનારું છે, એવી માન્યતાથી પ્રેરાઈ હું આખો લેખસંગ્રહ સાંભળી ગયો. જે જે લેખો પહેલાં સાંભળેલા તેમાં પણ ફરી સાંભળતાં મને કરો જ કંટાળો આવ્યો નહિ. એક ક્ષણ માટે પણ એમ ન થયું કે આ તો સાંભળેલ છે, ચાલો આગળ. બિલકુલ પ્રત્યેક લેખ સાંભળતી વખતે મનમાં લેખક અંગે, પ્રતિપાદ્ય વિષય અંગે અને લેખના અધિકારી સમાજ અંગે અનેક વિચારો આવી ગયા. તેની ટૂંકી નોંધ આપવી છૂટ હોય તોય શક્ય નથી. તેમ છતાં એ વિચારોમાંથી કાંઈક અત્રે નોંધવા ધારું છું. લેખો સાંભળતાં અને વિચારો બિભરતાં મનમાં એક સાત્ત્વિક ઉલ્લાસ પ્રકટેલો, તેથી મેં મારા આ લખાણને ‘સમુદ્દાસ’ શીર્ષક આપ્યું છે.

‘કુમાર’, ‘પ્રસ્થાન’ અને ‘મહિલાસમાજ’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ ચારેક લેખોને બાદ કરતાં લગભગ બધા જ લેખો જૈન સમાજ સાથે સંબંધ

ધરાવતા કોઈને કોઈ પત્રમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા છે. તેમાંથી પણ મોટો ભાગ 'પ્રખુદ જૈન' માં પ્રસિદ્ધ થયેલો છે તેથી, અને લેખક જન્મે જૈન છે અને ઘણી બાબતો એમણે જૈન સમાજને ઉદ્દેશી ચર્ચા છે તેથી, સ્વૃક્ષ રીતે વિચાર કરનાર અને વાંચનાર વર્ગને એમ લાગવાનો ચોક્કસ સંભવ છે કે પ્રસ્તુત લેખસંગ્રહ તો જૈન પરંપરા સાથે જ સંબંધ ધરાવે છે અને લેખક જૈન પરંપરાની પરિધિમાં જ વિચાર કરતા હશે. પરંતુ જેઓ પ્રસ્તુત લેખોના લેખકના માનસને ઠીક ઠીક પિછાણે છે અને જેમણે જાણ્યે કે અજાણ્યે તેમનો કોઈ પણ લેખ વાંચ્યો હશે તેમને એ કહેવાની જરૂર નથી કે પગમાં નંદલાઈ નાના કે મોટા કોઈ પણ વર્તુલમાં કામ કરતા હોય ત્યારે કદી સંકુચિત દષ્ટિથી કે સાંપ્રદાયિક દષ્ટિથી નથી વિચારતા કે નથી લખતા. એમણે જ્યાં જ્યાં જૈન સમાજને ઉદ્દેશી કે તેની સાથે સંબંધ ધરાવનાર પ્રશ્નોને લક્ષ્યાં લખ્યું છે ત્યાં પણ તેમનો માપદંડ માત્ર સત્યલક્ષી અને માનવતાવાદી જ રહ્યો છે. કોઈ એક મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી પોતાના કાર્યક્ષેત્રને અનુસરી દસ્લામ કે ખ્રિસ્તીધર્મને ઉદ્દેશીને અને છતાં સંપૂર્ણ માનવતારપમાં લખે, વિચારે કે કામ કરે એને જો એ પરંપરા સિવાયના કોઈ દંતર પરંપરાનું કાર્ય લખી તે વિશે એપરવા રહે તો એમાં એમને જ ગુમાવવાનું છે. અલબત્ત, વિચારશીલ વાચકોને કાગે એટલું કરવાનું તો બાકી રહે જ છે કે જ્યાં જ્યાં માનવતાની દષ્ટિએ અને માત્ર સત્યલક્ષી દષ્ટિએ લેખકે વિચાર્યું કે લખ્યું હોય અને છતાં તેમાં કોઈ એક પરંપરા કે વર્ગને ઉદ્દેશીને જ કહેવાયું હોય ત્યાં ત્યાં એ બધામાંથી પરંપરાવિશેષ અને સમાજવિશેષનું નામ ગાળી ને પાછળ રહેલ લેખકની વ્યાપક દષ્ટિને જ પકડવી. છેવટે તો કોઈ પણ લેખક કે વિચારક અમુક પરિસ્થિતિ અને અમુક વર્તુલને લક્ષમાં રાખીને જ લખતો કે વિચારતો હોય છે. એટલે વાચક માટે જોવાનું એ બાકી રહે છે કે તેનું લખાણ કઈ દષ્ટિથી પ્રેરાયેલું છે. જો એને લખાણની પ્રેરક દષ્ટિ વ્યાપક અને માત્ર સત્યલક્ષી લાગે તો પછી એને માટે એ લખાણ વાચનક્ષમ અને વિચારક્ષમ બને છે. હું પોતે પરમાનંદલાઈનાં સાંપ્રદાય, પંથ કે સમાજના ઉદ્દેશથી લખાયેલાં પહેલેથી બાજ સુધીનાં બધાં લખાણોને એ જ કસોટીથી જોતો આવ્યો છું અને મારી ખાતરી થઈ છે કે તેમનાં એ બધાં લખાણો ગમે તે પંથ, નાત કે સમાજને સમાન પ્રશ્નો પરત્વે એકસરખા લાગુ પડે છે. તેથી સત્યવાનું પ્રાપ્ત એ થાય છે કે જેમ કોઈ પણ સાંપ્રદાયિક જૈન એમનાં લખાણોને માત્ર જૈનલક્ષી માનવાની જૂલ ન કરે તેમ જૈનેતરો પણ એવી જૂલ ન કરે.

લેખકગ્રંથ પાંચ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે : સમાજદર્શન, તત્ત્વચર્ચા, ઋતુ-વર્ણન, પ્રવાસવર્ણન અને વ્યક્તિપરિચય. આ પાંચ વિભાગોમાં સમાતા લેખોનું હાર્દ વિચારતાં એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે લેખકનું માનસિક વલણ જ એવું છે કે તે જડ-ચેતન, સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ, વ્યવહાર-પરમાર્થ, વ્યક્તિ-સમાજ આદિ અનેક વિષયોને લગતી વિવિધ બાબતો અને વિગતોને સ્પર્શે છે; પણ તે કુતૂહલપૂર્ણ જિજ્ઞાસાથી અને કાંઈક નક્કર સત્ય તારવી આપવાની ધગશથી જ. તેથી જ દરેક મુખ્ય વસ્તુમાં વિશાળતા સાથે તત્ત્વસ્પર્શી ઊંડાણ પણ નજરે પડે છે. લેખકનો ગુજરાતી ભાષા ઉપરનો કાબૂ તો અદ્ભુત છે. પ્રત્યેક લખાણમાં ભાષાનું એકસરખું ધોરણ નજરે પડે છે. આવી સિષ્ટ, સુપ્રમત્ત અને વેગીલી ભાષા એ જેવી તેવી સિદ્ધ નથી. લેખનો વિષય સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હોય ત્યાં પણ ભાષા અને શૈલી વચ્ચેને વિચાર-વિહાર સાથે સાહિત્ય-વિહાર પણ કરાવે છે ‘ઋતુવર્ણન’નો આખો વિભાગ લોકભાષામાં એક નવું પ્રકરણ ઉમેરેનો હોય તેમ લાગે છે. સસ્કૃત, પ્રાકૃત આદિ ભાષાઓમાં અધિત એવાં ઋતુઓને લગતાં ગદ્ય-પદ્ય વર્ણનો અનેક છે. એ વર્ણનોમાં અમુક માદકતા પણ હોય છે, પરંતુ પ્રસ્તુત ‘ઋતુવર્ણન’ જુદીજ ભૂમિકા ઉપરથી પ્રસવ પામ્યું છે, એમ કોઈ પણ વાચકને લાગ્યા વિના નહિ રહે. વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, અને પ્રાધ્યાપકો સુધ્ધાં આ ‘ઋતુવર્ણન’ વાંચ્યા પછી કોઈ ઋતુમાં કંટાળો નહિ આવે. દરેક ઋતુની વિશેષતા ધ્યાનમાં આવવા સાથે વાચકને પ્રકૃતિસ્વરૂપ સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવવાનો નાદ લાગવાનો. શરદ, વર્ષા અને બહુ તો વસંતનું વર્ણન સૌને રુચે, પણ આજ લગી ધગધગતો ઉનાળો કોને રુચે છે? જ્યારે આ લેખકે ઉનાળામાં પણ સાચો આનંદ માણ્યો છે અને એ જ આનંદના સવેદનમાંથી ઉનાળાનું ગદ્યકાવ્ય સરી પડ્યું છે. શિયાળાની કડકડતી ટાઢની ખુમારી લેખકે જે અનુભવી છે તે બીજાઓ પણ અનુભવી શકે. પરંતુ તે ક્યારે? જે પ્રકૃતિના એ શીતલ પાસા પ્રત્યે તદ્દન સાહજિક સમભાવ હોય તો જ. લેખકે જુદી જુદી ઋતુઓનાં અનુભવેલ પાસાંઓને કળામય રીતે રજૂ કરી પ્રકૃતિના ગમે તે સ્વરૂપમાંથી પણ સુખ મેળવવાની કળા-ઈન્દ્રિય જાગ્રત કરી છે. મને એમ લાગે છે કે ‘ઋતુવર્ણન’નો આખો વિશાળ અભ્યાસક્રમના બીજા ધોરણમાં રાખવા જેવો છે, અગર તો વિદ્યાર્થીઓને વાંચવાની ખાસ લલામણ કરવા જેવો છે.

‘પ્રવાસવર્ણન’માં કુદૈ સાત લેખો છે. દરેકને પોતપોતાની આગવી વિશેષતા છે. ગોપનાથનો કિનારો, સમુદ્ર, તોફાની પવન, એકાન્ત શાન્તિ એ

બધાના સંવાદમાંથી લેખકના માનસમાં આવિર્ભાવ પામેલું 'જીંડું' ચિન્તન અને સ્વાસ્થ્ય—એ બધું વાંચ્યા પછી મારા જોવાને પણ થઈ આવે છે કે એક વાર તો ગોપનાથ જઈએ. બોમ્બેવિહાર એ તો સ્વાનુભવ છતાં લેખકે એને અપૂર્વરંગ કહ્યો છે, કારણ કે એ બોમ્બેવિહાર દ્વારા લેખક દિવ્યતાના બોમ્બમાં વિચરવા મથે છે. માનવદેહ સાથે લાઘવી અનન્યસુલભ શક્તિઓનું ભાન થતાં લેખક એના રસોન્માદમાં કોઈ કલ્પના અને ચિંતનગમ્ય બોમ્બમાં વિહાર કરે છે. જે લેખકમાં કળા, વિજ્ઞાન, સાહિત્ય, ભૌતિક વિદ્યા, પ્રેમ, સેવા, તત્ત્વજ્ઞાન આદિના સંસ્કારો એકરસે રસાયા ન હોત તો સ્થૂળ બોમ્બેવિહારમાંથી 'અપૂર્વરંગ' સ્પર્શત નહિ. મહાદેવાળાને બિધર્મનું જીવન લખતા કોઈ નવી જ જીવ-પરમાત્મસૃષ્ટિ દેખાઈ છે, તેમ અહીં 'અપૂર્વરંગ' માં છે. જે લોકો માત્ર આત્મ જીવનમાં જ ગોથાં ખાતાં હોય તેઓને નવો રસ માણવા માટે આ 'બોમ્બેવિહાર' ઉપયોગી છે. નાસિકવાળા લેખમાં પ્લાન્સુ, બૌદ્ધ અને જૈન ત્રણેય પરંપરાના ઇતિહાસની ઝાંખી તો છે જ, પણ એમાં જોદાવરી, અંબક, ગજપથા, પાંડવગુફા વગેરેના જે સંવેદનપૂર્ણ શબ્દચિત્રાં છે, જ્ઞાન અને ભક્તિનું એમાં જે સમ્મિશ્રણ છે તેમ જ સાદી, વીનરાગ જૈન મૂર્તિને અસંગત એવી આડંબરી પ્રથાની જે ગ્રંથિભેદપોષક તટસ્થ પર્યાલોચના છે તે બધું કોઈ પણ તીર્થના યાત્રીને કઈ કઈ દૃષ્ટિએ યાત્રા કરવી અને તેમાંથી જ્ઞાન અને વિવેક કેવી રીતે કેળવવાં એનો પાઠ શીખવે છે. એકાવાળાએ આપેલ દ્રાક્ષનો ખૂમ્બો એ માનવતાની દીવાદાંડી છે. તથાગત બુદ્ધ થયા અને છતાં તે જ માટીના બનેલ આપણે અબુધ રહ્યા એ કથનમાં લેખકનું 'જીંડું' આત્મનિરીક્ષણ છે.

ગોપનાથનું વર્ણન વાંચતાં વાચક અનુભવે છે કે અણે હું દરિયાકિનારે જ હોઉં. બોમ્બેવિહાર સાંભળતાં બોમ્બમાં વિદરવાનુ ભાન થાય છે. ગિરનારનું વર્ણન ગિરનારમાં દેખાતાં દૃશ્યો વાચક સમક્ષ ઉપસ્થિત કરે છે. સ્થૂળ દૃશ્યો, સૂક્ષ્મ સંવેદનો અને તત્ત્વચિંતન આદિની અગ્રેક કલ્પિકાઓ—એ બધાંમાંથી લેખક સપ્તરંગી મેઘધનુની છટા બીલી કરે છે. આમાં ધણી સંક્રિતઓ પણ આવે છે. ભૌતિક સમૃદ્ધિની વિવિધતા, વનસ્પતિ અને પશુપક્ષીની વિવિધતા, પ્રકૃતિરચનાની વિવિધતા, ધર્મપરંપરાઓ અને ધર્મસ્થાનોની વિવિધતા, સાધુસંતોની વિવિધતા અને ઐતિહાસિક બનાવોની વિવિધતા—બધી વિવિધતાઓ વચ્ચે ગિરનાર તો કૂટસ્થ! પરંતુ Life Divineની વિવિધતા અને તેમાંની એકતા એ સૌમાં ચડે. લેખક કેટલા સંસ્કારિ ઝીલ્યા છે અને કેટલા વિકસાવ્યા છે, એ આ લેખમાં જોવા મળે છે.

ન્યારે બીમદેવ પ્રભાસપાટણનો ઉદ્ધાર કરે છે લગભગ તે જ અરસામાં તેનો મંત્રી વિમળશાહ આણકુંભારિયામાં મંદિરો બંધાવે છે. પથ્થર અને આરસપહાણની શિલ્પકૃતિઓ શરૂ થાય છે. કૃષ્ણ જેવા લોકોત્તર પુરુષનો પ્રભાસપાટણમાં થયેલો કરુણાંત દિલ્હીમાં ગાંધીજીના કિસ્સાની અને જેડસ-લેમમાં ક્રાઇસ્ટના કિસ્સાની યાદ આપે છે. મહમ્મદ પેગંબરે દરેક ધર્મ અને તીર્થને આદર આપવા ફરમાવ્યું છે. પોતે તો આખી જિંદગી એ રીતે વલ્યો છે, પણ આરબ કબીલાઓની વારસાગત ડ'ખટતિ ધર્મની બાબતમાં ચાલુ રહી અને પછીનો ઇસ્લામ જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં ત્યાં પેગંબરના ફરમાનથી જીલદું જ કયું. એની છાપ સોમનાથ ઉપર છે. હિંદુ-માનસ આમ તો તત્ત્વચિંતનમાં દીર્ઘદષ્ટિ ધરાવે છે, પણ વ્યવહારમાં સમર્થ સામે ટકવા નેટલું સંગઠન તેણે ન સાધ્યું તે ન જ સાધ્યું. નહિ તો છેલ્લાં વર્ષોમાં નવાખનું શું ગળુ ? જૈનો તેથીય વધારે નબળા. કોઈ ખીજે રક્ષે તો સ્ત્રી પેઠે રક્ષાય, નહિ તો હણાય ! સોમનાથની પેઠે માંગરોળમાં પણ એક બહુ મોટી અને ભવ્ય મંદિર છે, જે જૈન મંદિરનું રૂપાન્તર છે. જૈન-અજૈન હળુ પૂર્ણ એકરસ નથી થતા. શ્રી. મુનશીજીએ જૂના અવશેષો નિર્મૂળ કયો એ પણ એક કાળની ગતિ !

મીનાક્ષીમંદિરવાળા લેખમાં દક્ષિણ, ઉત્તર, પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં તીર્થોની તુલના છે, જે એ તીર્થોની વિવિધતાનો ખ્યાલ પૂરો પાડે છે. શિવ અને પાર્વતીનું મહત્વ, આલિખિત પુરાણકથાઓ, નાનાવિધ ક્રાંતરકામો, જળાશય, દીપમાળ, ગર્ભમંદિરની સંક્રાંતિ, વહેમો, ભક્તિ, પ્રાંતજીમાં ભરાતાં બળરો, રંગબેરંગી પોશાકવાળો નારીવર્ગ વગેરે મદુરાના મીનાક્ષીમંદિરની જેમ અન્ય તીર્થોમાં પણ દેખાય છે. બોરોજુદુર (ઇન્ડોનેશિયા) વગેરેનાં મંદિરો અને શિલ્પો એ દક્ષિણ જેવાં જ વિશાળ છે. કદાચ ઉત્તરમાં વિદેશી આક્રમણોને લીધે મંદિરો મોટાં ન રચાયાં હોય. જેમ બ્રાહ્મ જેવા સમાજે હિંદુ સમાજ-માંથી મૂર્તિ ફેંકાવી ન શક્યા તેમ સ્થાનકવાસી આદિ સમાજે જૈન સમાજ-માંથી પણ કરી ન શક્યા. મૂર્તિ એ નેત્રગમ્ય પણ રમ્ય અને ધ્યાન ખેંચે તેવી વસ્તુ છે. મીનાક્ષીમંદિરના વિવિધ પાસાંવાળા દર્શને લેખમાં જે ઉદાવદાર આકાર ધારણ કર્યો છે તે લેખકની સ્મૃતિ અને એકાગ્રતાનો સંવાદી નમૂનો છે.

ત્રિસ્તનની મીનાક્ષીવાળા લેખમાં લેખકે મીનાક્ષીના ત્રીજા સ્તનની અને મહા-દેવના ત્રીજા નેત્રની પૌરાણિક આખ્યાયિકા આપીને પોતે ત્રીજા સ્તન અને ત્રીજા

નેત્રનો આધ્યાત્મિક અર્થ પણ તારવ્યો છે. તે એ છે કે ત્રીજું રતન એટલે પ્રેમપૂર્તિ માતૃહૃદય અને ત્રીજું નેત્ર એટલે યોગીનું દિવ્યજ્ઞાન. મીનાક્ષી અને મહાદેવનું મિલન એટલે પ્રેમ અને જ્ઞાનનું મિલન. આ આધ્યાત્મિક અર્થ સુસંગત છે. પરંતુ એ લેખ વાંચતાં અને જો બીજો વિચાર સ્ફુર્તો છે તે પણ અહીં લખી દેવો હીક લાગે છે. ખરી રીતે મીનાક્ષી એ ત્રિગુણાત્મિક પ્રકૃતિ છે. દુનિયાની સ્ત્રીપ્રકૃતિ દ્વિરતની છે, જ્યારે લોકોત્તર પ્રકૃતિ ત્રિરતની છે. સાધારણ પુરુષ દિવ્યજ્ઞ છે, જ્યારે લોકોત્તર પુરુષ-મહાદેવ-નૃતીય નેત્ર અર્થાત્ દિવ્યનેત્રધારી છે. મીનાક્ષી-મહાદેવની આખ્યાયિકામાં સાંખ્ય-યોગની કલ્પના ભાસે છે. મીનાક્ષી અર્થાત્ પ્રકૃતિ સર્વ ઉપર વિજય મેળવે, કેમ કે તે મૂળશક્તિ છે, પણ પરમપુરુષને જીતી ન શકે; તેને તો તે અધીન જ બને, એ મર્મ મીનાક્ષીના વિશ્વવિજય અને છેવટે મહાદેવથી જિતાતાં તેને વરવામાં રહેલો છે. મહાદેવ તાંડવનૃત્ય કરે છે, એટલે કે પુરુષમાત્ર પ્રકૃતિરૂપ સ્ત્રીના સન્નિધાનમાં શોભાય અનુભવે છે. તેમાંથી જ સર્જન થાય છે. પરમપુરુષે સર્જન કરવું હોય તો પ્રકૃતિના સન્નિધાનમાં શોભાયિત થયે જ છૂટકા અને તો જ સર્જન થાય. પૌરુષેય બળકૌશલ્ય જોઈ સ્ત્રી-પ્રકૃતિ તેને વશ થાય. આ પરાજય અને સંવનન એ એક પ્રકારનો દામ્પત્યક્ષોભ છે. વિષ્ણુ મીનાક્ષી-મહાદેવનાં લગ્ન કરાવે છે, કેમ કે વિષ્ણુનું કાર્ય સૃષ્ટિ પેદા થયા પછી તેને નભાવવાનું-પાલન કરવાનું છે. લગ્ન ન થાય તો સૃષ્ટિ કેવી અને તે વિના પાલન કેવું ?

‘વ્યક્તિપરિચય’માં કુલ આઠ રેખાચિત્રો છે. ઠાકા કાલેશ્વર અને તુલજીરામ ટોકર એ બે બાદ કરતાં બાકી બધાં સદ્ગત વ્યક્તિઓને લગતાં છે. તેમાંથી વેણીરામ ભારવારી, સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી, શ્રીયુત કુંવરજીભાઈ અને શ્રીયુત મજલાલ મેઘાણી એ ચારના પરિચયમાં હું આવેલો. સન્મિત્ર કપૂરવિજયજીનો પરિચય હીક હીક થયેલો. કુંવરજીભાઈનો પરિચય પણ અનેક રીતે વધેલો. તેમની સાથે અને તેમને ત્યાં પણ રહેલો. કલાકોના કલાકો લગી તેમની સાથે અનેક વિષયોમાં રાતના બાર બાર વાગ્યા સુધી મીઠી ચર્ચાઓ ચાલતી. તેમનું કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવન જોવાની તક પણ સાંપડેલી. શ્રીયુત મેઘાણીના નિકટ પરિચયમાં આવવાનું અનેક રીતે બન્યું હતું. તેમના મકાનમાં અને પડોશમાં સવા, રહેવા અને જમવાની સગવડ હતી; એટલે તેમની સાથે ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, સામાજિક સેવા અને સુધારા, ધાર્મિક શક્તિઓથી સુક્તિ આદિ અનેક વિષયો ઉપર અમારી ચર્ચા ચાલતી. આ પરિચયજન્ય સંરકારો રાખી તે તે વ્યક્તિનાં રેખાચિત્રો તપાસું છું તો તે વિશે એટલું જ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે લેખકે લખાણના રસ કે

વેગમાં આવી જઈને પરિચયપાત્ર વ્યક્તિના અંગત સંબંધ કે વિશિષ્ટ મોહમાં લેશ પણ તણાયા વિના તે તે વ્યક્તિનું તાદૃશ ચિત્ર રજૂ કરેલ છે.

પોતાના પિતા વિશે એક જાણત વિચારશીલ પુત્ર તટસ્થભાવે કંઈ લખે ત્યારે એમાં કોઈને કશું જ ઉમેરવાનો અધિકાર હોઈ શકે જ નહિ, જલ્દી અંગત સ્મરણો ગમે તેટલાં હોય. તેમ છતાં એ રેખાચિત્રમાંની એક-બે ખાખતો તરફ વાંચકોનું લક્ષ જશે જ. પિતા-પુત્રની માત્ર જુદી જ નહિ, પણ કેટલેક અંશે વિરુદ્ધ એવી વિચાર-વર્તનસરણી અને તેમ છતાં એક બાજુ મોટું મન અને બીજી બાજુ વડીલો પ્રત્યે હાર્દિક બહુમાનની લાગણી. સાંકડું મન, અસહિષ્ણુતા અને ઉતાવળિયાપણું જેવાં તત્ત્વો અનેક કિસ્સાઓમાં પિતા-પુત્ર કે માતા-પુત્ર વચ્ચે મોટી દીવાલ ઊભી કરતાં હોય તે યુગમાં જો આવું પિતા-પુત્રનું સૌમનસ્ય જોવા મળે તો એવા કુટુંબને હરકોઈ પ્રુવ્યશાળી જ લેખશે. બીજી ખાખત તે પિતાનો પુત્રમાં વિકસિતરૂપે સંક્રાન્ત થયેલો વારસો.

મેથાણીના પ્રથમ પ્રગટ થયેલ રેખાચિત્રે તે વખતે અશ્રુપાત કરાવેલો. આટલા વર્ષો પછી પણ એના વાચને હૃદયને ગહગહ કરાવ્યું. એને હું રેખાચિત્રના આલેખનની સફળ કસોટી સમજું છું. એ રેખાચિત્રમાં સંસ્કારસંપન્ન એવા કરુણાપૂર્ણ મિત્રની વિદાયવ્યથા કરુણકાવ્યરૂપે વ્યક્ત થઈ છે, જે સહૃદય-નેત્રને બાંજળ્યા વિના ભાગ્યે જ રહે. કાકાસાહેબ તો હવે કોઈથી અવિદિત નથી. એટલે જિજ્ઞાસુ વાચકો એવી અભિલાષા સેવશે કે એ જ ફળદ્રુપ લેખિની-થી કાકાહેબનું વિસ્તૃત રેખાચિત્ર આલેખાય. તુળજરામ ટોકરનું વ્યક્તિત્વ એક જુદી જ ભાત પાડે છે. એમાં ચોકસાઈ અને સાવધાની છે, પણ દૂધનો દાઝથો હડી ફૂંકે એ જ્ઞતિ પણ એમાં દેખા દે છે. પરંતુ લેખકે બધા જ વિશેષી ભાવોને એવો ઉઠાવ આપ્યો છે કે એ વાંચકું ગમે અને કાંઈક શીખવાનું પણ મળે.

‘સમાજદર્શન’ માં ૧૫ લેખો છે. સૂત્રપ્રતિજ્ઞાના મથાળા નીચે સદ્ગતિની સમાલોચના છે. સૂત્રજ્ઞિ તે શું, કેવા સંજોગોમાં તે જન્મ લે છે અને વિકસે છે, તે કેવાં કેવાં રૂપો ધારણ કરે છે, તેનાં માણં પરિણામો ઇતિહાસે કેવાં નોંધ્યાં છે, સંતપુરુષોએ સૂતના ત્યાગને ધર્મમાં કેવું સ્થાન આપ્યું છે, સમાજ ઉપર સૂતત્યાગની કેવી પ્રતિષ્ઠિત જાપ છે, અને છતાં નવનવરૂપે જુભારના વટજ્ઞની વડાઈઓ ફૂટતાં વર્તમાનયુગમાં સદાએ કેવું કારણ-વિકારણ રૂપ ધારણ કર્યું છે, વગેરે અનેક ખાખતોનું ફરેલ અને વિસ્તૃત વર્ણન એક અધ્યા-

પકની અદ્યતી તેમ જ સ્વસ્થતાની ખુમારીથી થયું હોય તેમ લાગે છે. વ્યાપાર અને સદ્ગતિની વચ્ચે શું સામ્ય-વૈષમ્ય છે, બન્નેમાં કયાં તત્ત્વોનું મિશ્રણ છે, બન્નેની સીમાઓ કયાં જુદી પડે છે, અને છેવટે સદ્ગતી વ્યાખ્યા શી, વગેરે વિશે આટલું સુરેખ નિરૂપણ વ્યાપારક્ષેત્ર બહારના કોઈ પણ વિદ્વાન સુધ્ધાને હાથે થવું શક્ય નથી. એ નિરૂપણમાં વ્યાપારી વર્તુલનો જાગતો અનુભવ, માનસિક ઉત્થાન-પતનનું નિરીક્ષણ સ્પષ્ટ તરી આવે છે. સદ્ગતિને રાજ્યના ટેકા ઉપરાંત ધર્મગુરુઓનો અને ત્યાગીવર્ગનો કેવો ટેકો છે. શ્રમ વિના થોડા જ વખતમાં ધનિક થઈ જવાની લાલસાને લીધે એ વૃત્તિએ શહેર અને ગામડાને કેવી રીતે એકસરખાં બ્રહ્માં છે, અને વડીલોની સદ્ગતિ સંતતિ ઉપર કેવી કેવી અસર નિપજાવે છે, એ બધું જાતે અનુભવાનું લેખમાં એવી સુસંગત રીતે અંકિત થયું છે કે તે વાચકના મનને વશ કરી લે છે.

બીજો લેખ વર્ણુસંકર વિશેનો છે. સામાન્યમાંથી વિશેષમાં અને વિશેષ-માંથી સામાન્યમાં જવું એ કુશળ લેખકની કળા છે. વર્ણુસંકરના સામાન્ય તત્ત્વમાંથી અહીં લેખક વિશેષમાં જીતે છે. અને વિશેષ એટલે જે પોતાને અને પોતાના સમાજને અતિપરિચિત છે તે. તેથી લેખકે વૈસ્વત્ય અને જૈનત્વ એ બન્ને છેડાનું ખરું સ્વરૂપ રજૂ કર્યું છે. વૈસ્વત્ય એ કુળ, સંસ્કાર અને જીવનની રચૂળ બાબુ છે, જૈનત્વ એ સમજણ અને સત્પુરુષાર્થની સૂક્ષ્મ અંતર બાબુ છે. એ બન્નેનો ચિતાર લેખકે પોતાને સુપરિચિત એવી સરખામણીની પદ્ધતિએ કરાવ્યો છે, અને એ બન્ને સામસામા છેડાનું દાનિકારક સાંકર્ષ લાભમાં કેમ પરિણમે એ દૃષ્ટિએ નિરૂપણ કર્યું છે.

ચર્ચાનું શુદ્ધ લોકવિદ્વદ્મઃ કચ્ચન અને ઓલિવર નિમિને લખાયેલો આ લેખ સમાજ, ધર્મ, કેળવણી અને માનસશાસ્ત્ર જેવાં અનેક તત્ત્વોને સ્પર્શે છે. એની શૈલી એક ખળખળ વહેતા ઝરાની પેઠે સરેગટ ચાલી જાય છે. લોકમયીદાનું અનુસરણ અને સત્યનું અનુસરણ એ બે કયાં સુધી સાથે ચાલી શકે અને કયાંથી જુદા પડે, તેમ જ એકમેક સામે વિરુદ્ધ બની મે:રચ્યાં જીભો કરે તે પ્રશ્ન માત્ર સામાજિક નથી; ધાર્મિક, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક પણ છે. પણ આવી અથડામણોમાંથી જ સત્યલક્ષી માનસ ફૂટી નીકળે છે ને સમાજ કાયાપલટ કરે છે. આ વસ્તુ પ્રસ્તુત લેખ યોગ્ય રીતે દર્શાવી આપે છે. એ ભવભૂતિના વાક્ય—

व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः ।

ન સહુ બહિઃગાધીન્દ્રીતય. સંશ્રવન્તે ॥

સાથે યુવક-માનસનું વિભતીય પરસ્પર આકર્ષણ જે રીતે (૫.૨૬) આલેખાયું છે તે એક ગણકાવ્ય બની રહે છે.

સામાજિક એકતા અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની મર્યાદાઓ એ વિષય ચર્ચાતાં વિકસિત અને જાગ્રત સમાજમાં સૌ કોઈ વ્યક્તિ એક જ વિચાર તથા આચારની હોય તે શક્ય નથી અને શક્ય હોય તોપણ પ્રગતિની દૃષ્ટિએ ઇષ્ટ નથી, એમ પ્રતિપાદન કરીને સરખુખત્યારશાહી ઇલાશી, જર્મની તથા રશિયામાંનું એકતાસૂચક તંત્ર કેવું પોયું અને ભયપ્રેરિત હતું તથા છે તેનું ચિત્ર લેખકે યથાવત દોયું છે. ઇંગ્લીશ વાર નાતજાતની કટ્ટર દેખાતી એકતામાં વિરોધી બળો અંદરખાનેથી કામ કરતાં હોય છે તે વખત આવતાં તે ફૂટી નીકળે છે. એકતા અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય એ બે વચ્ચે વિરોધ કેમ છે, બન્નેનો ઉદ્દેશ સામાજિક પ્રગતિ હોવા છતાં બન્ને અસપરસ કેમ અથડાય છે, તેનું વિશ્લેષણ તાદરશ છે અને એ બન્ને તત્ત્વો કેવી રીતે મર્યાદા સ્વીકારે તો સાથે રહી શકે અને પ્રગતિસાધક બની શકે એ સરસ રીતે દર્શાવ્યું છે. પક્ષ-પ્રતિપક્ષ કેમ બધાય છે, કેમ પોષાય છે તે પરસ્પર ધાતક કેમ બને છે, તેનું વિશ્લેષણ એ નયવાદનું વિશ્લેષણ છે. ‘અધ્યોન્યપક્ષપ્રતિપક્ષભાવાત્’ એ આચાર્ય હેમચંદ્રની ઉક્તિનું લેખકે ભાષ્ય કર્યું છે. ‘વર્તન કરતા પણ વાણીનો ધા માણસને વધારે આકરે લાગે છે. આપણી વાણીમાં સત્ય જોઈએ, પણ સાથેસાથ બને તેટલી મૃદુતા અને નમ્રતા જોઈએ.’—લેખકની આ ઉક્તિ તેમના પોતામાં જ મૂર્ત થયેલી પરિચિતો જાણે છે.

૫. ૩૪થી એકથી ૭ સુધી જે મુદ્દા ચર્ચ્યા છે તે નિયમો દર્શાવ્યા છે તે ઓછી સમજણને સાબિમાન વણણ તેમ જ વધારે સમજણને નિરભિમાન વણણ એ બે વૃત્તિઓનો ખુલાસો છે. અહીં વૈયક્તિક અને સામૂહિક માનસનું એક એવું વિશ્લેષણ છે કે જે નયવાદ અને અનેકાન્ત-દૃષ્ટિનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. જે વાત અત્યાર લગી તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મમાં ચર્ચાતી આવી છે તેને સમાજ પરત્વે પણ લાગુ કરાયેલી હોઈ જીવંત બની છે.

જૈન ધર્મમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન :

પાંચીસ વર્ષ પહેલાં લખાયેલ આ લેખમાં પણ તુલનાનું તત્ત્વ આકર્ષક છે અને દૃષ્ટિબિન્દુ ચોખ્ખું રજૂ થાય છે. જૈન દર્શનની તાત્ત્વિક માન્યતા બરાબર રજૂ થઈ છે. કથાસાહિત્ય ઉપરથી અને સમાજમાં વર્તતી ભાવના ઉપરથી તેમ જ કેટલાંક સતી વિશેના જૈન ખ્યાલોથી જૈન દૃષ્ટિબિન્દુનું મૂલ્યાંકન હિંદુ દૃષ્ટિ કરતાં ચડિયાતું લાગે છે. તેમ છતાં લેખકે એ જૈનદૃષ્ટિથી બ્યવહારમાં અમુત થયેલ જૈન સમાજનું ચિત્ર પણ દોર્યું છે. દર્શન અને ધર્મની ભાવનાથી

સમાજ જુદી રીતે વર્તે ત્યારે તેના ઉપર અન્ય બળોનો પ્રભાવ હોય જ છે. જૈન સમાજ ઉપર પણ વૈદિક અને રમાર્ત સમાજનાં બળોનો પ્રભાવ બહુ છે.

દીક્ષાનો કૃત પ્રશ્ન :

સાધુવૃંદ વિશે નિર્મોહ્ય અને શુદ્ધિજડ જેવાં વિશેષણો વાંચીને કેટલાકને ક્ષોભ થાય, પણ એવા જ ભાઈઓ જો બરાબર નિરીક્ષણ કરશે તો એ કથન સત્ય લાગવાનું. વળી દીક્ષા એ ધાર્મિક-આધ્યાત્મિક હોવા ઉપરાંત સામાજિક પણ છે. એટલે એની સાથે સામાજિક દિતાહિતનો સવાલ વિચાર્યા વિના ન ચાલે. છેવટે તો દીક્ષિત સમાજગ્રિત જ છે. સમાજના પડખા નખળી દીક્ષિત ઉપર પડે જ છે અને સખળ દીક્ષિત સમાજને ચડાવે પણ છે. તેથી લેખકનું આ દૃષ્ટિબિંદુ દીક્ષાના પ્રસંગમાં વિચારવા જેવું છે. આ પડીના સાતમા અને આઠમા નંબરવાળા બન્ને લેખો ('માળદીક્ષા' અને 'દલ્હ પલ્હ અયોગ્ય દીક્ષા') દીક્ષાને લગતા જ છે. માળદીક્ષા અને અયોગ્ય દીક્ષા આપવાને કારણે પોતાની થયેલી અને થતી ફજેતી સામે આંખમીંચામણાં કરવા ન ઇચ્છનાર અને ખુદશા મને સત્ય વિશે વિચાર કરવા ઇચ્છનાર સાધુવર્ગ તેમ જ ઉપાસકવર્ગને આ લેખમાં ધણું સત્ય અને શિવ જણાશે.

૯ થી ૧૪ સુધીના છ લેખો જુની જુની રીતે પણ જૈન સમાજની સ્પૃશ્યારૂપ્સ્યતાની ભાવનાને જ સ્પર્શે છે, અને તે ભાવનાથી નીપજનાં અનિષ્ટ પરિણામો તરફ સમાજને સાવધાન કરે છે, તે સાથે જૈન દર્શન તેમ જ ધર્મની યથાર્થ ભૂમિકાનું નિરૂપણ કરે છે,

દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ :

આ લેખમાં દેવદ્રવ્યના પ્રશ્નને સ્પર્શતો અનેક દૃષ્ટિએ વિચાર રમૂ થયો છે, જે બધા જ સમજદારને માટે એકસરખો ઉપયોગી છે. દેવદ્રવ્યનો પ્રશ્ન અત્યાર લગીમાં એટલો બધો વધારે ને વિવિધ રીતે ચર્ચાયો છે કે તે બાબત આ લેખ વાંચી જવાની ભલામણ કરવા ઉપરાંત કાંઈ વિશેષ કહેવાપણું રહેતું નથી. હા, લેખકના સર્વકલ્યાણકાંક્ષી પણ કકળતા હૃદયમાંથી એક વેધક ઉક્તિ સરી પડી છે. આ સ્ત્રી તે ઉક્તિ : “પણ અમારી કોઈ પણ ધાર્મિક સંસ્થાઓ સંબંધમાં આપણી સરકારે કરી જ કાયદો ન કરવો અને કોઈ કાયદો કરવામાં આવશે તો તેનો અમે પૂરી તાકાતથી સામનો કરીશું, એમ બોલવું અને વર્તવું તે આવેલી આઝાદીના મર્મમાં રહેલી સામાજિક ઉત્ક્રાન્તિની કસુવાવડ નોતરવા બરાબર છે.”

‘તત્ત્વચર્ચા’ વિભાગમાં ચાર લેખો છે. તેમાં મહત્ત્વાકાંક્ષા નામના લેખમાં તેનું તાત્ત્વિક અને બ્યાવહારિક સ્વરૂપ ચર્ચાયું છે. જ્યાં લગી આધ્યા-

ત્રિક શુદ્ધિ હોય ત્યાં ઘડી મહત્વાકાંક્ષા જુદી અને શુદ્ધિ ઘટતાં કે વિકૃત થતાં મહત્વાકાંક્ષા બદલાઈ રાક્ષસી રૂપ ધારણ કરવાની. સમાજ અને દેશમાં આ બંને ક્રિયાઓ દેખાય છે. તેનું તત્ત્વ લેખકે નિરૂપ્યું છે. અહિંસાની અધૂરી સમજણવાળા બીજા લેખમાં અહિંસાનું તાર્ત્વિક સ્વરૂપ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. એની ખોટી સમજણને લીધે એના પ્રત્યે સેવાતી નફરત અને એની અનુપયોગિતાની ચંકા એ બંનેને આ લેખ નિવારે છે. ગાંધીજીના વિચાર અને આચાર જે વસ્તુનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તે જ અહિંસાના સિદ્ધાન્તનું આ લેખ સહજ લાખ્ય બની રહે છે. લેખક જન્મે સામ્રદાયિક અહિંસાવાદી હોવા છતાં એનું તત્ત્વ એમને ગાંધીજીના દાખલા વિના આવું સ્પષ્ટ થયું ન જ હોત. જૈન સમાજ અને સાધુઓની જે સમીક્ષા કરી છે તે તો માત્ર પરિચિત કથા જ છે, પણ ખરી રીતે બૌદ્ધ, વૈદિક આદિ બધી જ ધર્મસંસ્થાઓ વિકૃત અહિંસાના શત્રુથી જ પ્રભુ છે.

ચરણરૂપર્ષ : ૧

ચરણરૂપર્ષ અને વંદનવિધિ—એ પ્રકારે જે દેશકાળમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા તે જ સાચ બદલાઈ ગયા છે. ગુરુને માત્ર વેશથી ઓળખી વંદન કરે તો નયણા અને ધણીવાર દુષ્ટ એવા નામધારીઓ પણ વંદાય છે, બ્યારે કેટલીક વાર તે તે ગુણમાં અસાધારણ એવા પંથવેશ વિનાના પુરુષોને સંપ્રદાય વિધિએ નમતો માણસ સંપ્રદાય દ્વારા નિંદાય પણ છે કે શું એવા સંસારીઓને તમે વંદન કરો છો ? એટલે આ વિવિધ સ્વરૂપી વિષયમાં શુદ્ધિથી ગ્રહણ પારખી તેની યોગ્ય પ્રતિપત્તિ કરવી એટલું જ બસ છે. જૈન ગૃહસ્થ બૌદ્ધ કે બીજા ગૃહસ્થ સંન્યાસીઓને જૈન વિધિ અનુસાર વંદે તો જૈનો એને નાસ્તિક કહેવાના. ખુદ જૈન ફિરકામાં પણ એક ફિરકાના સાધુને બીજા ફિરકાનો ગૃહસ્થ નહિ વંદે કે નહિ નમે. આ રીતે ચરણરૂપર્ષ અને વંદન આદિ પ્રકારો યોગ્યતાની કદર કરતાં રોકે છે અને એકબીજા વચ્ચે માનની દીવાલો ઝીલી કરે છે. તેથી પ્રસ્તુત લેખ બહુ સમયોચિત છે.

આ વિભાગના ચોથા લેખમાં નૈતિક અપકર્ષનું પરિણામ શું હોય અને શું ન હોય એની જે ચર્ચા છે તે વિજ્ઞાનસંમત અને શાસ્ત્રસંમત પણ છે. ધણીવાર માણસને સાવધ કરવા કોઈ અનિષ્ટ ઘટના તેના દેખને કારણે બની એમ કહી તેને ઉપદેશ કરવામાં આવે છે, પણ તેથી એ બંને વચ્ચે કાર્યકારણભાવ ફક્ત નથી થતો. ભૌતિક દુર્ઘટના સ્વકારણે બને, પણ એનાથી ઉપજવાતો ભય એ કદાચ નૈતિક વલણમાં ઉપયોગી થાય ખરો. ' ત્યાં ખવીસ

થાય છે' એવો ભય હિપ્પનવી છોકરાને અમુક રસ્તે જતાં રોકીએ ને કાંઈક લાભ થાય તો એનું કારણ ખવીસ નહિ પણ તજજન્ય ભય છે; કાંઈનુકસાન થાય તોપણ એનું કારણ ખવીસ નહિ, પણ ભય છે. આસક્તિ ટાળવા અનિત્યત્વની અને અશુચિત્વની ભાવના સેવીએ તો એનો અર્થ એ નહિ કે અનિત્યત્વ અને અશુચિત્વ એ અનાસક્તિનું કારણ છે. અનિત્યત્વ અને અશુચિત્વ હોવા છતાં, અને એની જાણ હોવા છતાં, ઘણીવાર આસક્તિ થાય છે. તેથી પ્રસ્તુત લેખ કાર્યકારણભાવની આન્ત કલ્પના નિવારી નેનું સાચું પાસું રજૂ કરે છે.

પ્રકૃતિ ત્રિલોકિમંડપમાં ત્રિગુણાત્મક રાસ રમ્યા જ કરે છે. સમુદ્ર-પર્યંત, સૂર્ય-ચંદ્ર, ગ્રહ-નક્ષત્રોના અલંકાર ધારણ કરી, વિધવિધ લતા-ફુજ, વનરાજિ અને કુસુમકલિકાની વેશભૂષાથી વિભૂષિત થઈ એ નદી કાળપટ ઉપર નિધમિત-પણે ફરતા ઋતુચક્ર દ્વારા સૌમ્ય અને રુદ્ર, કોમળ અને પ્રચંડ નૃત્ય કરતી જ રહે છે. પક્ષીઓના કલરવ અને ફૂજન દ્વારા, પશુઓના આરાવ અને વિગવ દ્વારા તેમ જ મનુષ્યોના આલાપ-સંલાપ અને વિલાપ દ્વારા એ નદી રસવાદી સંગીત રેલાવતી જ રહે છે. છતાં એની લીલામાં સદા વિલસતા લાવણ્યનું પાન કરે એવી કળા-છન્દિય ધરાવનાર તો વિરલા જ હોય છે. એ લીલાને નદસ્થપણે પેખનાર, પરમપુરુષની શિવમૂર્તિનું સંવેદન કરનાર તો એમાંથી બહુ ઓછા હોય છે. પણ વિરલ ક્ષણોમાં ધમેલ સૌન્દર્યની ઝાંખી અને એ મંગળમૂર્તિનું સંવેદન જ્યારે આવી કોઈ વ્યક્તિ વૈખરી વાણીમાં વ્યક્ત કરે છે ત્યારે એ સત્ય, શિવ અને સુંદર બની રહે છે. પ્રસ્તુત લેખસંગ્રહના નાના કલેવરમાં એવી જ કોઈ વાણીનો પરિચય—ભવ્ય સંવેદનનું દર્શન—મારી પેટે રાચકાને થણુ અરુપાધિક અંશે થશે જ.*

* શ્રી.પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયાના પુસ્તક 'સત્ય શિવ' સુંદરમૂલ પુરોપચન.

ખરો કેળવણીકાર

[૨૦]

મહાભારતમાં અને યુદ્ધના ઉપદેશમાં સાચા બ્રાહ્મણ્યને લગતી બોધપ્રદ ચર્ચા છે. એમાં કુળ, રૂપ, શ્રુત, શીલ અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ લક્ષણોને સાચા બ્રાહ્મણનાં લક્ષણ તરીકે વર્ણવ્યાં છે ખરાં, પણ તેમાં શ્રુત, શીલ અને પ્રજ્ઞાનું સ્થાન મુખ્ય છે; પ્રથમનાં એ લક્ષણ ન હોય તોય પાછળનાં લક્ષણો સાચા બ્રાહ્મણને ઓળખવા પૂરતાં છે. શ્રુત, શીલ અને પ્રજ્ઞામાં પણ શીલ અને પ્રજ્ઞાનું સ્થાન મુખ્ય છે. પ્રાચીન કાળમાં સાચા બ્રાહ્મણને ઓળખવા માટે જે કસોટી ઋષિઓએ નક્કી કરેલી તે જ કસોટી વર્તમાન યુગમાં ખરા કેળવણીકારને ઓળખવા માટે કામની છે. બીજી રીતે કહીએ તો એમ કહી શકાય કે સાચો બ્રાહ્મણ અને ખરો કેળવણીકાર એ એ પદો યુગબેદનાં સુચકભાવ છે; બન્નેનું તાત્પર્ય કે હાર્દ તો એક જ છે.

કેળવણીનું ક્ષેત્ર વિશાળ છે. એની વિવિધતા પણ નાનીસૂતી નથી. તેથી એ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર કે એને વરેલા એવા કેળવણીકારો પણ અનેક અને અનેકવિધ હોવાના જ. યુગબેદે પણ એનું બાહ્ય સ્વરૂપ કાંઈક ને કાંઈક બદલું પડવાનું. એટલે કેળવણીકારોમાં પણ તારતમ્ય હોય જ. તળાવ, ટાંકું અને કુદરતી ફૂટું અરજી એ ત્રણે પાણીનાં સ્થાન ખરાં, પણ તેમાં અંતર છે. તળાવમાં પાણીનો જથ્થો વધારે હોય તે ખરું, પણ તેનો આધાર બહારની આવક ઉપર છે; ટાંકામાં જળસંગ્રહ હોય તે પણ બહારના ભરણા ઉપર અવલંબિત છે; બ્યારે કુદરતી રીતે ફૂટતા અને વહેતા અરણ્યાની વાત સાવ જુદી. એ અરજી નાનુભોદું કે વેગીલું અગર મંદ હોઈ શકે, પણ તેની ધારા અવિચ્છિન્ન વહેવાની અને તેમાં નવુંનવું પાણી આવ્યે જ જવાનું. ખાત્ર બહારની આવક ઉપર એનો આધાર નથી. એનો આધાર પેટાળની શક્તિ ઉપર છે—એવા જ અખંડ અરણ્યને શાઓમાં શિરોદક તરીકે ઓળખાવેલ છે—ચાલુ ભાષામાં જેને આપણે સેર, સરવાણી કે નવાણ કહીએ છીએ. કેળવણીકારોના પણ કાંઈક આવા પ્રકારો છે. કેટલાક કેળવણીકારો સરોવર જેવા હોય, વળી કાંઈક ટાંકા જેવા પણ હોય, પરંતુ એમનો જ્ઞાનસંગ્રહ અને કેળવણીગત વિચારો મોટેભાગે વાચનની વિશાળતા અને

અહિંસાંક્ષી અનુકરણને આભારી હોય છે. તેથી જ એવા કેળવણીકારો વાચન, વિચાર અને કદપનાથી સમૃદ્ધ હોય તોય આગવી અંદરની જોઈતી સૂઝને આભાવે કાં તો ચાલેલે ચોલે ચાલે છે, અને બહુ તો બીજાનું જોઈ જોઈ કેટલોક ઉપરનો ફેરફાર કરે છે. એવા કેળવણીકારોમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવાની સૂઝ ભાગ્યે જ હોય છે, અને કાંઈક હોય તોય તેઓ એક કે બીજે કારણે કેળવણીના ખોખામાં, એની પદ્ધતિમાં અને એના સ્વરૂપમાં મૌલિક ફેરફાર કરવાની હિંમત ભાગ્યે જ દાખવી શકે છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે મોટા મનાતા કેટલાય કેળવણીકારો ચાતુ પદ્ધતિની ટીકા પોતે જ કરતા હોય છે, અને કેળવણીખાતાના કેટલાય અગ્રણીઓ ચાતુ પદ્ધતિની ત્રુટિઓ વર્ણવે છે, છતાં તેમનો કોઈ નવો માર્ગ સોધતો કે સ્થાપતો નથી અને એ જ આડંબરી, ખર્ચાળ, તોલિંગ તત્ત્વોની ગુલામાં ચાતુ રહે છે ! સાચા કેળવણીકારનું કાફું જુદું જ હોય છે. તેને જ્યારે અને જે ક્ષણે પોતાના તંત્રમાં ખામા અને એળ દેખાય ત્યારે અને તે જ ક્ષણે એ અકળાઈ ઊઠે છે, અને તેમાંથી કોઈક ને કોઈક નવો માર્ગ શોધ્યા વિના એ જ પંથો જ નથી. એવો કેળવણીકાર કોઈ એક જ ચોક્કાનો કે એક જ પ્રકારના અનુકરણનો અવિચારી દાસ રહી શકતો નથી. તેની સ્વાભાવિક પ્રજ્ઞા અને સહજ સૂઝ એને વધારે અને વધારે લોકહિતાવદ કેળવણીની દિશા શોધવા, એના અખતરા કરવા અને એમાં આવી પડનાં બધાં જ વેતખમો સામે ટટાર ઊભવાની પ્રેરણા આપ્યા જ કરે છે. આવો જ કોઈ કેળવણીકાર હોય તેને સાચા કેળવણીકાર તરીકે ઓળખાંએ એ આવશ્યક છે. અને એ જે નવા ચોક્કાઓ પાડે તે લાંબા વખત લગી બહુ ઉપયોગી પણું રહે છે.

આ સ્થળે વયોવૃદ્ધ અને વિદ્યાવૃદ્ધ પ્રા. બ. ક. ડા. ના ‘પંચોતેરમે’ નામના વ્યાખ્યાનસંગ્રહમાંથી થોડીક અતિમહત્વની પંક્તિઓ ઉતારું છું, જે મારા વક્તવ્યનું સ્પષ્ટ ભાષ્ય બની રહે છે. ‘પેઢી ઉપર પેઢી, ન જાને કેટકેટલી, જૂની ધરેડોને વળગી રહેવામાં ઐયસ્સર્વસ્વ ખાતે-મનાવે છે, જન્મે છે, નવી પેઢીને ઉછેરે છે, નથી ઉછેરતી ને પોતે મરી જાય છે, જન્મે છે ને મરે છે. પરંતુ એમાં કોઈ કોઈ શુદ્ધિપ્રધાન શ્રવ પોતાની બંડખોર વિચારણામાં શ્રદ્ધાએ કૂદી પરપરાપૂત ધરેડમાંથી નીકળી જાય છે, અવશ્યનીય દુઃખો અને કષ્ટો વેકતો વેકતો પણુ નવી કેડી પાડે છે; અને તેની પાછળ આવતા જતોને પગલે પગલે એવી નવી કેડીની પણુ પરપરા બધાય છે, અને મોટી ધરેડ બની રહે છે. શુદ્ધિપ્રધાન બંડખોરો આવી અવનવી ધરેડો ઉપજાવતા જાય છે. તેનું નામ જ માનવી કારવાનનો પ્રગતિપંથ.’

જે ઉપરની વિચારસરણીમાં તથ્યાંય હોય તો ખરા કેળવણીકારની ક્રાંતિમાં કોને કોને ચૂકવા, વળી એ ગણતરીમાં નાનાભાઈનું કાંઈ સ્થાન ખરું કે નહિ, તેનો નિર્ણય કેળવણીકારો અને સ્વતંત્ર વિચારકો પોતે જ કરે.

‘ ઘડતર અને ચણતર ’ના મથાળાથી કમે કમે પ્રસિદ્ધ થતી લેખમાળા જોકે તે જ વખતે મેં રસપૂર્વક સાંભળેલી, પણ આ વખતના જ તેના સળંગ શ્રવણે અને તે ઉપર વિચાર કરવાની મળેલી તકે મને અનેક રીતે જાંઝાણથી વિચાર કરતો કરી ચૂક્યો, પણ અહીં તો હું અને તેટલું દૂંઝાવીને જ સૂચના પૂરતું લખવા ધારું છું. ‘ ઘડતર અને ચણતર ’નું લખાણ એ અનુભવસિદ્ધ સાચી વાણી છે. તે લેખકમાં આવિર્ભાવ પામેલ શ્રુત, શીલ અને પ્રજાના વિકાસનું સળંગ અને સુરેખ ચિત્ર રજૂ કરે છે. એમાં આનુ-વંશિક સંસ્કારે કેટલો ભાગ ભજવ્યો છે, કેટલો સ્વપ્રયત્ને, કેટલો સત્સહવાસે અને કેટલો ધાર્મિકતાએ, એ બધું જોવા મળે છે. જે આ લખાણમાં નાનાભાઈએ પિતૃવંશ અને માતૃવંશનું આવશ્યક રેખાદર્શન કરાવ્યું ન હોત; જે શાંતિજનના, ગોદિયાઓ અને પ્રથમ પત્ની શિવબાઈ વિશે લખ્યું છે તેટલું આજમાં આણું પણ ન લખ્યું હોત, તો વાચક નાનાભાઈના ‘ ઘડતર અને ચણતર ’ની પાયાની અને મહત્ત્વની વાતો જ જાણી ન શકત. એટલું જ નહિ પણ જીવનવિકાસમાં આનુવંશિક સંસ્કાર કેવી રીતે અસાતપણે ઊતરી આવે છે તેની ઝાંખી થઈ ન શકત.

એ કુળ અને કુટુંબકથામાં ધ્યાન ખેંચે એવાં કેટલાંક પાત્રો આ રહ્યાં. ભાવનગર મહારાજે વગરમાએ ખેતરપાદરનું દાનપત્ર કરી આપ્યું ત્યારે તેનો અસ્વીકાર કરતાં ‘ તમારે મારાં છોકરાંને આઠમણ રહેવા દેવાં નથી ના ? મારે ખેતર શાં ને પાદર શાં ? તમે મને વટલાવવા માગો છો ? ’ આવા હિંમતો કાઢનાર ત્રિકમબાપા; મગા ઓઝાએ દક્ષિણમાં રેશમી ફેરનું આપેલ ધોતિયું એ જ વેપારીને ત્યાં પાછું વેચી પચોસ રૂપિયા લાવનાર, પણ તરત જ ધોતિયું વેચી પૈસા ઉપજવવાના લોકની ઝાંખી ચવાથી તરતમાં પોતાનું મૃત્યુ કળનાર છોટાભટ્ટ; ખોઈમાં બાળકને લઈ ઘાસ કાપવા જતી માતા આદિ; મિત્રો-કુમિત્રો તરફના જહિમુખપણાથી આર્પનારની શોકે એવા કાન્તાસંમિત ઉપદેશથી પતિને મૂઠાંબિયુંપ કરનાર પ્રથમ પત્ની શિવબાઈ; અને પછેગામનું પેઢીવાળું પ્રભોરામજીન ઈત્યાદિ.

અમિ-ઉપાસના નિમિત્તે મળતા સાલિયાણા માટે થતી કુટુંબની તાણા-તાણી અને સાલિયાણું બંધ પડતાં ઉપાસના પણ બંધ. એ અસંમને ઉત્તેજી
૫૨

નાનાભાઈએ જે ઉદ્દેશો કાઢેલા, તેમ જ કેટલાક ચમત્કાર પ્રસંગે તેમાં હેંઝ જણાતાં તેની સામે થવાની જે મજબૂતા દાખવેલી, એ બધું તેમની ભાત ઉપર પ્રકાશ નાખે છે (વાંચો પ્રકરણ બીજું). એ બધું જેટલું રોચક છે, તેથીય વધારે બોધપ્રદ છે.

નાનાભાઈનાં મહાભારતનાં તેમ જ રામાયણનાં પાત્રો નાનામોટા વાચકવર્ગમાં આદર પામ્યાં છે, તે જણીતું છે. તેમનું લોકભાગવત અને લોકભારત પણ તેટલાં જ લોકાદર પામ્યાં છે. આ કાલનાં બીજો તેમના પછેગામની પેઢીના સહવાસમાંથી વવાયાં છે, અને અંગરિયા મારતરે લગાડેલ સંસ્કૃતના શૌખથી તેમ જ તેના વિશિષ્ટ અધ્યયનથી તે પાંચર્થાં છે. વામનાર્થી અને ભવ્ય એવા અન્યુતરવાર્મીના સમાધિમરણના દર્શનને લાધે નાની ઉંમરમાં જે ધર્મવત્તણ બંધાયું તેણે નાનાભાઈના આખા જીવનમાં સક્રિય કામ કર્યું લાગે છે. નાનાભાઈમાં યુગયોગ શરૂ તો થયો છે છેક બાલ્યકાળથી, પણ હાઈસ્કૂલના ઉપરના વર્ગોમાં તેની કળા ખીસતી દેખાય છે, તે કરતાં પણ તેનો વધારે પ્રદર્શ તો કોલેજકાળ દરમિયાન સધાય છે. આર્થિક સંકટામણ, કૌટુંબિક જવાબદારીઓ અને મુશ્કેલી મોહકતા: એ બધાં વચ્ચે જે સાદગી, જે જાતમહેન અને જે કાળજીથી એમણે અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત સાહિત્યની સાધના કરી છે અને તંગીના પણ જે ઉચ્ચ કક્ષાનાં સુરુચિ અને બોધવર્ધક નાટકો ગ્રંથામાં રસ કેળવ્યો છે, તે એનો પુરાવો છે. આ તો અભ્યાસકાળના યુગયોગની વાત થઈ, પણ તેમણે કાર્યકાળ અને અધ્યાપનકાળમાં જે અનેક રીતે યુગયોગની સાધના કરી છે તે તેમનાં લખાણોમાં, બોલચાલમાં અને પ્રત્યેક વ્યવહારમાં બારીકોથી ગંતારને નરત જણાઈ આવે તેમ છે.

નાનાભાઈનું કાકું જ શીલથી સહજ રીતે ઘડાયું હોય તેમ લાગે છે. છેક નાની ઉંમરમાં કરેલ ધડિયાળી ચોરીને વગરસંકોચે કબૂલવી અને હતું વેણ ન કહેતાં કંટોકરી પ્રસંગે જાતે ખમી ખાવું એ શીલધર્મનો પાવો છે. આર્થિક તંગી વખતે અને કુટુંબી જનોના દયાણુ વચ્ચે પણ બ્યારે સાચાં પ્રલોભનોને જતાં કરવાનો વારો આવે છે ત્યારે નાનાભાઈ ત્રિકમખાયાના અસંગ્રહ્યતને જાણે નવું રૂપ ન આપતા હોય તેમ વર્તે છે. કર્તવ્ય પ્રત્યેની મજબૂતા અને આંતરનિરીક્ષણની પ્રધાનતા એ ‘ધક્તર અને ચણતર’ના પદપદે નજરે પડે છે. પોતાના અતિશ્રદ્ધેય યુગવર્ધ શ્રીમન્ નથુરામશર્માને તેમની હિંમત મુજબ મુખ્ય આસન ન દેવાનો પોતાનો સમયોચિત નિર્ધાર

જ્યારે ભક્ત હૃદય નાનાભાઈ એ નમાવ્યો હશે ત્યારે તેમના ચિત્તમાં મક્કમનાનો પારો કેટલો ચડ્યો હશે તે આજે આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ ? ફરી લમ કરવાના કૌટુંબિક આગ્રહને વશ થયા પછી જ્યારે નાનાભાઈ પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ ખુલ્લા મનથી કરે છે ત્યારે એમ લાગે છે કે તેમને છુપાવવાનું કશું નથી. અને એ એમનું આત્મનિરીક્ષણ આજે બીજાના આગ્રહને કારણે જ લમ કર્યાની વાત કરનાર અને બડાશ ફાંકનાર કેટલાયના આંતરમનનું પ્રતિબિંબ પાડતું હોય તેમ લાગે છે.

નાનાભાઈના પૃષ્ઠ શ્રુતયોગ અને શીલનો પૂરો આર્વિભાવ દક્ષિણામૂર્તિની સ્થાપનાના સમયથી સ્પષ્ટપણે દેખા દે છે. ‘વિદ્યાર્થીને તાલીમ આપવી હોય તે કરતાં પોતાના જીવનને તાલીમ આપવા સંસ્થા કાઢી છે એવી પ્રતીતિ મને આજે પણ છે.’ તેમનું આ કથન તેમના આખા જીવનની ચાવીરૂપ છે, એમ તેમને ઓગળનાર કાંઈ પણ કદી શકશે. તેમણે એવા મતલબનું પશુ કહ્યું છે કે કુટુંબકંઠાસ અને બાજી અથડામણીઓએ મને અધિસાની ભૂમિકા પૂરી પાડી છે. આ વસ્તુ તેમનું જીવન સમજવા માટે અગત્યની છે. નાનાભાઈની પ્રજાનો કહો, કે પ્રાચીન સાંખ્યભાષા વાપરીને કદીએ તો વિવેકજ્વાલિતો કહો, ઉત્કર્ષ પોતાના પરમ શ્રદ્ધેય ગુરુવર્યાની બાબ-આંતર ચારિત્રની સ્પષ્ટ પખ પિનજ સમાલોચના કરતી વખતે દેખાય છે. શ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધામૂલક ધર્મ-સંગઠાર એ જીવનમાં એક મોટી ગ્રંથિ છે, જેને ભુદ્ધ ‘દષ્ટિ’ કહે છે. નવું સત્ય મુઠતાં નિર્ભયપણે અને નિખાલસ મને એ ગ્રંથિનો ભેદ કરવો કે તેમાં સંગોષ્ઠન કરી સમ્યગ્દષ્ટિને વસ્તુ એમાં જ સાચી આધ્યાત્મિકતાનો પાયો છે. નાનાભાઈમાં એનું બીજા નો હતું જ, પણ જ્યારે ગાંધીજીનો સંપર્ક થતા-વેંત દષ્ટિનો સ્પષ્ટ ઉન્મેષ થયો ત્યારે લાંબાકાળના અનેક મિત્રો સાથે સંવેદનાં સ્વપ્ને અને તે ઉપર રચાયેલી ક્રિયાકાંડી પરંપરાઓ તેમણે, સાપ કાંચળી ઢોડે તેમ, છોડી દીધી અને વિવેકપૂત નવી જીવનધર્મની પરંપરાઓ દક્ષિણા-મૂર્તિમાં શરૂ કરી. અસ્પૃશ્યતાનું અનાદિ ભૂત કે તે વિશેની સવર્ણપોષિત અનાદિ અવિદ્યા એને જીવનના પ્રત્યેક ખૂણામાંથી ફેંકી દેવા સાથે માત્ર નાના-ભાઈનું જ નહિ પણ સાથે સાથે તેમના પરિવાર અને દક્ષિણામૂર્તિ સંસ્થા એ બધાંનું નવસંસ્કરણ શરૂ થાય છે; અને સાથે જ અભિપરીક્ષા પણ. પરંતુ પોતાના કુટુંબમાં પરાપૂર્વથી ચાલતી અમિદેવની બંધ પડેલી ઉપાસના નાના-ભાઈએ દક્ષિણામૂર્તિના રૂપમાં શરૂ કરેલ અમિહોત્તર સ્વીકારી તેમાં સાચા બ્રાહ્મણત્વ સાથે સંગત હોય એવી સત્યાગ્રહની ઉપાસનારૂપે મક્કમપણે શરૂ કરી છે, જે ઉત્તરોત્તર વિકસતી આવી છે.

અનેકે મુરખીઓ, સહકાર્યકર્તાઓ સાથે પ્રમળ મનબેદ થયા, પણ તેમણે કોઈ સ્થળે સત્યને આંધ્ર આવવા દીધી હોય કે સાગાને અન્યાય કર્યો હોય એમ 'ઘડતર અને ચણતર' વાંચતાં લાગતું નથી. જ્યાં પણ ખમવા કે સહવા વારો આવ્યો ત્યાં તેઓ જતે જ ખમી ખાય છે, નવો માર્ગ શોધી કાઢે છે, અને બીજા બધાને માર્ગ મોકળો કરી આપે છે. આ વિવેકબાહિની તેમણે સાધેલો નવો વિકાસ પ્રત્યેક વિચારક કે પ્રત્યેક પ્રજામાં જે જાગતું મન દેખાય છે તે જ તેમનો અપ્રમત યોગ છે. આની પ્રતીતિ 'ઘડતર અને ચણતર' માં સ્વત્ર મળી રહે છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સાથે સંકળાયેલ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણસંસ્થાઓમાં, હું જાણુ છું ત્યાં લગી, મોખરાનું સ્થાન દક્ષિણામૂર્તિનું હતું. એની પ્રતિષ્ઠા, એના વિદ્યાર્થીઓની છાપ વિદ્યાપીઠમાં પણ જુદી જ અનુભવાતી. ભાવનગર દક્ષિણામૂર્તિનો વિસ્તાર અને પ્રભાવ માત્ર ગુજરાતમાં જ મર્યાદિત ન હતો; એના વિદ્યાર્થીઓ દૂરદૂર લગી પ્રસરેલા. અને તેનાં સીખવા આવવાનો લોભ પંજાબ તેમ જ રાજસ્થાનના કેટલાક સ્વતંત્ર શિક્ષણવાંકુઓમાં તે કાળે મેં જોયેલો. આવી મોભાવાળી અને સાધનસંપન્ન તેમ જ રાષ્ટ્ર સુધ્ધામાં આદર પામેલી અને સ્વદમ્ને રથાપેલી તથા સ્વપરિશ્રમ ઉછેરેલી સંસ્થાને છાત્રવાંતા વિચાર નાનાભાઈને સાધારણ સંજોગોમાં આવી ન જ સક. જે શિક્ષકો અને સહકારીઓ સાથે એમને કામ કરવાનું હતું તેમના પ્રત્યે નાનાભાઈના દિલમાં કોઈ પણ અંગત સ્વાર્થ કે અશ્વયોને સ્થાન હોવાનો તો સંભવ જ ન હતો. આમ છતાં તેમણે એ ભાવનગરી દક્ષિણામૂર્તિને છાત્ર્યુ, એ તો હકીકત છે. આ હકીકતનો જે ખુલાસો તે જ નાનાભાઈના આત્માનું ઝળહળતું તેજ મને જણાય છે. એમણે એકવાર પોતાના અતિપ્રિય આનંદાશ્રમની છાપ જેટલી સરળતાથી છોટી તેટલી જ સરળતાથી પોતાને દાથે યાવેલ અને ઉગાડેલ દક્ષિણામૂર્તિના ભાવનગર-સ્થિત વડલાને છોડ્યો; અને તે પશ્ચુ તે સંસ્થામાંથી કશું જ લીધા સિવાય. આ કોઈ જોવાતેવો ફેરફાર ન ગણાય. એ ફેરફારના મુખ્ય કારણ લેખે મને તેમનામાં રહેલી નૈતિક શુદ્ધિ, ચારિત્રનિષ્ઠા અને સ્વીકારેલ ધોરણને અંદર તથા બહારથી શુદ્ધિપૂર્વક વળગી રહેવાની ચીવટ, એ લાગે છે. જ્યારે એમણે જંતુ હરો કે દક્ષિણામૂર્તિની પેઠી તો જાહોજલાલી ભોગવે છે, પણ અંદર અમુક સિધ્ધિલતા કે સડો દાખલ થયાં છે, લારે જ તેમનો આત્મા કડગી ઉઠ્યો હતો. ખરી આધ્યાત્મિકતા આવે વખતે જ દેખા દે છે. તેમણે ભાવનગર દક્ષિણામૂર્તિનું કલેવર છોડ્યું, પશ્ચુ તેના આત્મા તો તેમની પોતાની સાથે જ હતો. ગાંધીજી અમદાવાદથી વધી જઈએ તો સત્યાગ્રહનો

આત્મા પણ સાથે જ ગયો. ગાંધીજીએ નઈ તાલીમની નવદષ્ટિ કેળવણીકારો સમક્ષ રજૂ કરી. ધણીને શ્રદ્ધાથી, ધણીને પ્રભાવથી અને ધણીને અધૂરીપૂરી સમજણથી ગાંધીજીની એ દષ્ટિ પ્રત્યે આકર્ષણ જન્મ્યું. પણ ૨૫ષ્ટ અને મક્કમ સમજણપૂર્વક ગાંધીજીની એ દષ્ટિને સવેદનમાં ઝીલનાર બહુ વિરલ હતા. નાનાભાઈ તેમાંના એક, અને કદાચ મોવડી. વળી નાનાભાઈની પાસે દક્ષિણ મૂર્તિની સાધનાનું આંતરિક ભડોળ કાંઈ જોવું તેવું ન હતું. તેની સાથે સાથે આ નઈ તાલીમની દષ્ટિ હિમેરાઈ, એટલે તેમણે દક્ષિણમૂર્તિના આત્માની સાથે ગામડા ભણી પ્રયાણ કર્યું; અને ત્યાં જ દક્ષિણમૂર્તિની પૂજા શરૂ થઈ. આંખલા ગ્રામદક્ષિણમૂર્તિનો ૧૨-૧૪ વર્ષનો વિકાસ અને વિસ્તાર જોતાં તેમ જ તેમને મળેલ કાર્યકર્તાઓનો સાથ અને સરકારી તેમ જ બિનસરકારી કેળવણીકારોનું આકર્ષણ જોતાં એમ કહી શકાય કે નઈ તાલીમની દષ્ટિએ અન્યારે જ્યાં જ્યાં ખરું કામ થઈ રહ્યું છે તેમાં ગ્રામ દક્ષિણમૂર્તિનું સ્થાન અગત્યનું છે. ભાવનગર અને આંખલા એ બંનેમાં સ્થાનબદ્ધ ખરો, પણ કેળવણી અને શિક્ષણનો આત્મા તો એક જ. નિહુડું, ભાવનગર કરતા આંખલામાં એ આત્માએ નઈ તાલીમના સંસ્કારનો પુટ મળવાથી લોકકલ્યાણની દષ્ટિએ બહુ વિકાસ સાધ્યો છે, એમ મને યોગ્ય લાગે છે. આંખલાના ૧૨-૧૪ વર્ષના એ અનુભવ-પરિપાકના બળે નાનાભાઈને લોકભારતી ગ્રામવિદ્યાપીઠ શરૂ કરવાનું સ્વપ્ન આવ્યું અને તે મૂર્તિ પણ થયું. આવું સ્વપ્ન મૂર્તિ ત્યારે જ થાય કે જો ધારેલ ગણ્યામાંઠંથા પણ સાથીઓ મળે. નાનાભાઈને એવા શિષ્યો અને સાથીઓ મળ્યા. આની આવી શેમાં છે તે પણ આ સ્થળે જણી લેવું ઘટે.

કોઈ પણ માણસ માત્ર પુસ્તકો લખી કે ભાષણો આપી સમર્થ કાર્યક્ષમ માણસોની પરંપરા પેદા નથી કરી શકતો. ગાંધીજીએ આશ્રમો જોલા કરી કુનેહપૂર્વક ચલાવ્યા ન હોત તો આજે તેમની તપસ્યાને ઝીલનાર જીવતો છે તેવા વર્ગ પણ હયાતીમાં ન હોત. નાનાભાઈને પણ એ આવી પ્રથમથી જ લાગેલી. એમણે દક્ષિણમૂર્તિ સાથે જ છત્રાલય શરૂ કર્યું અને આશ્રમજીવનનો પાયો નાખ્યો. એ જ જીવનમાંથી તેમને કેટલાક સાથીઓ મળી ગયા; અને તે આંખલાની યાત્રાથી સજોશ્વરની યાત્રા લગી કાયમ છે. આ રીતે નાનાભાઈએ થોડાક પણ સુયોગ્ય ચેતન-શ્રેણી નિર્માણ કર્યો, જે આશ્રમ-જીવનને આભારી છે.

કોઈ પણ સંસ્થાએ પ્રાણવાન રહેવું હોય તો સંસ્થાના સ્થાપક અને મુખ્ય જવાબદારે તે સંસ્થાને તેજ અર્પતા રહે, વિકસાવતા રહે, એવા શિષ્યો

નિપજ્ઞવવા જ જોઈએ. હું સમજું છું કે નાનાભાઈએ એવી નાની પણ દીપખાળા પ્રકટાવી છે.

નાનાભાઈ નામમાં નાના છે; આત્મા જુદો જ છે. તેથી જ દક્ષિણ-મૂર્તિના મુદ્રાલેખમાં આ પાદ તેમને લાગુ પાડવામાં યથાર્થતા જોઈ છે : 'વૃદ્ધાઃ શિષ્યાઃ મુરુતુવા ।' નાનાભાઈ સિતેર વટાવ્યા પછી પણ યૌવન ન અનુભવતા હોત તો કદી તેઓ લોકભારતી ગ્રામવિદ્યાપીઠ સ્થાપવા અને ચલાવવાનો વિચાર જ કરી ન શકત.

આ દેશમાં અનેક મઠો અને આશ્રમો શતાબ્દોથી થયાં પેદી દરપેદી ચાલ્યા આવે છે. જ્યારે પ્રજાને કેળવણીથી પોપવા ઊર્બા થયેલી સંસ્થાઓ થોડા જ વખતમાં કાં તો વેરવિખેર થઈ જાય છે અને કાં તો નિષ્પ્રાણ બની રહે છે એનું શું કારણ ? એ પણ વિચારવું ધટે. મને એમ લાગે છે કે શિક્ષણ અને કેળવણીની સંસ્થાઓને જન્મ આપનાર તેમ જ તેને પોષનાર પોતાની પાછળ મુશોચ શિષ્યપરંપરા ઊર્બા નથી કરી શકતો. અને આવી સંસ્થાના સાતત્ય તેમ જ વિકાસ માટે અનિવાર્ય રીતે જરૂરી એવા ચારિત્ર-મુદ્દિતી નિષ્ઠા કેળવી નથી શકતો; તેમ જ નવાં નવાં આવતરક બળોને ઝીલવા જેવી આવસ્યક પ્રજ્ઞાનાં બીજો ઉગારી નથી શકતો. જન આ વિચાર સાચો હોય તો કેળવણીકારોએ સંસ્થા સ્થાપવા અને ચલાવવા સાથે આ મુદ્દા તરફ પણ ધ્યાન આપવું ધટે.

નવાં બળોને વિવેકપૂર્વક ઝીલવા સાથે નાનાભાઈએ ફેટલીક સુંદરતર પ્રાચીન પ્રથા પણ સાચવી રાખેલ મેં અનુભવી છે. એનું એક ઉદાહરણ આતિથ્યવર્મ. પચીસથી વધારે વર્ષ થયાં હશે. ભાવનગરમાં છાત્રાલય સંમેલન હતું. તેની બધી વ્યવસ્થા, જે છાત્ર-સંચાલિત હતી, તે તો સુંદર હતી જ, પણ અમે ફેટલાય મિત્રો રવાના થયા ત્યારે નાનાભાઈ દરેક માટે ટ્રેન ઉપર ભાતું લઈ વળાવવા આવ્યા. એમ તો મેં મારા કુટુંબ, ગામ અને સગાંઓમાં ભાતાની પ્રથા જોયેલી, પણ જ્યારે એક સંસ્થાના સંચાલક અને તેમાંય મોવડી ભાતું લઈ મહેમાનને વિદાય કરવા આવે ત્યારે નવાઈ જરૂર લાગે. અમે બધાએ કહ્યું, 'અહીં આનિથ્ય ઓછું થયું છે કે વધારામાં ભાતું ?' નાનાભાઈ કહે, 'ના, રસ્તામાં ખાતું હોય તો ધરતી વસ્તુ શાને ન વાપરીએ ? અને આ પ્રથા મને સારી પણ લાગે છે.' ઇત્યાદિ. હું તો આ સૌભાગ્યમાં પડી ગયો. બીજો પ્રસંગ : ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં સંમેલન હતું. કુળનાયકપદે નામી અને કુળપતિપદે બાપુશ. સંમેલન વખતે રસોડે

જમનાર માટે કુપનો કાઢેલાં. જમવું હોય તે કુપન ખરીદી લે. થણા મહેમાનો બહારમામના અને કેટલાક દૂર શહેરમાંથી આવેલા. તે પણ કુપન ખરીદી. ભરીસભામાં નાનાભાઈએ પ્રૂળને કંઈ કહ્યાનું આજે પણ મને સ્મરણ છે : એમણે કહ્યું, 'હું' આ કુપનપ્રધાથી પ્રૂળ નહિ છું.' એમનો ગુજરાતી અગર સૌરાષ્ટ્રી આતિથ્યપ્રિય આત્મા કંઈ જુદું જ વિચારે.

વ્યક્તિગત, સંસ્થાગત કે સમાજગત અન્યાય સામે બીકળી બીડી તેનો વિરોધ કરવાની તેમની મક્કમતા જેવી તેવી નથી. થોડાક દાખલા આપું : મયા ડિસેમ્બરમાં હું સણોસરા આવેલો. ગામ વચ્ચે અમે બિભા હતો ત્યાં એક જણ નાનાભાઈ પાસે કાંઈક દાદ મેળવવા કે લાગવગ લગાડાવવા આવ્યો. તેણે સાંઢીડા મહાદેવની જગ્યા ત્યાંથી ન ફેરવાય અને નવું બંધાવું તળાવ તે જગ્યાને આવરી ન લે એવી લોકોની અને ગ્રામજનોની વતી માગણી કરી; જોકે સરકારે તો મહાદેવનું નવું મંદિર અને એની પ્રતિષ્ઠા એ બધું કરાવી દેવાનું નક્કી કરેલું. પેલી વ્યક્તિની વાત સાંભળી નાનાભાઈ તાડૂક્યા : 'હું' લોકોના હિતની દૃષ્ટિએ મને જે થોડા લાગશે તે કહીશ. તમારા મહાદેવને તમે જાણો. મારે એ સાથે અને તમારી સાથે કશી લેવાદેવા નથી.'-છત્વાદિ. 'નાનાભાઈ જેવા ધાર્મિક માણસ એમ કહે કે તમારા મહાદેવને તમે જાણો, તો મારા જેવાને નવાઈ તો થાય જ, પણ મેં' જ્યારે સત્ય ખીના જાણી ત્યારે નાનાભાઈના પુણ્યપ્રકાશ પ્રત્યે આદર જન્મે. વાત એ હતી કે જે માણસ દાદ મેળવવા આવેલ તે પોતે જ મંદિરનો મહંત હતો, મહાદેવને નામે પોતાનો મૂળ અડો જમાવી રાખવાની વૃત્તિવાળો. એને લોક કે ગ્રામ-હિતની પડી જ નથી, માત્ર લોકોને નામે ચલાવ્યે રાખવું એટલું જ. ભાવનગરમાં દક્ષિણામૂર્તિ હતું, સારનો ખીજે એક પ્રસંગ પણ યાદ આવે છે. એક તરુણ શિક્ષકને નૈતિક અને ચારિત્રીય નબળાઈને કારણે છૂટો કર્યો, પણ કેટલાક શિક્ષકોએ તેના વિદાયમાનમાં મેળાવડો કરવાનું વિચાર્યું. નાનાભાઈને જાણ થઈ; તેમણે તરત જ સહકાર્યકર્તાઓને જણાવી દીધું કે આવો કોઈ મેળાવડો સંસ્થા તરફથી યોગ્ય એ અણબટનું છે. જે એવું થશે તો હું રાજીનામું આપીશ. એમની આ મક્કમતાથી શિક્ષકોનું વલણ બદલાયું અને તેમને કાંઈક સાન આવી. તેથીય વધારે આશ્ચર્ય અને સન્માન ઉપજાવે એવી મક્કમતાનો દાખલો હમણાં જ છેલ્લા 'સંસ્કૃતિ' અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે. તે આ રહ્યો : નાનાભાઈ કાળે એક નાનકડા મહેતાજી; અને કદાચ ત્રીશે પણ પહોંચેલા નહિ. -કોઈ લાગવગ નહિ, સંપત્તિ નહિ કે ખીજે કોઈ એવું નહિ. આ

દશામાં પણ તેમણે મહારાજ ભાવસિંહજીના અન્યાયી પગલા સામે મક્કમ પગલું ભર્યું. જે કાળે રાજ્યઓ આપખુદ તે કાળે તેવા જ એક રાજવીના રાજ્યમાં વસનાર સાધારણ દરજ્જાનો મહેતાજી રાજ્યના શિરછત્ર જેવા રાજાને ચોખ્ખેચોખ્ખું એમ સંભળાવે કે તમે જે રીતે મારી પાળેથી ત્રણપગી ફૂતરી મેળવવા બેઠકમી કરો છો તેને હું વચ્ચે ચનાર નથી, ત્યારે સમજાય છે કે ખરું બહાણુતેજ એ શું. છેવટે શાણા મહારાજને પોતાની ભૂલ સમજાઈ અને એ નાનકડા મહેતાજી પ્રત્યે તેઓ આમન્યાયી વર્ત્યા. ધર્મ અને ન્યાયના પક્ષપાતની મક્કમતા એ જ જીવનમાં અનેકમુખી તેજકિરણો પ્રકટાવે છે. એકાદ વધારે શૈભાંચક દાખલો વાંચનારને પ્રેરણા આપે તેવા હોઈ ટાંકું છું.

કાઠિયાવાડમાં ધાડપાકુ ખૂરી ગેમલો હમણું જ થઈ ગયો. એણે આંખલા ગામના પટેલોની તુમાખીની ખખર લેવા આંખલા ગામ ભાંગવાનું નક્કી કર્યું. લોકોને જાણ થઈ, સખી સાંજે પોતાના સાથીઓ સાથે ભરી બંદૂકોથી સજ્જ થઈ તે આંખલા ગામ ઉપર ત્રાટકવા નીકળ્યો. જાણ થવાથી નાનાભાઈ તેમના સાથી મૂળશંકર સાથે માત્ર પોતિયું પહેરી હાથમાં લાકડી લઈ સંસ્થાને દરવાજો બેઠા રહ્યા. પાસે રરતા ઉપરથી પસાર થતા પેલા ગેમલાને પડકાર્યો. એણે પણ સામે પડકાર કર્યો, ‘કાણુ?’ જવાબ મળ્યો, ‘નાનાભાઈ.’ પેલો કહે, ‘નાનાભાઈ, તમે નાસી જાઓ. તમારી સંસ્થામાં નથી આવતો. હું તો આંખલાના પટેલોની શખી મટાડવા જઈ છું.’ નાનાભાઈએ ઠૂંકે કલેજે પણ મક્કમતાથી કહ્યું કે એ ન બને. પહેલાં તું મને ઠાર કર, પછી જ આગળ વધી શકાશે. છેવટે ગેમલો જાણ્યો. એમને ધેર તે જ વખતે ગયો. મોડે સુધી બેઠો. અ. સૌ. અજવાળીમેનના હાથે જમ્યો અને છેવટે વચન આપીને ગયો કે આંખલા આદિ ચાર ગામમાં હું કદી ધાડ નહિ પાકું. આ કાંઈ જેવીતેવી સાધના છે ?

આવું તો બહુ ધણું કહી અને લખી શકાય, પણ મર્યાદા છે. ‘ઘડતર અને ચણતર’નાં ૧૬૨ પાનાં અત્યારે સામે છે. મારે તેટલા ઉપરથી જ જલદીને કારણે અત્યારે સમાપન કરવું જોઈએ. છેવટે હું એટલું જ કહીશ કે ‘ઘડતર અને ચણતર’નું પુસ્તક દરેક કક્ષાના અધિકારી વાચકને ભારે પ્રેરણાદાયી બને તેવું છે. જે ખ્યાનથી સમજપૂર્વક વાંચશે એના જીવનમાં સમજણ અને ઉત્સાહની નવી લહેર પ્રકટયા વિના નહિ રહે. એની ભાષા નાનાભાઈની આગવી છે. એમાં કાઠિયાવાડી, ખાસ કરી ગોહિલવાડી, તળપદી ભાષાનો રણુકા છે. લખાણ એવું ધારાબદ્ધ અને પારદર્શક છે કે વાંચતાવેંત લેખકનું વક્તાત્વ સીધેસીધું રપશં કરે છે અને ગાંધીજીની આત્મકથા યાદ આપે છે. *

* આ નાનાભાઈ બહુની આત્મકથા ‘ઘડતર અને ચણતર’નું પુરોવચન.

અનધિકાર ચેષ્ટા

[૨૧]

પ્રાચીન ભારતીય કથાસાહિત્ય મેં સાંભળ્યું છે, પણ તે ધ્રુવ્યું તેટલી એકાગ્રતાથી અને વ્યાપક રીતે નથી સાંભળ્યું. તે વખતે વિષયાન્તર વ્યાસંગને લીધે મનમાં એમ થતું કે મારે આ વિશે કયાં લખવું છે ? જ્યારે લખવું હશે ત્યારે સગિાપાંગ વાંચીશું અને વિચારીશું. પણ એ અવસર આવ્યો જ નહિ, અને ધારેલું રહી ગયું. નવયુગીન વાર્તાસાહિત્ય વિશે પણ એમ જ બન્યું છે. નોવેલ, ઉપન્યાસ, કાદંબરી ને ગદ્ય જેવાં નામોથી પ્રસિદ્ધ થતું કથાવાહ્ય મેં સાંભળ્યું જ નથી, એમ કહું તો જરાય અત્યુક્તિ નથી. વિદેશી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ થતી ઉત્તમોત્તમ વાર્તાઓ વિશે પણ એમ જ બન્યું છે. તેથી હું પોતે જ વાર્તા વિશે કાંઈ પણ લખવાનો મારો અનધિકાર સમજું છું. તેમ છતાં હું કાંઈક લખવા પ્રેરાયો છું તે-અનધિકાર ચેષ્ટા-નો ખુલાસો અંતમાં થઈ જશે.

મનુષ્યજાતિનાં વ્યાવર્તક કે વિશિષ્ટ લક્ષણો અનેક છે. તેમાંથી એક સરળ અને ધ્યાન ખેંચે એવું લક્ષણ તે તેનો કથા-વાર્તાનો વારસો છે. નાનામોટા માનવસમાજની વાતો દૂર રહી, પણ એક કથાંક ખૂણે અટૂલું પડેલ કુટુંબ લઈ તે વિશે વિચાર કરીએ તોય જણાઈ આવશે કે કુટુંબનાં બાળકો અને વડીલો વચ્ચેનું અનુસંધાનકારી તત્ત્વ એ વાર્તાઓ છે. માતા કે દાદી, બાપ કે દાદો નાનામોટાં પોતાનાં બાળકોને વાતો ન કહે, તેમનું મન નવાનવા વિષયોમાં ન ફેળવે, તો એ બાળકો ભાષાવિનાના અને વિચાર વિનાના પણ જ રહે. વડીલોને પોતે જાણેલી વાતો કે હકીકતો કહ્યા વિના ચેન નથી પડતું, અને ઊછરતાં બાળકોને એ સાંભળ્યા વિના બેચેની રહે છે. આ પરસ્પરને આકર્ષનાર અને જોડનાર જિજ્ઞાસા-તત્ત્વને લીધે જ માનવ-જાતિએ જ્ઞાનવારસો મેળવ્યો અને ફેળવ્યો છે. ઇશ્વરની વ્યાપકતા સમજવા માટે પ્રબળ શ્રદ્ધા જોઈએ; કથા કે વાર્તાની વ્યાપકતા સ્વયંસિદ્ધ છે.

જ્ઞાનની શાખાઓ અપરિમિત છે. એના વિષયો પણ તેટલા જ છે. જ્ઞાનવિનિમયનાં સાધનો પણ કાંઈ ઓછાં નથી. અને તે નિમિત્તો શાખા

તેમ જ ઉમેરાતાં જાય છે. એ બધાંમાં સરલ અને સર્વગમ્ય જ્ઞાનવિનિમયનું સાધન તે વાર્તા છે. લગભગ અઢીત્રણ વર્ષનું બાળક થાય ત્યારથી માંડી જીવનની છેલ્લી ક્ષણ સુધીની જુદી જુદી ઉંમર, સમજણ અને શક્તિની પાયરીઓમાં એકસરખી રીતે ઉપયોગી થાય, કંટાળા વિના વધારે ને વધારે જિજ્ઞાસા પોષે જાય અને જ્ઞાન લેનાર ને દેનાર બંનેને શાંતિ અને સ્વસ્થતાનો અનુભવ કરાવે એવું સાધન એકમાત્ર કથા-વાર્તા છે. તેથી જ દુનિયાના આખા પટમાં વિસ્તરેલી બધી જ માનવજાતિઓમાં એવું સાહિત્ય એક અથવા બીજી રીતે ખેડાયેલું મળી આવે છે. જે સમાજ જેટલો જૂનો અને જેટલો વિશાળ તેટલું જ તેનું કથાસાહિત્ય વિવિધ ને વિશાળ. એની મારફત ભાષા, વિચાર અને સંસ્કાર ધરાય છે તેમ જ વિસ્તરે છે. જેમ વાયુ એ સદાગતિ છે તેમ વાર્તાસાહિત્ય એ સદાગતિ છે.

સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય કે ધાર્મિક—કોઈ પણ બનાવ કે ઘટના હોય તો તેનું પ્રતિબિંબ વાર્તા ઝીલે છે. જે ઘટના જેવી બની હોય તેનું તેવું ચિત્રણ એ ઇતિહાસ છે, પણ ઇતિહાસ સુધ્ધાં એક વાર્તા જ છે. જૂન-કાળના દૂર દૂરના સંબંધો અને દૂર દૂર દેશના સંબંધો વર્તમાન જીવનમાં કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છે, એના ઉપર આપણે વચ્ચાર કરીએ તો સ્પષ્ટ સમજણે કે આ જૂન અને વર્તમાનની સાંકળ મોટેભાગે કથા-વાર્તામાં જ છે. તેથી એની ઉપેક્ષા કોઈએ કરી નથી, કોઈથી થઈ શકી પણ નથી.

કથા-વાર્તા અગ્ર્ય તો છે જ, પણ એની લોકપ્રિયતાએ એને અનેક રીતે દૃશ્ય પણ બનાવી છે. જ્યારે ચિત્રપટ ન હતો, ત્યારે પણ ‘મુંબઈ દેખો, કારી દેખો, દેખો મયુરાકા ઘાટ’ એમ કહી માથે ફલકાની પેટી લઈ ઘેર ઘેર ફરનાર મુંબવીપુત્રા-ચિત્રપ્રદર્શકો હતા જ. નાટક-ભવાઈ તો હજી પણ ચાલે જ છે. હજારો વર્ષ પહેલાંનાં શિલ્પ-સ્થાપત્યમાં વાર્તાઓ ઉત્ક્રિષ્ટ મળી આવે છે. એ બધું તેની લોકપ્રિયતા જ સૂચવે છે.

જ્યાં આવી લોકપ્રિયતા હોય, ત્યાં તેના વાહક એક વિશિષ્ટ વર્ગ હોવાને જ. વ્યાસે માત્ર કથા જ ન કરતા કે પુરાણો જ ન સંભળાવતા, પણ તેમાંથી કેટલાક પ્રતિભાશાળી નવનવ પ્રકારે વાર્તાઓ રચતા અને તેના ગદ્યારૂપે પણ કરતા. ચારણ, ગદવી અને ભાટોની કોમળું તો એ જ કામ !

અતઃ

(ધર) છોડી અનગાર (બિદ્યાજીવી) થયેલા તેવા અનેક પ્રકારનાં શ્રમણો પશ્ચ પોતાની સમગ્ર પ્રવૃત્તિ અને લોકસંપ્રદાયકારી વૃત્તિ કથા-વાર્તા દ્વારા પોષતા. તેમાંથી અનેક પ્રતિભાશાળી નવસર્જન કરતા, તો બીજા કથક કે કથિક તરીકે જ જીવનયાપન કરતા. તેથી જ સંસ્કૃતિના ચઢતા-ઊતરતા બધા જ સ્તરોવાળા સમાજમાં અને જુદી જુદી ભાષા બોલનારા બધા જ વર્ગોમાં તે તે ભાષામાં ખેડાયેલું અને સચવાયેલું કથાસાહિત્ય મળી આવે છે. આપણે જ્યારે ધ્યાનપૂર્વક આ કથાસાહિત્ય વાંચીએ છીએ, ત્યારે આપણી સામે જાણે આખો જૂતકાળ વર્તમાન ચંતા હોય, એમ લાગે છે.

વાર્તાનો સર્જન અને પ્રચાર-પ્રવાહ તો નદીના અખંડ સ્રોતની પેઠે વહેતો જ આવ્યો છે. કોઈ અસાધારણ પ્રતિભાવાળો વાર્તાકાર જન્મે ત્યારે એ જૂનકાળના પાયા ઉપર નવી નવી ઘટનાઓ અને કલ્પનાઓને આધારે નવો આકર્ષક વાર્તા-મહેલ ઊભો કરે છે. પછી લોકરુચિ કાંઈક નવી દિશાએ વળે છે. નવી દિશાએ વળેલી લોકરુચિ નવા વાર્તાકારોને નવી રીતે લખવા પ્રેરે છે. એમ નવસર્જનથી લોકરુચિ અને લોકરુચિથી પુનર્નવસર્જન ઘડનાં જ ચાલ્યાં આવ્યાં છે. તેથી જ આપણે વાર્તા-સાહિત્યની જુદી જુદી કક્ષાઓ અને ભૂમિકાઓ જોવા પામીએ છીએ. આજે તો વાર્તાકળાની એટલી બધી કદર થઈ છે, અને તે એટલી બધી વિકસી છે કે તેના જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શો, પલ્ બક, ગાલ્સવર્થી, આનાતોલ ફ્રાન્સ જેવા સર્જકોને નોબેલ પ્રાપ્તિ સુધ્ધાં મળ્યું છે. અને પ્રાચીન કાળમાં જેમ બાહ્યાવળી તરફ સહુની નજર જતી અને સ્વયંવરમંડપમાં કન્યા તેને પસંદ કરતી, તેમ આજે આપણાં બધાંની દૃષ્ટિ એવા કુશળ વાર્તાકાર બણી જાય છે, અને સ્વયંવર તો આપો-આપ જ સર્જાય છે.

લગભગ છેલ્લી શતાબ્દીમાં બંગાળી, હિંદી અને મરાઠી જેવી પ્રાંતીય ભાષામાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કારનું પ્રતિબિંબ ઝીલતી અને આર્ય સંસ્કૃતિનો પડઘો પાડતી અનેક નવલ-નવલિકાઓ અસ્તિત્વમાં આવી. ગુજરાતે પણ એ દિશામાં મંગળ પ્રયાણ કર્યું. નવો યુગ ખેંચી ગયો અને પછી તો અનેક લેખકો વાર્તાની રંગભૂમિ પર ઉપસ્થિત થયા. મુદ્રણ અને પ્રકાશનયુગે લખનાર-વાંચનારને એટલી બધી સગવડ કરી આપી કે એ વર્ગ વચ્ચેનું દેશ કે કાળનું અંતર જ લુપ્ત થયું. એ સમયે છે કે વાર્તાતત્ત્વ મૂળે જ વ્યાપક છે, એ કૃત્રિમ બધેનોથી પર છે.

ભારતને પોતાનું કથા-સાહિત્ય છે; અને તે જેવું તેવું નહિ, પણ અસા-

ધારણ ક્રાંતિનું છે. કદાચ પ્રાચીનતાની દૃષ્ટિએ એ બધામાંય યુગ્મ પશુ હોય. ભારતે એટલા બધા દાનવીરા, રણવીરા અને ધર્મવીરા પેદા કર્યા છે કે તેની આસપાસ ગૂંથાયેલું અને ગૂંથાતું જતું સાહિત્ય એક અજબ પ્રમાણે પેદા કરે છે. એમ તો ભારતીય સાહિત્યના કાંઈ ચોક્કા પાડી ન શકાય; બાપા ને સંસ્કારની દૃષ્ટિએ બધી પરંપરાઓમાં બહુ સામ્ય છે, છતાં કાંઈક કાંઈક જુદી પડતી માન્યતાઓ અને જીવનગત જુદાં જુદાં વલણોને લીધે ભારતીય કથા-સાહિત્યને મુખ્યપણે ત્રણ પ્રવાહમાં વહેતી શકાય : ૧. વૈદિક અને પૌરાણિક, ૨. બૌદ્ધ, ૩. જૈન.

વૈદિક અને પૌરાણિક ગણાતા કથા-સાહિત્યમાં એક તરત નજરે ચડે એવી કલ્પના તેને બીજા એ પ્રવાહોથી જુદું પાડે છે. એ કલ્પના તે દેવાસુર-સંઘ્રામની. દેવો અને અસુરો મૂળે કોણુ હતા, તેમનો સંઘ્રામ કથારે અને કથે નિમિત્તે તેમ જ કથાં થયેલો—એ બધું આજે તદ્દત રપટ નથી, પણ એ સંઘ્રામની કલ્પના કથારેક વાર્તામાં દાખલ થઈ. પછી તો એ કલ્પના વ્યાસો અને પૌરાણિકો માટે કામદુધા ધેતુ બની ગઈ. એ કલ્પનાની જૂનિકા ઉપર એટલું બધું વૈદિક અને પૌરાણિક સાહિત્ય રચાયું છે કે તે જોતાં આશ્ચર્યમાં ગરક થઈ જવાય છે. એતરેય અને શતપથ બ્રાહ્મણમાં દેવાસુર-સંઘ્રામનો સંકેત એક રીતે છે, જ્યારે હદિઅ અને બૃહદારણ્યક જેવાં ઉપનિષદોમાં તેના ઉપયોગ કથારૂપે તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસમાં થયો છે. અને મહાભારત જેવાં મહાકાવ્યો અને પુરાણોમાં તો એ કલ્પના વિના જાણે વ્યાસો આગળ જ વધી શકતા નથી. મહાદેવને ઉમા સાથે પરણ્યાવવા હોય કે કંઈ જવાનો વધ કરાવવો હોય કે લેખકે પોતે માની લીધેલા બૌદ્ધ-જૈન જેવા નાસ્તિક અસુરોને નરકે મોકલી વૈદિક-આસ્તિક દેવોનું રાજ્ય સ્થાપવું હોય કે ભાર્ગવ જેવા વંશને અસુર ક્રાંતીમાં મૂકવો હોય તો તેને પ્રાચીન કાળથી આલી આવતી દેવાસુર-સંઘ્રામની કલ્પના ભારે મદદગાર થાય છે. એકમાત્ર દેવાસુર-સંઘ્રામની કલ્પનાનો આશ્રય કરી તેને આધારે નાનાંમોટાં કેટલાં વાર્તાઓ, આખ્યાનો ને આખ્યાયિકાઓ રચાયાં છે, એ જો કોઈ સર્વોચ્ચ શૈષપૂર્વક લખે તો તે ખાતરીથી પીએચ. ડી. ની ક્લિપ્ત મેળવે અને તેમાં રસ પણ જેવો તેવો નથી. દેવાસુર-સંઘ્રામની કલ્પનાની સાથે જ અવતારવાદ સંકળાયેલો છે. એટલે વૈદિક કે પૌરાણિક કથા-સાહિત્યમાં તે કોઈ ને કોઈ રૂપે ભાગ લેજ્યા વિના રહેતો જ નથી.

બૌદ્ધ કથા-સાહિત્ય એનાં વિશિષ્ટ લક્ષણોથી નોખું તરી આવે છે. એમાં ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવું લક્ષણ તે બોધિસત્ત્વની પારમિતાઓ છે.

શુદ્ધત્વની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરનાર ઉનેદવાર તે બોધિસત્ત્વ. બૌદ્ધ પરંપરા અવતારવાદ કે દેવ-અસુર વર્મના વિગ્રહને આધારે વિચાર નથી કરતી, પણ તે સત્-અસત્ વૃત્તિનાં અથવા દૈવી-આસુરી વૃત્તિનાં દ્વંદ્વને અવલંબી જડતા, પ્રમાદ, ક્રોધ જેવી આસુરી વૃત્તિઓનો પ્રતાપ, પુરુષાર્થ અને ક્ષમા જેવી દૈવી વૃત્તિઓ દ્વારા પરાભવ કથાઓમાં ચિત્રિત કરે છે; અને દર્શાવે છે કે જે વ્યક્તિ દૈવી વૃત્તિઓના વિકાસની પરાકાષ્ઠા-પારમિતા સાધે છે તે જ બોધિ-સત્ત્વ, અને તે જ ક્રમે શુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. અન્ય પરંપરાઓની પેઠે બૌદ્ધ પરંપરા પણ પુનર્જન્મવાદનો આશ્રય લઈ પારમિતાની સિદ્ધિ જન્મજન્માંતરના પુરુષાર્થ દ્વારા વર્ણવે છે. આ માટે બૌદ્ધ પરંપરાએ તથાગત શુદ્ધના પૂર્વ-જન્મોને લગતી પારમિતાની સાધના સચવતી સેંકડો મનોરંજક કથાઓ રચી છે, જે જાતકકથા નામથી વિશ્વવિખ્યાત છે. જાતકકથાઓ સિવાય પણ બૌદ્ધ પાલિવાક્યમયમાં કથાઓ આવે છે, પણ વિશેષ ધ્યાન તો જાતક કથાઓ જ ખેંચે છે.

જૈન પરંપરાનું કથા-વાક્યમય જોટલું પ્રાચીન છે તેટલું જ વિશાળ પણ છે. એની વિશેષતા કર્મવાદના ખુલાસાને કારણે છે. જીવનમાં જે સુખદુઃખનાં તડકા-ઝાયાનું પરિવર્તનથીલ ચક્ર અનુભવાય છે, તે નથી ઈશ્વરનિર્મિત કે નથી દેવપ્રેરિત, નથી સ્વભાવસિદ્ધ કે નથી નિયતિતંત્ર. તેનો આધાર જીવની પોતાની સદ્-અસદ્ વૃત્તિ એ જ છે. જેવી વૃત્તિ એટલે કે શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થ તેવી જ કર્મચેતના, અને તેવી જ ફળચેતના. માણસ પોતે જેવો છે તે તેના પૂર્વ-સંચિત સંસ્કાર અને વર્તમાન સંસ્કારનું પ્રતિબિંબ છે. તે જેવો થવા માગે તેવો સ્વપુરુષાર્થથી બની શકે. આપ્ત બાવિ એના પોતાના જ હાથમાં છે. આ રીતે જીવનમાં ચારિત્ર ને પુરુષાર્થને પૂર્ણ અવકાશ આપવાની દૃષ્ટિએ જ જૈન કથા-સાહિત્ય મુખ્યપણે લખાયેલું છે.

લોકોને મોઢે મોઢે અને ધરે ધરે રમતું લોકકથાસાહિત્ય અઘ્ઘાત કાળથી આપ્યું જ આવે છે, અને તેમાં નવા નવા ઉમેરાઓ પણ ચતા રજા છે. એની સદા વહેતી ગંગામાંથી ઉપર દર્શાવેલી ત્રણે પરંપરાઓએ પોતપોતાની માન્યતા-ને પોષવા અને સંપ્રદાયને પુષ્ટ કરવા પોતપોતાને ફાવે તે તે કથાઓને લઈ તેને નવા નવા ધાટોને આકારો આપ્યા છે. કથા મૂળ એક જ હોય, પણ તે વ્યાસોના હાથે એક રૂપ પામી, બૌદ્ધ લિખ્તુકા અને જૈન નિર્ગંધોને હાથે વળી તેથી ભુદા આકાર પામી. જેઓ ઉક્ત ત્રણે પરંપરાઓના કથા-

સાહિત્યના તુલનાત્મક અભ્યાસો છે, તેઓથી આ વસ્તુ અજાની નથી. રામ-રાવણ, કંસ-કૃષ્ણ અને કૌરવ-પાંડવની યોદ્ધકથા પુરાણોમાં એક રૂપે હોય તો જન પરંપરામાં તે સહેજ બીજે રૂપે હોય અને બૌદ્ધ પરંપરામાં વળી ત્રીજી જ રીતે હોય. કોઈ એક જ પરંપરાના જુદા જુદા લેખકો પણ ધણીવાર એક જ કથાને જુદી જુદી રીતે ચીતરે છે. પુરાણમાં તો નાભિ-મરુદેવીના નંદન ઋષભદેવની વાત જૈન પરંપરાથી કાંઈકે જુદી હોય એ સમજી શકાય તેવું છે, પણ જૈન પરંપરાના દિગંબર-જ્વેતાંબર જેવા એ કવિલેખકો પણ ઋષભદેવની કથા વિશે સર્વથા એકરૂપ નથી રહી શકતા. મૂળે બધા કથા-વાર્તાના લેખકો કે પ્રચારકોના ઉદ્દેશ પોતપોતાની કથાને વધારેમાં વધારે લોકપ્રિય બનાવવાનો હોય છે. એ ઉદ્દેશ તેમને તત્કાલીન આકર્ષક બળોનો કથામાં સમાવવા પ્રેરે છે, ને તેથી જ મૂળ માન્યતા એક હોય તોય કથાના સ્વરૂપમાં થોડાધોળા ફેર પડી જ જાય છે. શિમિએ બાળ્યો પારેવાનું રક્ષણ કરવા પોતાનું શરીર અધ્યાની કથા મહાભારતના વનપર્વમાં છે. બોધિસત્ત્વે પણ પ્રાણીરક્ષણ માટે દિગ્ધ પશુને પોતાનો દેહ અર્પ્યો એવી વાત વ્યાક્રીજ્ઞતકમાં છે. સોગમા તીર્થંકર શાંતિનાથે મેઘરથ રાગના ભવમાં બાળના પંખમાંથી પારેવાને બચાવવા પોતાનો દેહ અર્પ્યોની વાત છે. સિદ્ધના પંખમાંથી સુરભિનું રક્ષણ કરવા દિલીપના દેહપંથુની વાત પણ કાવ્યમાં આવી છે. આ બધી વાર્તા-ઓમાં પાત્રા અને પ્રસંગો ભલે જુદાં હોય, પણ તેમાં પ્રાણી-રક્ષણની ધર્મોચિત કે ક્ષત્રિયોચિત જવાબદારી અદા કરવાનો પ્રાણુ તો એક જ ધબકી રહ્યો છે. મહાભારતમાં મિથિલાના અનાસકા કમંચોગી વિદેહ જનકની વાત છે. બૌદ્ધ જ્ઞતકોના મહાજનક એક જ્ઞતક છે, તેમાં મિથિલાનરેશ તરીકે મહાજનક નામનું બોધિસત્ત્વ પાત્ર આવે છે. તે પણ અનાસકાપણે ત્યાગની દિશામાં આગળ વધે છે. જૈન પરંપરામાં ઉત્તરાખ્યન સુત્રમાં નમિરાજ ઋષીશ્વરની કથા છે. તે પણ અમુક પ્રસંગે વૈરાગ્યવૃત્તિથી પ્રેરાઈ, પોતાની નગરી મિથિલાના દાહ અને બીજા ઉપદ્રવોની કશી જ ચિંતા સેવ્યા વિના, આધ્યાત્મિક સાધનાની દિશામાં આગળ વધે છે. આ જુદાજુદા દેખાતા કથા-ઉદ્ગમો મૂળમાં કોઈ એક જ બીજનાં પરિણામ છે, અથવા તો એકનાં બીજાં સુધારેલાં અનુકરણો છે. ઉદ્યન વત્સરાજ જેવી ઐતિહાસિક વ્યક્તિનું આલેખન કરતી કથાઓ પણ ઉપર સુચવેલ બાલ્ય-અમણ પરંપરાઓમાં કાંઈકે ને કાંઈકે જુદા જુદા આકાર ધારણ કરે છે. આટલી ચર્ચા એટલું જાણવા પૂરતી કરી છે કે પ્રાચીન કાળમાં અને મધ્ય કાળમાં પણ એક સામાન્ય કથાના બોખા પરથી જુદા જુદા સંપ્રદાયવાળા અને જુદી જુદી

સક્રિય ધરાવનારા લેખકો કેવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન આલેખન કરતા.

આપણે ઉપર જોયું તેમ, એક સર્વસામાન્ય કથાસાહિત્યના પ્રભવસ્થાન-માંથી ઉદ્ભવેલી સંપ્રદાય-બેદની છાયાવાળી કથાત્રિવેણી ભારતીય વાસ્તવ્યના પટ પર તો વહે જ છે, પણ એના પ્રચારની બાબતમાં ધ્યાન આપવા લાયક મહત્વનો બેદ છે. બૌદ્ધ ભિક્ષુકોને ન નડતું જાતિયધન કે ન નડતો વિહારનો સખત પ્રતિબંધ. તેથી તેઓ ભારતની ભૂમિ ઓળંગી તે સમયમાં જાણીતી એવી સમગ્ર દુનિયાના ખૂણેખૂણે પહોંચવા મળ્યા. સાથે પોતાનું અણમોલું કથાસાહિત્ય પણ લેતા ગયા. અને પરિણામે બૌદ્ધ કથાસાહિત્ય, ખાસ કરીને જાતકસાહિત્ય, અનેક ભાષાઓમાં અનુવાદિત થયું અને ભારત બહારની જનતાનું ધ્યાન તેણે શુદ્ધભૂમિ પ્રત્યે આકર્ષ્યું. વૈદિક અને પૌરાણિક કથાસાહિત્યને એવી નક મળવા સામે મુશ્કેલી હતી. વ્યાપ્તો ને પૌરાણિકો વાક્યર ને વાક્યપદ કાંઈ ઓછા નહિ, પ્રચાર-હિત્સાદ પણ જેવો તેવો નહિ, પણ તેમને નડતું મુખ્યપણે જાતિનું આકાંક્ષધન. તેથી બૌદ્ધ કથાસાહિત્ય જેટલું પૌરાણિક કથાસાહિત્ય તે કાળમાં ભારત બહાર પ્રચાર ન પામ્યું એ ખુંડ; પણ ભારતમાં તો એ દરેક રીતે કૃત્યું-કાર્યું અને ધરે ધરે આવકાર પામ્યું. એક તો આત્મજીવન જ વિરાળ, ખીજું તે શુદ્ધિપ્રધાન અને માત્ર શુદ્ધિજીવી, ત્રીજું એ લોક અને શાસ્ત્રમાં ગુરુસ્થાને, એટલે પૌરાણિક કથાઓએ જનતામાં એવા સંસ્કાર મીઠ્યા કે જે વૈદિક કે પૌરાણિક પરંપરાના અનુયાયી ન હોય તેના કાન ઉપર પણ પૌરાણિક કથાઓના પડા પડતા જ રહ્યા છે.

જૈન કથા-સાહિત્યનો પ્રશ્ન સાવ નિરાળો છે. જોકે જૈન ભિક્ષુકોને યથેચ્છ વિહારમાં જાતિયધનનું ડામણ નડે તેમ ન હતું, પણ તેમને જીવન-ચર્ચાના ઉગ્ર નિયમો મુક્ત વિહારમાં આડે આવતા. તેથી ભારત બહાર જૈન કથા-સાહિત્યના પ્રચારનો સંભવ જ લગભગ ન હતો. અલગત, ભારતમાં એ પ્રચાર માટે પૂર્ણ અવકાશ હતો, છતાં એમ સિદ્ધ ન થવાનાં અનેક કારણો પૈકી મુખ્ય કારણ જન ભિક્ષુકોની પોતાની ધર્મસ્થાન પૂરતી મર્યાદા એ જ હતું. જે જૈનો પોતાના ધર્મસ્થાનમાં જતા-આવતા રહે અને કથા-શ્રવણ કરે તે તો ઓછેવત્ અંશે જૈન કથાથી પરિચિત રહેતા, પણ જેઓ એ રીતે ટેવાયેલા ન હોય તેવા જૈનો પણ જૈન કથા વિશે બાંધે જ જાણતા. તેથી જૈન કથાઓ જેટલા પ્રમાણમાં ગ્રંથોમાં આલેખાયેલી છે ને સંગૃહીત છે તેટલા પ્રમાણમાં તેનું પ્રચારક્ષેત્ર વધ્યું નથી, એ નક્કર હકીકત છે. જે વસ્તુ-સાર્વજનિક ક્ષેત્રમાં પ્રચારમાં આવે છે તેમાં હંમેશાં લોકરુચિ પ્રમાણે અનેક આકર્ષક સુધારા-વધારા પણ થતા રહે છે. જૈનો પ્રચાર નહિ અથવા ઓછો તેમાં કોઈ સાડું

તત્ત્વ હોય તોય તે આંખે વળગે અને કાનને પકડે એવી રીતે ઉઠાવ પામતું નથી, અને કોઈ તત્ત્વ ખટકે એવું હોય તો તે તેમાંથી દૂર થવા પામતું પણ નથી. કેટલીક જૈન કથાઓની બાબતમાં કંઈકે આવું જ બન્યું હોય તેમ અને લાગે છે. જૈન સાહિત્યમાં કેટલીક કથાઓ એવી આકર્ષક અને માનવતાના ઉત્કર્ષની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી તત્ત્વ ધરાવતી છે કે જે તે સુયોગ્ય લેખકની કળાનાં નવનવ સંસ્કાર પામતી રહે તો, કથારેય પણ વાંચી ન થાય અને સદાય પ્રજાને દીપિકાની ગરજ સારતી રહે.

કુશળ લેખક પોતાના અનુભવનાં નાનાંવિંધ પ્રાસંગ્યોને પૌરાણિક, ઐતિહાસિક કે કલ્પિત-અકલ્પિત મિશ્ર પાત્રોના આલેખન દ્વારા એવી ઉઠાવદ્વાર કળાથી તેમ જ રસસંજ્ઞત છટાથી રજૂ કરે છે કે જેથી વાંચનાર-સાંભળનાર વર્ગની જિજ્ઞાસા કુર્ચિત થવાને બદલે ઉત્તરોત્તર વધતી ચાલે અને જેના રસાસ્વાદ દ્વારા વાચક કે શ્રોતાને ન થાય શ્રમનો અનુભવ કે ન રહે સમય વીત્યાનુ બાન ! વાતો-સામાન્યનું મારી દૃષ્ટિએ આ લક્ષણ છે, જે નાની કે મોટી બધી નવલ કે નવલિકાઓને આવરે છે. દું પોતે તો એ લક્ષણમાં એટલું પણ ગર્ભિત રીતે સમાયેલું માની જ લઉં છું કે લેખકની કળા વાચક અને શ્રોતામાં વિવેક તેમ જ સાદસ પ્રગટાવે તેવી જ હોય. એવી કળા વિનાનાં લખાણો છેવટે વાચક કે શ્રોતાને બિધર્મગામી ન બનાવતાં નીચે જ પાડે છે —એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર રહે છે.

ગુજરાતી બાષામાં નવલ-નવલિકાઓનું સાહિત્ય હીંદુ હીંદુ પ્રમાણમાં રચાયું છે, અને હજી રચાયે બધ છે. એણે વાચકોનો સ્વાદ પણ હીંદુ હીંદુ મેળવ્યો છે. કેવળ આર્યોન સાહિત્યનાં પાત્રોના આલેખનવાળું જે નવલ-નવલિકા સાહિત્ય અત્યાર લગીમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે, તેમાં જૈન કથા-સાહિત્યને આધારે નવલ-નવલિકાઓનું રુચિર સર્જન કયું હોય તો તે મારી બધું મુજબ એકમાત્ર ‘સુધીલે’ કયું છે, અને તેમની તે કૃતિ તે ‘અર્પણ’ નામક નવલિકાઓનો સંગ્રહ. ત્યારબાદ જૈન કથા-સાહિત્યના વિશાળ ખજાનામાંથી જૂની, નાનીમોટી કથાઓનો આધાર લઈ, તેનાં ઐતિહાસિક કે કલ્પિત પાત્રોના અવલંબન દ્વારા નવા યુગની રસરુચિ અને આવસ્થાકતાને સતોષે એવા સંસ્કારોવાળું કથાસંવિધાન કરનાર, હું જાણું છું ત્યાં સુધી, ‘જ્યલિખખુ’ એ એક જ છે.

‘જ્યલિખખુ’ બહુતરની ચાલુ ઝાકરી છાપ પ્રમાણે તો નથી બધ્યા એમ જ એક રીતે કહી શકાય. નથી એમણે રૂઝવું બહુતર પૂરું કયું કે નથી કોલેજમાં પગ મૂક્યો. શાઓની કે સંસ્કૃત-પ્રાકૃતની જૂની પંડિતાઈના અખા-

ડામાં પણ તેમણે બહુ કુસ્તી કરી નથી. અને છતાંય તેમણે વિવિધ પ્રકારનું જેટલા પ્રમાણમાં ગુજરાતી સાહિત્ય રચ્યું છે, તે જોતાં તેમની શક્તિ અને સાધના પ્રત્યે ગુણાનુરાગમૂલક સન્માનવૃત્તિ ઠાઈને પણ થયા વિના ન રહે, એમ હું સ્વાનુભવથી માનું છું. તેમનાં લખાણોની યાદી તો બહુ મોટી છે, તેમ છતાં ડઝનેક જેટલી નાનીમોટી નવલો ને અર્ધ ડઝન જેટલા લઘુવાર્તાસંગ્રહો એટલું પણ એમની લેખનકળાની હથોટી સિદ્ધ કરવા પૂરતું છે. એમણે લખવાનાં શરૂઆત તો લગભગ ૧૫-૧૭ વર્ષ પહેલાં કરી. એ શરૂઆત મૂળે તો આર્થિક આવશ્યકતામાંથી જન્મી. એણે એ આવશ્યકતા હીક હીક સંતોષી પણ ખરી. અને પછી તો એમનો એ રસ-વ્યવસાય જ થઈ ગયો છે. શરૂઆતમાં એમણે 'વિદ્યાર્થીવાચનમાળા' જેવી નાની નાની પુસ્તિકાઓ લખી, અનેક પત્ર-પત્રિકાઓમાં પણ લખતા રહ્યા. વાચન અને ચિંતન લેખન-વ્યવસાય સાથે જ વધતું અને સમૃદ્ધ થતું ચાલ્યું. તેને પરિણામે જેમ જેમ નવી નવી કૃતિઓ જન્મી ગઈ, તેમ તેમ તેમાં વધારે રસ અને વિચાર-પ્રેરકતાનાં તરવો પણ આવતાં ગયાં. ભાષા પણ વધારે સરળ અને શ્રવ્ય થવાની ચાલી. એની પ્રતીતિ કામવિજેતા સ્થૂલિભદ્ર, મહર્ષિ મેતારજ, વિક્રમાદિત્ય હેમુ, ભાગ્યનિર્માણ અને ભગવાન ઋષભદેવ જેવી નવલો જોતાં થાય છે. જ્યલિખખુની એક નવલ નામે 'પ્રેમભક્ત કવિ જયદેવ' ઉપરથી કળાકાર શ્રી. કનુ દેસાઈનાં દોરવણી પ્રમાણે 'ગીતગોવિંદ' નામે ચિત્રપટ પણ તૈયાર થયું અને તે હીક હીક પસંદગી પણ પામ્યું. એમની ભગવાન ઋષભદેવ નામની નવલકથાને અનુલક્ષી ૨૦૦૩ના પ્રભાતપ્રભુના દીપોત્સવી અંકમાં અધ્યાપક ઈન્દ્રલાલ દવેએ અત્યારના સુપ્રસિદ્ધ નવલકારોની કળાનું બીજી દશામાં ધ્યાન ખેંચવા લખેલું :

“આપણે ઇચ્છીએ છીએ કે આપણા વાર્તાકારો સોલજી યુગને નમસ્કાર કરી હવે સેનાપતિ (આચાર્ય) અને ઋષભવાન ઋષભદેવ (જ્યલિખખુ) ની જેમ, વિશેષ સફળતાથી, નવા યુગોમાં વિહાર કરે.”

ગુજરાતી સાહિત્ય સભા તરફથી થતી ચાલીસના અંશસ્થ વાક્યમયની સમીક્ષા કરતાં, અધ્યાપક રવિશંકર મ. જોશીએ 'સ્થૂલિભદ્ર' વિશે જે લખ્યું છે તે લખાણ-ભવનો સંકોચ ટાળીને હું પૂરેપૂરું અહીં ઉદ્કૃત કરવું યોગ્ય સમજું છું :

“જ્યલિખખુ કૃત 'સ્થૂલિભદ્ર'માં નવલકથામાં ઐતિહાસિક ધર્મકથાને ઉચિત કલાથી ગ્રંથવાનો સફળ ચત્ન થયો છે. પ્રેમકથા, મુત્સદ્દીગીરી કે સાહસકથાઓની પુનરુત્થિથી અગ્નિતા લેખકોને ધર્મકથાઓને રચિત સ્વરૂપે ગ્રંથવાનું ક્ષેત્ર હજી અણખેડાયેલું અને જાણ સમૃદ્ધિભર્યું જણાયો. સાંપ્રદાયિક તરવો આ કથામાં

વિશાળ માનવતત્ત્વોમાં વેરાઈ ગયા છે, અને સ્થૂલિકદ્, કોરા, વિષ્ણુમુક્ત, વરુઠ્ઠિ વગેરે પાત્રો અને 'કોરાનો વિલાસ', 'સ્થૂલિકદનો સન્ધાસ', 'અજળ અનુભવો', 'કામવિજેતા' વગેરે પ્રખ્યાત હૃદયસ્પર્શી છે. વસ્તુ સુધૃષ્ટ છે. પ્રસંગોમાં કલ્પનાપ્રેરિત ચેતન મુકાયુ છે. અને ધાર્મિક તત્ત્વો વાર્તાસ્ત્રમાં સારી રીતે ગૂંથાઈ આખીથે નવલને સુવાચ્ય બનાવી મૂકે છે. "

એકતાલીસ-બેતાલીસના ગ્રંથસ્થ વાક્યમયની સમીક્ષાકરતાં કવિ શ્રી. સુંદરમે 'મહર્ષિ મેતારજ' વિશે લખતાં લેખકની કેટલીક મર્યાદાઓનો તત્ત્વ નિર્દેશ કરીને છેવટે લખ્યું છે કે :

"આ લેખકે જૈન ધર્મમાંથી વિષયો લઈ તે પર નવલકથા લખવાનો જે શુભ આશય કર્યો છે, તે ખરેખર આદરણીય છે. અને આ કાર્ય માટે તેમની પાસે પૂરતી સર્જક કલ્પનાશક્તિ પણ છે, એ આનંદદાયક હકીકત છે. પાત્ર-સૃષ્ટિમાં સૌથી આકર્ષક પાત્રો જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર અને પ્રતિનાથક રાહિજેશનાં છે... ગૂજરાતી સાહિત્યમાં મહાવીરનું આવું સજીવ ચિત્ર બીજા બાળ્યે હશે..... કથાનો સૌથી ઉત્તમ કલાગ્રસ એમાં સહેલા કેટલાક કાવ્યરસિત પ્રસંગો છે, જેમાં લેખક ઉત્તમ ઉત્તમ ઊર્મિકવિતાની છટાએ પહેાચી શક્યા છે, અને પોતાના અભ્યાસનો પરિપાક તથા કલ્પનાની સૌંદર્યસર્જક શક્તિ બતાવી શક્યા છે."

ગૂજરાતના વયોષ્ટક સાક્ષર શ્રી. કૃષ્ણલાલ મો. જવેરીએ જ્યલિખખનું કેટલાંક પુસ્તકોનો સ્વીકાર કરતાં જવાબમાં જે લખ્યું છે, તેમાંથી એક કંડિકા અત્રે ઉદ્ધૃત કરવાનો લોભ રાહી શકાતો નથી :

"સંસ્કૃતનું આગું કવ્ય જ્ઞાન, સાથે બીજી ભાષાઓનું પણ, અને કલ્પનાયો પૂર સર્જનો, Imagination in a large degree supplemented by creation faculty, એ ખાસ અને મહત્વના લાગ્યા. Imaginative બનાવેને મૂર્તસ્વરૂપ આપવા નેટલી કલમની શક્તિ એ પણ બીજો પ્રશસાયુક્ત ગુણ (૮-૬-૪૭) "

લેખનના પ્રારંભકાળમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી તેમની કૃતિ તે શ્રી. ચારિત્રવિજય. [ઈ. સ. ૧૯૩૬] એની નિર્ભય સમાલોચના એક પત્રમાં શ્રીયુત પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયાએ કરેલી. તેમાં તેમણે લેખકને બહુ માર્મિક સૂચનાઓ કરી છે; પણ તેમની લેખનશક્તિ વિશેનો અભિપ્રાય ટૂંકમાં આ છે :

"આવી સુદર છાયાથી લખાયેલું અને આવી આકર્ષક રીતે વિવિધ પ્રકારનાં રેખાચિત્રો, છબીઓ વગેરેથી સુસાક્ષિત બનાવેલું બીજા કોઈ જનનચરિત્ર ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યમાં હજી સુધી માત્ર જોવામાં આવ્યું નથી...લેખનશૈલી પણ એટલી બધી મોહક છે કે વાંચનાર પહેલેથી છેડે સુધી એકસરખા રસથી એથાથે ભય છે. (૩૦-૭-૧૭)"

જોકે જ્યલિખખુ જૈન કથાસાહિત્યનો આધાર લઈ નવલ-નવલિકા

લખનાર તરીકે સામાન્ય રીતે જાણીતા છે, પણ એ અપૂર્ણ સહ છે. એમણે અનેક નાનીમોટી નવલો અને નવલિકાઓ જૈનેતર પરંપરાના સાહિત્યને આધારે અને બ્યાપક લેખાતા ઇતિહાસને આધારે પણ આલેખી છે. દા. ત. હેમુ, ભાગ્યનિર્માણ, ભાગ્યવિધાતા એ ત્રણમાં મુસ્લિમ-યુગનું ઐતિહાસિક પ્રતિબિંબ છે. એ નવલો જોતાં એમ લાગે છે કે તેમણે એ યુગને સ્પર્શતું હિંદુ-મુસ્લિમ સાહિત્ય ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં વાંચ્યું-વિચાર્યું હોવું જોઈએ. ‘જયદેવ’ એ પણ ઐતિહાસિક ઘટનાવાળી નવલ છે. જ્યાં લગી વૈષ્ણવ સાહિત્યનો ઠીક ઠીક પરિચય સાધ્યો ન હોય, અને તે પરંપરાનું સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિએ પરિશીલન કયું ન હોય ત્યાં લગી એવી ઉદાવદાર નવલ કદી આલેખી ન શકાય. એનો વાંચનાર એવી છાપ અવશ્ય ગ્રીક્ષવાનો કે આ નવલનો લેખક વૈષ્ણવ હોય તો ના નહિ ! વૈષ્ણવ પરંપરાની પ્રશંસાએલી કે વર્જનાએલી શૃંગારભક્તિ જાગૃતી છે. જ્યારે ‘જયદેવ’ના ‘સૌંદર્યપૂજન’ પ્રકરણમાં વાચક એ શૃંગારભક્તિના અદ્ભૂતને જુએ છે ત્યારે તો એની એ છાપ વધારે દૃઢ બને છે.

પણ આ વિષયમાં હું મારા વલણનો નિર્દેશ કરું તો તે અસ્થાને નહિ લેખાય. હું રાસપંચાધ્યાયીમાંના ગોપી-કૃષ્ણના, કુમારસંભવમાંના કિમા-મહાદેવના, અને ગીતગોવિંદમાંના રાધા-કૃષ્ણના ગમે તેવા કાવ્યમય પાત્ર નગ્ન શૃંગારને નથી માનતો ભક્તિના સાધક કે નથી માનતો નગ્નજોને ઉચિત એવી શક્તિ અને દીપ્તિના પોષક ! તેથી અહેજે જ જ્યલિખપુએ લખેલ ‘જયદેવ’ નવલમાંના ઉક્ત પ્રકરણ પ્રત્યે મારું સવિશેષ ધ્યાન ગયું. મેં લેખક સાથે મુક્તમતે ચર્ચા કરી તેમનો દૃષ્ટિકોણ જાણી લીધો. મેં મારો પણ દૃષ્ટિકોણ તેમની સામે મૂક્યો. જ્યારે મેં એમ જાણ્યું કે બીજી આરુત્તિમાં જ્યલિખપુ એ પ્રકરણ ગાળી નાખવાના છે, અને એ પણ જાણ્યું કે તરુણ પેઢીની જીતિને પંપાળે એવાં શૃંગારી લેખનો વિશેષ પ્રલોભન આપી લખાવનારને પણ તેમણે નકાર્યો છે, ત્યારે મારી દૃઢ ખાતરી થઈ કે આ લેખકની શક્તિ હવે નવી પેઢીને બળ અને સમર્પણવર્ધક કાંઈક નવું જ આપશે.

જૈન કથા-સાહિત્ય માટે ઐતિહાસિક કહી શકાય તેવી અને પૌરાણિક લેખી શકાય તેવી ઢગલાખંધ નાનીમોટી વાર્તાઓમાંથી જ્યલિખપુએ આધુનિક રુચિને પોષે અને તોષે એવું નવલ-નવલિકા સાહિત્ય સર્જી બેવડા ઉપકાર (જે એને ઉપાકર કહેવો હોય તો) કર્યો છે. જૈનેતર જગતમાં અનેક સુપ્રસિદ્ધ લેખકો એવા છે કે જે પોતે જ ગમે તેવા ખૂણેખાંચરેથી યોગ્ય

કથા-વસ્તુ મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોય છે. તેમને સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ અને સુવિદિત એવા વૈદિક-પૌરાણિક સાહિત્ય કે બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી સહેજે જોઈતી કથા-વસ્તુઓ મળી જાય છે. ને તે ઉપર તેઓ પોતાની હથોટી અજમાવે છે. પરિણામે એ જૂની કથા-વસ્તુઓ નવે રૂપે પ્રચારમાં આવે છે. આવા શોધક લેખકોને જૈન કથા-સાહિત્યમાંથી જોઈતી વસ્તુ સાંપડવાની તક બહુ જ ઓછી મળી છે. એનું એક કાગણુ એ પણ છે કે જૈન કથાસાહિત્ય એક રીતે સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાના આવરણુ તેમ જ ભંડાર અને પંથ-દષ્ટિના બંધિયારખાનામાં ગંધાયેલુ રહ્યું છે. તેથી કરીને તે સાહિત્યમાંથી આ યુગમાં, પણ સહુને મહે અને માર્ગદર્શક અને એવી કથાવસ્તુઓ સુયોગ્ય રૂપે મળે, હાથમા પડી નથી બીજી બાબતોએ જે માણસોમાંથી જૈન લેખકો કાઢે છે, તે કાંઈક નવ-દષ્ટિને આધારે કથાસર્જન કરવા પ્રયત્નમાં હોય તેમના સાંભળે પંથની સંકુચિત દષ્ટિ ધુરની હોય છે. જૂના વાદ્યા બદલ્યા વિના પ્રાચીન કથા-વસ્તુઓ ભાષે જ સાર્વત્રિક આવકાર પાને, અને એ વાદ્યાઓમાં સર્વજન પણ લંબાણુ-ટૂંકાણુ કે સંસ્કાર થયા ત્યાં નો રહિયોની જુતાવળ જતગી જોઈ! પરિણામે એમનું મન તેવું લખ્યું હોય તેવું જૈનો ખરાબ ન જનસાય, અને જૈનેતર જગતમાં એનો પ્રવેશ મુશ્કેલ બને, એટલે છેવટે લેખક-પ્રવક્તાને બીજી દિશા સીધારે જ છૂટકે.

આ અંતે આના જેવ. બીજાં કાગળોથી જૈન કથા-સાહિત્ય નવા સ્વરૂપમાં બહાર આવી શકતું નથી, જ્યારે જુઓએ પોતાના લખાણોમાં એ અને લક્ષ્ય સિદ્ધ કર્યા છે તેમને જૈનેતર સુલેખકો સામે જૈન કથાસાહિત્યમાંથી સારી સારી કથાવસ્તુઓ રચી કરી તેમનું ધ્યાન એ કથા-સાહિત્ય તરફ ખેંચી તેમને નવી દિશાએ કળા અજમાવવા સુચવ્યું છે, અને જૈન જગતને એવું ભાન કરાવ્યું છે કે તમને જે રહિયોધનો નડે છે તે જાત તમારા સંકુચિત દષ્ટિબિંદુને કારણે. ખરી રીતે તો કાંઈ પણ કથા કે વાર્તા ત્રણે કાળમાં એકરૂપ હોતી કે બીજી શકતી જ નથી. ખુદ પ્રાચીન જૈન લેખકો પણ તે તે દેશ-કાળના પ્રભાવ તળે આવી કથાને નવા નવા ઓપ આપતા જ રહ્યા છે. જ્યારે જુઓએ અને લક્ષ્યો કેટલા અભાણુમાં સિદ્ધ કર્યા છે એની સાક્ષી એમના સાહિત્યનો વાચકવર્ગ જ પૂરી પારે છે. એક તરફથી જૈનેતર જગતમાં એમનાં લખાણો બહુ જ છૂટકી-જાંચ છે, બીજી તરફથી જૈન પરંપરાના રહિયુરોમાં પણ એને વધારે ને વધારે સ્પષ્ટરવાજાં લાગ્યા છે, ને એવા નવા સર્જનની માગ કરી જ કરે છે.

મેં ઉપર કહ્યું જ છે કે જ્યલિખ્યુ મુખ્યપણે જૈન કથાસાહિત્યનો આશ્રય લઈ અનેક સર્જનો કરતા રહ્યા છે, પણ આ ઉપરથી સહેજે એમ કાગવાનો સંભવ છે કે ત્યારે એ તો સાંપ્રદાયિક દષ્ટિ અગર પંથદષ્ટિમાં બદ્ધ હશે. મને પણ સરસ્વતમાં એ જ કદપના આવેલી, પણ જ્યારે એમનાં લખાણમાંના કેટલાક ભાગો સાંભળ્યા ત્યારે મારો એ બ્રમ ભાંગ્યો. એમણે જૈન પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ અને જૈન સમાજમાં રૂઢમૂળ એવી અનેક બાબતો પોતાની વાર્તાઓમાં ગૂંથી છે ખરી, પણ એ તો પ્રસંગ-વર્ણનનું જમાવટ પૂરતું સ્થૂલ ખોખું છે. જ્યારે તે કોઈ સિદ્ધાન્તની અને માન્યતાની ચર્ચા કરે છે ત્યારે જ તેમની પંથમુક્ત દષ્ટિ જોવા પામીએ છીએ. દા. ત. ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણે સાધુઓ કે જતિઓ રાજ્યાશ્રય દ્વારા ધર્મપ્રચારમાં માનતા, અને તે માટે રાજાને કે ખીજા કોઈ સત્તાધારીને રીઝવવા બ્રાહ્મણો અને બૌદ્ધ ભિક્ષુકોની પેઠે વિવિધ પ્રયત્ન કરતા. જૈન પરંપરામાં પેસી ગયેલ ધર્મપ્રચાર-મૂલક આવી ગુલાની અને આત્મશ્રદ્ધાની મોળપ સામે જ્યલિખ્યુએ ‘ભાગ્યનિર્માણ’ માં ઠીક ઠીક ટંકાર કરી છે. એ ઐતિહાસિક સત્ય છે કે વિદ્વાનો અને ત્યાગીઓ એકે અથવા ખીજા બહાના નજે સત્તાધારી અને ધનપતિઓના ગુલામ બન્યા, અને જતે દિવસે તેમણે પોતાની વિદ્યા અને પોતાના ધર્મને શુદ્ધ રૂપમાં રહેવા ન દીધાં. દેશ-પતનની સાથે માનવતાનું પણ પતન થયું, અને ધર્મને નામે પંથો પરસ્પર સાહમારીમાં જતરી પડ્યા. પંથના અનુયાયીઓ પણ સમગ્રનું હિત વિસારી ખંડ ખંડ બની જાવળીમાં વહેંચાઈ ગયા, અને પછી નો કોઈ એક જ પંથના વાડાઓમાં પણ કલેશ-દ્વેષનો દાવાનલ પ્રગટ્યો. એટલે સુધી કે તેને લીધે જ્ઞાતિનું બળ તૂટ્યું, મહાજનનો મોભો ગયો, શેઠાઈ માત્ર વારસાગત રહી અને મોટે ભાગે તે દલિતો, ગરીબો ને અસહાયની વહારે આવવાને બદલે તેમને જ વધારે કચરવા લાગી. એ સત્યને જાણે જ્યલિખ્યુએ પિછાન્યું ન હોય તેમ એવા અનિશ્ચયી સમાજને બચાવવા માટે તેમણે, હેમુને યુદ્ધમાં જિતાવવા માટે જપ મંત્રતંત્રમાં પડેલ ત્યાગવેશધારી જૈન જતિની ઠીક ઠીક સમાલોચના કરી છે, અને સૂચવ્યું છે કે જો કોઈ ધર્મમાર્ગ સ્વીકારે તો પછી એને જ રસ્તે ચાલો, અને અધર્મના કાંટા-જાંખરાને ધર્મનો આંખો સમજવાની બૂલ ન કરો, ન ખીજાને બૂલમાં રાખો. મારી દષ્ટિએ માત્ર જૈન પરંપરાને જ નહિ, પણ બધી જ ધર્મપરંપરાઓને એમની ચેતવણી ખાસ ઉપયોગી છે.

જ્યલિખ્યુ અનેક પ્રસંગે વિસ્તેષણ ઠીક ઠીક કરે છે. હું માનું છું કે કોઈ પણ પ્રકારનું સાહિત્ય કેમ ન હોય, તેના વાંચનારમાં સત્-અસત્ વચ્ચેનું

અંતર કરવા અને પારખવાની વિવેકદષ્ટિ વિકસવી જ જોઈએ. જે સાહિત્ય એ કામ ન કરી શકે તે ગમે તેવું હોય છતાં શુદ્ધિ માટે યોગ્ય જ છે. આ કસોટીએ પણ તેમની નાનીમોટી વાર્તાઓ વાચકને ઉપયોગી થશે એમ અને લાગે છે. દા. ત. પ્રસ્તુત ‘મત્સ્ય-ગલાગલ’ નવલનું પ્રકરણ ‘મરીને માળવે લેવાની રીત’ જુઓ. એમાં ગાંધીજીના હૃદય-પરિવર્તનનો અથવા એમ કહો કે પ્રાચીન ‘અવેરણુય વેરાણિ’નો સિદ્ધાંત વ્યક્ત કરવા કરેલું નિરૂપણ વાંચનારમાં વિવેકશુદ્ધિ જાગ્રત કરે છે. એ નિરૂપણ ઉદ્યન, વાસવદત્તા વગેરે, દિલ સાફ કરી, નિર્ભયપણે, પોતાને હડાહડ વિરોધી માનતા ચંડપ્રકૃતિના પ્રહોત સામે જ્યારે જય છે ત્યારે બરાબર ઉપયુક્ત સ્થાને આવે છે.

જયભિખુની વાર્તાઓમાં અનેકવાર દીર્ઘાંતપરથી મહાવીરનું પાત્ર આવે છે. જેને માત્ર પંથદષ્ટિએ વિચારવાની ટેવ પડી હોય તે સહેજે એમ માનવા લલચાય કે જયભિખુની દષ્ટિ માત્ર મહાવીરના બદ્ધ છે, પણ મને એમના સાહિત્યનો પરિચય એમ કહેવા લલચાવે છે કે તેમણે જન્મસંસ્કાર-પરિચિત નિર્ઝંઘનાથ મહાવીરને તો માત્ર અહિંસા અને ક્ષમાના પ્રતીકરૂપે ઉલ્લેખ્યા છે એ દારા તે બધા જ અહિંસા અને ક્ષમાના અનન્ય ઉપાસક ધર્મવીરોનો આદર્શ રજૂ કરે છે. આપણે વાચકો અને સમાલોચકોએ લેખકના મનની વાત જાણીને જ તેના વિશે અભિપ્રાય બાંધવો જોઈએ, નહિ કે નામ અને પરંપરાને આધારે! કોઈ કૃષ્ણ કે રામની વાત કરે એટલા માત્રથી એમ માની ન શકાય કે તે રામ કે કૃષ્ણ જેટલા બીજા કોઈના આદર કરતા નથી. આવી કલ્પના પોતે જ પંથદષ્ટિની સૂચક છે.

વાર્તા નાની હોય કે મોટી, લેખક એની જમાવટ અમુક રીતે, અમુક પ્રસંગ લઈ કરે છે, પણ એની સફળતાની ચાવી એના મૂળ વક્તવ્યની વ્યંજનાની સિદ્ધિમાં છે. જે મૂળ વક્તવ્ય વાચકના હૃદય ઉપર વ્યક્ત થાય તો એની સિદ્ધિ કહેવાય. આ દષ્ટિએ પણ જયભિખુની વાર્તાઓ સફળ છે. દા. ત. એકવાર દંડપણે કરેલો શુદ્ધ સંકલ્પ હજાર પ્રલોભનો સામે ફેવી રીતે અડગ રહે છે, એ વ્યક્ત કરવા સ્થૂલિભદ્રની વાર્તા લખાઈ છે, અને તે મૂળ વક્તવ્યને બરાબર સ્ફુટ કરે છે. જાતિવાદના ઉચ્ચનીચપણાનું સંકુચિત ભૂત માત્ર બ્રાહ્મણ વર્ગને જ નહિ પણ એના ચેપથી બધા જ વર્ગોને વળગ્યું છે. જે જે એ ભૂત સામે થયા તેના વારસો જ પાછા એના પંજમાં સપડાયા. જેન જેવી ઉચ્ચ-નીચપણાના ભૂતની ભાવના સામે જળવેા કરનાર પરંપરા પણ એ ભૂતની દાસ બની. જયભિખુએ ‘મહર્ષિ મેતારજ’ માં જેનોને તેમની મૂળ ભાવનાની

માદ આપવા અને ધર્મચ્યુતિનું જ્ઞાન કરાવવા મેતારજ પાત્રની આસપાસ કથાચુક્રન કયું છે. તેમણે પોતાનું મૂળ વક્તવ્ય એટલી સારી રીતે અને ઉદાવદાર છટાથી વ્યક્ત કયું છે કે એને પ્રશંસતા રૂઢિના ગુલામ જૈનોને પણ જોવા છે. ખરી રીતે મારી દષ્ટિએ ઉચ્ચનીચભાવમાં માનનાર બધા જ વર્ગોને એકસરખો બોધ આપવા માટે આ વાર્તા લખાયેલી છે; પાત્ર કેવળ જૈન કથાસાહિત્યમાંથી લીધું છે એટલું જ.

લોબી અને કંગાળ વૃત્તિનો માણસ પણ કોઈનો ઉદાત્ત અને સાત્ત્વિક ત્યાગ જોઈ ક્ષણભાત્રમાં કેવી રીતે બદલાઈ જાય છે, દીન-હીન મટી કેવી રીતે તેજસ્વી બને છે, એ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા તેમણે ‘દેવદૂધ’ની નાની વાર્તા લખી છે. વાંચવા કે સાંભળવા માંડ્યા પછી તે પૂરી કરાંને જ ઊઠવાનું મન થાય છે, અને અતે વ્યંગ્ય સમજાઈ જાય છે.

હવે બહુ લંબાવ્યા સિવાય પ્રસ્તુત ‘મત્સ્ય-ગલાગલ’ નવલકથા વિશે જ કાંઈકે કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે. સત્ય એ છે : લૌકિક અથવા માધિક સત્ય અને લોકોત્તર અથવા પારમાર્થિક સત્ય. સામાન્ય જગત પહેલા જ સત્યનો આદર કરી તેમાં રસ લે છે. તેને લીધે જ્યારે તે વિડંબનામાં સડોવાય છે ત્યારે તેમાંથી તેને મુક્ત કરવા—અધિકારમાંથી પ્રકાશપથ દર્શાવવા—કોઈ ને કોઈ મંગળમૂર્તિ લોકોત્તર સત્ય, વિચારને વર્તનથી, ઉપરિથત કરે છે. એ પ્રકાશ-માર્ગમાંથી ધણા આસ્થાસન મેળવે છે ને વળી પાછું સામાન્ય જગત તો પુરાણા ચાલેલ ચીલે—અધિકારની દિશામાં—જ ગતિ કરે છે. આમ લૌકિકને લોકોત્તર બંને સત્યનું ચક્ર વારાફરતી પોતપોતાનું કામ કરે જાય છે. સત્તાની લાલચ, જાતીય આકર્ષણ, સંપત્તિનો મોહ અને મિથ્યા અભિમાન જેવાં દુસ્તસ્વોથી પ્રેરાયેલ કોઈ સખળ હમેશાં પોતાનાથી નિર્બળ સામે જ બળનો પંગો અજમાવે છે. અને પોતાથી વધારે સમર્થ કે બળશાળી સામે પાછો દીનતા ઢાખવે છે. આ લૌકિક સત્ય છે. જે વિજૂતિને લોકોત્તર સત્ય સાક્ષાત્ થાય છે તેનાં વિચાર અને વર્તન તદ્દન જુદાં તરી આવે છે. તે કદી સખળ સામે અયોગ્ય રીતે નમતું નથી આપતો અને નિર્બળને માત્ર એની નબળાઈને કારણે દબાવતો કે સતાવતો પણ નથી. ઊલટું, તે પોતાના સમગ્ર બળનો ઉપયોગ નિર્બળને દીનતામુક્ત કરી સખળ બનાવવામાં અને સખળને મિથ્યાભિમાનની દિશામાંથી વાળી તેના બળનો વિધિવત્ વિનિયોગ કરવામાં કરે છે. સમયે સમયે આવી લોકોત્તર વિજૂતિઓને ધૃતિદાસે જોઈ છે. એ વિશે કોઈને સદેહ હોય તો, જાણે તે સદેહ નિવારવા જ આ યુગે ગાંધીજીને જન્મ ન આપ્યો

હોય !—તેવી મૂળગત ધારણાથી જ પ્રસ્તુત નવલ આલેખાયેલી હોય એમ લાગે છે. તેથી જ તો લેખકે આ નવલ પૂર્વમ ગાંધીજીને ચરણે અર્પી છે.

‘ માતૃ-ગલામલનો અર્થ ‘માતૃ-ન્યાય’ શબ્દથી પ્રગટ થતો આવ્યો છે. આ ન્યાય બહુ જૂના વખતથી જાણીતો છે, કેમ કે નિર્બંજની સતામણીનું અસ્તિત્વ પણ એટલું જ જૂનું છે. લેખકે માતૃ-ન્યાય દર્શાવવા ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ પાત્રો અને કથાનકોનો આશ્રય લીધો છે. એ પાત્રો અને કથાનકો માત્ર જૈન સાહિત્યમાં જ મળે છે એમ નથી, પણ તે રૂપાંતરે અને ઓછેવતે અંશે બૌદ્ધ તેમ જ બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં પણ મળી આવે છે. નિર્મલનાથ મહાવીર તો ઐતિહાસિક છે જ, પણ એમના મામા ચેટક—જોકે એ નામથી અન્ય સાહિત્યમાં સુવિદિત નથી, છતાં—તે જૈન સાહિત્યમાં તો અતિપ્રસિદ્ધ છે. ચેટકની સાત પુત્રીઓ પૈકા પાંચ પુત્રીઓ જ્યાં જ્યાં પરગી હતી ત્યાંનાં રાજ્યો સત્તાધારી હતી અને વિશેષ સત્તા માટે મથતાં. ચેટકના એ પાંચે જમાઈઓમાં માતૃ-ન્યાય કેવી રીતે પ્રવર્ત્યો અને કૌરવ-પાંડવોની પેઠે પોતાની ખાનદાની તેમ જ અંદરોઅંદરનું સગપણ વિસારી ક્ષત્રિયત્વને બાવિ પતનની દિશામાં તેઓએ કેવી રીતે ઉન્મુક્ત કર્યું, તે લેખકને દર્શાવવું છે. અને છેવટે લોકોત્તર સત્ત્વ ઉપસ્થિત યદ્ય કેવી રીતે કાર્યસાધક બને છે, એ પણ દર્શાવવું છે. આ બધું વક્તવ્ય નવલકથાની સુંદર અને રસમય ગૂંથણી દ્વારા રૂપિત થાય છે, અને વાંચનારને એમ લાગે છે કે જોકે સર્વત્ર માતૃ-ન્યાય પ્રવર્તે છે, છતાં વચ્ચે વચ્ચે આશાસ્પદ લોકોત્તર સત્ત્વના દીવ-ડાઓ પણ પ્રગટતા રહે છે. આથી વાંચનાર માતૃ-ન્યાયનાં બળો જોઈ નિરાશ ન થતાં ઊઝડો આશાવાન બને છે, અને સત્પુરુષાર્થ કરવાની પ્રેરણા પામે છે. મારી દૃષ્ટિએ આવી પ્રેરણા જ-ભાવથી અને પરોક્ષપણે ગાંધીજીના જ ઉદાહરણથી પુષ્ટ કરવી—એ જ પ્રસ્તુત નવલની મુખ્ય વિશેષતા છે.

જયભિખુની ભાષા કેટલી સહેલી, પ્રસન્ન અને અર્થવાહી છે તે એના વાચકવર્ગથી અજાણ્યું નથી, પણ એમની આ રચણે એક જણાવવા જેવી વિશેષતા મને એ પણ લાગે છે કે તેઓ પ્રણાલિકાબદ્ધ, છતાં તર્ક અને શુદ્ધિથી ગ્રાહ્ય ન બને એવી કેટલીક કદપનાઓને શુદ્ધિગ્રાહ્ય યદ્ય શકે તેમ જ જીવનમાં ઉપયોગી યદ્ય શકે તે રીતે રજૂ કરે છે. દા. ત. ભગવાન મહાવીરે લાંબા ઉપવાસોને પારણે એક દુર્ગુર અભિગ્રહ અર્થાત્ સંકલ્પ કર્યો તો વાત જૈન સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ અભિગ્રહ કે સંકલ્પનું સ્વરૂપ ત્યાં એવી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે જાણે એ અભિગ્રહ જ અસ્તવાભાવિક લાગે. પગમાં બેડી પહેરેલ,

માથું મૂંડાવેલ, એક પગ ઊંઘરામાં ને એક પગ બહાર મૂકેલ, આંખમાં આંસુ સારેલ ધન્યાદિ લક્ષણવાળી કાઈ સ્ત્રી બિદ્યા આપે તો જ પારણું કરવું—એવો અભિગ્રહ કથામાં વર્ણવાયો છે. આધુનિક વાચકને સહેજે પ્રશ્ન થાય કે મેડી, મસ્તકચુંડન, અમુક પ્રકારની દેહસ્થિતિ, આંસુ વગેરેનો બિદ્યા દેવા કે લેવા સાથે શો સંબંધ છે ? બિદ્યા દેનાર ભક્તિપૂર્ણ હોય, બિદ્યા નિર્દોષ હોય અને લેનાર સાત્ત્વિક હોય—એટલું જ બિદ્યા લેવા-દેવા વચ્ચે અપેક્ષિત છે. તો આવી અભિગ્રહની કદગી કદપના કથામાં કેમ આવી ? આ પ્રશ્નનો જળભિખખુએ શુદ્ધિગમ્ય ખુલાસો કર્યો છે, અને તે ભગવાન મહાવીરના સાત્ત્વિક જીવન તેમ જ જૈન સિદ્ધાન્તની સાથે સુમેળ ધરાવે છે, અને તત્કાલીન ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિને પણ ન્યાય આપે છે. તે વખતે દાસ-દાસી અને ગુલામની પ્રથા કેટલી રૂઢ તેમ જ પ્રતિષ્ઠિત હતી, એ બીના ઐતિહાસિકોને સુવિદિત છે. ભગવાન મહાવીર મહમપણે આત્મોપમ્યના સિદ્ધાંતમાં માનતા અને તદ્દનુસાર જ જીવન જીવવા સંપૂર્ણપણે મથતા. ઋતિગત ઉચ્ચનીચભાવ કે ગરીબી-તવંગરીકૃત દાસ-સ્વામિભાવ એ આત્મોપમ્યના સિદ્ધાંતનું મોટું આવરણ છે. એ આવરણ નિવારવું તે જ ભગવાનને અભિપ્રેત હતું. તથા તેમનો અભિગ્રહ આ કે તે ચિહ્ન ધરાવનાર સ્ત્રીના હસ્તે બિદ્યા લેવાના સ્થૂલ રૂપમાં બદલ ન હતો, પણ તેમનો અભિગ્રહ લોકોમાં તુચ્છ મનાતાં ને અવગણના પામતાં દાસ-દાસીઓને પણ ઉચ્ચ લેખાતા નાગરિકો જેવાં જ માની તેમને હાથે સુધ્ધાં બિદ્યા લઈ તેમને માનવનાનું ભાન કરાવવું એ સૂક્ષ્મ રૂપમાં સમાતો હતો. જળભિખખુએ ભગવાન મહાવીરના અભિગ્રહનું આ સૂક્ષ્મ રૂપ વ્યક્ત કરી એના સ્થૂલ રૂપમાં દેખાતા કદગાપણાને વધારે શુદ્ધિપ્રાણ કર્યું છે.

‘મત્સ્ય-ગણાગલ’ શબ્દ ધણાને અપરિચિત જેવો લાગવાનો સંભવ છે, પણ વસ્તુતઃ એ બહુ પ્રાચીન છે. પાણિનિ જેવા હજારો વર્ષ પહેલાં થયેલા વैयाકરણોએ એ શબ્દને મૂળ સંસ્કૃત રૂપમાં લઈ તેની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવી છે. આ ઉપરથી એ બાબતો સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ થાય છે : એક તો એ કે સખળાને અસે, એ વસ્તુ તે કાળે પણ કેટલી સર્વાવિદિત હતી ! અને બીજી એ કે એ વસ્તુને સૂચવવા તે વખતના જન-સમાજે કેવો અર્થવાહી અને નજરેનજર દેખાતી યથાર્થ ધટનાને સૂચવતો સરલ શબ્દ વ્યવહારમાં આણેલો. વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં તિમિગિલ, મત્સ્યગિલ અને મત્સ્ય-ગિલગિલ જેવાં ઉદાહરણો ટાંક્યાં છે. તિમિ એ નાનામાં નાનું માછલું. તેને જરાક મોટું માછલું ગણી જાય. એ મત્સ્યને વળી એનાથી મોટું માછલું ગણે, ને એને પણ એનાથી મોટું ગણે.

આ બીના ઉક્ત ઉદાહરણોમાં સૂચવાઈ છે. એ પ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત શબ્દનું જ આધુનિક ગુજરાતીમાં રૂપાંતર 'મત્સ્ય-ગદામલ' છે. એટલે જ્યલિષ્ઞુએ નવલનું નામ યોજ્યું છે તે નામ જેટલું પ્રાચીન છે તેટલું જ તે અર્થવાહી પણ છે. લેખકે એક સ્થળે ચિતારાનું જળાશયદર્શન અને ચિંતન આલેખતાં એ ભાવ હૂબહૂ સ્પષ્ટ કર્યો છે. (પ્રકરણ ૧૦મું 'સખળ નિર્ધાનને ખાપ') પ્રસ્તુત કથાનું ગુંદન કરવાનો વિચાર કેવે પ્રસંગે ઉદ્ભવ્યો અને તેણે મૂર્ત રૂપ કેવી રીતે ધારણ કર્યું, એ હકીકત લેખકે પોતાના નિવેદનમાં બહુ સચોટપણે અને યથાર્થ રીતે રજૂ કરી છે. તે ઉપરથી વાચક સમજી શકશે કે પ્રસ્તુત કથાનું નામ કેટલું સાર્થક છે.

શરૂઆતમાં આપેલ વચન પ્રમાણે, પોતાનો અનધિકાર જાણુવા છતાં, અત્રે લખાણની પ્રવૃત્તિ કરવાની લાલચ કેમ થઈ આવી, એનો ખુલાસો મારે કરવો રહે છે. ખુલાસામાં મુખ્ય તત્ત્વ તો લેખક પ્રત્યે બહુ મોડું મોડું થયેલું મારું આકર્ષણ છે. એનાં બે કારણો : એક તો લેખકની મેં જાણેલી નિર્ભય સાહસિક વૃત્તિ, અને બીજું એમની સતત સાહિત્ય-વ્યાસંગવૃત્તિ. આ ટૂંક નિર્દેશનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું જરૂરી છે. એમ તો અમદાવાદમાં સોળ-સત્તર વર્ષ થયાં, અને તે પણ બહુ નજીક નજીક અમે રહેતા. છતાં કહી શકાય એવો પરિચય તો ત્રણેક વર્ષ પહેલાં થયો, અને ચિત્તને વિશે આકર્ષનારી હકીકત તો થોડા વખત પહેલાં જ જાણુવા પામ્યો. નૈતિક બળને આધારે, કશા પણ જોખમનો કે અગવડનો વિચાર કર્યા સિવાય, પોતાના આશ્રયદાતા અને શ્રદ્ધેય લેખાતા સંસ્થાના અધિષ્ઠાયક ગુરુવર્ગ સામે બળવો કરવાની વૃત્તિ, એ મને આકર્ષનારું જ્યલિષ્ઞુના જીવનનું પ્રથમ તત્ત્વ. લગભગ બેતાલીસ વર્ષ પહેલાં કાશીમાં મારા મિત્રો સાથે મારે જે સ્થિતિનો સામનો કરવો પડેલો, તેવી જ સ્થિતિનો અને તે જ વર્ગ સામે સામનો પોતાના મિત્રો સાથે જ્યલિષ્ઞુને કરવો પડ્યો, એ અમારી સમશીલતા. પણ એથીયે વધારે આકર્ષણ તો તેમનામાં આર્વિભાવ પામેલા વંશપરંપરાગત સંસ્કારને જાણીને થયેલું છે.

હકીકત એ છે કે જ્યલિષ્ઞુ ઉર્દૂ બાલાભાઈ દેસાઈના જ એક નિકટના પિત્રાઈ, નામે શિવલાલ ડાકરશી દેસાઈ, કાશીમાં મારી સાથે હતા. મારાથે પહેલાં તેમણે પોતાને આશ્રય આપનાર અને પોતે જેને શ્રદ્ધેય માનેલ તેવા અધિષ્ઠાયક ગુરુજન સામે નૈતિક બળની ભૂમિકા પર જ બળવો કરેલો, અને પૂરેપૂરી અગવડમાં મુકાવા છતાં જરાય નમતું નહિ તોળેલું. એ દૃશ્ય આજે

પણુ મારી સામે નાચતું હોય તેવું તાજું છે, અને મને પણ એજ ભાઈના સાહસથી કાંઈક અઘાત રીતે સાહસ ખેડવાની પ્રેરણા મળેલી. બ્યારે મને માલુમ પડ્યું કે બાલાભાઈ એ તો ઉપર્યુકત શિવલાલ ઠાકરશીના પિત્રાઈ અને વધારામાં એ માલુમ પડ્યું કે તેમણે પણ એમના જ જેવી અને એ જ ભૂમિકા ઉપર અને એ જ વર્ગ સામે બળવો કર્યો, ત્યારે એક બાબતથી વંશપરંપરાગત સંસ્કાર ઊતરી આવવાનું આશ્ચર્ય થયું અને બીજી બાબતથી જ્યલિષ્ઠુ પ્રત્યે આકર્ષણ વધ્યું. નવાઈની વાત તો એ છે કે શિવલાલ ઠાકરશી દેસાઈના બળવા વખતે જ્યલિષ્ઠુનો જન્મ પણ થયો ન હતો.

આકર્ષનારી બીજી બાબત એ—જ્યલિષ્ઠુની સાહિત્ય પરિશીલનવૃત્તિ છે. જે વૃત્તિ સાથે મારું જીવન પહેલેથી જ એક અથવા બીજે કારણે જોડાયેલું છે, તે જ વૃત્તિ સાથે તેમનું આખું જીવન જોડાયેલું છે. આ બીજી સમસીલતા. જ્યલિષ્ઠુએ એ વૃત્તિના બળે અને આત્મવિશ્વાસે બીજા કેટલાક એવા સંકલ્પો કરેલા છે કે જે પુરુષાર્થો અને સ્વાવલંબી જીવનના જ આધાર ગણાય. મુખ્ય આ બે બાબતોના આકર્ષણે મને અનધિકારના વિચારની ઉપેક્ષા કરાવી અને એ જ આ સ્થળે લખવાનો મારો (જે અધિકાર કહી શકાય તો) મુખ્ય અધિકાર છે.*

* શ્રી. 'જ્યલિષ્ઠુ'ની નવલકથા 'મત્સ્ય-અલાબલ'ની પ્રસ્તાવના.

ત્રિવેણીસ્નાન

[૨૨]

આ પુસ્તકનું 'ત્રિવેણી' નામ અનેક દૃષ્ટિએ અર્થવાહી છે. જ્યાં ત્રણે વહેણ મળે અને તેને લીધે જે સ્થાન તીર્થ અને તે ત્રિવેણી. વહેણ શબ્દનું સંસ્કૃત મૂળ વહન છે. વહન એટલે સતત વહેતો સલિલપ્રવાહ. જે પ્રવાહ સતત વહેતો હોય છે તે સ્વાભાવિકપણે જ સ્વચ્છ હોય છે. આવા ત્રણ જલપ્રવાહો તો દુનિયાની ભૂગોળમાં અનેક સ્થળે મળતા હશે, પણ ત્રિવેણી શબ્દ ભારતીય પરંપરામાં ૩૬ થઈ ગયો છે અને તે પ્રયાગમાં થતા નદી-સંગમનો ખાસ યોગ્ય છે. આમ તો અત્યારે દેખીતી રીતે એ સંગમમાં ગંગા અને યમુનાનાં જળ મળે છે, પણ પૌરાણિક અને કાંઈક ઐતિહાસિક માન્યતા એવી છે કે તેમાં સરસ્વતીનાં જળ પણ ભળતાં. તેથી જ ઇલિદાસે દિલીપની સસત્વા પત્ની સુદક્ષિણાને અન્ન:સલિલા સરસ્વતી નદી સાથે સરખાવી મૂચવ્યું છે કે સરસ્વતીનો પ્રવાહ ભૂમિઅન્નગત છે.

આમ ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી ત્રણ જલપ્રવાહો-વહન-વહેણ-વેણુના સંગમને ત્રિવેણી કહેવાય છે. જલ, જલરાશિ અને તેમાંથી સતત વહેતા જલરાશિએ ગ્રાણીમાત્રને આશ્રય આપ્યો છે. માનવજાતિ તો એના પ્રયે મુગ્ધ જ છે. જલરાશિ અને સતત વહેતો જલરાશિ હોય ત્યાં માનવ અનેક પ્રકારના ઐહિક ઉપયોગોને કારણે વસે છે, ફરી ધામ ધાય છે. પણ કેટલીક વાર એવાં સ્થાનોને માનવજાતિએ 'તીર્થ' પદ અર્પી અસાધારણ મહત્ત્વ આપ્યું છે. આર્યજાતિ આવાં તીર્થોમાં બહુ રાચતી, તેથી જ તેણે જલાશયો, ખાસ કરી નદીઓ, મહાનદીઓ અને તેના સંગમોને પવિત્ર ભાવે પૂજ્યા છે; અને આજે પણ એ શ્રદ્ધા અટૂટ છે, કદાચ પ્રવર્ધમાન પણ છે.

આવાં સંગમસ્થાનો કુદરતી શોભા-સૌંદર્ય અને સગવડને કારણે જ માત્ર આકર્ષક કે તીર્થ નથી બન્યાં, પણ તેના તીર્થપદ સાથે સાંસ્કૃતિક અને ખાસ કરી આધ્યાત્મિક ભાવનો છવતોળગતો ઇતિહાસ પણ સંકળાયેલો છે. આર્યજાતિએ આવાં જે જે તીર્થો કહ્યાં છે તે તે સ્થાનમાં વિદ્વાનો, સંતો અને વિશિષ્ટ ત્યાગીઓની એક અખંડ હારમાળા પરાપૂર્વથી આપી

આવે છે. આ રીતે ત્રિવેણી જેવાં તીર્થોનું તીર્થપણું—તારકપણું એ મુખ્યપણે વિદ્યા, ભક્તિ અને આધ્યાત્મિકતાને લીધે જ પોષાયેલું છે.

જેમ ત્રિવેણીસંગમમાં ત્રણ નદીઓનું મિલન થાય છે તેમ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં ત્રણ વ્યક્તિઓનું અને ત્રણ ભાવોનું મિલન છે. ત્રણ વ્યક્તિઓ એટલે સોક્રેટીસ, રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને ગાંધી બાવા. ત્રણ ભાવો એટલે જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ તેમ જ શીલ, સમન્વય અને સત્યાગ્રહ.

સોક્રેટીસ એ શીલનું પ્રતીક છે, પરમહંસદેવ શીલ અને સમન્વયનું પ્રતીક છે તો ગાંધીજી એ શીલ, સમન્વય અને સત્યાગ્રહનું પ્રતીક છે. બીજી પરિભાષામાં કહીએ તો સોક્રેટીસ જ્ઞાન અને સમજણની મૂર્તિ છે, તો પરમહંસદેવ ભક્તિની પ્રતિમા છે, અને ગાંધીજી એ સદેહ કર્મયોગ છે. આ બધું ફેવી રીતે છે એનો સ્વોદ્ધાર આ લઘુ પુસ્તક વિશદ રીતે પૂરો પાડે છે.

વિજ્ઞાનના વિકાસે અત્યારે તો ભૂમિના કોઈ પણ એક છેડાને નેનાથી તદ્દન વિરુદ્ધ દિશામાં આવેલ દૂરવર્તી બીજા છેડા પાસે લાવી મૂક્યો છે. આજે અહીં ધરખૂણે ખેતી ઉતરધ્રુવમાં થતા વાર્તાલાપને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. યોગશાસ્ત્રના વિભૂતિપાદમાં એવી વિભૂતિ, લગ્નિય યા અભિજ્ઞાની વાન છે કે યોગી અમુક વિભૂતિથી દૂર દૂરનાં, ઠંડે સ્વર્ગ સુધીનાં શબ્દો અને ગીતો સાંભળી શકે છે; દૂર દૂરનાં રૂપોને નિહાળી પણ શકે છે. તે વિભૂતિ જુદી રીતે પણ ફેરવેલે અંશે વૈજ્ઞાનિક વિકાસે આપણી સામે સાકાર કરી છે. યંત્રયુગના વિકાસ સાથે જ પૂર્વ-પશ્ચિમનું મિલન વધારે ને વધારે વ્યાપક તેમ જ સર્વસાધારણ બનતું ગયું. પૂર્વને પશ્ચિમનો અને પશ્ચિમને પૂર્વનો પરિચય વધારે પ્રમાણમાં અને તે પણ વિશેષ પ્રમાણભૂત રૂપે થતો ચાલ્યો. આમાં અંગ્રેજી ભાષાએ ભારે મદદ કરી. ભાષાનો અંતરાય તૂટ્યા વિના દૂર દૂરનાં અંતરે ખસી જતાં નથી. અંગ્રેજી ભાષા અને તેના અનેકવિધ સાહિત્યના અભ્યાસે પૂર્વનાં નેત્રો ખોલ્યાં. એ જ રીતે સંસ્કૃત આદિ પૌરસ્ત્ય ભાષાઓના અધ્યયને વિદ્વાનોનાં નેત્રોમાં અંજનશલાકાનું કામ કર્યું. બને પ્રજાઓ એકબીજાને આત્માને ઓળખવા લાગી. અંગ્રેજી સાહિત્યના અનુ-શીલન પહેલાં કોઈ પૌરસ્ત્યને, ખાસ કરી સર્વસાધારણ ભારતવાસીને, સોક્રેટીસ આટલો બધો જાણીતો ન હતો. સોક્રેટીસ જે ભારતમાં જન્મ્યો હોત અને તેનું જન્મસ્થાન ભારતમાં સમ્પન્ન થતું હોત તો તેણે ભારતીય અવતારમાળાઓમાં ચોક્કસ સ્થાન મેળવ્યું હોત એવી એની શીલમૂર્તિ છે. આજે તો ભારતની મુખ્ય મુખ્ય ભાષાઓમાં ભાગ્યે જ એવી કોઈ હશે કે

જેમાં સોફ્ટીસનું જીવન સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી આલેખાયેલું ન હોય. મેં હિંદી આદિ ભાષાઓમાં જે જે સોફ્ટીસ વિશે વાંચ્યું કે સાંભળ્યું છે તે બધા કરતાં પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આલેખાયેલ સોફ્ટીસનું રેખાચિત્ર ભારે ઉદાવદાર અને વાચકને જીર્ણપ્રેરણા આપે તેવું મને લાગ્યું છે. એના લેખકે સોફ્ટીસ વિશે એટલું બધું વાંચ્યું-વિચાર્યું લાગે છે કે એ રેખાચિત્રના વાક્યે વાક્યે, કંડિકાએ કંડિકાએ વાચક વધારે ને વધારે જીર્ણગામી બનતો જાય છે. ગ્રીસ, એથેન્સ, સ્પાર્ટાનો ઇતિહાસ ટૂંકમાં પણ મળી જાય છે. ગ્રીસનાં વિચાર, વાણી, કળા, સ્વાતંત્ર્ય આદિની સમૃદ્ધિનું ચિત્ર જીપસી આવે છે. એથેન્સ અને સ્પાર્ટાના સંઘર્ષને પરિણામે સોફ્ટીસનો અંતરાત્મા કેવી રીતે જાગી ઊઠે છે અને તેની કર્તવ્યદ્રિશા કેવી બદલાઈ જાય છે એનું દૃબ્દ મનોહર ચિત્ર આ કથામાં મળી આવે છે. કોલિય અને શાક્યના સંઘર્ષે અલિંસા અને નિર્વૈરની ભાવના વિકસાવવા જેમ બુદ્ધને જગાડ્યા, અને બુદ્ધ માગ્દન જગતને એક નવો જ સંદેશ મળ્યો, તેમ સોફ્ટીસના જાગેલા અંતરાત્માએ એથેન્સવાસીઓને અને તે દ્વારા સમગ્ર માનવજાતને એક ક્રાન્તિકારી નવો પાઠ શીખવ્યો. તે પાઠ એટલે સાચી સમજણ. જેને આર્યલોકો સમ્યગ્દષ્ટિ યા વિવેકખ્યાતિ કહે છે તેને જ સોફ્ટીસ સાચી સમજણ કહે છે. સોફ્ટીસની સાચી સમજણ એ પરોક્ષ સમજણ નથી, પણ અન્તઃપ્રગર્ષ પ્રત્યક્ષ સમજણ છે. એટલે તેની સાથે અનિવાર્યપણે અનુરૂપ શીલ આવે જ છે. તથા જ સૂત્રજ્ઞતાંબમાં ભગવાન મહાવીરનો અનુભવ નોંધાયેલ છે કે- ‘સમ્મતમેવ ન મોજ, મોજં સમ્મતમેવ ચ’ એટલે સાચી દૃષ્ટિ યા સાચી સમજણ એ જ મૌન યા મુનિત્વ એટલે સદાચાર છે અને સદાચાર એ જ સાચી સમજણ છે. બનેનો અભેદ છે. સાચા અંતર્મુખ સતોમાં સમજણ અને શીલ એ બે વચ્ચેનું અંતર માત્ર શાબ્દિક હોય છે, તાત્ત્વિક નહિ. આંખ ન જીજ્ઞાસે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થતાં રૂપ અને સ્વાદ બંને જુદાં છે, એમ આપણે કહીએ છીએ. તેનો અર્થ એ નથી કે દૂધમાં રહેલ સફેદી અને મીઠાશ એ બંને તત્ત્વતઃ જુદાં છે. જેમ એ બંને તત્ત્વતઃ એક છે, માત્ર ઇન્દ્રિયગ્રાનના ભેદથી વ્યવહારગત ભેદ છે તેમ જ અંદરથી જાગેલ સાચી સમજણ અને શીલ એ બંને તાત્ત્વિક રીતે એક જ છે. સોફ્ટીસ સાચી સમજણ ફેલાવવા માટે કાંઈ પણ કરવું ચૂકતો નહિ. એને પરિણામે એની સામે ક્રાઈસ્ટની જેમ મૃત્યુ આવ્યું. એણે એને અમરપદ માની વધાવી લીધું. આ તેના શીલની અંતિમ કસોટી. આવી શામ્બંધક, બોધક અને જીર્ણપ્રેરણા આપતી સોફ્ટીસની જીવનગાથા એ પ્રસ્તુત પુસ્તકનું પહેલું વહેણ છે.

આ પુસ્તકનું બીજું વહેણ છે સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ. આ ગર્મ શતાબ્દીની એક અસાધારણ ભારતીય વિભૂતિ છે. પણ જેમ સોક્રેટીસ એના અંતર્ધાને કારણે માત્ર ઝીસનો ન રહેતાં માનવજાતનો માન્ય પુરુષ બન્યો, તેમ પરમહંસ એ મૂળે બંગાળી છતાં સમગ્રપણે ભારતીય બનવા ઉપરાંત એક વિશ્વવિભૂતિ પણ બન્યા. સોક્રેટીસને વિશ્વમાન્ય થતાં વખત ધણો લાગ્યો, કેમ કે વચલા સમયમાં એક એવું વિશ્વવ્યાપી ભાષામાધ્યમ અસ્તિત્વમાં ન હતું, ન્યારે પરમહંસદેવ તો થોડા જ વખતમાં વિશ્વવંદ્ય વિભૂતિઓમાં સ્થાન પામ્યા, તે એવા વિશ્વવ્યાપી ભાષામાધ્યમની મુલભૂતાને કારણે. જે સ્વામી વિવેકાનંદ જેવો સમર્થ સંન્યાસી પણ અગ્રેજી ભાષા જાણ્યોતો ન હોત તો પરમહંસદેવની આખા ભારતમાં જાણ થવામાં પણ વધારે વિલંબ થાત. રોમાં રોલાં જેવાએ પરમહંસ વિશે ઉદાત્તભાવે લખ્યું તે પણ એવી જ ભાષામાધ્યમની મુલભૂતાને આભારી છે. પણ સવાસ તો એ છે એક આવો અભણ, ગામડિયો બ્રાહ્મણ, અને તે પણ પૂજારી, એટલે જાણે સ્થાને પહોંચ્યો તેની પાછળ શું રહસ્ય છે ? આનો ઉત્તર પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખકે પરમહંસના રેખાચિત્રમાં અનેક દૃષ્ટિએ આપ્યો છે. પરમહંસદેવનું આધ્યાત્મિક ખમીર કેવું હતું, એમનો કાળીમાતા પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ કેવો સર્વોચ્ચ અને વિવેકપૂત હતો, એમની દૃષ્ટિ અને વાણી કેવી અમૃતવર્ષિણી તથા અમોઘ હતી, એ બધું લેખકે ગંભીરભાવે આલેખ્યું છે અને પ્રસંગે પ્રસંગે ઉપનિષદો તેમ જ સંતોનાં માર્મિક વચનોને આધારે રહસ્ય પણ પ્રગટ કર્યું છે. પરમહંસ જાણીતા છે એમના ભક્તિમાર્ગને લીધે; પણ ભક્તિમાર્ગમાં સાચી સમજણ અને સ્વકર્મનો કેવો મેળ હતો એ પણ એમના શિષ્યો સાથેના કે છતર સાથેના વાર્તાલાપોથી જાણીએ આવે છે. પરમહંસદેવનાં ઉપમા અને દૃષ્ટાંત અગર દુચ્ચક્ર એ તો એમની જ વિશેષતા છે. આ વિશેષતાએ અનેકોને આકર્ષ્યા, અનેક વિદ્વાનોને જીત્યા. એણે જ નરેન્દ્રમાંથી વિવેકાનંદ પ્રગટાવ્યો. વિવેકાનંદે પરમહંસદેવની ભક્તિમાં રહેલાં જ્ઞાન અને કર્મનાં બીજકોને એવાં વિકસાવ્યાં કે આજે રામકૃષ્ણ મિશન એટલે એક નીતિ જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મનું મિશન એવો અર્થ થાય છે. વિવેકાનંદ રહેલાં પણ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિની સુવાસ પશ્ચિમના અનેક ખૂણામાં પ્રસરી હતી, પરંતુ એ પ્રસારને વિવેકાનંદે બહુ મોટો વેગ આપ્યો. પછી તો ટાગોર, ગાંધીજી અને અરવિંદ પણ ફલક ઉપર આવ્યા અને એમના વિચાર તેમ જ વર્તન પૂર્વ-પશ્ચિમના દૃષ્ટિકોણોને સમીપ આણવામાં બહુ મોટો ફાળો આપ્યો.

પરમહંસદેવમાં જેમ શીલનું તત્ત્વ તરી આવે છે તેમ સર્વધર્મસમભાવ અને સર્વગુણસંપ્રદાનું સમન્વયતત્ત્વ પણ તરી આવે છે. તેથી જ લેખકે એમને શીલ અને સમન્વયની મૂર્તિરૂપે આલેખ્યા છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસના જીવનપ્રસંગો અનેક ભાષામાં આલેખાયેલા મળે છે. ગુજરાતીમાં પણ આ પહેલાં છપાયેલ છે. પરંતુ લેખકે આ પુસ્તકમાં તેનું જે સ્પષ્ટ સમજણ, ભક્તિભાવ અને આધ્યાત્મિક ભૂમિકાથી તટસ્થભાવે નિરૂપણ કર્યું છે તે વાચકને ભૂર્વભૂમિકા ભણી પ્રેરે એવું છે.

પુસ્તકનું ત્રીજું વહેણ છે ગાંધીજી. લેખકે સોક્રેટીસ તેમ જ રામકૃષ્ણ પરમહંસ વિશે જે લખ્યું છે તે પ્રામાણિક લેખકો અને લેખિણે આધારે, છતાં એ લખાણ એકંદરે પરાક્ષ જ્ઞાનની કોટિમાં આવે. સોક્રેટીસ ટગલગ પત્નીસો વર્ષ પહેલાં થયેલ. તેટલા દૂર જૂનકાળની અને ગ્રીસ જેવા સુદૂરવર્તી દેશની પૂરેપૂરી તાદશ્ય માહિતી તો સુલભ જ નથી. જે કંઈ મળે છે તે અનેક સાધનો વાટે ચળાતું અને પ્રમાણમાં થોડું. સ્વામાં રામકૃષ્ણ ઘટિયાને એવો કોઈ લાંબો ગાળો વીત્યો નથી, પણ લેખકે તેમનો મતપરિચય સાધ્યો નથી એ તો હકકત છે. પરંતુ ગાંધીજી વિશે લેખકે જે લખે છે તેની ભૂમિકા જુદી છે. લેખકે ગાંધીજીનો સદવાસ હીકે હીકે સાધેલો, એમની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં એમના જીવનકાળ દરમિયાન જ પ્રત્યક્ષ ભાગ લીધેલા અને ગાંધીજીની જીવનદષ્ટિને પોતાની રીતે અમલમાં મૂકનાર નવરસી નાનાભાઈ ભટ જેવાની દીર્ઘકાલીન શીતલ છાયાને આશ્રયે ચાલતી પ્રજા-ઉત્થાનને લગતી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓ પહેલેથી અત્યાર લગી સતત જોડાયેલા રહ્યા છે, અને શિક્ષણ તેમ જ વ્યવહારમાં ગાંધીજીની જીવનદષ્ટિ, વિચારસરણી તેમ જ વ્યવહારપદ્ધતિઓને તટસ્થ અને વિવેકો અધ્યાપકનો અદાથી કસોટી ઉપર ચઢાવતા રહ્યા છે. તેથી જ્યારે લેખકે ગાંધીજી વિશે લખે છે ત્યારે તેમાં પ્રત્યક્ષ પરિચય અને સ્વાનુભવનું પૂરેપૂરું બળ છે. આ વસ્તુની પ્રતીતિ લેખકના એકેએક વિચાર અને વિધાનમાંથી મળી રહે છે.

ગાંધીજીના જીવનના એકેએક પાસાને લઈ લેખકે તેનું સ્પષ્ટીકરણ અને વ્યાકરણ કર્યું છે. જેમ હું પોતે મક્કમપણે માનું છું કે ગાંધીજી એટલે જીવતી ગીતા અથવા ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મનો સુગમ સમન્વય, તેમ લેખકે પશું એવી જ કોઈ વિવેકપૂત્ર શ્રદ્ધાને બળે ગાંધીજી વિશે સર્વશ્રાધી નિરૂપણ કરવામાં મારી દષ્ટિએ પૂરેપૂરા સફળ થયા છે.

માતૃભાષાનું માધ્યમ, આમરચના, રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ, વિકેન્દ્રીકરણ, યંત્રવાદ, કોંગ્રેસ અને રાજકીય પક્ષોના સંબંધો, યુદ્ધનાબ્દી, પાયાની કળાવણી વગેરે જે જે સેરો ગાંધીજીની અહિંસાના પાતાળકૂવામાંથી કદી ન સુકાય એવી રીતે ફટી અને વહેવા લાગી છે તેના સ્પષ્ટીકરણમાં લેખકે વાચન-ચિન્તન ઉપરાંત સ્વાનુભવનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. તેથી ગાંધીજી વિશેનું આખું નિરૂપણ હરકાઈને માર્ગદર્શક થઈ પડે તેવું છે.

ગાંધીજી પછી કર્મયોગપર્યવસાથી અહિંસાની જીવંતમૂર્તિ સમા આજે સૌની નજરે વિનોબા આવે છે. આમ તો વિનોબા અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરના જ રહ્યા છે, પણ આજે એમની પ્રવૃત્તિઓનો સરવાળો એકમાત્ર ‘ ભૂમિદાન ’ શબ્દમાં સમાઈ જાય છે. લેખકની કર્મશીલ અને ઉદાર દષ્ટિ વિનોબાને બરાબર પારખી ગઈ છે. તેથી તેમણે ભૂમિદાનમાં પણ યોગ આપ્યો છે અને આપે છે. ભૂમિદાનયાત્રા પ્રસંગે તેમણે જે કાંઈ કહ્યું હશે તેનો સંક્ષેપ પૂર્તિરૂપે આ પુસ્તકમાં મૂક્યો છે, તે એક રીતે સુસંગત છે જે વ્યક્તિ ગાંધીજીની જીવનદષ્ટિને બરાબર સમજી તેને અમલમાં મૂકવાનો સતત પ્રયત્ન કરતી આવી હોય, અને જે નવાં નવાં માંગલિક બળોને ઝીલવા જેટલી ઉદારશક્તિ પણ ધરાવતી હોય તે વ્યક્તિ વિનોબાજીની વિચારસરણી અને પ્રતિભા કદી અલપ્ત રહી જ ન શકે એમ હું સમજું છું. એટલે પ્રસ્તુત પૂર્તિ એ પણ ગાંધીજીના જ જીવનસ્રોતનો એક ભાગ ગણાવો જોઈએ.

પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખક છે શ્રી. મનુભાઈ. તેઓ ‘ દર્શક ’ અને મનુભાઈ પંચોળીના નામે જાણીતા છે. તેમનાં લખાણો વાચકોમાં એટલાં બધાં પ્રિય થઈ પડ્યાં છે કે એક વાર તેમનું કાંઈ લખાણ વાંચે તે ફરી તેમનાં બીજાં અને નવાં લખાણોની શોધમાં રહે છે. તેમનાં લખાણની ધણી વિશેષતાઓ પણ તેમાંથી મુખ્ય મુખ્ય ગણાવવી હોય તો તે આ રહી : વાક્યો યથાસંભવ ટૂંકાં, ભાષા ધરમથુ છતાં સરકારી, વાચનની વિશાળતા અને ચિંતનનું ઊંડાણ, અનેકવિધ પ્રજાઉત્થાનની પ્રવૃત્તિઓનો જાતઅનુભવ અને નિર્દેર સ્પષ્ટભાષિતા. આવી વિશેષતાવાળા લેખકનું ત્રિવેણી પુસ્તક એ વાસ્તવમાં ‘ ત્રિવેણીતીર્થ ’ જ બની રહે છે. મેં એમાં સ્વસ્થ મનથી સ્નાન કર્યું છે, શીતળતા અનુભવી છે. જેઓ આમાં સ્નાન કરશે તેઓ મારા અનુભવની સત્યતાને જાણે જ ઇન્કારશે.*

* શ્રી. ‘ દર્શક ’ ના પુસ્તક ‘ ત્રિવેણીતીર્થ ’ ની પ્રસ્તાવના.

સ્મૃતિશેષ

[૨૩]

‘શ્રી’ સંસ્કારથી જે નિબંધાવણી “અખંડ આનંદ”માં આજ લગી પ્રસિદ્ધ થતી રહી છે, તે તરફ પ્રથમથી જ મારું ધ્યાન ગયેલું. બીજા લેખો ન વંચાય તોપણ એ નિબંધિકા સાંભળવાની લાલચ શમી નથી, એમ યાદ આવે છે. હું પ્રથમ જાણતો ન હતો કે એના લેખક મારા એક સુપરિચિત સજ્જન છે. એ નિબંધિકાઓની મારા મન પર જે છાપ ગ્રહીતી જતી હતી, તે મને એમ માનવા પ્રેરતી હતી કે આનો લેખક કોઈ મુદ્દમચિંતક અને પ્રાંજલ લખાણુની શક્તિ ધરાવતો હોવો જોઈએ.

એ નિબંધિકાઓ સાંભળતી વખતે મને દમસ્કનનાં તરવચિંતનોની અને કાકા કલેલકરે ગીતાધર્મમાં લખેલા ટ્રેસિંપત ઉપરના નિબંધોની યાદ આવ્યા કરી છે; અલખન, બધા ચિંતકો અને લેખકોની વિચાર તેમ જ લેખનપ્રક્રિયા કાંઈ તદ્દન સમાન હોતી નથી.

જ્યારે મેં જાણ્યું કે એ પ્રકારની નિબંધિકાઓનો સંગ્રહ છપાયો છે, ત્યારે મેં હૃદયથી એને આવકાર્યો. એક તો ક્રમેક્રમે સામયિકામાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં લખાણો સૌને એકસાથે સુલભ નથી હોતાં, અને જેઓ પાસે અંકોની કાંઈ હોય તેઓ પણ એક એક અંક કાઢી તેને વાંચવા જેટલી ઉત્કેટતા ભાગ્યે જ ધરાવતા હોય છે. તેથી ભિલહું, જ્યારે એક સામટો સંગ્રહ હાથમાં પડે ત્યારે સહેજે ગમે તેને વાંચવાનું મન થઈ આવે છે. અને એક વાર કોઈ નિમિષે રસ જગાડ્યો તો પછી વાચક એને પૂરેપૂરું વાંચ્યા વિના છોડતો જ નથી.

વળી આ લખાણો નિબંધ કરતાં નિબંધિકા જ વધારે છે. એક તો એ કે તે કંટાળા આપે કે થકવે એવા લાંબા નથી, અને બીજું એ કે દરેકના વિષયો દેખીતી રીતે જુદા જુદા હોવા છતાં, સર્ગત્ર જીવનની દૃષ્ટિએ તદ્દન પરસ્પર સંકળાયેલા છે. એની ભાષા જરાય કૃત્રિમ કે સંસ્કૃતના ભારથી

લક્ષ્યેલ નથી, ને સિદ્ધતાનું પૂરેપૂરું ખમીર ધરાવે છે. જાણે કે ધરગથ્થુ સિદ્ધ જાણાનું એક કલેવર જ ધરાયું ન હોય, એમ લાગ્યા કરે છે. એમાં પ્રસંગીયિત જે ઉપમાઓ અને દર્શનો આવે છે, તે તો મારી દૃષ્ટિએ વિચારવંત વાચકને ધડીભર થંભાવી દે તેવાં સચોટ છે. એમાં અર્થપૂર્ણ નવીનતા દીસે છે અને મૂળ વક્તવ્યને અજળ રીતે સ્ફુટ કરે છે.

નિર્બંધિકાઓની એક ખાસ ખૂબી એના વિચારોના વળાંક અને વલણોમાં રહેલી છે. લેખક કોઈ પણ વિષયની ચર્ચા કરે છે, ત્યારે તે તે વિષયને લગતા મુદ્દાઓને એક પછી એક એવી રીતે સ્પર્શે છે અને જોડા જોતરનો જાય છે કે જાણે તે એક જોડા જળાશયમાં ધાટના ઉપરના પગ-ધિયાથો ક્રમે ક્રમે નીચેના સોપાને જોતરતાં જોતરતાં તળ મુઠી પહોંચ્યા મથતો ન હોય ! જેમ ડુંગળીના દડા કે કેળના થંભમાં એક પછી એક એમ અનેક પડો જોખળે જાય છે તેમ નિર્બંધના વિષયોની ચર્ચામાં તેને સ્પર્શતા અનેક દૃષ્ટિબિન્દુઓ એક પછી એક જોખળે જાય છે, અને વાચકની રૂચિને તાજગી આપ્યા જ કરે છે.

વિષયોની પસંદગી શૈજિન્દા જીવનને ધ્યાનમાં રાખી થયેલી છે. છતાં તે માત્ર સ્થૂળ જીવનને સ્પર્શ નથી કરતા. જે આંતરજીવનના બળથી સ્થૂળ વ્યવહારુ જીવન સમૃદ્ધ અને સંવાદી અને તે જીવનની ભૂમિકા ઉપર જ ચર્ચાનું મંડાણ થયેલું હોવાથી વાચક સહેજે અત્યુત્સાહ થવા લાગ્યાઈ જાય છે.

જે નિર્બંધિકાઓ વાંચનાવંત જ દૃઢ પ્રતીતિ ઉપજાવે છે કે જીવનના દરેકોઈ ક્ષેત્રમાં જિજ્ઞાસા થતા અનુકૂલ અને પ્રતિકૂળ સંયોગો તેમ જ તેની ચિત્ત પર પડતી અસરનાં મૂળ કારણોની શોધ કરવા જતાં લેખક અનાયાસે ચિત્તના બધારણુ તેમ જ તેના ક્ષણે ક્ષણે પલટા ખાતા વ્યાપારોને સ્પર્શે છે. પોતાના સ્વાનુભવ અને આંતરનિરીક્ષણના બળ ઉપર જ આવા વસ્તુસ્પર્શી વિચારો ઉદ્ભવી શકે. આમાં કેટલાક નિબંધો તો એવા છે કે જે નિષ્ક્રિયમાં ક્રિયાશક્તિ જગાવે અને અધીરાને ધીરો બનાવે, અન્ય પર દોષનો ટોપલો દાલવનારને સ્વલક્ષી બનાવી શુદ્ધિ તરફ પ્રેરે. એકંદર આ બધી નિર્બંધિકાઓ પ્રતિપાદક શૈલીથી લખાયેલી છે અને છતાં નિષેધ કરવા યોગ્ય વસ્તુનો બહુ મીઠાસથી પણ સચોટ દલીલથી નિષેધ કર્યો છે. હું એમ સમજું છું કે જેઓ

આત્મશુદ્ધિ, આત્મભળ અને કર્તવ્યનિષ્ઠા યોગ્ય રીતે પોષવા ઇચ્છતા હોય ને જેઓ શાંતિવાંધુ હોય તેઓ આ નિબંધિકાઓને વિચારપૂર્વક રક્ષે રક્ષે પણ વાંચશે તો તેઓ જુદી જ દુનિયા અનુભવશે.

ખરી રીતે આ નિબંધાવલી મનનમાધુરી નામને અગર તો વિચાર-મુક્તાવલી કે અંતર્મુખ સોપાન-ઐશ્વરીના નામને પાત્ર છે. નિબંધિકામાં મને પોતાને એટલી બધી વિશેષતાઓ ભાસી છે કે તેનો ઉલ્લેખ અત્રે શક્ય નથી માત્ર એટલું જ કહી શકાય કે વાચક પોતે જ એને આસ્વાદે.*

* શ્રી. મોહનલાલ મહેતા 'સોપાન'ના પુસ્તક 'હીપમ બલ'ની પ્રસ્તાવના.

ખિંદુમાં સિંધુ

[૨૪]

‘સંસ્કૃતિ’ના અંકમાં ‘ધર્મોદય’—ધર્માનુભવની સ્મરણયાત્રા’ એ મથાળા નીચે કાકાસાહેબનાં લખાણો ક્રમશઃ આવતાં તે જ વખતે તે લખાણો સાંભળી જતો. મને તે અનેક દૃષ્ટિએ બહુ રુચેલાં. શ્રી. ઉમાશંકરભાઈએ એ છપાયેલ લેખોનો ધણોખરો સંગ્રહ ક્યારેક મને આપેલો, એ દૃષ્ટિથી કે હું એને સળંગ ફરી સાંભળી જાઉં. મારી પછુ તે વખતે ઇચ્છા હતી કે તે લખાણો સળંગ સાંભળી કાંઈક વિચાર આવે તો નોંધું, પરંતુ ફરી સળંગ સાંભળી જવાનો અવસર ન મળ્યો. જ્યારે એ લેખો પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ થાય છે ત્યારે ભાઈશ્રી જેઠાલાલ ગાંધીએ મને કહ્યું કે તમને એ લખાણો છપાતી વખતે જ ગમેલાં, તો કાંઈક લખો. મેં એ આખો લેખસંગ્રહ ફરી હમણાં જ અખંડપણે સાંભળી લીધો. પ્રથમ વાચનનાં આંખાં સ્મરણો ઉદ્ભવ્યાં, પછુ આ વખતના વાચને તો અનેક નવા વિચારો જન્માવ્યા. એની સામાન્ય રીતે ટૂંકી ટૂંકી નોંધ કરી, પછુ તે તો જુદી જ દૃષ્ટિએ. મને આ વખતના શ્રવણ વખતે વિચાર એવો આવ્યો કે હું લખું ભલે ગમે તે, પછુ જે વિચારો આવતા જાય તે ટપકાવું તો ખરો જ, એ ટૂંકા ટિપ્પણો પડ્યાં હશે તો ક્યારેક કામ આવશે, નહિ તો ટિપ્પણ પૂરતા વિચારો તો ઘડશે જ.

હું એ ટપકણોમાંથી આ સ્થળે કાંઈ લખીશ એમ મને નથી લાગતું, પછુ કાકાસાહેબનાં એ લખાણો સાંભળવાથી તેમના વિશેનો પ્રથમ અનેક વાર કરેલો વિચાર આ વખતે જે નવતા પામ્યો છે તેને જ દર્શાવવા ધારું છું. તેમનાં લખાણોના આસ્વાદે કલ્પના અને જિજ્ઞાસાનાં વિવિધ અંગોમાં જે ખુમારી પેદા કરી છે તેનો અનુભવ સ્વસવેલ છે. તેમ છતાં મારા એ નવતા પામેલ વિચારના નિદર્શનથી અન્ય વાચકો પછુ એવી ખુમારી અનુભવવા લલચારો એ આશાએ થોડુંક લખું છું.

કાકાસાહેબનું નામ એટલું બધું જાણીતું છે કે એ નામ સાંભળતાં જ

કાકા કાલેલકર એમ સમજી જવાય છે. ગુજરાતી, મરાઠી અને હિંદી એ ત્રણ ભાષામાં તો તેઓ પહેલેથી આજ સુધી લખતા આવ્યા છે, જોકે તેઓ ભાષાઓ તો ઘણી જાણે છે. જેમ બીજા કેટલા વિષયો તેઓ જાણે છે એ કહેવું અઘરું છે, તેમ તેઓની ભાષાસંપત્તિ વિશે પણ છે, છતાં હું જાણું છું ત્યાં સુધી એમનાં જ્ઞાણો તો ઉકત ત્રણ ભાષામાં વિપુલ પ્રમાણમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. તેથી એ ત્રણ ભાષાના જગતના વાચકો અને સાક્ષરો તો કાકા-સાહેબને જાણે પોતપોતાની માતૃભાષાના લેખક હોય તે રીતે જ ઝાળખે છે તેમની માતૃભાષા કે ભણતરની ભાષા તો મરાઠી છે, પણ જેઓ તેમનાં ગુજરાતી અને હિન્દી લખાણો વાંચે છે તે બધા જ નિર્વિવાદપણે સ્વીકારે છે કે કાકાની ભાષાશક્તિ અને લખાણની હથેલી અદ્ભુત છે, વિરલ છે.

એક કાંઈ સિદ્ધહસ્ત લેખકની કૃતિઓના અનેક યોગ્ય ઢાંચે અનુવાદ થાય છે ધણીવાર એ અનુવાદો મૂળ જેવા જ મનાય છે, તેમ છતાં લેખક અને અનુવાદક બંનેનાં હૃદય સર્વથા એક તો નથી જ થઈ શકતાં. એક હૃદયમાંથી મૂળ જન્મે છે અને બીજામાંથી અનુવાદ. છેવટે એમાં બિચ્ચ-પ્રતિબિચ્ચનું સામ્ય હોય છે, પણ અભેદ તો નથી જ હોતો. તેથી બલકુલ ન્યારે કાંઈ સિદ્ધહસ્ત લેખક પોતે જ અનેક ભાષાઓમાં લખે છે અને તે ઉપર તેનો પૂર્ણ કબજો હોય છે ત્યારે તે લેખકનું એક જ હૃદય એ વિવિધ ભાષાઓનાં લખાણોમાં ધબકતું હોય છે. અનુવાદ કરતાં મૂળ લેખકની વિવિધ ભાષાઓની કૃતિઓની ખુમારી ઝોર હોય છે. ગાંધાજી ગુજરાતીમાં લખે, હિન્દીમાં લખે અને અંગ્રેજીમાં પણ, પરંતુ એ ત્રણેમાં ગાંધીજીનું જ હૃદય વ્યક્ત થાય તે તેમના કાંઈ એક ભાષાના લખાણના બીજાએ કરેલ સિદ્ધહસ્ત અનુવાદમાં ભાગ્યે જ જોઈ શકાય. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં એવું વિધાન કરવાનું મન થઈ જાય છે કે અનેક ભાષામાં લખનાર સિદ્ધહસ્ત લેખક અને તત્તરપક્ષી વિચારક તે તે ભાષાના સાહિત્યને અને ને તે ભાષાભાષી જગતને, છતર ભાષાના સાહિત્યમાંથી અને છતર ભાષાભાષી જગતમાંથી, ઘણી કીમતો અને ઉપયોગી બેટો આપે છે. કાકાસાહેબને વિશે કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે તેમણે ગુજરાતી ભાષાની સમૃદ્ધિમાં પોતાની માતૃભાષા અને બીજા માતૃવત્ કરેલી ભાષાઓની સમૃદ્ધિથી બહુ મોટો વધારો કર્યો છે. ગુજરાતી ભાષાને અનેક નવા શબ્દો, નવી કહેવતો, નવા રૂઢિપ્રયોગો આપ્યા છે. સાથે સાથે ગુજરાતી ભાષાના ગામડિયા ગણ્યાતા, તળપદા મનાતા કેટલાય શબ્દો, કેટલીય કહેવતો વગેરેને પોતાના બહુશ્રુતત્વના સંસ્કારથી સંસ્કારી સાક્ષરપ્રિય બનાવ્યાં છે. અને ગુજરાતી ભાષામાં કાંઈ પણ જાતનું દારિદ્ર્ય

નથી એવી મહા અગ્રેજીભક્તોમાં પ્રકટાવવામાં કાકાસાહેબનો પશુ નાનો-સૂતો ફાળો નથી. આ જ ન્યાયે કાકાસાહેબે મરાઠી ભાષાની સમૃદ્ધિમાં પશુ કીમતી ફાળો આપેલો હોવો જોઈએ. (હું ‘હોવો જોઈએ’ એટલા માટે લખું છું કે તેમનાં મરાઠી લખાણો મેં વિશેષ પ્રમાણમાં નથી સાંભળ્યાં.) તેઓનાં હિન્દી લખાણો હું પહેલેથી સાંભળતો આવ્યો છું અને જોતો આવ્યો છું કે તેમણે હિન્દી ભાષાની સમૃદ્ધિમાં કેટલો વધારો કર્યો છે ! ‘સખકી ખોલી’, ‘સવૌદય’, ‘મંગલપ્રભાત’ જેવાં માસિકામાં તો તેમનો પ્રાણ ધબકે જ, પશુ ખીજાં અનેક પત્રપત્રિકાઓમાં અને પુસ્તકોમાં તેમનું હિન્દી લખાણ જે જોતા હશે, તેમ જ તેમનાં હિંદી અને ગુજરાતીમાં પ્રવચનો સાંભળતા હશે તે કહી શકશે કે કાકાસાહેબ હિન્દી અને ગુજરાતી સાહિત્યને તેમ જ તે ભાષાઓને કેટલું તેજ અપીં રહ્યા છે.

ભાષા અને સાહિત્યની સમૃદ્ધિનો એક અર્થ એ છે કે તેનું કહેવર એટલું બધું વિશાળ તેમ જ ઉન્નત કરવું કે જેથી તેમાં અણખેડાયેલા વિચારો ખેડાવા લાગે, અર્ધાપર્ધા ખેડાયેલા વિચારો વધારે સારી રીતે ખેડાય અને એકંદરે વિષયોની વિવિધતા અને વિચારની સૂક્ષ્મતાનું ધોરણ ઊંચે આવે. કાકાસાહેબે ગુજરાતી, હિન્દી અને મરાઠી એ ત્રણે ભાષાની અને સાહિત્યની સમૃદ્ધિ આ દષ્ટિએ પશુ વધારી છે. કાકાસાહેબે આ રીતે પશુ સંકુચિત ભાષાવાદ અને પ્રાંતીયતાવાદને પોતાના વર્તન-વ્યવહારથી જ ફટકો માર્યો છે. તેમને હરકોઈ પોતાના પ્રાંતીય તરીકે જ ઝોળખે છે. આ કાંઈ નાનીસૂતી સિદ્ધિ નથી.

ગોટલી કેટલાં નાની અને તેમાંથી ઊગતું, ફાલતું-ફૂલતું આંખાનું ઝાડ કેટલું મોટું ! આ બે વચ્ચેનું અંતર જોનાર જો રચૂળદષ્ટિ હોય તો એ કેવી રીતે સમજી શકે કે ગોટલીમાં જ એવડો મોટો અને વિશાળ આંખો છુપાયેલો હતો ? પશુ રચૂળદષ્ટિને માટે જે વસ્તુ દુર્ગમ તે જ સૂક્ષ્મદષ્ટિને માટે સુગમ હોય છે. ગોટલી ચોખ્ખી જમિમાં કોલી, હવા-પાણી-પ્રકાશનું બળ પામી, ફણગો કાઢે છે. તેમાંથી મોટું થડ અને શાખા, પ્રશાખા, પ્રતિશાખા, પત્ર, મંજરીના મોટા ફાલ વિસ્તરે છે. એ જ ફાલમાંથી રસના-તર્પક અને નેત્ર-મોહક મધુર આમ્રફળ પાકે છે.

આ રોજની દૃશ્યમાન ભૌતિક અને વાનસ્પતિક પ્રક્રિયા કે સૃષ્ટિ છે, જેને સમજતાં અને સમજાવતાં બહુ મહેનત નથી પડતી. પશુ આ જ દાખલાને અનુસરતી માનસિક તેમ જ આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયા કે સૃષ્ટિને સમજવા—સમ-

જાવવાનું કામ એટલું સહેલું નથી. તેમ છતાં વિશ્વમાં કેટલીક વિભૂતિઓ એવી મળી આવે છે કે જેના ઉદાહરણથી આવી સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયા પણ કાંઈક સહેલાઈથી સમજી શકાય. અને લાગે છે, કાકા આવી એક વિભૂતિ છે અને એ વિભૂતિ-તત્ત્વનું દર્શન તેમનાં બીજાં સેંકડો લખાણોમાં થાય છે તે કરતાં કાંઈક જુદી રીતે અને કાંઈક અકલ્પ્ય રીતે પ્રસ્તુત લખાણોમાં થાય છે.

છેક શૈશવકાળમાં બનેલી નાનીમોટી ઘટનાઓ કેને યાદ રહે છે ? પણ આપણે પ્રસ્તુત ધર્મોનુભવનાં લખાણોમાં જોઈએ છીએ કે કાકાના શિશુ-માનસ ઉપર તે વખતની ઘટનાઓની છાપ એવી સચોટપણે બેસી છે કે તે છાપ ઉપર આગલાં વર્ષોમાં અને વિકસતી બુદ્ધિ તેમ જ પ્રજ્ઞાના કાળમાં તેઓ બહુ મુક્તપણે વિચાર કરી શક્યા છે. છેક શૈશવકાળ કે ન્યારે તેઓ નિશાળે પણ બેઠા ન હતા ત્યારે અને પૂરું બોલતાં પણ ભાગ્યે જ જાણતા ત્યારે તેમણે જે જે જોયું, સાંભળ્યું અને તત્કાલીન શક્તિ પ્રમાણે જે કાલાધેક્ષા તકો અને પ્રશ્નો કર્યા, અધૂરાં કે સાચાંખોટાં જે અનુમાનો તાર્યા તે બધાંની છાપો તેમના સ્મૃતિબંડારમાં સંધરાતી ગઈ અને ઉત્તરોત્તર તે જ છાપો ઉપર તેઓ પોતે જ મનમાં ને મનમાં વિચારનું નવું નવું બાળ્ય રચતા ગયા. સામાન્ય હકીકતો જે આપણા સહુનાં જીવનમાં બને છે તેવી જ તેમણે પકડી છે. કુટુંબ, સમાજ, શાળા, શિક્ષક, પટાવાળો, પુરાણી, પૂજારી, મંદિર, મૂર્તિઓ, પૂજના ક્રિયાકાંડો ઇત્યાદિ બધું જ આપણુ સહુને નાની ઉંમરથી એક અથવા બીજી રીતે પ્રાપ્ત હોય છે. પણ એની બાહ્યકાલીન છાપો કેટલાનાં મનમાં બેઠે છે ? અને બેઠી હોય તો તે છાપોને યાદ કરી, તેનું પૃથક્કરણ કરી, તેનું મૂળ આપણામાંથી કોણ શોધે છે ? અને એવા મૂળને શોધી, અંગત ગણ્યાતા અનુભવમાંથી સર્વોપયોગી અને સર્વકાલીન ધર્મોનુભવ કોણ તારવી શકે છે ? આ બધું તદ્દન વિરલ, છતાં આપણે કાકાના જીવનમાં આ બધી પ્રક્રિયા ઘટતી જોઈએ છીએ. ‘સ્મરણયાત્રા’ માં તેમણે અમુક વર્ષો સુધીના અનુભવો યાદ કર્યા છે, તેના ઉપર પ્રૌઢ ઉંમરની ટીકાઓ પણ કરી છે. પરંતુ આ ધર્મોનુભવની યાત્રામાં તો સાવ શૈશવ અવસ્થાથી માંડી પોતાનાં સ્મરણોની યાત્રા કરી છે. ન્યારે તેઓ શિશુ હશે, કિશોર હશે, કુમાર હશે, તરુણ હશે, પ્રૌઢ હશે, અને અત્યારે પરિપક્વ પ્રૌઢ છે ત્યારે પણ, તે તે સંસ્કારો પરત્વે તેમને અનેક જાતનાં તકો, વિચારો અને અનુમાનો સ્પર્શ્યાં; શાસ્ત્રીય ગુલનાઓ પણ તેમણે કરી અને છેવટે એ સ્મૃતિબીજનો અત્યાર લગીનો થયેલ વિકાસ એમણે આ યાત્રામાં આલેખ્યો. જે એમની

મનોભૂમિમાં પડેલ સ્મૃતિબીજનું આબું વિકસિત વિચાર-વૃક્ષ જન્માવવાનું સામર્થ્ય ન હોત તો આ યાત્રા આપણને સુલભ ન થાત.

સ્મૃતિ, તક, કલ્પના, સમજણ અને ગિજ્ઞાસા—એ બધાંનાં બીજો તેમને જન્મસિદ્ધ કે વારસાગત છે, પણ તે નાનાવિધ સામગ્રી પામી યથાકાળે ખૂબ ફાલ્ગુ અને ફૂલ્યાં છે, જેની પ્રતિનિધિ પ્રસ્તુત સંગ્રહ કરાવે છે અને માનસિક કે આધ્યાત્મિક વિકાસમાં પણ ભૌતિક સૃષ્ટિની પેઠે જ કાર્યકારણભાવના પ્રવર્તતા નિયમનો ખુલાસો કરે છે,

કાકા પોતે ‘જીવનપરંપરા’ મધાળાવાળા લેખમાં પુનર્જન્મના સ્વરૂપ વિશેની અનેક કલ્પનાઓ આપી અત્યારનું પોતાનું વલણ રજૂ કરે છે. એ ગમે તેમ હો, પણ એટલું તો નિર્વિવાદ સત્ય છે કે નાસતો વિષય માત્ર : જે અસ્તિત્વમાં આવે છે તેનું અગાત અને સૂક્ષ્મ બીજ અવશ્ય હોય જ છે. જે વસ્તુ પ્રસ્તુત યાત્રામાં વિશાળ આકારે દેખા દે છે, તેનાં બીજો તેમનામાં જન્મસિદ્ધ હતાં, અને તેથી જ તે અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ વિકસ્યાં.

કાકા કવિ છે, કળાકાર છે, કર્મશિલ્પી છે, નિર્માણસ્થપતિ છે, તત્ત્વજ્ઞ છે, વિવેચક છે, ભોગી છે, ત્યાગી છે, ગૃહસ્થ છે, સાધક છે—એમ અનેક ‘છે’નું જ્ઞાન આ યાત્રાનાં લખાણો, તેમનાં બીજાં લખાણોની જેમ જ, કરાવે છે. પરંતુ આ યાત્રાની વિશેષતા મને લાગે છે તે તો એ કે એમણે સાદા અને સાવ સાદા દેખાય તેવા પ્રસંગોમાંથી જીવનસ્પર્શીં વ્યાપક ધર્મ-સંસ્કાર તારવ્યા છે અને તે જે રીતે તારવ્યા, જે રીતે પચાવ્યા અને જે રીતે અત્યારે જીવનમાં કામ કરી રહ્યો છે તેનું સુરેખ ચિત્ર આપ્યું છે. આ લખાણોમાં કેટલાક વિષયો પર સામાન્ય નિબંધો પણ તેમણે સંધ્યાં છે. એ નિબંધોનું નવનીત જોકે જીવનગત ઘટનાઓના મંથનમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે, છતાં તેમાં કોઈ ખાસ ખાસ ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ ન હોવાથી તે ઘટના-નિરપેક્ષ વિચાર ભાસે છે. કું તો કાકાની ઉપમાઓ, ભાષાવિહાર, નવ નવ કલ્પનાઓ, વિચારનાં જિંડાણો—એ બધું જોઈ છું ત્યારે એમને નવયુગીન વ્યાસ-વાલ્મીકિ તરીકે જ ઓળખાવવા લલચાઈ જઈ છું.

કાકા ‘દત્તાત્રેય’ છે. તેમણે દત્તાત્રેયથી વધારે નહિ તો ઓછાં ગુરુઓ તો નહિ કયાં હોય એવી મારી ધારણા છે. તે ગમે તેમ હો, પણ તેમના અંતિમ ગુરુ કે ઉપાસ્ય માંધીજી છે. માંધીજી અને કાકા વચ્ચે ઘસી બાબતોમાં ઘણું અંતર છે, એ કહેવાની જરૂર ન હોય; પણ પ્રસ્તુત ‘ધર્મોત્તમવની સ્મરણ-

‘યાત્રા’ અને બીજી ‘સ્મરણયાત્રા’ તે એક રીતે કાકાસાહેબની આત્મકથા જ છે. ગાંધીજીએ આત્મકથા આપી જન્મતને મુગ્ધ ક્યું છે, કાકાસાહેબે આત્મકથા આપી આબાલસીજન ઉપરાંત વિદ્વાનોને અને સાક્ષરોને પણ આકર્ષ્યા છે, તમ કયાં છે. ગાંધીજી જે કહેવું હોય તે સીધેસીધું કહી દે. મૂર્તિ વિશે શું વિચારે છે અને શું વિચારતા, એવી કોઈ બાબત વિશે કહેવું હોય ત્યારે કાકાસાહેબ કાવ્યકલ્પના દ્વારા તે નાનકડી દેખાતી ઘટનાને ખૂબ ફુલાવી, વિકસાવી અનેક મનોરમ તક અને આસપાસના અનુભવોના રંગ પૂરી રજૂ કરે છે. એટલે ગાંધીજીને એક વાક્ય તે કાકાસાહેબનો એક નાનકડો લેખ અને. વિદ્વાનો અને સાક્ષરોને ‘આમ્નોડસ્ટિ’ એ વાક્ય સંતોષ નથી આપતું, જ્યારે તે જ અર્થનું ‘સદ્દેહારતરુર્વિલ્લસતિતરા પુરસ્તાત્’ એ વાક્ય આકર્ષે છે.

યાત્રા કરવી હોય ત્યારે એક નિયત સ્થાનથી બીજા અનિયત નિયત સ્થાન સુધી પગપાળા જવાનું હોય છે, તેમાં પગાવો કરવા પડે છે; પ્રત્યેક પગાવે નવો નવો અનુભવ અને તાજગી મળતાં જાય છે; ખાસ કરી નદી, માનસસરોવર કે કૈલાસની યાત્રા કરવી હોય ત્યારે તો ઊંચું ને ઊંચું ચડવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. આવાં યજ્ઞોમાં ક્ષિતિજપટ ઉત્તરોત્તર વિસ્તરતો જાય છે. કાકાસાહેબે એવી યાત્રાનો આનંદ માણ્યો છે, એની ખૂબીઓ જાણી છે તેથી જ કદાચ તેમણે પોતાનાં સ્મરણોને યાત્રાથી ઓળખાવ્યાં છે. આ પણ એક માનસિક અને આધ્યાત્મિક ઊંડાણ અને યજ્ઞોનો પ્રવાસક્રમ હોવાથી યાત્રા જ છે. અધિકાર, સમજણ અને વિવેકના તારતમ્ય પ્રમાણે ધર્મના અનેક અર્થો અનુબ્યન્નતિએ કયાં છે, શાસ્ત્રોમાં સંધરાયા પણ છે. એક જ પ્રસંગમાંથી અમુક કાળે ધર્મનો જે અર્થ ફલિત થાય તે જ પ્રસંગમાંથી કાળાંતરે સમજણ, વિવેક અને પ્રજ્ઞાની વૃદ્ધિ સાથે ધર્મનાં ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ રૂપો તે જ વ્યક્તિ કદપે છે, અનુભવે છે. અને એ રીતે ધર્મના વિશાળ રૂપના અનુભવની યાત્રા જગદ્ વ્યક્તિ એક જ જીવનમાં કરે છે. પ્રસ્તુત લખાણો કાકાસાહેબની એવી યાત્રાનાં સાક્ષી છે, તેની પ્રતિતિ દરકોઈ વાચક કરી શકશે.

સિંધુમાં મિંદુ અને બિંદુમાં સિંધુ એવી પ્રાચીન વાણી છે. પૂર્વાર્ધનો અર્થ સમજતાં વાર નથી લાગતી, ઉત્તરાર્ધ વિશે તેમ નથી. પણ ઉત્તરાર્ધના એ રૂપકથી નિરૂપિત કરવામાં આવતો ભાવ કે સૂચિત કરવામાં આવતો અર્થ જો આપણી નજર સમક્ષ હોય તો એ રૂપક સમજવું સાવ સહેલું છે. જૈન શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે કોઈ વ્યક્તિમાં એવી પણ લબ્ધિ-શક્તિ હોય છે કે તે એકાદ પદ, એકાદ વાક્ય કે એકાદ મંત્રને અવલંબી તેના ઉપર વિચાર કરે

છે અને નિજ-પ્રતાનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે તે એકાદ સૂત્ર તેને ચોદ વિદ્યા જેટલું વિશાળ જ્ઞાનસામર્થ્ય અર્પે છે. આ વર્ણુન ઝટ ઝટ બંધાને મળે ન પણ જીતરે, તોપણ એની એક નાની અને આધુનિક આવૃત્તિ કાકાસાહેબનાં આ લખાણે પૂરી પાડે છે. તેથી જ તો એના શૈશવકાલીન સાવ ઉપેક્ષ્ય મણાય એવા નજવા સંસ્કારબિંદુમાંથી વિચાર, પરીક્ષણ અને પરિપક્વ પ્રતાનો સિંધુ છલકાય છે.

કેટલાક અભ્યાસીઓએ ગુજરાતી સાહિત્યના પુરંધર લેખકો જેવા કે નરસિંહરાવ, રમણલાલ આદિને કેન્દ્રમાં રાખી પીએચ. ડી. ની ડિગ્રી મેળવી છે, બીજા કેટલાક અત્યારે પણ એવા લેખકોને કેન્દ્રમાં રાખી એવી ડિગ્રીની તૈયારી કરી રહ્યાનું જાણ્યું છે. તેથી સૂચન કરવાનું મન થાય છે કે જે કોઈ અભ્યાસી કાકાસાહેબના ગુજરાતી સમગ્ર સાહિત્યને અથવા એકાદ કૃતિને અથવા તેમના અનેક વિષયો પૈકા એકાદ વિષયને કેન્દ્રમાં રાખી એવી ડિગ્રી માટે પ્રયત્ન કરશે તો, હું માનું છું કે, તે પોતાની યોગ્યતાને અનેકમુખી વિકસાવશે, એટલું જ નહિ, પણ ગુજરાતી સાહિત્યની સાચી ઉપાસના કરવા ઉપરાંત પરપ્રાન્તીય વ્યક્તિએ ગુજરાતી સાહિત્યને કેટલું ઉન્નત કર્યું છે એનો અંજોડ દાખલો ઉપસ્થિત કરશે.

— સંસ્કૃતિ, ઓગસ્ટ ૧૯૫૨.

સર્વાંગીણ સંશોધન અને સમાલોચના

[૨૫]

લગભગ દોઢ વર્ષ પહેલાં આખો લખાચેલ નિબંધ મેં શ્રી. ધીરુભાઈ ઠાકર પાસેથી સાંભળેલો. ત્યારે મારા ઉપર મણિલાલ નલુભાઈ દિવેદીની અસાધારણ શક્તિ વિશે બહુ જોડી જાપ પડેલી, અને એ નિબંધની સર્વાંગીણ સંશોધનદષ્ટિ તથા તટસ્થ સમાલોચના વિશે પણ બહુ આદર જાપડેલો. પરંતુ તે વખતે મારે કાંઈક પ્રાસ્તાવિક રૂપે લખવું છે એવો કોઈ ચોક્કસ ખ્યાલ હતો જ નહિ. મેં જે લખેલો આખો નિબંધ સાંભળેલ, તેનું લગભગ અર્ધ પરિભાષુ પ્રસ્તુત મુદ્રિત ભાગમાં આવે છે. મૂળ નિબંધમાં જે મ. દિવેદીના જીવનને સ્પર્શતો ભાગ હતો તે પ્રસ્તુત મુદ્રણમાંથી ખાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. એને લીધે પ્રસ્તુત નિબંધનું કદ બહુ વધતું નથી અને માત્ર સાહિત્યિક જીવન પૂરતી સમગ્ર ચર્ચા આવી જાય છે. આથી વાચકવર્ગને એકસાથે બોન જેવું નહિ લાગે અને વધારે સંભવ એવો છે કે મણિલાલની સાહિત્યિક કૃતિઓ વિશે વાંચ્યા પછી લોકોના મનમાં તેમના જીવન વિશે પણ જોડી જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે. આ દષ્ટિએ મેંનાં પ્રસ્તુત નિબંધ પ્રભાણોપેત જ લેખાય.

ચોટાંક વર્ષો થયાં યુજરાતમાં એક પ્રથા શરૂ થઈ છે, જે વધારી લેવા જેવી છે. તે પ્રથા એટલે પીએચ. ડી. ના નિબંધ વાસ્તે અર્વાચીન યુગના કોઈ ને કોઈ વિશિષ્ટ સાક્ષરને પસંદ કરવા તે. મણિલાલ ગઈ શતાબ્દીના યુજરાતી વિશિષ્ટ સાક્ષરોમાં મૂર્ધન્ય સ્થાન ભોગવવાની યોગ્યતા ધરાવે છે. એટલે મણિલાલને લઈ કોઈ પીએચ. ડી. કરવા ઇચ્છે તો એ બહુ ઉચિત જ ગણાવું જોઈએ. શ્રીયુત ધીરુભાઈએ આજથી અગિયાર વર્ષ પહેલાં મણિલાલ વિશે નિબંધ લખવાનો વિચાર કર્યો અને કામ શરૂ કર્યું. બહુશ્રુત અને વિશદદર્શિત્વપૂર્ણ સ્વ. રામનારાયણ વિ. પાઠક એમના માર્ગદર્શક હતા. વિષય અને માર્ગદર્શકનો ખરેખર સુમેળ ગણાય. તેમાં શ્રીયુત ધીરુભાઈએ નવ વર્ષની સતત તપસ્યાનો ઉમેરો કર્યો, એટલે એ યોગ્ય બહુ સુભગ નીવડ્યો. પ્રસ્તુત નિબંધ એ સુભગ યોગનું જ પરિણામ છે.

હું મારી શક્તિ, સમજ અને સમયની મર્યાદા જાણવા છતાં પ્રાસ્તાવિક રૂપે કાંઈક લખવા પ્રેરાયો છું તે બે દષ્ટિએ : એક તો મણિલાલના સાહિત્યનું

અને કાર્યનું પ્રસ્તુત નિબંધ દ્વારા જે પરિશીલન થયું તે દ્વારા મણિલાલની અસાધારણ પ્રતિભા અને શક્તિની મારા ઉપર જોડી જાય પડી. અને બીજું, શ્રી. ધીરુભાઈએ નિબંધ લખવા પાછળ જે વાચન, ચિંતન અને વિષયને પૂરો ન્યાય આપવા ખાતર શક્તિ અને સમયની પરવા કર્યા વિના છૂટીછવાઈ વીખરાયેલી પ્રાપ્ય સામગ્રીને મેળવવા, તેમ જ સર્વથા અપ્રાપ્ય જેવી સામગ્રીને શોધી તેનો ઉપયોગ કરવા જહેમત લીધી છે, તેની પણ મારા ઉપર જોડી જાય પડી છે.

અધ્યયન, મનન-ચિંતન, તુલના, સંબંધ ધરાવતી સામગ્રી જે મળતી હોય તેનો ઉપયોગ અને અપ્રાપ્ય હોય તેની શોધ કરવી, ઇત્યાદિ અનેક અંગે સંશોધનકાર્યમાં આવશ્યક છે. પ્રસ્તુત નિબંધ સાંગોપાંગ વાંચતાં કોઈ પણ વિચારકને એ દૃઢ પ્રતીતિ થયા વિના નહિ રહે કે નિબંધના લેખકે સંશોધનને સર્વાંગીણ બનાવવામાં કરી ક્યાશ રાખી નથી. પ્રત્યેક વિષયને લગતી કૃતિઓની તુલના અને પરીક્ષા કરતી વખતે લેખકે તેની મૂલવણીમાં કેટલી તટસ્થતા વાપરી છે એનો પણ ખ્યાલ વાચકને મૂળ નિબંધ અને રચણે રચણે કરેલાં ટિપ્પણો ઉપરથી આવ્યા વિના નહિ રહે.

મણિલાલને યથાર્થ સમજવા માટે તો આ આખો નિબંધ જ ધ્યાન-પૂર્વક વાંચી જવો જોઈએ. ગયા સૈકાના એ અસાધારણ વિદ્વાન, બહુશ્રુત તેમ જ અનેક વિષયોમાં સ્વતંત્ર વિહાર કરનાર એક સાક્ષર હતા. તેમ છતાં, ગણ્યાગાંઠ્યા વિદ્વાનો સિવાય એમને વિશે લોકો બહુ ઓછું જાણે છે. એવી સ્થિતિમાં એમનો પૂરો અને યથાર્થ પરિચય કરાવતો પ્રસ્તુત નિબંધ વિદ્વાનો ઉપરાંત સાધારણ જિજ્ઞાસુવર્ગને પણ બહુ ઉપયોગી થશે એ વિશે મને શંકા નથી. જે આપણે આપણા વિચારક અને લેખકવર્ગનો સાચો અને સ્પષ્ટ ઇતિહાસ સાચવી રાખવો હોય, તેમ જ તેમાંથી પ્રેરણા મેળવી નવી પેઢીએ પ્રગતિ કરવી હોય, તો જરૂરનું છે કે કોઈ અભ્યાસી તે તે વ્યક્તિ વિશે પૂરું નિરૂપણ કરે. પ્રસ્તુત નિબંધ એવા ઇતિહાસની એક સાચી કડી બની રહે છે, તેથી આવકારપાત્ર છે.

પ્રસ્તુત નિબંધમાં સાત પ્રકરણો છે. પહેલું પ્રકરણ સંસ્કારપીઠિકા. બીજું ધર્મતત્ત્વચર્ચા. ત્રીજું સમાજ, શિક્ષણ અને રાજકારણને લગતું. ચોથું સાહિત્યકૃતિઓને લગતું. પાંચમું ગણશૈલીને લગતું. છઠ્ઠું કવિતા વિશેનું અને સાતમું ઉપસંહાર.

ઓમહૃદયસમા સૈકાના પ્રારંભથી તેના અંત સુધીમાં આખા દેશમાં અને ખાસ કરી ગુજરાતમાં જે પૂર્વ-પશ્ચિમના યોગે નવાજૂનાનો સંઘર્ષ ચાલતો, તેનું સંસ્કારપીઠિકામાં સંક્ષિપ્ત છતાં સંગોપાંગ નિરૂપણ છે. એક વર્ગ દેશમાં એવો હતો, જે શિક્ષણ, સમાજ, સાહિત્ય, ભાષા, રાજ્ય અર્થાં ક્ષેત્રે પશ્ચિમની શક્તિઓ અને તેજસ્વિતાથી અંગ્રાઈ પાશ્ચાત્ય સંસ્કારોનો અનન્ય ભક્ત થયેલો; જ્યારે બીજો વર્ગ તેથી સાવ જુદી જાતિ સેવતો. તે વર્ગ એવો રૂઢિચુસ્ત કે જાણે પશ્ચિમમાંથી કાંઈ લેવા જેવું છે જ નહિ અને જે આધુનિક આવે છે તેને જ વળગી રહેવું. પરંતુ ત્રીજો વર્ગ—ભલે તે નાનો હોય છતાં—એવો હતો, જે એમ માનતો કે પશ્ચિમમાંથી બધું લેવા જેવું છે, તે લીધા વિના ભારતીય સંસ્કૃતિ વધારે ઉદાત્ત બની પણ નહિ શકે. તેમ છતાં, તે વર્ગ જાડો દૃષ્ટિથી એ પણ જોઈ શકતો કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કારોને આધુનિકતા કરી ગ્રીક્ષવા અને પચાવવા એમાં બહુ જોખમ છે. તે વર્ગ પોતાના હજારો વર્ષના સાંસ્કૃતિક વારસાનું ખરું મહત્ત્વ સમજતો. તેથી તે વારસાના મૂલ્યવાન અને સ્થાયી અંશોને કાંઈ પણ રીતે આંચ ન આવે એવી રીતે, પણ નવા જમાનામાં ઊભા રહેવા માટે જે ખૂટતું દેખાય તેની પૂર્તિ અર્થે, પાશ્ચાત્ય સંસ્કારપ્રવાહમાંથી બધું જ લેવા નૈવાર હતો. મહિલાશાસ્ત્ર આ ત્રીજા વર્ગના વિશિષ્ટ પ્રતિનિધિ હતા. એક તો એમણે ભારતીય પ્રાચીનતમ સાહિત્યનો મીઠો પરિચય કર્યો હતો. એ સાહિત્યની વિવિધ શાખાઓની ગુણવત્તાનું પણ એમને જ્ઞાન હતું. એમની પ્રતિભા એ જોઈ શકતી કે ભારતીય સાહિત્ય અને સંસ્કારશાસ્ત્રમાં શું શું સ્થાયી તત્ત્વ છે. તેથી એમણે પોતાનું જીવનકાર્ય નક્કી કરતાં પૂરો વિચાર કરી લીધો અને તે પ્રમાણે આખું જીવન જરા પણ પીછેઘઠ કર્યા વિના વ્યતીત કર્યું. પોતે સ્વીકારેલ જીવનકાર્યની સિદ્ધિ અર્થે એમણે પોતાના અદ્ય કહી શકાય એવા આયુષ્ય દરમિયાન એટલા અર્થાં વિષયો અને ક્ષેત્રો ખેડ્યાં છે કે તેનો વિચાર કરતાં મારા જેવો માણસ તો આતો બની જાય છે.

મહિલાશાસ્ત્ર ન હતી શારીરિક સ્વસ્થતા કે ન હતી કૌટુંબિક અને જાતિજનની કશી અનુકૂળતા. એટલું જ નહિ, તેમને પ્રમાણમાં આર્થિક સંકડામણ પણ હતી જ. પોતાના સ્વમાની અને કોઈની ખુશામત ન કરવાની મક્કમ વલણને લીધે જ્યાં ત્યાં માર્ગ મોકળો કરવાનું પણ તેમને માટે સરળ ન હતું. એની અકલ્પ્ય અગવડો અને મૂંઝવણો વચ્ચે જે વ્યક્તિએ લગભગ પંદર વર્ષ જેટલા માળામાં સાહિત્ય અને જીવનને સ્પર્શતા અર્થાં જ પ્રદેશોને આવરી

લેતું મંગલર લખાણ—અને તે પણ મૌલિક—કયું તેની શક્તિ અને પ્રતિભા કેટલી હશે એતું તો માત્ર અનુમાન જ કરવાનું રહે છે. કદાચ આ જ અભિપ્રાયથી શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવ જેવા પરિભિતભાષી વિદ્વાને તેમને વિશે અહોભાવ દર્શાવેલો અને પ્રશંસાપુર્યો વર્ણવેલાં. સંસ્કાર-પીઠિકામાં પૂર્વ-પશ્ચિમના સંબંધને લીધે જીભી થયેલી પરિસ્થિતિ અને તેમાંથી મણિલાલ જેવાનો કેવી રીતે ઉદ્ભવ થયો એ વસ્તુ ચોખ્ખી રીતે ચર્ચવામાં આવી છે. એ ચર્ચામાં ઓગણીસમા સૈકાના પશ્ચિમ ભારતના સાર્કારિક ઇતિહાસની બધી કડીઓ જેવા મળે છે. ઓગણીસમા સૈકાનું તાદશ ચિત્ર જેવા ઇન્દ્રે નેવા દોલેજમાં બહુના વિદ્યાર્થીઓને માટે આ સંસ્કારપીઠિકા પૂરતી છે.

બીજા પ્રકરણમાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા મણિલાલના લેખો, પુસ્તકો આદિને લઈ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ‘અભ્યાસ’ નામની લેખમાળા, ‘સિદ્ધાંત-સાર’ નામનું સ્વતંત્ર પુસ્તક, ‘પ્રાણવિનિમય’ નામક સ્વતંત્ર પુસ્તક અને ‘ગીતા’ નો સભાષ્ય અનુવાદ પ્રત્યાદિ તેમની બધી જ ગ્રાંથ કૃતિઓને લઈ લેખક વિચારણા કરેલી છે. આ વિચારણા કરતી વખતે જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર આ દેશના તેમ જ પરદેશના વિદ્વાનોની કૃતિઓ સાથે તુલના પણ કરવામાં આવી છે. એ તુલના કરતાં કોઈ પણ સ્થળે મણિલાલ વિશે અત્યુક્તિ કરવામાં નથી આવી અને છતાં મણિલાલનું ધર્મ તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાન વિશે મૌલિક દષ્ટિબિંદુ શું હતું તેની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. મણિલાલની મુખ્ય દષ્ટિ અભેદલક્ષી હતી. તે કેવલબ્રહ્માદ્વૈતને પારમાર્થિક સત્યરૂપે સ્વીકારી તેનો વ્યવહારના દરેક ક્ષેત્રમાં કઈ રીતે વિનિયોગ કરવો એ ભાવનાથી બહુ લખતા-વિચારતા. તેમની અદ્વૈત વિશેની સ્થિર ધારણાને લીધે ધણી વ્યવહારુ અને હિપરછત્રી દષ્ટિ ધરાવનારા લોકોને તેઓ અગમ્ય જેવા લાગતા. છતાં તેમણે પોતાનું વક્તવ્ય યુક્તિ, શાસ્ત્ર અને અનુભવને આધારે સ્પષ્ટ કરવામાં કયાશ રાખી નથી, એમ તેમનાં લખાણો વાંચતાં આજે પણ લાગે છે. આચાર્ય ધ્રુવ આલુ સૈકાના ગુજરાતી સાક્ષરોમાં શિરોમણિ છે, પણ તેમનાં લખાણોમાંની ધર્મ તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાન વિશેની ધણી વિચારણાઓની પૂર્વપીઠિકા મણિલાલનાં લખાણોમાં મળી રહે છે. એમ કહી શકાય કે મણિલાલે ચર્ચેલા ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના મુદ્દાઓને આનંદશંકરભાઈએ પ્રસન્ન શૈલીએ વધારે સ્પષ્ટ કર્યા અને વિકસાવ્યા. નિબંધના લેખકે મણિલાલની આ શક્તિ પારખી તેમની તદ્વિષયક કૃતિઓનું સમાલોચન કર્યું છે અને જ્યાં મણિલાલના નિરૂપણમાં કે વિચારમાં કોઈ ક્ષતિ દેખાઈ ત્યાં તે દર્શાવ્યું પણ છે.

(ઇ. ત. જુઓ પૃ. ૧૦૫ પરની કાંત-મણિલાલ-વિવાહની સમાલોચના. એ જ રીતે રમણભાઈ સાથેના વિવાહમાં મણિલાલના પ્રાર્થના-વિષયક દૃષ્ટિ-બિન્દુની ટીકા; જુઓ પૃ. ૧૨૫-૧૨૯.)

આ જ પ્રકરણમાં શ્રી. રમણભાઈ નીલકંઠ અને કવિ કાંત જેવા સાથે થયેલી મણિલાલની લાંબી ચર્ચાઓના ઉપર પણ નિબંધલેખકે પૂરો પ્રકાશ પાડ્યો છે. આ કામગીરી બજાવવા જતાં લેખકને અનેક જૂની ફાઈલો સંગ્રાહમાં ઉઘાડાવવી પડી છે. રમણભાઈ જેવા પ્રખર સાહિત્યિક અને કુશળ વક્ત્ર સાથેની વર્ષો લગી ચાલેલી ચર્ચામાં શુ તથ્ય છે તે લેખકે નિબંધમાં તટસ્થપણે તારવી બતાવ્યું છે. (જુઓ પૃ. ૧૩૩-૧૩૫) શ્રી. સંજનાએ મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં આપેલ વ્યાખ્યાનમાં રમણભાઈ અને મણિલાલની ‘ રકોલર ’ તરીકેની તુલના કરતાં જે બમ જાઓ કર્યો છે તેનું નિરસન પ્રસ્તુત નિબંધમાં ઠીક ઠીક દલીલથી કરવામાં આવ્યું છે, અને છતાંયે, શ્રી. સંજનાની કેટલીક ટીકાનો સ્વીકાર પણ કર્યો છે, જે સમાલોચનાનું સમતોલપણ સૂચવે છે. (જુઓ પૃ. ૧૩૬-૧૪૧)

વળી, એ જ પ્રકરણમાં શ્રી. ગોવર્ધનરામ અને આનંદશંકર સાથે મણિલાલની ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં તુલના પણ કરવામાં આવી છે, જે પરથી મણિલાલનું ધર્મ અને તત્ત્વચિંતનના ક્ષેત્રમાં ગુજરાતી વિચારક તરીકે શું સ્થાન છે તેનો ચોક્કસ ખ્યાલ મળે છે. (જુઓ પૃ. ૧૪૩-૧૫૨)

સમાજ. શિક્ષણ અને રાજકારણ જેવા વિષયોમાં પણ મણિલાલ અવ્યાહત મતિએ વિચારે છે અને લખે છે. એ વિશેનાં તેમનાં ‘ પૂર્વ અને પશ્ચિમ’, ‘નારીપ્રતિષ્ઠા’, ‘સુદર્શન ગદ્યાવલિ ’ માંના લેખો આદિ બધાં જ લખાણો લઈ લેખકે તે તે ક્ષેત્રમાં મણિલાલની કેવી દૃષ્ટિ હતી અને તેઓ સમાજ, શિક્ષણ કે રાજકારણમાં શું પરિવર્તન કરવા ઇચ્છતા તે બધું લાગતાવળગતા વિચારકો અને ચાહુ પ્રણાલીઓ સાથે તુલના કરી દર્શાવ્યું છે. તે કાળે કોઈ વિશિષ્ટ સાક્ષર સીધી રીતે રાજકારણની ચર્ચા બાળે જ કરતો; ત્યારે મણિલાલ એ વિશે પોતાની ચોક્કસ દૃષ્ટિ નિર્ભયપણે રજૂ કરે છે, એ જાણતાં જ એમ થઈ આવે છે કે ગુજરાતે માત્ર સામાજિક સુધારકોને જ જન્મ નથી આપ્યો, પણ એણે મઈ સદીના રાજકીય દૃષ્ટિએ દબાયેલ સાક્ષરવર્ગમાં પણ એક તેજસ્વી મૂર્તિ જન્માવી છે.

પ્રકરણ ચોથામાં સાહિત્યકૃતિઓની સમાલોચના છે. તેમાં મણિલાલનાં નાટક, નવલકકથા, આત્મચરિત્ર, નિબંધો, વિવેચનલેખો, સંશોધન, કાષ્ઠાંતર-

સંપાદન આદિ સાહિત્યની વિગતે અને મુકામને ચર્ચા કરી છે. ‘કાન્તા’ નાટક વિશેની ચર્ચા બે જાળતો તરફ ખાસ જ્ઞાન ખેંચે છે. એક તો નવલરામે ‘કાન્તા’ નાટકની કરેલી ટીકાનો જે સમર્થ જવાબ અપાયો છે તે (જુઓ પૃ. ૧૬૮-૨૦૧.), અને બીજી એ કે ‘કાન્તા’ નાટક, મુંબઈ કંપનીએ બજાવ્યું તે કેવું નીવડ્યું એની સાચી માહિતી તેના જાણકાર વયોવૃદ્ધ સુપ્રસિદ્ધ નટ જયશંકરભાઈ (સુંદરી) પાસેથી મેળવી આપી છે તે (જુઓ પૃ. ૨૦૪). ‘નૃસિંહાવતાર’ નાટક એ જ કંપનીની માગણીથી રચાયું અને બજાવ્યું. તેણે પ્રેક્ષકો અને વિદ્વાનો ઉપર જે અસર કરેલી તેની યથાર્થ માહિતી પણ તે જ નાટક બજાવવામાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લેનાર શ્રી. જયશંકરભાઈ એ પૂરી પાડી, એની પણ લેખકે નોંધ કરી છે, જે મહત્વની કહેવાય. ‘નૃસિંહાવતાર’ અઘ્ધાપિ અપ્રકટ છે, પણ હવે થોડા જ વખતમાં પ્રકાશિત થશે અને રસિકો એની ગુણવત્તા પણ જોઈ શકશે.

‘ગુલાબસિંહ’ ની ચર્ચા લેખકે વિસ્તારથી કરેલી છે. સ્વ. નવલરામ ત્રિવેદીએ એનું મૂલ્યાંકન કરવામાં જે જૂથ કરેલી તે દર્શાવવા લોડ લિટનલિખિત મૂળ અંગ્રેજી નવલકથા ‘ઝેનોની’નાં અવતરણો લઈ ‘ગુલાબસિંહ’ના તે તે જામની સવિસ્તર તુલના કરી છે, અને સાચી રીતે સાબિત કર્યું છે કે ‘ગુલાબસિંહ’ જોકે ઉક્ત અંગ્રેજી નવલકથા ઉપરથી લખાયો છે, પણ તે નથી અક્ષરશઃ અનુવાદ કે મોટે ભાગે અનુવાદ, પણ ‘ગુલાબસિંહ’ એ એક સ્વતંત્ર રૂપાંતર છે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના પ્રકાશન પહેલાં જ ‘ગુલાબસિંહ’ કહડે કહડે પ્રસિદ્ધ થયે જતો હતો. મણિલાલની નવલકાર તરીકેની શક્તિ એમાં સ્પષ્ટ છે.

નિબંધમાં મણિલાલના આત્મચરિત વિશે પણ ઇશારો છે. આત્મચરિત લખ્ય છતાં આજ લગી પૂરેપૂરું પ્રસિદ્ધ થયું નથી. નિબંધલેખકે ધણી જહેમત લઈ એ આખું આત્મચરિત જોઈ લીધું અને તે ઉપરથી પ્રસ્તુત નિબંધમાં તે વિશે ચર્ચા કરી છે. મણિલાલ પહેલાં લખાયેલ દુર્ગારામ અને નર્મદનાં આત્મચરિતો જાણીતાં છે, પણ મણિલાલનું આત્મચરિત તદ્દન જુદી જ કોટિનું છે. એમાં સ્થાનો ભારોભાર રજૂકાર છે. લેખકે માંધીજીના આત્મચરિતના મુકામને મણિલાલનું આત્મચરિત કેવું ગણ્યમ તેની નિખાલસ ચર્ચા કરી છે.

મણિલાલ એક સમર્થ નિબંધકાર તરીકે જાણીતા છે. એમણે લગભગ ૬૯ હજાર પાનાં જેટલા નિબંધો લખ્યા છે. એ નિબંધોની પ્રતિક્ષા લેખકે ૧૮૪૫ થી કરી છે અને નર્મદ, રમણભાઈ, નરસિંહરાવ અને કાકોર આદિ પ્રથે જુલના કરી તેવી ગુણવત્તા પણ દર્શાવી છે.

મણિલાલે લગભગ ૨૪૦ જેટલાં પુસ્તકોનું અવલોકન-વિવેચન કર્યું છે. એ અવલોકન માત્ર સ્થૂળ કે પહેાંચ પૂરતું નહિ, પણ તે તે પુસ્તક બરાબર વાંચી-સમજી તે વિશે પોતાને તટસ્થપણે જે સૂચવવું છે તે સૂચવ્યું છે. અને બાકીના વાર તેમણે પોતાના પ્રતિપક્ષી લેખકોનાં પુસ્તકો વિશે પણ ઉચ્ચો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે. આ વસ્તુ લેખકે નિબંધમાં ઉત્તમ રીતે રજૂ કરી છે. (દા. ત. જુઓ પૃ. ૨૫૯ પદનો ' અનુભવિકા ' વિશેનો ઉલ્લેખ.)

બીજાં બધાં કામો ઉપરાંત મણિલાલના જે કામે મારું મન વધારે જીત્યું છે તે કામ પાટણના ભંડારોનું અવલોકન-સંશોધન. મણિલાલ પહેલાં ટોડ, ફાર્મસ, બુલ્હર અને ભાંડારકરે પાટણના ભંડારો અવલોકેલા, પણ તેમની પછી તરત જ મણિલાલ એ કામગીરી હાથમાં લે છે. બીજા બધા કરતાં ઓછી સગવડ અને નાદુરસ્ત તબિયત છતાં તેમણે લગભગ આઠ માસ લગી રાત અને દિવસ એકધારું ભંડારોનું વ્યવસ્થિત કામ કર્યું. જ્યારે કોઈ ભંડારો ઉઘાડવા રાજી નહિ, અને ઉઘાડે તોય પૂરું બતાવે નહિ, એસવાની જગ્યા પણ અધારી અને બેજવાળી, વળી થોડા વખત માટે ભંડાર ઉઘાડે તોય મકાને લિખિત પોથીઓ લઈ જવા આપે નહિ, નકલ કરનારની પણ પૂરી સગવડ નહિ, છતાંદિ અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે તેમણે ૧૨ ભંડારોમાંના મળ્યા તેટલા ગ્રંથોનું પાનેપાનું જોઈ તેની મુદ્દાવાર વિગતે યાદી તૈયાર કરી. એટલું જ નહિ, પણ તે ઉપરથી સર સયાજીરાવ પાસે તેમણે એક નિવેદન રજૂ કર્યું, જેમાં ગાયકવાડ સરકારે ભંડારોના ઉદ્ધાર વિશે શું શું કરવું, કયા કયા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરવા, કયાં કયાં ભાષાંતરો કરાવવાં અને કયા કયા ગ્રંથોનો માત્ર સાર પ્રગટ કરવો છતાંદિ સૂચના હતી. એ સૂચનાને આધારે જ સર સયાજીરાવે પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર અને ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરીઝ એ એ પ્રવ્રત્તિઓ શરૂ કરી, જે ઉત્તરોત્તર વિકસતી રહી છે. મણિલાલ માત્ર સૂચના કરીને જ એમી ન રહ્યા, પણ તેમણે જાતે જ એ કામ પ્રારંભ્યું. તેના ફળરૂપે ' અનેકાંતવાદપ્રવેશ ', ' દ્વાત્રય ', ' કુમારપાળચરિત ', ' પદ્મદશનસમુચ્ચય ', ' બોજપ્રબંધ ', ' શ્રુતિસારસમુદ્ધરણ ' આદિ ગ્રંથોનાં આધુનિક ગુજરાતીમાં સર્વપ્રથમ ભાષાંતર પ્રસ્તાવનાસહ પ્રસિદ્ધ થયાં અને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પ્રાચીન ગ્રંથોનાં ભાષાંતર કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો. મણિલાલે પોતાની સૂચનાને મૂર્ત રૂપ આપવા ' પ્રબંધચિંતામણિ ' વગેરે ૧૯ ગ્રંથોનો સાર ગુજરાતીમાં લખી એ ભાગમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો. એ જ રીતે તેમણે ભવમૂર્તિનાં ત્રણે નાટકોનાં ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કર્યાં, જેમાં ' મહાવીરચરિત ' અઘ્યાપિ અપ્રસિદ્ધ છે

અને થોડું અધુરું પણ છે. તેમણે અંગ્રેજીમાં પણ અનેક ગ્રંથોના ભાષાંતર અને સંપાદન કર્યો અને 'રાજયોગ' જેવો સ્વતંત્ર ગ્રંથ પણ લખ્યો. મણિલાલની આ કામગીરીનું નિદર્શન નિબંધમાં વિગતે છે અને જિજ્ઞાસુને પ્રેરણા પણ આપે છે.

મણિલાલે અંગ્રેજીમાં લખાયેલ કેટલાંક પુસ્તકો ઉપરથી પોતાની ઢબે તે તે વિષયમાં ગુજરાતીમાં સ્વતંત્ર પુસ્તકો પણ લખ્યાં છે અને તદ્દંશાસ્ત્ર તેમ જ માનસશાસ્ત્રની પોતાના દ્વાર્શનિક જ્ઞાનને આધારે નવી પરિભાષાઓ પણ યોજી છે. આ દૃષ્ટિએ તેમના 'ન્યાયશાસ્ત્ર' અને 'ચેતનશાસ્ત્ર' એ ગ્રંથો ધણા ઉપયોગી છે.

મણિલાલ સમર્થ ગદ્યસ્વામી તરીકે ઓળખીતા તો છે જ, પણ તેમની ગદ્યશૈલીની ગુણવત્તા વિશે કોઈએ અઘણા વિગતે ચર્ચા-સમાલોચના નથી કરી, જે આ નિબંધમાં પહેલી જ વાર જોવા મળે છે. આ ચર્ચા કરતાં લેખકે જોવાર્થનરામ, નરસિંહરાવ અને કાંકારની ગદ્યશૈલીની વેગવત્તા કરતાં મણિલાલની વેગવત્તા કેવી ચડિયાતી છે એ નટસ્થભાવે નિરૂપ્યું છે. મુનશીજીની વેગવત્તા સાથે પણ મણિલાલની વેગવત્તાની તુલના કરવામાં આવી છે અને લેખકે બતાવ્યું છે કે મણિલાલની વેગવત્તામાં જે ઊંડાણ અને પર્યેષકતા છે, તે મુનશીજીના લખાણમાં વેગ હતા નથી દેખાતાં.

મણિલાલની સર્વદેશીય વિદ્યાવિકાર કરવાની શક્તિએ તેમને લખાણમાં પ્રયોજવાની ભાષા વિશે પણ લખવા પ્રેર્યો છે. તેમણે બહુ જ યથાર્થ રીતે લેખકોના ચાર વર્ગ પાડી તેનાં. સમકાલીન જીવિત લેખકોમાંથી, હિંદાહરણો પણ આપ્યાં છે, અને પોતાને આદરણીય હોય એવી મનસુખરામ જેવી વ્યક્તિની લેખનભાષા વિશે પણ નિર્ભય ટીકા કરી છે, જ્યારે પોતાના પ્રતિપક્ષી મનાતા રમણભાઈ જેવાની લેખનશૈલીને યથાર્થ પક્ષમાં મૂકી આવકારી છે (જુઓ પૃ. ૩૦૧-૩૦૩).

મણિલાલ ચિંતક હોવા ઉપરાંત કવિ પણ હતા. તેમણે પોતાનું કવિકર્મ જુદી જુદી રીતે અજમાવ્યું છે. તેમણે ગેય લાગોમાં બહુનાં લખ્યાં છે, તો ગદ્યરૂપે ફારસી શૈલીનાં કાવ્યો પણ રચ્યાં છે. વળી તેમણે થોડાંક કૃત્તબદ્ધ પદ્યો પણ આપ્યાં છે.

પ્રસ્તુત નિબંધ તૈયાર કરવા માટે છાપાં અને સુલભ-દુર્લભ સેંકડો પુસ્તકોનો તો લેખકે યથાસ્થાન ઉપયોગ કર્યો જ છે, પણ તેમણે નિબંધ

નિમિત્તે જે અપ્રાપ્ય સામગ્રી મેળવવા જહેમત ઉઠાવી છે તે સંસાધનકાર્યના રસિકને આકર્ષે તેવી છે. ધીરુભાઈએ મણિલાલની હસ્તલિખિત સામગ્રી જ્યાં હોય ત્યાંથી મેળવવા બહુ ચત્ન કરેલી. વડોદરાના શ્રી. જગજીવનદાસ દયાળજી, જે મણિલાલના સમકાલીન હતા, તેમની પાસે ‘વૃક્ષિ-હાવતાર’ ની મણિલાલના હસ્તાક્ષરની પોથી હતી; જે અન્યત્ર તદ્દન અપ્રાપ્ય હતી તે પોથી લેખકે ગળ ઉપરાંત ખર્ચ કરીને પણ ખરીદી અને વધારામાં છપાવી પણ દીધી. મણિલાલના પૌત્રને શ્રમપૂર્વક સમજાવી તેમને ત્યાં પડેલ અને જળરિતપ્રાય થયેલ મણિલાલનો મુદ્રિત-લિખિત સંગ્રહ મેળવ્યો. તેમાંથી મણિલાલની હસ્તલિખિત અનેક દુર્લભ ચીજો મળી, જેમાં તેમનો પત્રવ્યવહાર, વસિયતનામું અને અનેક ગ્રંથો ઉપર તેમણે કરેલી નોંધો કે ટિપ્પણોનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે આપેલ અગ્રીજ વ્યાખ્યાનો, જે માત્ર પોતા માટે જ છપાવેલ, તેની અન્યત્ર સર્વથા અપ્રાપ્ય એવી નકલો મળી, જેમકે ‘ધ નેસેસીટી ઓફ રપીરિન્યુલ કલ્ચર’, ‘ધ ઝોકટ્રીન ઓફ માયા’ ઇત્યાદિ. આ આખો સંગ્રહ શ્રી. વિ. સભામાં સુરક્ષિત રહે તે દષ્ટિએ નિબંધલેખકે મણિલાલના પૌત્રને સમજાવી ત્યાં સોંપાવ્યો છે.

મણિલાલનું આત્મચરિત અમુક અંશે તો ‘વસંત’ માં આનંદશંકર-ભાઈએ પ્રસિદ્ધ કરેલું, પણ એ આત્મચરિત આખું પોતાની પાસે હોવા છતાં તેમણે સહેતુક પ્રસિદ્ધ નહિ કરેલું અને પોતાના વારસદારોને પ્રસિદ્ધ ન કરવાની સૂચના પણ કરેલી. આ આખું આત્મચરિત મણિલાલની હસ્તલિપિમાં છે. તે લેખકે પૂરેપૂરું જોયું અને તેનો પ્રસ્તુત નિબંધમાં આવશ્યક ઉપયોગ કર્યો છે. સંસાધનકાર્યનાં રસ અને દષ્ટિ વિના ભાગ્યે જ કોઈ પરીક્ષાના નિબંધની તૈયારી કરતી વખતે આટલો શ્રમ લે અને સમય ખર્ચે.

‘કેઈ લાખો નિરાશામાં અમર આશા છૂપાઈ છે’ એ કાવ્ય ગુજરાતીઓની જીભે રમતું. અત્યારના સિનેમાયુગ પહેલાં તો જ્યાં ત્યાં એ ગવાતું સંભળાતું. એ કાવ્ય ગાંધીજીને એટલું બધું રુચેલું કે તેમણે એના ઉપર વિવેચન લખી આફ્રિકામાં હતા ત્યારે ‘ઇન્ડિયન ઓપિનિયન’ પત્રમાં પ્રસિદ્ધ કરેલું. પરંતુ એ વિવેચનની નકલ દુર્લભ હતી, જે નિબંધલેખકે ગાંધીજીના પુત્ર શ્રી. રામદાસભાઈ પાસેથી મેળવી તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલું જ નહિ, પણ એ કાવ્યની હસ્તલિખિત નકલ આત્મચરિતમાંથી ઉતારી લીધી અને અત્યાર લગી જે એનો અદ્યુક્ત પાઠ ચાલ્યો આવતો તેનું શુદ્ધીકરણ પણ કર્યું, જે પ્રસ્તુત નિબંધના કવિતાવાળા પ્રકરણમાં આપેલ છે. આ શુદ્ધીકરણ

ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવું છે. જેમ કે, ‘ઝહરનું નામ લે શોધી’ એ અશુદ્ધ પાઠને બદલે ‘ઝહરનું નામ લે શોધી’ એમ શુદ્ધ પાઠ છે.

આ ઉપરાંત અનેક સ્થળે જે તારીખોની ભૂલ હતી તે પણ નિબંધમાં સાધાર સુધારી ચૂકવામાં આવી છે. (દા. ત. જુઓ પૃ. ૧૭૦, ૧૬૬, ૨૧૫)

આવી અમૂલ્ય કામગીરીના ખ્યાલ પૂરો નિબંધ વાંચ્યા પછી જ આવી શકે. પરંતુ છેવટે એક બાબત કહેવી જોઈએ અને તે એ કે જિજ્ઞાસુ કાંઈ નહિ તો સાતમું ‘ઉપસંહાર’ પ્રકરણ વાંચે. એટલે નિબંધલેખક પોતાના વિષયને કેવો સમર્થ ન્યાય આપી શક્યા છે તેનો ખ્યાલ બાંધી શકશે.

આખો નિબંધ એવો અખંડ પ્રવાહ વહેતો જાય છે કે નથી ક્યાંય બાધારબલના દેખાતી કે નથી વિચારત્રુટિ દેખાતી. આ રીતે પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ લખાયેલો આ નિબંધ આપણા સાહિત્યમાં એક વિશિષ્ટ કૃતિનો ઉમેરો કરે છે, અને પીએચ. ડી. ની ડીગ્રી માટે નિબંધ તૈયાર કરવા ઇચ્છનારને એક પ્રેરકરૂપ પણ બને છે. *

* ડૉ. ધીરુભાઈ દાહર એમ. એ., પીએચ. ડી.ના પુસ્તક ‘અભિજ્ઞાન નયુભાઈ : સાહિત્યસાધના’ નો પ્રવેશક.

જીવતો અનેકાન્ત

[૨૬]

કલ્પના, તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ એ ત્રણ માનવી ડ્રવનની, બીજા કોઈના જીવનમાં ન હોય તેવી, વિશેષતાઓ છે. તેમ છતાં આ ત્રણે વસ્તુઓ એક જ ક્રોટિની કે એક જ સરખા મૂલ્યવાળી નથી કલ્પના કરતાં તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્થાન ઊંચું છે; એટલું જ નહિ, પણ તે સ્થાયી અને વ્યાપક પણ છે. ધર્મનું સ્થાન તો તત્ત્વજ્ઞાન કરતાય અધિચાતું છે, કારણ ધર્મ એ તત્ત્વજ્ઞાનનું પકવ પરિણામ-ફળમાત્ર છે.

કલ્પનાઓ કાંઈ દાંડાં નવનવી અને તે પણ જુદી જુદી વ્યક્તિઓમાં નરીનરૂપે ઉદ્ભવે છે. એ અર્થી કલ્પનાઓ કાંઈ સ્થિર નથી હોતી તેમ જ સાચી પણ નથી હોતી, તેથી કલ્પના ક્રન્નાર વ્યક્તિ પણ પોતે સેવેલી અને પોષેલી કલ્પનાઓ ધૂણીવાઃ અને મોટે ભાગે ફેંકી જ દે છે, એને એ બદલ્યા પણ કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની કલ્પનાઓને સત્યની કસોટીએ નહિ કસાયા છતાં સેવ્યા જ અને પોષ્યા જ કરે, તોય એ કલ્પનાઓને બીજા લોકો સ્વીકારતા કે અપનાવતા નથી તેથી કિલ્લ, જો કોઈ કલ્પના સત્યની કસોટીએ કસાતાં પાર જીનરે, તેના આતિ જેવું ન જ રહે, તો એવી કલ્પના ગમે તે કાળ ગમે તે દેશ અને ગમે તે જાતિના મનુષ્યમાં જન્મી હોય છતાં તે કલ્પના પોતાની સત્યતાના બળના પ્રમાણમાં સર્વત્ર સ્વીકારાવા લાગે છે અને તે કલ્પના સ્થાયી બને છે આવી જ સ્થિર કલ્પનાઓ તત્ત્વજ્ઞાન તરીકે લેખાય છે, અને તે જ કયાંય મીમામ્હ ન રહેતાં સાર્વજનિક કે બહુજનઆણ સંપત્તિ બને છે. માનવી પરીક્ષણશક્તિ જે તત્ત્વજ્ઞાનને કરી સત્યરૂપે સ્વીકારે છે, તે જ તત્ત્વજ્ઞાન પછી કાળક્રમે ધીરેથી કે ત્વરાથી માનવી આચરણને વિષય બને છે અને જે તત્ત્વજ્ઞાન વિવેકપૂર્વક આચરણમાં આવે છે, તે જ માનવ વંશનો ખરેખરો વિકાસપ્રદ ધર્મ બની જાય છે.

ઉપરની બાબત એકાદ દાખલાથી સ્પષ્ટ કરીએ. ‘જીવ, આત્મા, ઈશ્વર એ છે’ એવી એક કલ્પના. ‘તે નથી’ એવી બીજી કલ્પના. છે તોય બધા જીવે વસ્તુતઃ એક જ છે, તેઓ વચ્ચે વાસ્તવિક ભેદ છે જ નહિ અને જીવ તેમ જ પરમાત્મા પણ વસ્તુતઃ નોખી નોખી વસ્તુ નથી એવી કલ્પનાઓ એક બાબુ અને

બીજા બાબુ જીવે બધાય વસ્તુતઃ નોખા નોખા છે, પરમાત્મા અને જીવે વચ્ચે ખરેખરી ભુદાઈ જ છે એવી કલ્પનાઓ પ્રવર્તે છે. જ્યારે તેથી તદ્દન ભિલટી જાતની કલ્પનાઓ પણ પ્રવર્તે છે; તે એમ માને છે કે ઈશ્વર તો શું પણ આત્મા જેવી સ્વતંત્ર અને સ્થાયી કોઈ વસ્તુ નથી. આત્મા એ તો પાણીના પરપોટા જેવી પાંચ જૂતોની બનેલી એક ગતિશીલ અને દૃશ્ય આકૃતિ માત્ર છે. આ બધી ઓછેવત્ અંશે કલ્પનાઓ છે એમ સમજવું જોઈએ, કારણ અમુક કલ્પનાઓના પક્ષનો માણસ પણ ક્યારેક તે કલ્પનાઓ છોડી બીજા જ પક્ષમાં ભળે છે અગર તો બંને પક્ષોથી તટસ્થ રહે છે.

એ બધી કલ્પનાઓ બદલાવા અને નવું નવું રૂપ ધારણ કરવા છતાં તેની પાછળ એક કદી ન બદલાય અને કદી પણ ન જૂંસાય એવી સ્થિર પણ કલ્પના છે. દા. ત. માણસ તો શુ, કોઈ પણ પ્રાણી એવું નથી, જેને 'હું કાંઈક છું' એવું હું પશુનાં ભાન ન હોય, તેમ જ સુખદુઃખના ભેદની લાગણી અને સુખ માટેની પ્રવૃત્તિ તેમ જ દુઃખ તરફનો અણગમો ન હોય. ત્રણે કાળમાં સૌને એકસરખી રીતે માન્ય થાય એવો આ અનુભવ તે જ તત્ત્વજ્ઞાનની કક્ષામાં આવે, કારણ એ અનુભવ માત્ર વાસ્તવિકપણાની ભૂમિકા ઉપર જ ઊભો થયેલો હોઈ ટકી રહે છે. તેમાં કોઈને કાંઈ વધી લેવા જેવું દેખાતું નથી. હું પશુનાં ભાન, સુખની રુચિ, દુઃખનો અણગમો એ અનુભવ સૌમાં એકસરખો અને સાચો સિદ્ધ થયો છે; તેને જ લીધે તેમાંથી ધર્મ જન્મ્યો છે. સાચું જ વિચારવું, વિચાર અને સમજ હોય તેવું જ બોલવું અને તેવું જ આચરવું એવો જે સત્ય-અહિંસા નામનો ધર્મ મનુષ્ય જાતિમાં ઉદ્ભવ્યો છે ને કાળક્રમે તેનો અનેક રૂપે વિકાસ થયેલો છે તેમ જ થતો જાય છે, તેના મૂળમાં પેલો અનુભવ જ કામ કરી રહ્યો છે. જીવ કે ઈશ્વર હોવા ન હોવાની તેમ જ તેના નોખાપણા કે અનોખાપણાની ગમે તેટલી અરસપરસ વિશેષી કલ્પનાઓ પ્રવર્તતી હોય, છતાં કોઈ પ્રાણી કે કોઈ મનુષ્ય એવો નથી કે પોતા પ્રત્યે બીજાના અણગમાકારક વર્તનને પસંદ કરે. એ જ બીજા પાસેથી પોતાના તરફના સહવર્તનની આશા બીજા પ્રત્યે પોતાના સહવર્તનને ધટે છે. એ ધડતર વિશેષી ધક્કાઓથી મોડે મોડે જન્મે કે સમજ-પૂર્વક જલદી જન્મે એ નોખી વાત, પણ આખી માનવજાત આ ધડતર તરફ જ ઢળી રહી છે અને માનવજાતિમાં થયેલા તેમ જ થતા મહાન પુરુષો પોતાની જીવનચર્યાથી આખી માનવજાતને એ જ રીતે ધડવા મથ્યા છે ને મથી રહ્યા છે. તેથી જ એ ધડતર ધર્મના બીજા ઉપસિદ્ધાન્તોનો મૂળ સિદ્ધાન્ત બની રહ્યો છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનો જન્મ કોઈ ને કોઈ સંપ્રદાયને આધારી છે. તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસ અને પ્રચારમાં પણ સંપ્રદાયોનો મુખ્ય ફાળો છે. એ જ રીતે ધર્મના વિકાસ અને પોષણમાં પણ સંપ્રદાયોનો અમુક હિસ્સો છે જ, છતાં માનવ-જાતની ટૂંકી દૃષ્ટિએ એ જ તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મના ઝરા જેવા સંપ્રદાયને સાંકડો, બંધિયાર તેમ જ મેલો પણ કરી નાખ્યો છે. અજ્ઞાન અને મોહભ્રમી જન્મેલી ટૂંકી દૃષ્ટિ કોઈ એક સંપ્રદાય બહાર બીજા સંપ્રદાયોના વાસ્તવિક અનુભવને ભેદ શકતી નથી. કોઈ એને જેવા કહે તોય તે ડરે છે, ભડકે છે. પોતે પોતાના તરફે માનેલ સંપ્રદાયમાં પણ એ ખુલ્લા મનથી ચોમેરના સત્યો જોતો નથી. આનું નામ મતાધિતા કે સાંપ્રદાયિકતા છે, મનુષ્યજાતિમાં મતાધિતાને લીધે જે પરિણામો આવ્યાં છે, તેમને તદ્દન ટૂંકમાં નોંધવા હોય તો આ પ્રમાણે નોંધી શકાય :—

(૧) તે સત્યસિદ્ધ નહિ થયેલ કલ્પનાઓને પણ તત્ત્વજ્ઞાન તરીકે લેખો તેને તત્ત્વજ્ઞાનની કાટિમાં મૂકે છે.

(૨) તે બીજા કોઈએ સત્ય સાબિત કરેલ અને તત્ત્વજ્ઞાન તરીકે લેખાય એવા અનુભવને પણ વિચારતાં, અપનાવતાં ડરે છે, પાછો પડે છે.

(૩) તેને જે વાત પોતાના અને બીજાના સંપ્રદાયમાં એકસરખી હોય, તે એકસરખી નથી દેખાતી. એક જ બાબતને તે બરાબર હોય, છતાંય તેને તે પોતાના સંપ્રદાયમાં ચડિયાતી ને ખામી વિનાની માને છે, જ્યારે બીજા સંપ્રદાયમાંની એ જ બાબતને તે પ્રથમ તો સ્વીકારતો જ નથી અને સ્વીકારે તોય તે બિનરતી કે ખામીવાળી લેખી તેને બરાબરીનું સ્થાન આપી શકતો નથી.

(૪) તેને એક અથવા બીજી રીતે પોતાની માન્યતાઓનું શ્રેષ્ઠપણું—પછી તે વાસ્તવિકમાં હોય કે નહિ—લોકોમાં મનાવું થાય એ ગમે છે, અને એવા શ્રેષ્ઠપણાને માનવા-મનાવવાની ધૂનમાં તે બીજા કોઈ પણ સંપ્રદાયની તેટલી જ શ્રેષ્ઠ બાબતોને—તેટલા જ કીમતી અનુભવોને, અને તેટલું વધારેમાં વધારે ઉતારી પાડવા પ્રેરાય છે.

(૫) તે આચારણ્યમાં ગમે તેટલો મોળો હોય, પોતાની બધી જ નબળાઈઓ જાણતો પણ હોય અને પોતાના સંપ્રદાયમાંની સામૂહિક કમજોરીઓ જાતે અનુભવી વ્યક્તિગત દૃષ્ટિએ સ્વીકારતો પણ હોય, છતાં તેને પોતાના સંપ્રદાયનાં પ્રવર્તકો, આગેવાનો કે શાસ્ત્રોની મહત્તા સચવાઈ રહે એવું જ મનમાં થયા કરે છે અને બીજા સંપ્રદાયોનાં પ્રવર્તકો, આગેવાનો અને

સાચોની લઘુતા થતી જોઈ મનમાં એક જાતનો દુઃખો રસ વહે અને જાહેરમાં તે લઘુતા દ્વારા પોતાના સંપ્રદાયની મહત્તા સ્થાપવા લલચાય, જેને પરિણામે ખંડન-મંડનને વાદવિવાદ જન્મે.

આટલી સામાન્ય ભૂમિકા પછી હવે આપણે આપણા મુખ્ય વિષય ઉપર આવીએ. અનેકાંત એ જૈન સંપ્રદાયનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે, જે તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મના બન્ને પ્રદેશમાં સમાનપણે માન્ય થયેલો છે. અનેકાંત અને સ્વાદ્વાદ એ બન્ને શબ્દો અત્યારે સામાન્ય રીતે એક જ અર્થમાં વપરાય છે. માત્ર જૈનો જ નહિ, પણ જૈનેતર સમજદાર લોકો જૈન દર્શનને જૈન સંપ્રદાયને અનેકાંતદર્શન કે અનેકાંત-સંપ્રદાય તરીકે ઓળખે-ઓળખાવે છે. હમેશાંથી જૈન લોકો પોતાની અનેકાંત સંબંધી માન્યતાને એક અભિમાનની વસ્તુ લેખતા આવ્યા છે અને એની ભવ્યતા, ઉદારતા તેમ જ સુંદરતાનું સ્થાપન કરતા આવ્યા છે. અહીં આપણે જોવાનું એ છે કે અનેકાંત એ વસ્તુ શું છે? અને તેનું જીવિતપણું એટલે શું? તેમ જ એવો જીવતો અનેકાંત આપણી જૈન પરંપરામાં સામુદાયિક દૃષ્ટિએ કયારેય હતો ને અત્યારે પણ છે?

અનેકાંત એ એક જાતની વિચારપદ્ધતિ છે. તે બધી દિશાઓથી, બધી બાજુથી ખુલ્લું એવું એક માનસચક્ષુ છે. જ્ઞાનના, વિચારના અને આચરણના કોઈ પણ વિષયને તે માત્ર એક જ તુટેલી કે અધૂરી બાજુથી જોવા ના પાડે છે અને શક્ય હોય તેટલી વધારેમાં વધારે બાજુઓથી, વધારેમાં વધારે વિગતોથી અને વધારેમાં વધારે આર્થિક રીતે તે સર્વ કાંઈ વિચારવા, આચરવાનો પક્ષપાત ધરાવે છે. આ તેનો પક્ષપાત પણ માત્ર સત્યના પાયા ઉપર જ બધાયેલો છે. અનેકાંતનું જીવિતપણું અગર જીવન એટલે તેની પાછળ, આગળ કે અંદર સર્વત્ર સત્યનું—પર્યર્થતાનું વહેણ. અનેકાંત એ માત્ર કલ્પના નથી, પણ સત્યસિદ્ધ થયેલી કલ્પના હોઈ તે તત્ત્વજ્ઞાન છે અને વિવેકી આચરણના વિષય હોઈ તે ધર્મ પણ છે. અનેકાંતનું જીવિતપણું એમાં છે કે તે જેમ બીજા વિષયોને બધી બાજુથી તટસ્થપણે જોવા, વિચારવા, અપનાવવા પ્રેરે છે, તેમ એ પોતાના સ્વરૂપ અને જીવિતપણા વિશે પણ ખુલ્લા મનથી વિચાર કરવા ફરમાવે છે. જેટલું વિચારનું ખુલ્લાપણું, સ્પષ્ટપણું અને તટસ્થપણું તેટલું જ અનેકાન્તનું બળ કે જીવન.

જો અનેકાંતના જીવનની ઉપરની વ્યાખ્યા સાચી હોય, તો આપણે આગળ કે પાછળના કોઈ પણ બંધનો સ્વીકાર્યા સિવાય જ તદ્દન નિર્બાલસપણે એને વિશે વિચાર કરવો જોઈ શકીએ. આ વિચાર કરતાં પ્રથમ પ્રશ્નો કાંઈકે નીચે પ્રમાણે ઉઠી શકે ખરા :—

(૧) શું આવી અનેકાંતદષ્ટિ માત્ર જૈન પરંપરાના પ્રવર્તકો અને અનુયાયીઓમાં જ હતી અને છે, કે મનુષ્યજાતિમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા બીજા સંપ્રદાયોના પ્રવર્તકો અને અનુયાયીઓમાં પણ એ પ્રવર્તી છે, અગર પ્રવર્તી શકે ?

(૨) પરિભાષા, વ્યાખ્યા અને ઉપયોગનો ગમે તેટલો બેદ હોવા છતાં જો વસ્તુગતે અનેકાંતવિચાર અને અનેકાંતવર્તન બીજા કોઈ જૈનેતર ગણ્યતા સંપ્રદાયના પ્રવર્તકો કે અનુયાયીઓમાં હોય અને તે આપણને પ્રમાણ્યથી સાચું લાગે, તો તેનો તેટલા જ આદરથી સ્વીકાર કરવો કે સાંપ્રદાયિક અભિનિવેશથી આંખ બંધ કરવી ?

(૩) અનેકાંતના પાયા ઉપર સ્થપાયેલ જૈન સંપ્રદાયમાં પણ અનેકાંત જીવનમાં બીજા સંપ્રદાયો કરતાં વધારે પ્રમાણ્યમાં જિત્યો ન હોય, તો જૈન લોકોને અનેકાંત વિશે ગૌરવ લેવાને કાંઈ કારણ છે ? અથવા અનેકાંત વિશે ગૌરવ લેવું એટલે શું ?

બીજા અને ત્રીજા પ્રશ્નને પ્રથમ ક્ષેત્રે એ. હુ ધારું છું, ‘ ગમે તેવો સાંપ્રદાયિક મનનો જૈન હશે તોય એમ ભાગ્યે જ કહેશે કે જૈન સિવાયના કોઈ પણ સંપ્રદાયના પ્રવર્તક કે અનુયાયીમાં સાચે જ અનેકાંત વિચાર કે વર્તન હોય, તો તેનો સ્વીકાર કરતાં, તેનો આદર કરતાં અચકાવું. એવો પણ કોઈ જૈન ભાગ્યે જ નીકળશે કે બીજા સંપ્રદાયના પ્રવર્તક કે અનુયાયીના જીવનમાં જિતરેલ હોય તેટલો પણ અનેકાંત પોતાના જીવનમાં ન હોવા છતાં માત્ર સાંપ્રદાયિક માન્યતાને કારણે પોતાના જીવનમાં ગૌરવ લે. ’ ત્યારે હવે પ્રથમ પ્રશ્નને અંગે જ કાંઈક વિચારવું થઈ છે. હું મારા વાચન અને ચિંતનને પરિણામે તદ્દન સ્પષ્ટપણે જોઈ રહ્યો છું કે પરિભાષા, શૈલી અને ઉપયોગની પદ્ધતિ ગમે તેટલી જુદી હોય, છતાંય પ્રસિદ્ધ બધા જ જૈનેતર સંપ્રદાયના પ્રવર્તકો અને કેટલાક તેના અનુયાયીઓ સુધ્ધાં અનેકાંતને અવલંબીને જ પોતપોતાની રીતે વિચાર પ્રગટ કરી ગયા છે. અને હું એમ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકું છું કે અનેકાંતદષ્ટિએ વિચાર કરવાની શક્યતા જો જૈન સંપ્રદાયના પ્રવર્તકો ને અનુયાયીઓમાં સંભવિત છે, તો તેટલી જ શક્યતા બીજા કોઈ પણ જુદા નામથી ઝાળખાતા સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં પણ સંભવિત છે. એટલું જ નહિ, પણ ધણીવાર તો વ્યવહારમાં જૈન કરતાં જૈનેતર સંસ્કારી અને શિક્ષિત વ્યક્તિઓમાં એ શક્યતા વધારે પ્રમાણ્યમાં

દુઝોતર થાય છે. મારા આ અભિપ્રાયની યથાર્થતા આંકવા ઇચ્છનારને હું થોડીક સૂચનાઓ કરવા ઇચ્છું છું. જે તેઓ એ સૂચના પ્રમાણે વર્તી જશે, તો તેમને પોતાને પોતાની જ આંખે એ સત્ય દીવા જેવું દેખાશે. સહેલામાં સહેલી અને સૌથી પ્રથમ અમલમાં મુકાય એવી સૂચના એ છે કે જે જૈનો હોય તે ઉત્તરાધ્યયન મૂળ અગર તેનું બાપાંતર વાંચે. તેની સાથે જ બૌદ્ધ સંપ્રદાયનું માન્ય ધર્મપદ ને વૈદિક સંપ્રદાયોની માન્ય ગીતા વાંચે. વાંચતાં કેવળ એટલી જ દષ્ટિ રહે કે દરેક સંપ્રદાયના તે તે શાસ્ત્રોમાં ચિત્તશુદ્ધિ, સંયમ, અહિંસા આદિ સદ્ગુણોની પૃષ્ઠિ કેવી એકસરખી રીતે કરવામાં આવી છે. એથી આગળ વધી વધારે જોવા ઇચ્છનારને હું સૂચના કરવા ઇચ્છું છું કે ખુદ તથાગત બુદ્ધ પોતે કેવા અર્થમાં ક્રિયાવાદી છે અને કયા અર્થમાં અક્રિયાવાદી છે એનો જે ખુલાસો કર્યો છે અને જે રીતે અનેકાંતદષ્ટિ જીવનમાં હોવાની સાબિતી આપી છે, તેને જૈન અનેકાંત સાથે સરખાવવી. તે જ રીતે પાતંજલ યોગશાસ્ત્ર કે તેના કરતાંય બહુ જૂના ઉપનિષદોમાં જે અધિકારપરત્વે અનેકવિધ આધ્યાત્મિક સાધનાઓ બતાવી છે, તેનું જૈન આધ્યાત્મિક સાધનાઓ સાથે તોલન કરવું, જેવું કે આચાર્ય દરિભદ્ર અને યશોવિજયજીએ કર્યું છે. જરથોસ્ત્રિયન, ક્રિશ્ચિયન અને ઇસ્લામી ધાર્મિક આગ્રાઓ સુધી ન જાય, તોય ઉપર કહેલ બૌદ્ધ અને વૈદિક શાસ્ત્રોના જૈન શાસ્ત્રો સાથેના તોલનથી દરેકને એ ખાતરી થઈ જશે કે સત્ય અને તેની વિચારદષ્ટિ કોઈ એક જ પંથમાં બંધાઈ રહેતી નથી. આ મુદ્દાની વધારે સ્પષ્ટતા કરવા ઇચ્છનારને હું એક બીજી પછી સૂચના કરવા ઇચ્છું છું અને તે એ છે કે તેણે સમાન દરજ્જાના અમુક માણસો સરખાં સંખ્યામાં દરેક સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાંથી પસંદ કરવા, પછી તેણે એ પસંદ કરેલ વ્યક્તિઓની જીવનચર્યા ને વિચારસરણી તટસ્થપણે નોંધવી. પસંદ કરાયેલ સરખા દરજ્જાના વ્યાપારીઓ હોય કે વકીલો, ડૉક્ટરો હોય કે શિક્ષકો, ખેડૂતો હોય કે નોકરો, આ બધાના પરિચયથી પરીક્ષક જોઈ શકશે કે વારસામાં અનેકાંતદષ્ટિ મળવાનો દાવો કરનાર ને તે બાબત વધારે ગૌરવ લેનાર જોના કરતાં જોનેતરો કેટલે અંશે જીનરતા છે, ચડિયાતા છે કે લગભગ બરાબર છે. જીવંતો અનેકાંત આપણને જાગતા રહેવા, પોતાની જાતને કે બીજાને અન્યાય ન કરવા ફરમાવે છે. એટલે આપણે માત્ર સાંપ્રદાયિક અભિનિવેશને લીધે પોતાના સંપ્રદાય વિશે તેમ જ બીજા સંપ્રદાયો વિશે જે અધટિત વિધાનો કર્યા કરીએ છીએ, તેથી બચતા રહેવું એ આપણો પ્રથમ ધર્મ છે.

હવે આપણે તપાસવાનો છેલ્લો ખુદો બાકી છે કે જીવો અનેકાંત સામુદાયિક દૃષ્ટિએ જૈન પરંપરામાં ક્યારેય હતો ને આજે પણ છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ લાગે છે તેવા અધરો નથી. એમ તો દરેક જૈન માને અને કહે જ છે કે અનેકાંત એ મુખ્ય જૈન સિદ્ધાંત માત્ર તાત્ત્વિક જ નહિ, પણ વ્યાવહારિક મુખ્યાં છે. એનો અર્થ એ થયો કે તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારપ્રદેશમાં અગર જીવનના પ્રત્યેક કાર્યક્ષેત્રમાં જો અનેકાંતનો ઉપયોગ થાય, તો તે ખીજી કોઈ પણ દૃષ્ટિ કરતાં વધારે સલામત તેમ જ ઉપયોગ કરનારને વધારે માં વધારે સમાધાનકારક નીવડે છે. આપણે જૈન પરંપરાનાં બધાં જ ક્ષેત્રોમાં આ કસોટી લાગુ પાડી જોવું જોઈએ કે અનેકાંતદૃષ્ટિએ તેમાં કેટલો જીવંત ફાળો આપ્યો છે ને અત્યારે કેટલો ફાળો આપે છે.

જીવનના ધર્મ, કર્મ, સાહિત્ય, સમાજ અને રાષ્ટ્ર એટલા વિભાગો કરી વિચાર કરીએ. પ્રથમ આપણે જોઈએ કે જૈન પરંપરાના ધાર્મિક જીવનમાં અનેકાંતનું સ્થાન શું રહ્યું છે ને અત્યારે શું છે ? ભગવાન મહાવીર પહેલાના સમયની વાત જતી કરીએ. માત્ર તેમના પછીનો આજ સુધીનો ધાર્મિક ઇતિહાસ તપાસીએ તો સ્પષ્ટ જણાયે કે અનેકાંતને પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધાન્ત તરીકે સ્થાપનાર આચાર્યો કે વિદ્વાનો પોતાના જીવનમાં અનેકાંત લાગ્યે જ ઉતારી શક્યા છે. એના પુરાવા વાસ્તે બહુ દૂર જવું પડે તેમ નથી. દિગંબર અને શ્વેતાંબર બે મુખ્ય ફિરકા તરફ પ્રથમ નજર કરો. શ્વેતાંબર ફિરકામાં એવું કયું તત્ત્વ છે કે જેને લીધે દિગંબરોને ગુરુ જ રહેવું પડે ? અગર દિગંબરોમાં એવી કઈ બાબત છે કે જે શ્વેતાંબરોને અલગ રાખે ? કોઈ ઉત્કટ ત્યાગી દિગંબર ફિરકામાં થયો હોય, તો શું તેવા ત્યાગી શ્વેતાંબર ફિરકાએ નથી જન્માવ્યો ? શ્વેતાંબર ફિરકાના વસ્ત્રધારણુથી શિથિલતા આવતી જ હોય, તો દિગંબર ફિરકામાં શિથિલતાનું નામ પણ હોવું ન જ જોઈએ. દિગંબર શાસ્ત્રો અને શ્વેતાંબર શાસ્ત્રો વચ્ચે ઓળંગી ન શકાય એવી ખાઈ તો શું એક લીટી પણ નથી કે જે બન્નેને મળતાં, એકરસ થતાં રોકે. જે બન્ને ફિરકાઓ આખા જગતને મુખ્ય અને શાંતિ પૂરાં પાડનાર તરીકે અનેકાંતનો ઉપદેશ કરવા નીકળ્યા છે ને પહેલેથી જ બન્ને ફિરકાના વિદ્વાનો શાસ્ત્રોમાં અનેકાંતનું નગારું વગાડતા આવ્યા છે, તે બન્ને ક્યારે પણ મળ્યા છે ખરા ? અનેકાંતે તેમને અરસપરસ ભેટાવ્યા છે ખરા ? તેમના તીર્થંકલહો અનેકાંતે પતાવ્યા છે ખરા ? જે ફિરકાઓ કે જે ફિરકાના અગ્રેસર વિદ્વાનો અને આચાર્યો પોતાની અંદરના તદ્દન સામાન્ય

જેવા મતભેદોને શમાવી ન શકે, તેઓમાં અનેકાંતનું તત્ત્વજ્ઞાન કે અનેકાંતમય ધર્મ છે એમ કોણ કહેશે? ઠીક બલા, એથી આગળ ચાલી જોઈએ. થોડી વાર એમ માનો કે અનેકાંતદષ્ટિ માત્ર એક જ જૈન ફિરકાને વરી છે, તો પછી તે ફિરકાના અનુયાયીઓને આપણે જરૂર પૂછીશું કે ભાઈઓ! તમારા સ્વેતાંબર કે દિગંબર કોઈ એક જ ફિરકામાં પહેલેથી આજ લગી ગણુ-ગચ્છના નાના નાના અનેક વાડાઓ કેમ પડ્યા કે જે વાડાઓ એકબીજાથી દૂર રહેવામાં જ મહત્ત્વ માનતા આવ્યા છે? શું અનેકાંત એ સાંધનાર છે કે ભાગલા પડાવનાર છે? જે ભાગલા જ પડાવનાર હોય, તો તમારું સ્થાન દુનિયાના ખીણ કોઈ પણ ઊતરતામાં ઊતરતા પંથ કરતાં અડિયાતું નથી. સાંધનાર હોય, તો તમે પોતાના ફિરકામાં પડતા નાના નાના ભાગલાઓને પણ સાંધી ન શકવાને કારણે જીવનમાં અનેકાંત ઉતારી શક્યા નથી, અનેકાંતને જીવંતો રાખી શક્યા નથી. બહુ જૂના વખતની વાત જતી કરીએ અને હેલ્લા પાંચસો વર્ષના નવા ફાંટાનો જ વિચાર કરીએ, તોય જૈન પરંપરામાં ધાર્મિક જીવન અનેકાંત વિનાનું જ જણાશે. સ્થાનકવાસી ફિરકાને પૂછીએ કે તમે પ્રથમના જે ફિરકાથી બુદ્ધ પડી અનેકાંત સિદ્ધાન્ત જીવંતો રાખ્યો છે કે તેની ચૂંધાયેલી કાપાના વધારે કટકા કપા છે? જે સ્થાનકવાસી ફિરકાએ પોતાનાં નાનાંમોટાં ટોળાને સાંધવા પૂરતો અને ઓશાની દૃષ્ટીએ આમ બાંધવી કે તેમ બાંધવી તેના એક નિર્ણય પૂરતો પણ અનેકાંત જીવી બતાવ્યો હોત, તો એટલે તો સતોષ થાત કે જીવનમાં અનેકાંતની હત્યા કરનાર પ્રથમના જે ફિરકાઓ કરતાં આ નવા ફિરકાએ કાંઈકે અનેકાંતનું જીવન બચાવ્યું, પણ આપણે તો ભૂતકાળના ઇતિહાસ અને વર્તમાન જીવનમાં જોઈએ છીએ કે છ કોટી, આઠ કોટીના બેલની સંખ્યા પૂરતા અગર અમુક પાકો બોલવા ન બોલવાના બેદ પૂરતા, અગર કેળાં ખાઈ શકાય કે નહિ તે પૂરતા, અગર પશુપણુ પર્વ અમુક તિથિએ કરવા ન કરવા પૂરતા અનંત ઝંખડાઓ વધારી અનેકાંતના અનેક અંત કરી નાખ્યા છે. ટૂંકમાં, જૈન પરંપરાના ધાર્મિક ઇતિહાસમાં અનેકાંત જીવંતો તો નજરે જ પડતો નથી. હા, કલ્પનામાં તેણે અનેકાંત એટલે લગી વિસ્તાર્યો છે કે અનેકાંતનું પોષણ કરનાર એક ખાસું સ્વતંત્ર સાહિત્ય સર્ગનું છે. પરંતુ આ સ્થળે એ વાત ખાસ ભારપૂર્વક નોંધવા જેવી છે કે અનેકાંતની વ્યાખ્યા કરતાં આચાર્યોએ ને વિદ્વાનોએ જે ઉદાહરણો ને દાખલાઓ આપ્યા છે ને હથેલે આપે છે, તે ઉદાહરણો વાળના અમ્ર ઉપર નાખી શકાય કે નહિ એ પ્રથમના મનોરૂજક જવાબ જેવા છે. આકાશને ફૂલ છે—પણ એ.

સાબિતી સુધી અનેકાંત ગયો છે, પણ મંદિરો ભુદ્ધ હોવા છતાં એક જ તીર્થમાં શ્વેતાંબર દિગંબરો સલાહ સંપ અને પૂર્ણ સમાધાનીથી રહી શકે કે નહિ અને રહી શકે તો કેવી રીતે, તેમ જ ન રહી શકે તો કેવી રીતે— એનો નિર્ણય કરી ખુલાસો આટલા ઝઘડાશાસ્ત્રના અનુભવને પરિણામે પણ અનેકાંતના મહારથીઓએ હજી લગી આપ્યો નથી. ધાર્મિક જીવનમાં છેક જ છિન્નભિન્ન થયેલા અને નજીવી બાબતમાં પણ જ્ઞાન કે મહિષ યુદ્ધ કરનાર ધર્મવિદ્વાનો જે પોતાની પરંપરામાં અનેકાંતદષ્ટિ કે અનેકાંતજીવનનો દાવો કરે, તો એમણે આંખ આડા પાટા બાંધ્યા છે, જે બીજાને ને પોતાને જોવા ના પાડે છે, એમ જ કહી શકાય.

કર્મપ્રદેશ એટલે ધંધાનું ક્ષેત્ર. ધંધામાં અનેકાંત લાગુ પડી શકે કે નહિ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જૈનો કદી નકારમાં ન જ આપે. હવે આપણે જોઈએ કે તેમણે ધંધાના ક્ષેત્રમાં અનેકાંત કયાં કયાં પોષ્યો છે ? જીવન જીવવા અનેક વસ્તુઓ જોઈએ, કામ પણ અનેક જાતનાં કરવાં પડે. આપણે જૈન પરંપરાને પૂછીએ કે તારે નભવુ હોય તો કઈ ચીજ વિના અને કયા વિના ચાલશે ? અને તેમ છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે જૈનો એક જ ધંધો શીખ્યા છે ને એક જ ધંધો તરફ ધસ્યે જાય છે. તે ધંધો છે વ્યાપાર કે નોકરીનો. શું જૈનોને ખેતીની જરૂર નથી ? શું વહાણવટા કે વિમાની સાહસોની જરૂર નથી ? શું આત્મ અને પરરક્ષણ માટે કવાયતી નાલીમની જરૂર નથી ? શું તેમને પોતાની સ્વચ્છતા માટે ને પોતાના આરોગ્ય માટે બીજાઓની સ્વચ્છતા અને આરોગ્યનો જ ભોગ લેવો ઘટે ? આપણે જૈન લોકોનો ધંધો અને તેને પરિણામે તેમની કચરાતી જતાં શારીરિક, માનસિક શક્તિનો વિચાર કરીશું, તો આપણને સ્પષ્ટ જણાશે કે જૈનો ધંધાના ક્ષેત્રની બાબતમાં એકાંતી થઈ ગયા છે. એમને સારું અનાજ, સારાં ફળો અને સ્વચ્છ દૂધ ઘી જોઈએ, પણ એના ઉત્પાદક ધંધાઓ એ ન કરી શકે ! એટલે અનેકાંતનો વિચાર માત્ર વિદ્વાનો ને ધર્મગુરુઓ પૂરતો જ છે, એમ એમણે માની લીધેલું હોવાથી તે પ્રત્યક્ષ જીવનમાંથી સરી ગયો છે.

સાહિત્યનો પ્રદેશ લઈએ. જૈનોના દાવો છે કે અનેકાંત જેવી વિશાળ અને ઉદાર દષ્ટિ બીજી એકેય નથી, અને છતાંય આપણે હમેશાં માત્ર ગૃહસ્થ જૈનોને જ નહિ, પણ ત્યાગી અને વિદ્વાન જૈનો સુધ્ધને સાહિત્યની એકેએક શાખામાં બીજાને હાથે પાણી પીતાં ને બીજાના પ્રભાવપત્રથી કુલાતાં તેમ જ બીજા સંપ્રદાયના વિદ્વાનોનું ન છૂટકે અનુસરણ કરતાં જોઈએ છીએ.

જે અનેકાંતદષ્ટિ અનેક બાજુઓથી અનેક વસ્તુઓનું અનેક રીતે જુદું નહું
જ્ઞાન સંચિત કરવા પ્રેરી શકે, તે જ અનેકાંતદષ્ટિની હિમાયત કરનાર વર્ગમાં
જ્યારે સાહિત્ય-ઉપાસના અને વિદ્યા-ઉપાસનાની બાબતમાં આટલું બધું
પામરપણું દેખાય, ત્યારે એમ ક્યો માણસ માની શકે કે જૈન પરંપરામાં
અનેકાંતદષ્ટિ જીવતી છે ?

હવે સમાજક્ષેત્ર લઈ વિચારીએ. સમાજનો મૂળ પાયો લગ્નસંસ્થા છે.
એનો અસલી ઉદ્દેશ એ છે કે માણસ પોતાની શક્તિના નિરંકુશ આવેગોને
મર્યાદિત અને વિવેકી નિયમન દ્વારા કાબૂમાં લઈ તેનો એવી રીતે વિનિયોગ
કરે છે કે જેથી સમાજતંત્ર ચાલુ રહે અને તે ઉત્તરોત્તર વધારે અન્યુદયવાન
બને. આ ઉદ્દેશની દષ્ટિએ લગ્નસંસ્થા માંગલિક જ નહિ, પણ પવિત્ર
તેમ જ આરાવીદર્શક પણ છે. જે એથી વિપરીત માત્ર દેહવાસના પ્રેરિત
લગ્નસંસ્થા ચાલે તો એ નથી માંગલિક કે નથી પવિત્ર, ઊલટી શાપરૂપ છે.
જ્યાં લગ્ન આવેા વિવેક જગદ્ગહે છે અને તેનું જ પોષણ વિચારકો દ્વારા
કરવામાં આવે છે, ત્યાં લગ્ન અનેકાંત એ સંસ્થા પરત્વે જીવતા છે એમ
કહી શકાય. આપણે ભૂતકાળનો ઇતિહાસ અને વર્તમાન આપણા સમાજનું
માનસ જોઈએ, તો આપણને જણાશે કે આ બાબતમાં અનેકાંત જીવિત
રહ્યો નથી. જૈન સમાજમાં વિચારકોનું મુખ્ય સ્થાન ત્યાગીઓ ભોગવતા
આવ્યા છે. ત્યાગીઓની આ સંસ્થા માત્ર એક જ આશ્રમ ઉપર ભાર
આપતી આવી છે અને અત્યારે પણ એ જ રીતે ભાર આપે છે. તેથી એ
લખાણમાં કે ઉપદેશમાં જ્યાં ને ત્યાં કે જ્યારે અને ત્યારે એક જ વાત
કહેતી આવી છે કે લગ્ન એ તો નકામી ઉપાધિ અને બંધન છે તેમ જ એ
અપવિત્ર છે. આવેા સતત ઉપદેશ અને પ્રચાર હોવા છતાં પ્રકૃતિથી જ જે
સંસ્થા સમાજ સાથે સંકલિત છે, તે નાબૂદ થઈ નથી અને થવાની પણ
નથી. પરંતુ એવા અકાન્ટિક ઉપદેશનું સમાજ-માનસ ઉપર એક પરિણામ
એ આવ્યું છે કે તે લગ્નસંસ્થા નભાવે જાય છે, પણ જાણે પરાણે
મંજે ઢોલ બાંધેા હોય તે રીતે જ તે તેને બળવે છે. એક બાજુ આવેગો
અને ફરજો ઉત્સાહભરે વ્યક્તિઓને લગ્ન તરફ પ્રેરે છે અને બીજી બાજુ
તેના મનમાં ઊંડે ઊંડે વારસાગત લગ્નની અપવિત્રતાના વિવેકશૂન્ય સંસ્કારો
પોષાતા જાય છે. પરિણામે કૌટુંબિક જીવનમાં જ્યારે અનેક જાતની જવાબ-
દારીના પ્રસંગો આવે છે ત્યારે માણસ વિવેકદષ્ટિ ન હોવાથી મોટે ભાગે
કંટાળી ચોગ્ય રસ્તા કાઢવાને બદલે લગ્નસંસ્થાની અપવિત્રતાને સ્મરણ

કોટુંબિક જીવનને વિદે છે અને બારણપ મણે છે. જે એવા માણસ કુટુંબમાં રહે છે, તેમ તે તેનું કંઈ લીધું નથી કરતો. જે તે કુટુંબ છેડી એમ લે છે, તેમ તે બધી વાર એ યોગને ભેગમથી ખરડે છે. એણે અપવિત્રતા કે પવિત્રતા ક્યાં રહે છે એ પ્રથમથી જ નવચુ' ન હતું. એણે તો માની લીધેલું કે કુટુંબબંધન એ અપવિત્ર છે અને કુટુંબથી છૂટાછેડા એ પવિત્ર છે. જે એનામાં જીવંત અનેકાંતના સંસ્કારો પ્રથમથી જ સિંચાયા હોત, તે તે એમ માનત કે પવિત્રતા કે અપવિત્રતા એ બંને મનોગત જ છે અને તેથી તે મનના પવિત્રપણા ઉપર ભાર આપી તેને સાચવવા અને પોષવાનો પ્રયત્ન કરત અને પરિણામે તે લમસંસ્થાના ઉદ્દેશને જીવનમાં ઉતારી શકત અને પોતાની નબળાઈ લમસંસ્થા ઉપર ન લાદત. આજે તો ભોગવાસનાની પ્રબળતા, જે મનોગત એક અપવિત્રતા અને બારે નબળાઈ છે, તેજ લમ-સંસ્થા ઉપર લાદવામાં આવે છે અને પરિણામે આપો સમાજ મોટે ભાગે લમસંસ્થાની જગ્યાબદારીઓની દૃષ્ટિએ કે સાચી સંસ્થાની જગ્યાબદારીઓની દૃષ્ટિએ છેક જ નબળા પડ્યો છે.

બીજો પ્રશ્ન જિંચનીચની ભાવનાનો છે. જ્યારે જન્મ, સત્તા અને સંપત્તિ આદિની બાહ્ય દૃષ્ટિએ જિંચનીચતા માનવા-મનાવવાનો સનાતન ધર્મ પુરસ્કેશમાં હતો, ત્યારે ભગવાન મહાવીર અને તથાગત જેવાએ ચડતા-ઊતરતાપણાની કસોટી સદૃશ્યજનું તારતમ્ય છે એ વાત પોતાના વ્યવહારથી સમાજ સામે મૂકી. આ વિશે જીવંત અનેકાંતનું જે દૃષ્ટિબિન્દુ હતું તે વીરના વારસદારો આપણે ન સમજી શક્યા કે ન તેને વ્યવહારમાં સાચવવા મળ્યા. બન્યું એમ કે માત્ર ધર્મક્ષેત્રે જ નહિ, પણ કર્મ અને સમાજક્ષેત્રે પણ આપણે પાછા પુરાણા સનાતન ધર્મની જિંચનીચની ભાવનામાં જ સંડોવાયા. યોગ્યતાને વધારવા અને ફેલાવવાના પ્રયત્ન દ્વારા જે દલિત અને પતિત જાતિઓનો ઉદ્ધાર કરવાનું કામ મહાવીરે વારસદારોને સોંપ્યું હતું, તે કામ કરવાને બદલે વારસદારો પાછા, અમે ચડિયાતા ને તમે ઊતરતા, એ જ ભાવનાના વમળમાં પડી ગયા. એમણે બ્રાહ્મણોને વળનો જવાબ આપ્યો કે બ્રાહ્મણજાતિ ઉચ્ચ નથી. બ્રાહ્મણજાતિના સદૃશ્યોને અપનાવ્યા સિવાય એને ઊતરતી માનવા-મનાવવાનું કામ એક બાજુ ચાલુ રહ્યું, બીજી બાજુ પ્રથમના દલિત અને પતિતોને વ્યવહારમાં નીચ માનવા-મનાવવાનું પણ ચાલુ રહ્યું. રિથિતિ ત્યાં લગી આવી કે જૈન સમાજ માત્ર સ્થાનભેદે ઉપન થયેલા ઓસવાલ, ખેરવાલ, શ્રીમાલ આદિ અનેક જાતિ-ઉપજાતિઓના ભાગલામાં વહેંચાઈ

મથે અને નાના નાના ગોળમાં વહેંચાઈ ફીણવીય થવા લાગ્યો. વીસા દસાને ઊતરતા ગયો, તો દસા પાંચાને અને પાંચા અઢાધપાને. સંસ્કાર, ઉંમર અને બીજી બધી યોગ્યતા હોવા છતાં એક જાતનો બીજી જાત સાથે અને એક ગોળનો બીજા ગોળ સાથે લગનગ્યવહાર ટૂંકાયો. લગન અને બીજી જરૂરી બાબતોમાં જૈન સમાજ બીજા સમાજો સાથે છૂટાછેડા કર્યો જ જતો હતો, અને વધારામાં તે અંદરોઅંદર પણ સંબંધ પોષવાને બદલે તોડવા લાગ્યો. સંકુચિતપણાનું ઝેર માત્ર લગનસંબંધના વિચ્છેદ સુધી જ ન અટક્યું, પણ તેણે ધર્મક્ષેત્રમાં પણ પ્રવેશ કર્યો. શ્વેતાંબર અને દિગંબરીના લગનસંબંધો વિચ્છિન્ન થયા અને દિગંબર ફિરકામાં તો આ વિશે એટલે સુધી અસર કરી છે કે તે સમાજનો પ્રતિષ્ઠિત પંડિતવર્ગ દિગંબર દસાભાઈઓનો પૂજા-અધિકાર પણ કબૂલતો નથી. દસા કેમનો દિગંબર ગમે તેવો સંસ્કારી કે વિદ્વાન હોય, પણ તે સર્વસામાન્ય મંદિરોમાં પૂજા-અધિકાર મેળવી શકતો નથી; એટલું જ નહિ, પણ જો તેણે કયાંય એવે સ્થાને પૂજા કરી, તો તેને બીજા વર્ગ દ્વારા કોર્ટ ખસડવાના દાખલાઓ પણ આપે બને છે. જે અનેકતિ સદ્ગુણોને જ એકમાત્ર નિરભિમાન ઉચ્ચતાની કસોટી કહેણ, તે જ અનેકાંત નિષ્પ્રાણ થતાં આપે ભાઈઓમાં ન સધાય એવા ભાગલા પાડી રહ્યો છે.

છેલ્લે રાષ્ટ્રીયતાનો પ્રદેશ ઉપસ્થિત થાય છે. જૈન સમાજનો ત્યાગી-વર્ગ આપમેળે દીર્ઘદૃષ્ટિપૂર્વક ક્યારે પણ રાષ્ટ્રભાવના પોષતો રહ્યો હોય એમ ઇતિહાસ જોતાં જણાતું નથી. અલખત, કોઈ પરાક્રમી અને સમજદાર નર-રત્નો સમાજમાં પાકે અને તેઓ મુખ્યપણે પોતાની સૂઝથી રાષ્ટ્રોદ્ધારનું કામ કરે ને તેમાં જશ મેળવે, તો પાછળથી જૈન ત્યાગી અને વિદ્વાન વર્ગ પણ તેના રાષ્ટ્રકાર્યની યશોગાથા ગાય અને પ્રશસ્તિ રચે. ભામાશાહ પ્રતાપને મદદ કરે ત્યાર બાદ તેની યશોગાથા આજ સુધી પણ ગવાતી આપણે સાંભળીએ છીએ. જોવાનું એ છે કે આ રાષ્ટ્રકાર્યની પ્રશંસા સ્વયંવિચાર-પ્રેરિત છે કે તે લોકપ્રવાહનું અનુસરણ છે ? જો વસ્તુપાલ, ભામાશાહ કે બીજા કોઈ પણ તેવા વીરના રાષ્ટ્રોદ્ધારકાર્યને અનેકાંતના વિવેકમાં ધર-ભૂળથી જ સ્થાન રહ્યું હોત તો તે વિવેક જૈનસમાજમાં એવું કાર્ય સતત ચાલુ રાખવાની અને પોષવાની પ્રેરણા આપત, પણ આપણે એથી બહુદું જોઈએ છીએ. કોઈ પણ ત્યાગી કે ધર્મશાસ્ત્રી પંડિત રાષ્ટ્રકથાને વિકલા કહીને ઉતારી પાડે છે અને રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિને રાજ્યવિરુદ્ધાતિક્રમ-અતિચાર કહીને તેમાં જોડાતા હિસાહી યુવકોને હતોત્સાહ કરે છે. એક યુગ એવો

હતો કે જ્યારે રાષ્ટ્રકાર્ય અને રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ એ શબ્દ સાંભળતાં જ કાનમાં શસ્ત્રનો ખણખણાટ સંભળાતો. તે વખતે અહિંસાના ઉપાસકો એવું પ્રતિપાદન કરતા કે જૈન ધર્મ અહિંસામૂલક હોવાથી હિંસા સાથે સંકલિત રાષ્ટ્રકાર્ય કે રાષ્ટ્રક્રાંતિમાં સાચો જૈન કેવી રીતે જોડાઈ શકે ? તરત જ બીજો યુગ એવો આવ્યો કે રાષ્ટ્રોત્થાનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ અહિંસા ઉપર ગોઠવાઈ અને તે દૃષ્ટિએ ચલાવવામાં આવી. આ વખતે અહિંસા સિદ્ધાન્તનો અનન્ય દાવો કરનાર કેટલાક સાગીઓ અને પંડિતો કહેવા લાગ્યા છે કે રાજકીય પ્રવૃત્તિ યા રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિમાં અહિંસાનું પાલન શક્ય નથી. અહીં પ્રશ્ન એ છે કે અહિંસાનું પાલન ક્યાં અને કેવી રીતે શક્ય છે, એ તે પક્ષકારોએ જણાવવું જોઈએ. જે રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિમાં એમને અહિંસાની શક્યતા ન જણાતી હોય તો સામાજિક અને કૌટુંબિક પ્રવૃત્તિમાં એની શક્યતા કઈ રીતે સંભવે ? છેવટે તો એવા વિચારકોને મતે અહિંસાની શક્યતા એક માત્ર મુનિમાર્ગ અને મુનિ-આચારો સિવાય અન્યત્ર સંભવવાનું ભાગ્યે જ ફલિત થશે અને મુનિમાર્ગ કે મુનિ-આચાર એટલે છેવટે ઐકાંતિક નિવૃત્તિ કે નિષ્ક્રિયતા એવો જ અર્થ ફલિત થશે, જેનું મૂલ્ય તેરાપંથની નિવૃત્તિ કરતાં જરા પણ વધારે સિદ્ધ નહિ થાય. દાનનો નિષેધ, સાર્વજનિક હિતપ્રવૃત્તિનો નિષેધ; એટલું જ નહિ, પણ જીવદયાપાલન સુધ્ધનો નિષેધ, એ તેરાપંથની નિવૃત્તિ; અને બીજી બાજુ આવી નિવૃત્તિના સંસ્કાર સેવતો ગૃહસ્થવર્ગ અને તેટલું વધારેમાં વધારે ધન વગરમહેનતે કે ઓછામાં ઓછી મહેનતે સંધરવાની વૃત્તિવાળો રહે. આ અહિંસા કેટલી સુંદર ! બીજાઓની સુખસમ્પાદને ભોગે સંગ્રહાતા ધન ઉપર ગુરુવર્ગ નભે, પણ તે જ ધનનો સમુચિત વિનિયોગ કરવાનો ઉપદેશ સુધ્ધાં આપવામાં તે પાપ માને—આવી અહિંસાની વિડંબના અહિંસાનું સ્વરૂપ ન સમજવાને લીધે ઓછેવત્તે અંશે આખા સમાજમાં પ્રવર્તે છે.

રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ, જે અત્યારે અહિંસામૂલક શરૂ થઈ છે, તેમાં ખાદીનું સ્થાન છે. કપડાં પહેરવાં જ છે, તો પછી યન્ત્રનિષ્પન્ન અને પરદેશી કપડાં ખરીદી તે વાટે ધનના દુરુપયોગનો માર્ગ ખુલ્લો કરવો એમાં અહિંસા છે કે ખાદી અંગીકારી નિરુદ્ધોગીઓને એ કાળિયા અન્ન પૂરું પાડવાની સમજ દાખવવી એમાં અહિંસા છે ? એ જ રીતે રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિનું બીજું અંગ દલિત જાતિઓનો ઉદ્ધાર છે. કેટલું એવો સમજદાર અહિંસાવાદી હશે, જે આ પ્રવૃત્તિને સર્વથા અહિંસામૂલક નહિ માને ? અને છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન સમાજના અહિંસાપાસકોએ આ પ્રવૃત્તિને છેક જ અવગણી છે. જે

દેશમાં જન્મવું, રહેવું અને નભવું, જે વર્ગના ખભા અને પીઠ ઉપર બેસવું ને જીવન ટકાવવું, તે દેશ અને તે વર્ગની સુખસગવડનો પ્રશ્ન આવે અને તે પરત્વે પોતાનું શ્રદ્ધ વર્તન બદલવાનો પ્રશ્ન આવે ત્યાં નિવૃત્તિની વાતો કરી કે બીજો તર્કવાદ ઉપસ્થિત કરી પોતાની જાતને બચાવી લેવી એ આચારમય અનેકાંતનો મૃત્યુધંદ નહિ તો શું છે ?

જૈન સમાજને બીજા સમાજોની પેઠે જિજ્ઞાસિયા છે. તે જીવતો આત્મો છે અને હજી પણ જીવશે. જીવન એ છેવટે પરાણે પણ સમન્વય કે સમાધાની વિના શક્ય જ નથી. એટલે જૈન સમાજમાં એ સમન્વય કે સમાધાનરૂપ અનેકાંતને સ્થાન ન જ હતું કે આગળ સ્થાન નહિ રહે એમ તો ન જ કહી શકાય. આ સ્થળે જે કહેવાનો આશય છે તે એટલો જ છે કે પરાણે, અણુ-સમગ્રે કે બીજાની દેખાદેખીએ આચરવામાં આવેલ અનેકાંત એ નથી હોતો તેજસ્વી કે નથી બનેતો પ્રાણુપદ. જૈન પરંપરાએ જો લાંબા કાળ લગી અનેકાંતના વિચારો સેવ્યા હોય અને તે વિશેનું ડગલાબંધ સાહિત્ય રચ્યું તેમ જ પોષ્યું હોય, તો બીજા બધા સમાજો કરતાં તેની પાસેથી વધારેમાં વધારે જીવન અનેકાંતના પાલનની કોઈ આશા સેવે, તો એ ભાગ્યે જ અભુગતું કહેવાય. એમાં જ ન્યારે દેશમાં કોઈ એવો પ્રાણુ મનુષ્ય પાડે કે જેની સમગ્ર વિચારસરણી અને કાર્યપદ્ધતિ જીવતી અનેકાંતદષ્ટિ ઉપર જ રચાઈ અને ધરાઈ હોય અને તે આપણી સામે હોય, ત્યારે એને ઓળખતાં અને અપનાવતાં અનેકાંતવાદીઓ સહેજે પણ પાછા પડે, તો એમ કેમ કહી શકાય કે અનેકાંતવાદના અનુયાયીઓમાં તે વાદ જીવે છે ?

—શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, રજત મહોત્સવ મંથમાંથી ઉદ્ધૃત.

હેતુબિન્દુનો પરિચય*

[૨૭]

[૧] પ્રતિપરિચય

૧. S પ્રતિ : આ હેતુબિન્દુટીકાની પ્રતિ Catalogue of Manuscripts at Pattan Vol. I (G. O. S. Vol. LXXVI)ના પૃ. ૧૭૭ માં સૂચવવ્યા પ્રમાણે સંઘવી પાઝના ત્રાડપત્રીય ભંડારની નં ૩૦૨ વાળી છે, જેના તાડપત્રની સંખ્યાઈ ૧૨ ઈય અને પહેાળાઈ ૧૨ ઈય છે અને પત્ર ૨૧૬ છે. આખી પ્રતિ છબ્બું છે. તેના પત્ર નં ૬, ૨૧, ૨૩, ૫૨, ૧૧૭ અને ૧૭૮ પત્ર નદન નાશ પામ્યા છે. શરૂઆતના લગભગ ૨૦ પત્રમાં પત્રસંખ્યા ત્રુટિત છે. ખૂણાનો ભાગ ગયેલો દોવાઈ તેના સાથે ઘણે સ્થળે થોડુંક લખાણ પણ નાશ પામ્યું છે. જ્યાં જ્યાં થોડું કે ઘણું લખાણ પાનું તૂટી જવાથી નાશ પામ્યું છે ત્યાં ત્યાં લગભગ બધે સ્થળે અમે નૂટતા પાઠની પુરવણી [] આવા કોષ્ટકમાં કરી છે. આ સિવાય પ્રતિમાં વચ્ચે કવચિત અક્ષરો ગયેલા છે, તે પણ બન્યું ત્યાં એવા જ કોષ્ટકમાં અમારા તરફથી નોંધવામાં આવ્યા છે. જે પાઠ અમે અમારા તરફથી શુદ્ધ કર્યા છે તે મૂળપાઠ કાયમ રાખી () આવા કોષ્ટકમાં આપ્યો છે. પ્રસ્તુત પ્રતિના માર્ગિનમાં ક્યાંઈકે ક્યાંઈકે દિગ્વિષ્ટો છે, તે અમે યથાર્થાન પાઠનોંધમાં લીધાં છે.

એક પત્ર કોઈ બીજી જ હેતુબિન્દુટીકાની પ્રતિનું પ્રસ્તુત પ્રતિમાં આવી ગયેલું છે, જેમાં પ્રસ્તુત પ્રતિના ૨૦૭મા પત્રનું લખાણ છે. એ વધારાના પત્રમાંનો પાઠ પ્રસ્તુત પ્રતિના પાઠ સાથે ક્યાંઈકે જુદો પડે છે. અમે એ બન્ને પાઠો સરખાવી એમાંથી જે વધારે શુદ્ધ લાગ્યો તેને મૂળમા રાખ્યાં છે અને બીજા પાઠને પાઠાંતર તરીકે રાખ્યો છે. વધારાના પત્રને સંકેત ન=નવીન રાખ્યો છે, અને પ્રસ્તુત પ્રતિના એ પત્રનો સંકેત પુ=પુરાતન રાખેલ છે. એ વધારાના પત્રવાળી પ્રતિ પ્રસ્તુત પ્રતિનો આદર્શ કે તેની નકલ નથી લાગતી. એનાં બે કારણો છે : પહેલું તો એ કે જે એ પ્રસ્તુત પ્રતિનો આદર્શ અગર નકલ હોય તો તેની સાથે એક વધારાના

* ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરીઝમાં પ્રકાશિત 'હેતુબિન્દુ'ની પ્રસ્તાવના.

પત્રમાં આટલો બધો પાઠભેદ ભાગ્યે જ સંભવે. ખીજું અને બીજાવતર કારણ એ છે કે અમે જે ટિપ્પેટન ભાષાન્તર સાથે પ્રસ્તુત પ્રતિનો પાઠ સરખાવ્યો છે તે ટિપ્પેટન ભાષાન્તર સાથે આ વધારાના પત્રમાંનો પાઠ પ્રસ્તુત પ્રતિના પાઠ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં મળતો આવે છે. તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે જે સંસ્કૃત પ્રતિને આધારે ટિપ્પેટન ભાષાન્તર કરવામાં આવ્યું હશે તે અને પ્રસ્તુત વધારાના પત્રવાળી પ્રતિનું મૂળ કોઈ એક જુદી જ નકલ હોવી જોઈએ. આ સિવાય આ વધારાના પત્ર ઉપરથી એમ પણ સમજાય છે કે જ્યારે પ્રસ્તુત પ્રતિ ગુજરાતમાં લખાઈ અગર કયાંય બહારથી લાવી સંગ્રહાઈ ત્યારે કોઈ ખીજી પ્રતિ પણ સાથે હોવી જોઈએ, અને આ રીતે હેતુબિન્દુટીકાની અનેક પ્રતિઓ લખાઈ જ્યાંત્યાં ફેલાવો પામતી અને સંગ્રહાતી હોવી જોઈએ. અમારું આ અનુમાન ખીજી રીતે પણ પુષ્ટ થાય છે. તે એ કે દૂર દક્ષિણમાં વિદ્વાનંદ જેવા દિગ્ગજર આચાર્યોએ લખેલા ગ્રંથોમાં અને પાટણ જેવા ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં અનેક આચાર્યોને દાથે લખાવેલ અનેક જુદા જુદા ગ્રંથોમાં હેતુબિન્દુટીકાના લાંબા લાંબા ઉનારા થયેલા છે, તેમ જ હિમાલયના ટિપ્પેટ જેવા દૂર પ્રદેશમાં તેનાં ભાષાન્તરો થયાં છે.^૧

પ્રસ્તુત પ્રતિને અને તેની લખ્યા સાલ છે, પણ શરૂઆતના બે આંકડા ખંડિત છે. માત્ર ૭૫ નો અંક સ્પષ્ટ છે. (જુઓ પૃ. ૨૨૯) આ ખંડિત અંકને સહગત શ્રી. સી. ડી. દલાલે ૧૦ કે ૧૨ અંક હોવાની કલ્પના કરી છે.^૨ તદનુસાર તે અંક વિક્રમ સંવત ૧૦૭૫ કે ૧૧૭૫ કદાચ હોય. પ્રતિલેખનની પૂર્ણાકૃતિની નિધિ સંવિવાર માગસર વદિ ૭ છે. લેખકની પ્રશસ્તિનો એક શ્લોક ગુમ થયો છે અને ખીજો અધૂરો છે, તેથી લેખકનો પરિચય મળતો નથી.

પ્રસ્તુત પ્રતિ પં. અભયકુમારની માલિકીની છે. એ વિશેની પ્રશસ્તિના ત્રણ શ્લોકો આજવત્તે અંશે ત્રુટિત છે (પૃ. ૨૨૯).

પં. અભયકુમાર એ કોઈ સાધુ જ છે તે વિશે તો શંકા રહેતી જ નથી, કેમકે જેમ તેનું વિશેષણ પંડિત=ગણી છે તેમ તેના ગમ્યને જ્ઞાતાણુ કહેલ છે. આ જ્ઞાતાણુગમ્યીય^૩ પં. અભયકુમારનો વિશેષ પરિચય સુલભ નથી.

પ્રસ્તુત પ્રતિની કિંચિ છે તો દેવનાગરી, પણ તે બહુ જ પ્રાચીન નેવારી જેવી પૂર્વદેશીય દેવનાગરી છે. તેને સરલતાથી વાંચી તે ઉપરથી વિશ્વસ્ત કામ

૧. જુઓ આજળ 'હેતુબિન્દુનો પ્રભાવ અને ઉપયોગ' એ મથાળાનીચેનું લખાણ.

૨. જુઓ તેમના કેટલાંજની પ્રસ્તાવના, પૃ. ૪૨.

૩. માત્રવાડમાં જે વરખાણુ ગામ છે તેના જ ઉપરથી 'જ્ઞાતાણુ ગમ્ય' નામ પડેલું છે.

લેવું એ બહુ જ અઘરું અને સમયસાધ્ય હતું, પણ મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ અતિશ્રમે અને લાંબે ગાળે એના ઉપરથી કાગળ ઉપર એક સુંદર અને સુપહ દેવનાગરી અક્ષરમાં પ્રતિલિપિ કરી આપી. એ પ્રતિલિપિ તેમણે અમને ભેટ રૂપે જ આપેલી, પણ આલુ શતાબ્દીની લેખનકળાનો સુંદર નમૂનો પૂરો પાડતી એ પ્રતિલિપિ ગૂજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરના શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાનસંપ્રદાઈમાં કાયમ માટે મૂકવામાં આવી છે. જોકે આ પ્રતિલિપિ ઉપરથી જ અમે પ્રેસકોપી કરાવી હતી, પણ સંપાદન કરતી વખતે અસલી તાડપત્રની પ્રતિ સાથે મિલ્લાન કરવામાં આવ્યું છે. તેને લીધે અને T પ્રતિની મદદને લીધે પ્રતિલિપિમાં જે ખામીઓ રહી ગયેલી તે દૂર કરીને જ સંપાદન કરવામાં આવ્યું છે.

૨. T પ્રતિ : Bstan-hgyur, Mdo (Cordier : Catalogue du Fonds Tibetain, Paris, 1915) CX1. 6 હેતુબિન્દુ-ટીકાનું ટિપ્પેટન ભાષાન્તર છે. આ ભાષાન્તર વિશ્વભાગીમાંના વિદ્યાભવનગત પુસ્તકસંગ્રહમાંથી મેળવવામાં આવેલું.^૧ તે ભાષાન્તર સાથે S પ્રતિનું બંને ભાંડગી અક્ષરેઅક્ષર મિલ્લાન કરવામાં આવ્યું છે. એ સરખામણીનું મુખ્ય-પદો નીચે પ્રમાણે પરિણામ આવ્યું છે—

(૧) જ્યાં જ્યાં પત્રસંખ્યાનો નંબર નષ્ટ થવાથી અને ખીમ્મં કારણે પત્રો ઊણટાંસૂઝટાં થઈ ગયેલાં અને તેને લીધે અર્થ ખેસાડવામાં બહુ જ મુશ્કેલી પડતી તે પત્રો યથાવત્ ગોઠવવાથી દૂર થઈ.

(૨) કેટલેક સ્થળે પ્રતિનો પાઠ લિપિદુર્બોધનાને કારણે અગર પર-પરાગત લેખક-દોષને કારણે વિકૃત થઈ ગયો હતો તે મુઘર્થો.

(૩) અનેક સ્થળોમાં નવાં પાઠાન્તરો તારવી શકાય; જે ટિપ્પેટન ભાષાન્તર ઉપરથી પ્રતિસંસ્કૃત રૂપે પ્રતિસંસ્કાર કરનાર શ્રી. પી. તારકસે તારવેલા તે તેમના જ શબ્દોમાં ફટનોટમાં લેવામાં આવ્યા.

(૪) આખી S પ્રતિમાં જ્યાં જ્યાં એકાદ અક્ષર કે પદ લુપ્ત થયેલ હતાં તે આ પ્રતિની મદદથી મળી આવ્યાં. એકંદર T પ્રતિની મદદથી આખા સંપાદન દરમિયાન અર્થબોધ કરવામાં બહુ સરલતા પ્રાપ્ત થઈ છે.

(૫) એમ પણ બન્યું છે કે S પ્રતિની મદદથી T પ્રતિનાં પત્રોની કેટલેક સ્થળે અવ્યવસ્થા હતી તે પણ દૂર થઈ છે, અને જ્યારે બહુ સ્થળે

૧. આનો પરિચય ડૉ. વિદ્યાભૂષણે પણ પોતાના પુસ્તક A History of Indian Logic, p. 332 માં આપ્યો છે.

એમ સમજાવતું કે T પ્રતિગત ભાષાન્તર મૂળ લેખનું યથાર્થ પ્રતિબિમ્બ છે ત્યારે ધણે સ્થળે એમ પણ સમજાવતું હતું કે S પ્રતિની પાઠપરંપરા T ગત પાઠ કરતાં મૂળ લેખની વધારે નજીક છે. એ જુદું કહેવાની જરૂર નથી કે ટિબેટન ભાષાન્તરકારો એટલી બધી ચોકસાઈથી પોતાનું કામ કરતા કે તેમના ભાષાન્તરમાં નવી ભૂલ ન ઉમેરાતી, જે મૂળમાં ભૂલ હોય તો તે ભાષાન્તરમાં આવતી જ. એટલે ભાષાન્તરકારો અર્થસ હોય તે કરતાં ભાષાસ વધારે હતા. જે એ ભાષાન્તરકારો પૂર્ણપણે વિષયના જ્ઞાતા હોત તો દેખીતી રીતે ભૂલભરેલા આદર્શગત પાઠનું યથાર્થ ભાષાન્તર કરી તેમાં આદર્શ પાઠની ભૂલ ન આણત.

૩. N પ્રતિ : આ પ્રતિ હેતુબિન્દુટીકાની ‘આલોક’ સંસક્ર અનુટીકાની છે. એની પૂરી નકલ નેપાળના રાજગુરુ પં. શ્રી હેમરાજ પાસેથી ત્રિપિટકાચાર્ય શ્રી. રાહુલ સાંકૃત્યાયન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી. તે પ્રતિ સાવ ત્રુટિત પ્રતિ ઉપરથી થયેલી નકલ છે. તે પ્રતિ કાગળ ઉપર લખાયેલી છે. તેનાં પત્રોની પહોળાઈ ૪ ૧/૨ ઇંચ, લંબાઈ ૧૯ ૧/૨ ઇંચ અને પત્રસંખ્યા ૮૧ છે. પત્રો બધાં જ અસ્ત-વ્યસ્ત હતાં. જે આગળ જતાં P પ્રતિની મદદ મળી ન હોત તો આ પ્રતિનો કરો જ ઉપયોગ કરી શકાત નહિ, અને પત્રસંખ્યા, જે અમે પાછળથી વ્યવસ્થિત કરી તે પણ અત્યંત મુશ્કેલ હતું. આ પ્રતિ સાવ ત્રુટિત અને અશુદ્ધ હોવા છતાં તેણે P પ્રતિ વાંચવામાં એટલી બધી મદદ કરી છે કે તેને લીધે તેનું ત્રુટિતપણું જરાય સાલતું નથી. અહીં એ પણ કહેવું જોઈએ કે જે આ પ્રતિ ન હોત તો અમારે માટે P પ્રતિનો ઉપયોગ કરવાનું કામ પણ કદાચ જતું કરવું પડત અને અત્યારે જે રૂપમાં આદર્શ અનુટીકા છપાઈ છે તે રૂપમાં કદી સુલભ ન થાત.

૪. P પ્રતિ : આ પટણામાંની બિહાર એન્ડ ઓરિસા રિયલ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંગ્રહમાં રહેલા ટિબેટથી મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથોના લાવવામાં આવેલા ફોટાઓમાં રહેલ હેતુબિન્દુટીકાલોકના ફોટા ઉપરથી કરી લીધેલ ફોટા છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંના મૂળ ફોટાનો પરિચય શ્રી. રાહુલજીએ ન્યાયમિન્દુ-અનુટીકા તરીકે ભૂલથી આપ્યો છે, પણ વસ્તુતઃ તે હેતુબિન્દુટીકાની અનુટીકા ‘આલોક’ જ છે.

ટિબેટના ભંડારમાં રહેલ મૂળ સંસ્કૃત પ્રતિ તાડપત્ર ઉપર લખાયેલી છે. તેનાં પત્રો ૭૦ છે, જે ૨૦ ફોટોપ્લેટમાં સમાવી લેવામાં આવ્યા છે. ફોટાના અક્ષરો બહુ જ બારીક અને ફેલેકે સ્થળે સાવ અસ્પષ્ટ છે. લિપિ ગ્રામ્યીન નેપાળી છે. આ ગ્રામ્યીન લિપિ ઉકેલવામાં અને બારીક તેમ જ

અરુપ્ત અક્ષરો, જે સૂક્ષ્મદર્શક કાચની મદદથી પણ ધણે સ્થળે વંચાતા નહિ, તેને વાંચવામાં ભગ્નાંગ N પ્રતિએ ઘણીવાર બહુ ઉપયોગી મદદ કરી છે.

પ્રતિપ્રાપ્તિ

S પ્રતિ ઈ. સ. ૧૯૨૬ ના માર્ચ માસમાં મળી આવેલી. જ્યારે અમે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં રહી સન્મતિતર્કનું સંપાદન કરતા ત્યારે એની તાડપત્રીય પ્રતિઓ મેળવવા પાટણુ ગયેલા. તે વખતે અણુધારી રીતે હેતુ-ખિન્દુ (ટીકા) અને તત્ત્વોપપ્તવ બન્ને ગ્રન્થો મળી આવ્યા. અમે એ બન્નેને ઉપયોગ સન્મતિના સંપાદનમાં તો કર્યો જ, પણ આગળ જતાં એ બન્ને ગ્રન્થોનું સંપાદન કરવાનું પણ હ્યું. છેવટે તત્ત્વોપપ્તવ પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયો અને આ હેતુખિન્દુની પ્રતિ અત્યારે પ્રકાશમાં આવે છે.

T પ્રતિ શ્રીયુત પુરુષોત્તમ તારકસ M. A., LL. B. એ ટિબેટન ભાષાનો અભ્યાસ કરતી વખતે શાંતિનિકેતન-વિશ્વભારતીમાંથી મેળવેલી, અને જ્યારે તેઓ ૧૯૩૭માં પોતાના અભ્યાસને પરિણામે તેના પાઠાંતર પૂરતું પ્રતિસંસ્કૃતરૂપાંતર લઈ અમને મદદ કરવા કાશીમાં આવ્યા ત્યારે ફરી એ ટિબેટન ભાષાંતર પણ સામે રાખવામાં આવ્યું, જેને લીધે એક બાબુથી તેમણે પોતાનું પ્રતિસંસ્કૃત સુધાયું, અને બીજી બાબુથી અમને પાઠ સંશોધન, પાઠપૂર્તિ અને પાઠાંતર લેવા આદિમાં ભારે કીમતી મદદ મળી.

N પ્રતિ શ્રી. રાઘવજી ટિબેટની બીજી યાત્રા વખતે નેપાળથી લાવેલ. તે અમને મળી, અને તેના ઉપરથી એક પ્રેસકોપી આચાર્ય શ્રી. ગિરનવિજયજીએ શેઠ સાંતિલાલ વનમાળી પાસે કરાવી લીધી. એ અસલી પ્રતિ અને પ્રેસ-કોપી બન્ને આખા સંપાદન દરમિયાન ઉપયોગી સિદ્ધ થયાં.

P પ્રતિ : આ ફોટોપ્રતિ પટના જઈ ૧૯૪૨ ના ઉનાળામાં પં. દલસુખ માલવણિયા અને શ્રી. નથમલજી ટાટિયા M. A. બન્નેએ મેળવી, અને તેના ઉપરથી ૧૯૪૩માં પંડિત માલવણિયાએ પ્રેસ યોગ્ય કેટલીક વાચના તૈયાર કરી અને બાકીની વાચના ૧૯૪૩ના છેલ્લા ત્રણ માસમાં તેમણે પં. મહેન્દ્રકુમાર 'અભય'ની મદદથી પૂરી કરી.

ઉપર્યુક્ત પ્રતિઓ ઉપરથી કરવામાં આવેલ આખા સંપાદનકાર્ય દરમિયાન હેતુખિન્દુટીકા અને તેની ટીકા 'આલોક' બન્નેમાં ચર્ચાયેલા વિષયો અને આવેલા અવતરણોને લગતા અનેક લઘ્ય ગ્રન્થોનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેને આધારે અનેક સ્થળે પાઠશુદ્ધિમાં મદદ મળી છે અને ટીકા તેમ જ અનુટીકામાં આવેલ અનેક અવતરણોનાં મૂળ મળી આવ્યાં છે, જે તે તે સ્થાને નોંધવામાં આવ્યાં છે.

હેતુબિન્દુટીકાના મુદ્રણમાં S અને T પ્રતિબ્ધાના પત્રાંકો [] આવા કોષ્ટકમાં આપ્યા છે, અને આલોકના મુદ્રણમાં P પ્રતિના પત્રાંકો પણ તેવા જ કોષ્ટકમાં આવ્યા છે. 'a' પત્રની પહેલી બાજુ સૂચવે છે જ્યારે 'b' તેની બીજી બાજુ સૂચવે છે.

મુદ્રણમાં હેતુબિન્દુટીકાના જે ચાર મુખ્ય ભાગ પાડેલા છે તે અમે પાડેલા છે; અલબત્ત, બીજા અને ત્રીજા ભાગનું વિષયાનુરૂપે નામકરણ T પ્રતિમાં છે. પહેલા અને ચોથા ભાગનું નામકરણ T માં નથી, પણ અમે એ ચારે ભાગોનું વિષયાનુરૂપ નામકરણ કર્યું છે. એ પણ ફેર નોંધવો જોઈએ કે અમારું વિષયાનુરૂપ નામકરણ તે તે વિષયની ચર્ચાના પ્રારંભમાં જાણ્યું છે, જ્યારે T પ્રતિના બીજા અને ત્રીજા એ બન્ને નામકરણો તે તે વિષયની ચર્ચાને અંતે આવે છે.

આ ચાર મુખ્ય વિષયવિભાગ ઉપરાંત બીજાં પણ અનેક શીર્ષકો તે તે રચાને ચર્ચાતા અગત્યના વિષયોને લક્ષમાં લઈ તેની મૂલ્યના અર્થે અમે જ કર્યાં છે.

આ સંસ્કરણમાં સાત પરિશિષ્ટો જોડેલાં છે. તેમાંથી પહેલા પરિશિષ્ટમાં હેતુબિન્દુ મૂળગત દાર્શનિક અને વિશેષ નામો આપેલાં છે. બીજા પરિશિષ્ટમાં ટીકાગત વિશેષ નામો છે. ત્રીજામાં ટીકાગત અવતરણો અને ચોથામાં દાર્શનિક શબ્દો છે. પાંચમા પરિશિષ્ટમાં 'આલોક' અનુટીકાગત વિશેષ નામો છે અને છઠ્ઠામાં આલોકગત અવતરણો છે. સાતમા પરિશિષ્ટમાં ટિબેટન ભાષાન્તરને આધારે તેમ જ ટીકા અને અનુટીકામાં આવેલ પ્રતીકાને આધારે નિષ્પત્ત થઈ શક્યો તેવા મૂળ હેતુબિન્દુ પાઠ આપવામાં આવ્યો છે. અતે શુદ્ધિપત્ર આપવામાં આવ્યું છે.

[૨] અન્યકારો

૧. ધર્મકીર્તિ

પ્રસ્તુત સંસ્કરણમાં મૂળ ગ્રન્થ હેતુબિન્દુ છે. તેનો કર્તા છે ધર્મકીર્તિ. ધર્મકીર્તિનું જીવન કોઈ ભારતીય ભાષામાં હોય તો તે ઉપલબ્ધ નથી. એના જીવન વિશે જે કંઈ લોકીકત મળે છે તે અભારે માત્ર ટિબેટન સાહિત્યમાં મળે છે. ટિબેટન લેખકોમાં મુખ્ય છે બુસ્તન^૧ (Buston) અને લામા તારાનાથ.

૧. History of Buddhism (Chos-hbyung) by Buston—Materialien zur Kunde des Buddhismus Heidelberg, 1931. Translated from Tibetan by Dr. E. Obermiller.

આ બન્ને લેખકોનાં લખાણોને આધારે પ્રો. શેરબાલ્કીએ 'ધર્મકીર્તિ'નું જીવન *Buddhist Logic Vol. 1* ની પ્રસ્તાવના પૃ. ૩૪માં સંક્ષેપમાં આપ્યું છે. જોકે આ પહેલાં ડૉ. સતીશચન્દ્ર વિશ્વાબૂષણે મુખ્યપણે લામા તારાનાથને આધારે *History of Indian Logic* માં પૃ. ૩૦૩ ઉપર આપ્યું છે. ટિબેટન સાહિત્ય 'ધર્મકીર્તિ'નું જીવન વર્ણવે 'ખરું', પણ તે જેવું વર્ણવે છે તે પૂર્ણપણે ઐતિહાસિક તો નથી જ, છતાં એ પૌરાણિક જેવા લાગતા જીવનમાં ધણી બાબતો સાચી હોવા વિશે જરાય શંકા રહેતી નથી. ડૉ. વિશ્વાબૂષણ કરતાં પ્રો. શેરબાલ્કીનું વર્ણન પ્રમાણમાં ટૂંકું છે અને કાંઈક વધારે સત્યની નજીક છે, તેથી અમે તે વર્ણન છે તેવું જ અહીં ઉતારી લેવાનું પસંદ કર્યું છે.

"Dharmakirti was born in the South, in Trimalaya (Tirumalla?) in a brahmin family and received a brahmanical education. He then became interested in Buddhism and adhered at first as a lay member to the Church. Wishing to receive instruction from a direct pupil of Vasubandhu he arrived at Nalanda, the celebrated seat of learning where Dharmapala, a pupil of Vasubandhu, was still living, although very old. From him he took the vows. His interest for logical problems being aroused and Dignaga no more living, he directed his steps towards Is'varasena, a direct pupil of the great logician. He soon surpassed his master in the understanding of Dignaga's system. Is'varasena is reported to have conceded that Dharmakirti understood Dignaga better than he could do it himself. With the assent of his teacher Dharmakirti then began the composition of a great work in mnemonic verse containing a thorough and enlarged commentary on the chief work of Dignaga.

"The remaining of his life was spent, as usual, in the composition of works, teaching, public discussions and active propaganda. He died in Kalinga

in a monastery founded by him, surrounded by his pupils.

“ Notwithstanding the great scope and success of his propaganda, he could only retard, but not stop the process of decay which befell Buddhism on its native soil. Buddhism in India was doomed. The most talented propagandist could not change the run of history. The time of Kumarila and Sankaracarya, the great champions of brahmanical revival and opponents of Buddhism, was approaching. Tradition represents Dharmakirti as having combated them in public disputations and having been victorious. But this is only an afterthought and a pious desire on the part of his followers. At the same time it is an indirect confession that these great brahmin teachers had met with no Dharmakirti to oppose them. What might have been the deeper cause of the decline of Buddhism in India proper and its survival in the border lands, we never perhaps will sufficiently know, but historians are unanimous in telling us that Buddhism at the time of Dharmakirti was not on the ascendancy, it was not flourishing in the same degree as at the time of the brothers Asanga and Vasubandhu. The popular masses began to deturn their face from that philosophic, critical and pessimistic religion, and reverted to the worship of the great brahmin gods. Buddhism was beginning its migration to the north where it found a new home in Tibet, Mongolia and other countries.

“ Dharmakirti seems to have had a forboding of the ill fate of his religion in India. He was also

grieved by the absence of pupils who could fully understand his system and to whom the continuation of his work could have been entrusted. Just as Dignaga had no famous pupil, but his continuator emerged a generation later, so was it that Dharmakirti's real continuator emerged a generation later in the person of Dharmottara. His direct pupil Devendrabuddhi was a devoted and painstaking follower, but his mental gifts were inadequate to the task of fully grasping all the implications of Dignaga's and his own system of transcendental epistemology. Some verses of him in which he gives vent to his deepest feelings betray this pessimistic mentality.

"The second introductory stanza of his great work¹ is supposed to have been added later, as an answer to his critics. He there says, "Mankind are mostly addicted to platitudes, they don't go in for finesse. Not enough that they do not care at all for deep sayings, they are filled with hatred and with the filth of envy. Therefore neither do I care to write for their benefit. However, my heart has found satisfaction in this (my work), because through it my love for profound and long meditation over (every) well spoken word has been gratified"²

"And in the last but one stanza of the same work he again says, "My work will find no one in this world who would be adequate easily to grasp

1 *Pramanavarttika*.

2 પ્રાયઃ પ્રાકૃતસંસ્કારપ્રતિબલપ્રજ્ઞો જનઃ કેવલં,
નાડનર્થેવ સુમાર્ષિતઃ પરિગતો વિદ્વેષ્ટવર્ષીર્ધ્વામલૈઃ ।
તેનાડયં ન પરોપકાર ઇતિ નશ્ચિન્તાડપિ ચેતસ્તતઃ,
સુક્ષ્માભ્યાસવિવર્ધિતવ્યસનમિત્યત્રાડનુબદ્ધસુદૃઢમ્ ॥

its deep sayings. It will be absorbed by, and perish in, my own person, just as a river (which is absorbed and lost) in the ocean. Those who are endowed with no inconsiderable force of reason, even they cannot fathom its depth. Those who are endowed with exceptional intrepidity of thought, even they cannot perceive its highest truth.”¹

“Another stanza is found in anthologies and hypothetically ascribed to Dharmakirti, because it is to the same effect. The poet compares his work with a beauty which can find no adequate bridegroom. ‘ What was the creator thinking about when he created the bodily frame of this beauty ! He has lavishly spent the beauty stuff ! He has not spared the labor ! He has engendered a mental fire in the hearts of people who thereto fore were living placidly ! And she herself is also wretchedly unhappy, since she never will find a fiance to match her ! ”²

“ In this personal character Dharmakirti is reported to have been very proud and self-reliant, full of contempt for ordinary mankind and sham scholar-

1 अनभ्यवसितावगाहनमनल्पवीक्षणा-

प्यहङ्गपरमार्थतत्त्वमधिकामियोगैरपि ।

मत मम जगत्सम्बन्धवशादतिप्राहक

प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम् ॥

—Quoted in *Dhvanyaloka* (N. S. P. 1891), p. 217.

2 काव्यप्रविण्वयो न गणितः क्लेशो महानर्जितः,

इच्छदं चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्वरो निर्मितः ।

एषाऽपि स्वयमेव तुल्यरमणामावाङ्मयी हता,

कोऽयं श्वेतसि वैद्यसा विनिहितस्तम्बास्तनुं तन्वता ।

ship. Taranatha tells us that when he finished his great work, he showed it to the pandits, but he met with no appreciation and no good will. He bitterly complained of their slow wits and their envy, His enemies, it is reported, then tied up the leaves of his work to the tail of a dog and let him run through the streets where the leaves became scattered. But Dharmakirti said, "just as this dog runs through all streets, so will my work be spread in all the world."

શેરઆત્મકીએ આપેલા ઉપરના જીવનમાં સમયનો પ્રશ્ન ચર્ચાયા નથી, ન્યારે તે પ્રશ્ન ડૉ. વિદ્યાભૂષણ અને શ્રી. રાહુલજીએ ચર્ચ્યો છે. વિદ્યાભૂષણ ધર્મકીર્તિનો અસ્તિત્વ-સમય ઈ. સ. ૬૩૫—૬૫૦ ધારે છે, ન્યારે રાહુલજી (વાદન્યાયની પ્રસ્તાવના) તેમાં થોડો જ ફેરફાર સૂચવી તે સમયને ૬૨૫ થી શરૂ કરે છે. આ સમય એટલે જન્મસમય લેખવાનો નથી. એ માત્ર તેના કાર્ય કાળનો સૂચક છે. આ વિશે કોઈ એક ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવવું એ શક્ય નથી, તેમ છતાં પંડિત મહેન્દ્રકુમાર ન્યાયાચાર્યે અકલંકઅન્યત્રયની પ્રસ્તાવના (૫૦૧૮-૨૩)માં એ સમય વિશે જે ઊદાપોદ કર્યો છે તે વિશેષ સંગત લાભતો હોવાથી ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. તે પ્રમાણે ધર્મકીર્તિનો સમય ૬૨૦ થી ૬૬૦ આવે છે. ગમે તેમ હો, પણ ધર્મકીર્તિ સાથે સંબંધ ધરાવનાર કેટલાક આગળ-પાછળના મહત્ત્વના વિદ્વાનોનું પૌર્વાપય^૧ નક્કી કરવામાં તો સંદેહને ભાગ્યે જ સ્થાન રહે છે. અમારા વિચાર પ્રમાણે તે પૌર્વાપય^૧ નીચે પ્રમાણે છે.

વૈયાકરણ ભટ્ટહરિ, ઉદ્દ્યોતકર, ઇન્દ્રસેન અને કુમારિલ^૨ એ ચારેય ધર્મકીર્તિના સમકાલીન હોવા છતાં તેના કરતાં ઓછવતે અંશે વૃદ્ધસમકાલીન હોવા જોઈએ, કેમકે ધર્મકીર્તિ ઇન્દ્રસેનનો શિષ્ય લેખાય છે અને હેતુચિન્તુ આદિમાં તેના મતની, અર્થેટ આદિ દીકાકારોના કથનાનુસાર, સમાલોચના પણ કરે છે. એ જ રીતે તે ઉદ્દ્યોતકર, ભટ્ટહરિ અને કુમારિલ એ ત્રણેનાં મત્તવ્યોની તીવ્ર સમાલોચના પણ કરે છે, ન્યારે તે ત્રણ વિદ્વાનો પૈકી કોઈપણ ધર્મકીર્તિના વિચારની સમાલોચના કરતા હોય તેવું ચોક્કસ પ્રમાણ મળતું નથી.

જૈનતાક્રિંક સમન્તબદ્ધ અને પ્રજાકર એ બંને ધર્મકીર્તિના સમકાલીન હોવા છતાં લઘુસમકાલીન છે, કેમકે સમન્તબદ્ધ ધર્મકીર્તિના પ્રમાણવાર્તિકગત પ્રથમ પાંચછેલ્લું અનુકરણ કરી આપતખીમાંસ રચે છે.

૧. અકલંકઅન્યત્રય પ્રસ્તાવના ૫૦ ૧૯.

બોમશિવ,^૧ અકલંક,^૨ હરિભદ્ર,^૩ જયંત^૪ એ આર્ય ધર્મકીર્તિના ઉત્તરવર્તી છે, કેમકે તે બધા ધર્મકીર્તિનાં મન્તવ્યોનું ખંડન કરે છે.

ધર્મકીર્તિના અન્યો અને તેની વ્યાખ્યાઓની જે માહિતી શ્રી. રાહુલચંદ્રે વાદન્યાયનાં પરિશિષ્ટોમાં પૂરી પાડી છે તેને આધારે અહીં નીચે મૂળ અન્યો અને વ્યાખ્યાઓનું કોષ્ટક આપવામાં આવે છે—

ધર્મકીર્તિના અન્યો અને તેની વ્યાખ્યાઓ

અન્યનામ	વ્યાખ્યાઓ	વ્યાખ્યાકર્તા	વિશેષ
૧. પ્રમાણવાર્તિક	૧. સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ	ધર્મકીર્તિ	પ્રકાશિત
	૨. પન્નિકા	દેવેન્દ્રમતિ	મોટ માધાન્તર
	૩. ટીકા	શાક્યમતિ	”
	૪. માધ્ય(પ્રમાણવાર્તિકાલંકાર)	પ્રજ્ઞાકરગુપ્ત	અપ્રકાશિત
	૧. માધ્યટીકા	જયાનન્ત	મોટ માધાન્તર
	૨. ”	ચમારિ	”
	૫. ટીકા	શંકરાનન્દ	”
	૬. ”	રવિગુપ્ત	”
	૭. ”	મનોરથનન્દી	પ્રકાશિત
૨. પ્રમાણવિનિશ્ચય			મોટ માધાન્તર
	૧. ટીકા	ધર્મોત્તર	”
	૨. ટીકા	જ્ઞાનશ્રીભદ્ર	”
૩. ન્યાયચિન્તુ			પ્રકાશિત
	૧. ટીકા	ધર્મોત્તર	”
	૧. ધર્મોત્તરપ્રદીપ	દુર્વેક	અપ્રકાશિત
	૨. ટિપ્પણ	મજ્ઞવાદી	પ્રકાશિત
	૨. ટીકા	ચિનીતદેવ ^૫	મોટ માધાન્તર

૧. બોમશવતી પૃ. ૩૦૬, ૩૦૭, ૬૮૦ આદિ, તુલના કરશે પ્રમાણવાર્તિક ૧-૧૩, ૧૪, ૧૫ ૩-૬૭, ૬૮, ૬૯.

૨. અકલંકઅન્યત્ર, પ્રસ્તાવના પૃ. ૨૫.

૩. શાક્યવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૪, ૧૫-૩૨; અનેઅનન્તજયપતાકા પૃ. ૨૩, ૩૩. જુઓ પ્રમાણવાર્તિક ૩, ૧૮૧; ૧, ૨૧૬.

૪. ન્યાયમંજરી ભાગ ૨, પૃ. ૧૦૭, ૧૬૧.

૫. ડૉ. વિદ્યાશ્યામલ ચિનીતદેવનો જે સમય માને છે તેનાથી ઠીક પાછળનો સમય સહુલ છે માને છે. વિશેષ માટે જુઓ History of Indian Logic p. 320 અને વાદન્યાયની સહુલછની પ્રસ્તાવના.

૩. ટીકા	કમલશીલ	મોટ ભાષાન્તર
૪. ટીકા	જિનમિત્ર	,,
૪. હેતુચિન્તુ		
૧. ટીકા (વિવરણ)	અર્ચટ (ધર્માકરદત્ત)	પ્રકાશિત
૧. આલોક	દુર્વેક	,,
૨. ટીકા	વિનીતદેવ	મોટ ભાષાન્તર
૫. સંબંધપરીક્ષા^૧		
૧. કૃત્તિ	ધર્મકીર્તિ	,,
૨. ટીકા	વિનીતદેવ	,,
૩. ટીકા	શકરાનન્દ	,,
૬. શાદન્યાય		
૧. ટીકા	વિનીતદેવ	મોટ ભાષાન્તર
૨. ટીકા	શાન્તરક્ષિત	પ્રકાશિત
૭. સન્તાનાન્તરસિદ્ધિ		
૧. ટીકા	વિનીતદેવ	મોટ ભાષાન્તર
		,,

૨. અર્ચટ

પ્રસ્તુત સંસ્કરણમાં ખીલે અન્ય હેતુચિન્તુટીકા છે. તેનો કર્તા અર્ચટ છે. નામ ઉપરથી તે કાશ્મીરી લાગે છે, અને લખા તારાનાથ^૨ તે વાતનું સમર્થન પણ કરે છે. એ જાતે શ્રાવણ દત્તો. હેતુચિન્તુટીકાના ટિપ્પેટન ભાષાન્તરમાં ત્રણ સ્થળે ‘બ્રાહ્મણાચરેત્ર’ એમ ચોખ્ખો નિર્દેશ છે (પૃ. ૧૪૬, ૧૬૬, ૨૨૬). એનું ખીલું નામ ધર્માકરદત્ત છે (પૃ. ૨૩૩, ૨૬૧). એમ લાગે છે કે પાછળથી અર્ચટ બૌદ્ધ ભિક્ષુ થયો હોય, અને ભિક્ષુઅવસ્થાનું એ ખીલું નામ હોય. દુર્વેક, અર્ચટ સાથે ‘ભટ્ટ’ વિશેષણ (પૃ. ૨૩૩, ૨૪૧, ૨૪૩, ૩૩૩, ૩૪૩, ૩૭૦, ૩૭૭) યોગે છે જ્યારે ધર્માકરદત્ત નામ સાથે ભદ્રન્ત (પૃ. ૨૬૧) વિશેષણ યોગે છે, જે ભિક્ષુ માટે જ પ્રયુક્ત થાય છે. અનુટીકાકાર દુર્વેક મિત્ર પોતાની વ્યાખ્યા ‘આલોક’ના આરંભમાં જ (પૃ. ૨૩૩) એ બંને નામોનો નિર્દેશ કરે છે.

અર્ચટના જીવન વિશે આથી વિશેષ માહિતી નથી, પણ એના પોતાના લખાણ ઉપરથી (પૃ. ૮૨, ૮૭) તેમ જ દુર્વેકના વ્યાખ્યાન ઉપરથી ઓછામાં ઓછી એની નીચેની ત્રણ કૃતિઓ હોવા વિશે જરાય સંદેહ રહેતો નથી—

૧. જુઓ પ્રમેયકમલમાર્ગટ પૃ. ૫૦૪-૧૧ અને સ્વાધ્યાસનાકર પૃ. ૮૧૧-૧૮

૨. History of Indian Logic, p. 329-32.

૧. ક્ષણભંગસિદ્ધિ (પૃ. ૮૨, ૮૭ ૩૨૭)

૨. પ્રમાણુદિત્વસિદ્ધિ (પૃ. ૧૮૬)

૩. હેતુચિન્તુટીકા.

અર્થાત્તુલ્યમાણુ કાશ્મીરી ન્યાયમંજરીકાર જ્યન્ત અગર વાયરપતિ મિશ્ર જેવું પ્રસન્ન છે, અને તેનું દાર્શનિક જ્ઞાન બહુ જ ઊંડું તેમ જ વિશદ છે. જ્યાં જ્યાં તેણે બૌદ્ધમત કે દર્શનાન્તરાના મતો વિશે ચર્ચા કરી છે ત્યાં સર્વત્ર તેના વિચારોની પારદર્શિતા જણાઈ આવે છે. એમ લાગે છે કે ધર્મ-કીર્તિને પોતાના જીવનમાં કદાચ સુયોગ શિષ્ય લાખ્યો ન હોય, પણ ઉત્તર કાળમાં તો તેને અર્ચાટ જેવા અનેક સુયોગ્ય શિષ્યો સાંપડ્યા છે.

ન્યાયચિન્તુટીકાકાર ધર્મોત્તર તે આ જ અર્ચાટનો શિષ્ય છે, એમ તારાનાથના ઉલ્લેખ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે, કેમકે તારાનાથ ધર્મોત્તરને ધર્મોત્તરના શિષ્ય તરીકે નિર્દેશી છે, જે ધર્મોત્તર પોતે અર્ચાટ જ છે. એ પણ ફક્ત થાય છે કે ભદ્રન્ત થયા પછી જ ધર્મોત્તરે શિષ્યદીક્ષા આપી હોય.^૧

અર્ચાટના સમય ધર્મકીર્તિ અને ધર્મોત્તર વચ્ચે તેમ જ ધર્મકીર્તિ અને કમળશીલ તેમ જ પ્રસાદરચુપ્ત વચ્ચે પડે છે. એટલે તેના જીવનકાળ સાતમા સૈકાના અંતિમ ભાગથી આઠમા સૈકાના પ્રથમ પાદ સુધી તો માનવો જ જોઈએ.

૩. દુર્વેક મિશ્ર

પ્રસ્તુત સંસ્કરણમાં ત્રીજો ગ્રન્થ અર્ચાટની ટીકાની ‘આલોક’ નામક વ્યાખ્યા છે, જેનો કર્તા દુર્વેક મિશ્ર છે. એના જીવનની વિશેષ સામગ્રી અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી. જે કાંઈ જાણી શકાય છે તે તેની પોતાની પ્રશસ્તિ ઉપરથી જ (પૃ. ૪૧૧). એ પ્રશસ્તિ ઉપરથી નીચેની હકીકત સ્પષ્ટપણે ફક્ત થાય છે :—

૧. તે પોતે વિક્રમશિલા વિદ્યાપીઠના અધ્યક્ષ અને પાછળથી દિગ્વેદ્યમાં ગયેલ જિતારિ આચાર્યનો વિદ્યારી હતા.

૨. તે પોતે બ્રાહ્મણ હતા અને ધનદરિદ્ર હતા. સંભવ છે કે તે વિક્રમશિલા વિદ્યાપીઠમાં અધ્યાપકનું કામ કરતો હોય અને સાથે સાથે બૌદ્ધ પરંપરાનું સૂક્ષ્મ અધ્યયન પણ કર્યું હોય, કેમકે એવા અધ્યયન સિવાય અર્ચાટના મંજીર વિચારની આવી બહુ પારદર્શી વ્યાખ્યા થઈ શકે નહિ.

૩. એની વ્યાખ્યામાં એના પોતાના રચેલા પાંચ ગ્રન્થોનો નિર્દેશ છે, એટલે તેણે એાછામાં એાછા ‘આલોક’ ઉપરાંત પાંચ ગ્રન્થો તો રચ્યા જ હોવા જોઈએ.

૧. History of Indian Logic, p. 329.

આ પાંચ પૈકી ધર્મોત્તરપ્રદીપ, જે ન્યાયમિન્દુની અનુદીકા છે, તેની ફોટોપ્રતિ પટના રિયર્સ સોસાયટીમાંના સંગ્રહમાં છે.

આ પાંચે અન્થોનાં નામ નીચે મુજબ છે :—

૧. ધર્મોત્તરપ્રદીપ (પૃ. ૨૫૯, ૩૦૮, ૩૩૭)
૨. સ્વમૂલ્યવિચાર (પૃ. ૩૩૭)
૩. વિશેષાખ્યાન (પૃ. ૩૪૦, ૩૬૫, ૩૭૦, ૩૭૩)
૪. ક્ષણભંગસિદ્ધિ (પૃ. ૩૭૦, ૩૭૨)
૫. ચતુઃશતી (પૃ. ૩૭૦, ૩૭૨)

એમ લાગે છે કે દુર્વેક મિત્રે જિતારિના સંનિધાનમાં રહી વિક્રમશિક્ષા વિદ્યાપીઠમાં કામ કરતાં કરતાં બૌદ્ધ દર્શનસાહિત્યને સમૃદ્ધ કરવાનું જ એકમાત્ર મુખ્ય કામ કર્યું હોય. તેની મિત્ર ઉપાધિ જોતાં અને તે સમયમાં મિથિલાની વિદ્યાસમૃદ્ધિ તેમ જ વિક્રમશિક્ષાનું સાંનિધ્ય જોતાં એમ લાગે છે કે તે મૈથિલ બ્રાહ્મણ હશે. આ વસ્તુસ્થિતિ એક બાબત ઉપર બહુ પ્રકાશ ફેંકે છે. તે એ કે ધર્મ અને જાતિની દૃષ્ટિએ બ્રાહ્મણ-શ્રમણનો નિત્ય વિરોધ હોવા છતાં વિદ્યા અને તત્ત્વચિંતનના પ્રદેશમાં ધણીવાર બન્નેનો વિરોધ સમી જાય છે અને એક નવી જ સમન્વયસંસ્કૃતિનું નિર્માણ થાય છે.

દુર્વેક મિત્રના અન્થો ઉપલબ્ધ થયા ન હોત તો તેનું નામ કાલમાં જ જૂંસાઈ જાત, કેમકે તેનો નામનિર્દેશ નથી દિયેલ લેખકોના અન્થોમાં કે નથી ભારતીય લેખકોના અન્થોમાં. અર્થાત્ તે તો જૈન વિદ્વાનો નામપૂર્વક નિર્દેશ છે, જ્યારે બ્રાહ્મણ દુર્વેક માત્ર એના પોતાના જ અન્થોમાં સમાઈ જાય છે. જૈન વિદ્વાન વાદી દેવસુરિ જેવા દુર્વેક વિશે અભિપ્રાય હોય એમ લાગે છે. જેસલમેરના બાંડરમાંથી જે થોડાંક ન્યાયમિન્દુ-અનુદીકાનાં પત્રો મળ્યાં છે? તે ધણું કરી દુર્વેક મિત્રના હોવાં જોઈએ. જો તેમ ઠરે તો એમ માનવું જોઈએ કે ગમે ત્યારે કાઈ ને કાઈ જૈન વિદ્વાને દુર્વેકના લખાણને ભારતમાં સંધરવા ને તેનો ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન કરેલો.

દુર્વેકનું પાંડિત્ય એક દાર્શનિક મૈથિલ બ્રાહ્મણને શોભા આપે એવું છે. તે બહુશ્રુત છે અને વૈયાકરણ પણ. આની પ્રતીતિ તેની વ્યાખ્યામાં પદે પદે થાય છે. તેની વ્યાખ્યા અર્થાત્ની વિષ્ટિને અનુરૂપ જ છે. તે જ્યારે જ્યારે અર્થાત્ની પ્રતીકા લઈ તેનું વ્યાખ્યાન કરે છે ત્યારે બહુધા પૂર્વપક્ષ રૂપે કે

૧. એ પાનાં મુનિશ્રી મિનવિજયજી પાસે છે.

ઉત્થાનરૂપે અર્થટના વક્તવ્યનું હાઈ પૂર્ણપણે વ્યક્ત કરતો લાગે છે. તે વિચારમાં સ્વતંત્ર છે. કેટલેક સ્થળે અર્થટના મંતવ્યથી તે જુદો પડી પોતાનું સ્વતંત્ર મન્તવ્ય દર્શાવે છે.^૧ આ ઉપરથી એક એ બાબત ક્ષિત થાય છે કે બૌદ્ધ વિદ્યાપીઠોમાં વિચારસ્વાતંત્ર્યનું વાતાવરણ અવશ્ય હતું. જે અર્થટને તે ગુરુરૂપે નિર્દેશો છે તેનાં જ મંતવ્યથી તે જુદો પણ પડે છે, એ જ વિચાર-સ્વાતંત્ર્યની ભૂમિ સૂચવે છે.

દુર્વેકનો સમય ઈ. સ. દશમા સૈકાના અંતિમ ચરણથી અગિયારમા સૈકાના પૂર્વાર્ધ સુધી તો માનવો જ જોઈએ, કેમકે તે દીપંકર જ્ઞાનશ્રીના ગુરુ જિતારિનો વિદ્યારિણ્ય હતો અને જિતારિ તેમ જ જ્ઞાનશ્રી બન્ને દશમ શતકના અંતિમ પાદમાં તો હતા જ. વળી દુર્વેક મિશ્રની અનેક કૃતિઓ અને તેનું બહુમુખી પાંડિત્ય પણ તેના જીવનની લાંબી અવધિ સૂચવે છે.

[૩] ગ્રન્થ પરિચય

૧. હેતુબિન્દુ

પ્રસ્તુત હેતુબિન્દુનો પરિચય કરીએ તે પહેલાં એ બાણું જરૂરી છે કે ધર્મકીર્તિએ હેતુબિન્દુ અને બીજા ગ્રન્થો રચ્યા તે તેણે વારસામાં મળેલ કેવા પ્રકારના વિચાર અને સાહિત્યને આધારે રચ્યા ? ધર્મકીર્તિના ગ્રન્થોમાં પ્રતિ-પાદિત થયેલા વિચાર અને વપરાયેલી પરિભાષા આદિનો ઐતિહાસિક પરિચય પૂર્ણપણે તો કરાવવો અસંભવિત છે, તેથી અહીં એનું ટૂંકમાં દિગ્દર્શન કરાવવા ધારીએ છીએ. આ કારણથી અમે આ સ્થળે મુખ્યપણે બે મુદ્દા પૂરતી જ ચર્ચા કરવા ધારી છે. તે મુદ્દા છે—

(૧) પ્રમાણવિચાર અને તેનો અંગબૂત ન્યાયવિચાર તેમ જ ન્યાયના અંગબૂત હેતુ આદિ પ્રમેયનો વિચાર કયા લક્ષ્યની સિદ્ધિ અર્થે ઉત્પન્ન થયો અને વિકસ્યો ?

(૨) આ વિચારોને સંધરતું અને વિકસાવતું સાહિત્ય કેવી કેવી રીતે પલટા લેતું ગયું અને ધીરે ધીરે છતાં અખડપણે ધર્મકીર્તિ સુધી આવ્યું ?

તત્ત્વ અને સત્યશોધનનો પ્રયત્ન ભારતમાં હજારો વર્ષ પહેલાં શરૂ થવાની વાત હવે કોઈથી અગણ્ય નથી. સત્યશોધનનો પ્રયત્ન બે રીતે ચાલતો : કેટલાક વિરલ પુરુષો માત્ર આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ તત્ત્વશોધન બાંધી પ્રેરાતા, તો બીજા કેટલાક ભૌતિક અને બાહ્ય દૃષ્ટિએ એ દિશામાં વળતા. આવા શોધકોમાં

૧. હેતુબિન્દુદીપણીક પૃ. ૨૪૭, ૨૫૨, ૨૭૧, ૩૦૩, ૩૧૭, ૩૬૩ આદિ.

૨. History of Indian Logic, p. 337.

જે જે વ્યક્તિઓ એક કે બીજી બાબતમાં પોતાનો કાંઈકે પણ નવો ફાળો આપે તેવી પ્રતીતિકર શોધ કરતી તે વ્યક્તિઓની આસપાસ શિષ્યમંડળ અને અનુયાયીમંડળ જનમતું અને તેમાંથી તેની પરંપરા સ્થિર થતી. ધણીવાર એક જ બાબત પરવે જુદા જુદા બે કે તેથી વધારે શોધકોની શોધ પરસ્પર જુદી પડતી અને પરસ્પર અથડાતી પણ ખરી. મૂળ શોધક પોતાની શોધને જ યથાર્થરૂપે પ્રતીતિકર થાય તે રીતે રજૂ કરતો, જ્યારે એનું શિષ્યમંડળ એ જ વસ્તુને વધારે તર્કપુરસ્સર સ્થાપિત કરવા અને તેનો પ્રચાર કરવા મથતું. અનુયાયીમંડળ મુખ્ય શોધક અને તેના શિષ્યપરિવારમાં શ્રદ્ધા કેળવીને જ મુખ્યપણે તે શોધને પોષતું. આમ શોધ, પછી તે મુખ્યપણે પ્રમેય વસ્તુને લગતી હોય કે અરિતને લગતી હોય, તેનું રક્ષણ, સંવર્ધન અને પદ્ધતવન થતું. આવી પ્રવૃત્તિ જ્યાં એક જ પ્રદેશમાં અનેકવિધ ચાલતી હોય ત્યાં શોધકોના વિચારો વચ્ચે અથડામણી થાય એ સ્વાભાવિક છે. આવી અથડામણીઓ મુખ્યપણે બે પ્રકારની જોવામાં આવે છે : એક સ્વપરંપરા પૂરતી અને બીજી અન્ય પરંપરાઓ સાથે. જ્યારે જ્યારે સ્વપરંપરા પૂરતી શોધને લગતી બાબતમાં ગુરુશિષ્ય વચ્ચે કે સમ્પ્રદાયારી શિષ્યો વચ્ચે ચર્ચા થતી ત્યારે ત્યારે તે ચર્ચા જય કે પરાજયમાં ન પરિણમતાં માત્ર તત્ત્વજિજ્ઞાસાની તૃપ્તિમાં જ પરિણમતી, પણ જ્યારે જ્યારે બીજી પરંપરાઓ સાથે આવી ચર્ચા થતી ત્યારે ત્યારે ધણીવાર તે જય-પરાજયમાં જ પરિણમ પામતી, અને તે તત્ત્વ-શુભુત્સુની કથા મટી વિગિઝીપુતી કથા બનતી.^૧

કથા ગમે તે હોય, પણ તે જો અમુક નિયમોથી સીમિત હોય તો જ ફળદાયી નીવડે, એટલે સત્યશોધના ઉમેદવારોની ચર્ચામાંથી આપોઆપ તેમ જ બુદ્ધિપૂર્વક કેટલાક નિયમો નક્કી થયા; તેમ જ કયું જ્ઞાન પ્રમાણ, કયું અપ્રમાણ, એવાં કયાં અને કેટલાં પ્રમાણો માનવાં અને કયાં ન માનવાં ઇત્યાદિ વિચાર પણ થવા લાગ્યો. આને પરિણામે એક બાબતથી પ્રમાણવિદ્યા સ્થિર થતી ગઈ અને બીજી બાબતથી તેની જ અંગભૂત ન્યાય, તર્ક કે આન્વીક્ષિકી વિદ્યા સ્થિર થતી ચાલી. આ બન્ને વિદ્યાઓનો ઉપયોગ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોમાં તેમ જ ભૌતિક કહેવાતા બધા જ વ્યાવહારિક શાસ્ત્રોમાં થતો રહ્યો. એક તો શોધના વિષયો જ ધણી, બીજું એક એક વિષય પરવે જુદી પડતી માન્યતાઓ ધણી અને એક એક શોધ તેમ જ તેના વિષયનું અમુક અંશે જુદું જુદું નિરૂપણ કરનાર પરંપરાઓ પણ ધણી. તેથી કરીને

૧. વિશેષ માટે જુઓ પ્રમાણભાંસા લાપાટિપ્પણ, પૃ ૧૦૮-૧૩.

સ્વાભાવિકપણે જ પ્રમાણુવિદ્યા અને ન્યાયવિદ્યાની બાબતમાં પણ અનેકવિધ પરંપરાઓ ઊભી થતી ગઈ.

મનુષ્યનું જન્મસિદ્ધ સહજ વશણુ શ્રદ્ધાનુસારી હોઈ વારસામાંથી કે પરિસ્થિતિમાંથી જે મળ્યું હોય તેને ચલાવી કે નલાવી લેવામાં જ તે ચરિતાર્થતા અનુભવે છે. આમ છતાં કેટલાક અપવાદભૂત દાખલાઓ એવા પણ બને છે કે તેમાં અમુક પુરુષો વારસામાં મળેલ સંસ્કારોનું ઊંડું પરીક્ષણ કરે છે અને ધણીવાર એ પરીક્ષાને પરિણામે માત્ર શ્રદ્ધાશ્રી વિચારોની સામે થાય છે ને તેની વિરુદ્ધ નવો જ વિચાર મૂકે છે. નવા વિચારની પૃષ્ઠભૂમિકા મુખ્યપણે બુદ્ધિની શુદ્ધિ અને તર્કબળ તેમ જ ચરિત્રબળ હોય છે. જ્યારે શરૂઆતમાં શ્રદ્ધા ઉપર બુદ્ધિ અને તર્ક પ્રહાર કરે છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ શ્રદ્ધાશ્રી વિચારો બુદ્ધિ અને તર્કશ્રી વિચારોને અવગણે છે; એટલું જ નહિ, પણ નિંદા સુધ્ધાં કરે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં પહેલાં પણ આ ભૂમિકા પસાર થઈ છે. તેથી જ આપણે બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન એ બધી પરંપરાઓના પ્રાચીન સાહિત્યમાં તર્કવિદ્યાની નિંદા સાંભળીએ છીએ.^૧ પણ આ ભૂમિકા સાંભો વખત ટકતી નથી. શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ બન્ને છેવટે તો જીવનના અવિભાજ્ય અંગો હોઈ પરસ્પર માંડવાળ કરે છે ને અધઘામણી ન થાય તે રીતે પોતપોતાના વિષયની મર્યાદા બાંકે છે. આ જ શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિના સમન્વયની ભૂમિકા કહેવાય. એને જ શાસ્ત્રોમાં અહેતુવાદ-હેતુવાદ તરીકે ઓળખાવેલ છે; અને છેવટે બધી પરંપરાઓએ એ બન્ને વાદોને માન્ય રાખી પોતપોતાની મર્યાદામાં તેના વિષયોની સીમા બાંધીર છે. આ સમન્વયની ભૂમિકામાં જ્યારે શ્રદ્ધાશ્રી વિચારકોએ તર્કવિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે તેનું પોપણુ વધારે થવા લાગ્યું. પછી તો આધ્યાત્મિક કે ભૌતિક બધી જ શોધના ક્ષેત્રમાં તર્કવિદ્યાનો પણ અભ્યાસ વધ્યો અને તેનાં શાસ્ત્રો પણ રચાતાં ચાલ્યાં. કેઈ પરંપરાએ પહેલાં તો કેઈએ પછી, પણ તર્કવિદ્યાના શાસ્ત્રો રચવામાં ઓછોવત્તો ફાળો આપ્યો જ છે. પ્રમાણુવિદ્યા અને ન્યાયવિદ્યાની બાબતમાં પ્રાચીન ફાળો મુખ્યપણે ન્યાયપરંપરાના પુરસ્કર્તાઓનો જ છે. ચાણક્યના અર્થશાસ્ત્રમાં^૩ કે ચરક^૪ જેવા શારીરવિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં જે તત્ત્વચુકિતને નામે સંગ્રહ થયો છે તે મૂળમાં મોટે ભાગે ન્યાયપરંપરાનો ફાળો છે. પૂર્વગીર્માંસક

૧. History of Indian Logic, p. 36.

૨. ડા. ટ. જુઓ સન્મતિ ૩,૪૩-૪૫.

૩. અર્થશાસ્ત્ર ૨૪૧. (ત્રિવેન્દ્રમ LXXXII) પ્રમુલ ૧૮૦. વિદ્યાભૂષણ : History of Indian Logic, p. 24.

૪. વિમાનસ્થાન, અ. ૮. History of Indian Logic, p. 28.

કે ઉત્તરમીમાંસક, સાંખ્ય કે યોગ, બૌદ્ધ કે જૈન એ એક પરંપરાના પ્રાચીન-તમ ગ્રંથોમાં પોતપોતાનું આગવું હોય તેવું ન્યાયવિદ્યાનું બધારણ્ય ધડાયેલું મળતું નથી, જેવું કે એ પરંપરાઓનાં પાછળનાં શાસ્ત્રોમાં મળે છે.

ન્યાયવિદ્યાના તે કાળ સુધીમાં ધડાયેલા નિયમ-પ્રતિનિયમો અને ન્યાયના અંગ-પ્રત્યંગોને પોતાની પરંપરામાં જેમના તેમ અગર થોડા ફેરફાર સાથે અપનાવનાર પરંપરાઓમાં સૌથી મોખરે બૌદ્ધપરંપરા આવે છે. અલબત્ત, કદાચ આયુર્વેદ અને અર્થશાસ્ત્ર આદિ અન્ય વિજ્ઞાનોએ બૌદ્ધપરંપરા પહેલાં પણ ન્યાયવિદ્યાના નિયમ-પ્રતિનિયમો અને અંગ-પ્રત્યંગોને પોતામાં સમાવ્યાં હોય, પણ બૌદ્ધપરંપરાની વિશેષતા એ છે કે તેણે પોતાની પરંપરામાં ન્યાયવિદ્યાને સ્થાન આપ્યું તે માત્ર સંગ્રહપૂરતું અને શૈલાપૂરતું જ નહિ, પણ એમાં સંશોધન કરવાની દૃષ્ટિ સુધ્ધાં હતી, જ્યારે ચાણક્ય કે ચરક આદિને સંગ્રહથી આગળ વધવું ઇષ્ટ ન હતું. એ જ સમય છે કે ઉત્તર કાળમાં બૌદ્ધપરંપરામાં જેવું એક ન્યાયશાસ્ત્ર સ્વતંત્ર નિર્માણ થયું તેવું અર્થશાસ્ત્રની પરંપરા કે આયુર્વેદની પરંપરામાં કર્યું બન્યું નહિ. બૌદ્ધપરંપરાએ જે કામ પહેલાં શરૂ કર્યું તે જૈનપરંપરાએ પાછળથી શરૂ કર્યું. ઉપસંધ સાહિત્યને આધારે તો એમ પણ કહી શકાય કે મીમાંસક અને વેદાંત પરંપરાએ પોતપોતાનું પ્રમાણ્ય તેમ જ ન્યાયશાસ્ત્ર તેથી પાછળથી વ્યવસ્થિત કર્યું.

ઉપાયહૃદય^૧ નામનો ગ્રંથ ચાઈનીઝ પરંપરાના નાગાર્જુનને નામે ચડેલ છે. તે તેના ન હોય, તોપણ તેના વિગ્રહત્વાવર્તિની અને મધ્યમકકારિકા જોતાં એમ ચોક્કસપણે કહી શકાય કે તેણે બૌદ્ધપરંપરાનાં કદાચ સૌથી પહેલાં પ્રમાણ્ય અને ન્યાયવિદ્યા વિશે મૌલિક ચિંતન શરૂ કર્યું. મૈત્રેયનાથે યોગચર્યાબ્ધિશાસ્ત્રમાં અને તેના શિષ્ય અસંગે અભિધર્મસંગીતિમાં તેમ જ અસંગના શિષ્ય રિશ્વરમતિએ અભિધર્મસંયુક્તસંગીતિમાં જે પ્રમાણ્યવિદ્યા તેમ જ ન્યાયવિદ્યાનો સંગ્રહ કર્યો છે તે કોઈ મૌલિક નથી.^૨ ન્યાયપરંપરાની જુદી જુદી શાખાઓમાં થયેલા વિચારો જેમ એક અથવા બીજી રીતે અર્થશાસ્ત્ર, ચરક આદિમાં સંગૃહીત થયા તેમ જ મૈત્રેય, અસંગ આદિએ પણ સંગ્રહ કર્યો. અલબત્ત, એના સંગ્રહમાં સુધારક દૃષ્ટિ-બિન્દુ અવશ્ય હતું. તેથી જ તેમાં ન્યાયપરંપરાના પાંચ કે દસ અવયવોના સ્થાનમાં ત્રણ અવયવોના સુધારો તેઓ કરે છે, અગર બીજા કોઈનો સુધારો

૧. Tucci: Pre-Dignaga Buddhist Texts—Introduction, p.XI.

૨. On Some Aspects of the Maitraya [natha] and Asanga, Also JRAS 1929 માને Pre-Dignaga Buddhist Logic.

સ્વીકારે છે. અસંગતો લઘુભાતા અને શિષ્ય વસુભંધુ આગળ વધે છે અને તે પોતાના વાદવિધિ આદિ ગ્રન્થોમાં ત્રણ અવયવોના પૂર્વ સુધારોને કાયમ રાખી હેતુના ન્યાયપરંપરાસંબંધ પાંચ રૂપના સ્થાનમાં ત્રેરૂપનો સુધારો કરે છે. તર્કશાસ્ત્ર વસુભંધુકર્તૃક હોય કે અન્ય કર્તૃક, પણ તે દિક્નાગ પહેલાના કોઈ બૌદ્ધ તાર્કિકની કૃતિ છે એટલું તો નક્કી જ. એ તર્કશાસ્ત્રમાં પાંચ અવયવો વર્ણવેલ છે, પણ ન્યાયપરંપરાસંબંધ જાતિઓ અને નિગ્રહસ્થાનોમાં સુધારો વધારો કર્યા છે. આવો સુધારો બીજી રીતે ઉપાયહૃદયમાં પણ છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એ ત્રણ પ્રમાણ્ય મેત્રેય અને અસંગતી પેઠે સ્વીકાર્યો છતાં વસુભંધુ એની બ્યાખ્યામાં સુધારો કરે છે; એટલું જ નહિ, પણ તે તથાગત શુદ્ધની દૃષ્ટિને બંધબેસતું થાય તે રીતે આગમ પ્રમાણ્યનું સ્થાન ગોઠવે છે અને કહે છે કે આગમ એ પ્રમાણ્ય છે ખરું, પણ તે પ્રત્યક્ષ ને અનુમાનની ઉપર અવલંબિત હોઈ તે બન્ને કરતાં મૌલ્ય છે. આ સ્થળે વસુભંધુ સ્પષ્ટપણે ન્યાયપરંપરાના દૃષ્ટિચિન્તુથી આગમ પ્રમાણ્યના મહત્ત્વની બાબતમાં ભુલો પડે છે, કેમકે ન્યાયપરંપરા આગમને ઈશ્વરપ્રણીત માનતી હોવાથી તે અનુસારે લૌકિક પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણ્ય કરતાં અલૌકિક આગમનું સ્થાન ચડિયાતું છે. વસુભંધુનો શિષ્ય દિક્નાગ તો પોતાના પ્રમાણ્યસમુચ્ચય, ન્યાયમુખ, હેતુચક્ર આદિ ગ્રન્થોમાં અનેકવિધ સુધારાઓ કરે છે અને બૌદ્ધપરંપરામાં સર્વમાન્ય થાય તેવી ન્યાયવિદ્યાની સ્થાપના કરે છે. જોકે વસુભંધુ અને દિક્નાગના સમય પછી પણ બૌદ્ધપરંપરાઓમાં એવા અનેક પ્રકારના વિચારવહેણો હતાં જેઓ વસુભંધુ અને દિક્નાગને ન અનુસરતા, પણ પ્રાચીન મેત્રેયનાથ આદિના ગ્રન્થોમાં સંગૃહીત થયેલા મન્ત્રોને અક્ષરશઃ માનતા કે જે મન્ત્રોને વસુભંધુ અને દિક્નાગ આદિએ સુધાર્યા અને પરિવર્તિત કર્યાં હતાં. તેમ છતાં એકંદર આગળ જતાં વસુભંધુ અને તેના કરતાંય વિશેષ દિક્નાગનું સ્થાન બૌદ્ધપરંપરામાં વધારે પ્રતિષ્ઠિત થયું છે, ને તેથી જ તેમના ગ્રન્થો અને વિચારોનું અનુકરણ, ભાષાન્તર ને તેના ઉપર સંશોધન ઉત્તરોત્તર વધારે અને વધારે થયું છે. આ કાર્ય માત્ર ભારતમાં જ નહિ, પણ ભારતની બહાર મધ્ય એસિયા, ચીન, ટિબેટ આદિ દેશોમાં પણ પુષ્કળ પ્રમાણ્યમાં થયું છે.

પ્રમાણ્ય તેમ જ ન્યાયવિદ્યાને લગતું સંસ્કૃત બૌદ્ધવાક્યમ્ ભારતની સીમા બહાર ગયું અને નવાં નવાં સ્વરૂપોમાં વિકસતું તેમ જ ફેલાતું ગયું, તે પહેલાં પણ બૌદ્ધ પિટકોનું પાલિવાક્યમ્ ભારતની સીમા ઓળંગી ગયું હતું. ધર્મસંપ્રદા

અસોકની ધર્મસંતતિ મહેન્દ્ર અને સંધ્વિગ્રાએ સિલોનમાં પાલિવાહુમયનું વટવૃક્ષ રોપ્યું. ત્યારબાદ તો તેની શાખા-પ્રશાખાઓ બીજા દેશો સુધી પણ પહોંચી. જાણે કે બૌદ્ધપરંપરાની અદારે નિકાએ ફેલાવાના કામમાં સ્પર્ધા કરતી ન હોય તેમ ભારતના એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધીમાં અને મધ્ય એશિયા તથા ચીન આદિ દેશોમાં પણ બૌદ્ધ વાહુમયે પોતાના સૌરભશી વિદ્યાભ્રમરોને આકર્ષ્યા. ભારત બહાર દક્ષિણ દિશામાં જે બૌદ્ધ વાહુમયને લગતી પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ તે પાલિ ભાષામાં મુખ્યપણે હતી; અને ગાંધાર, કાશ્મીર જેવા ઉત્તરીય દેશોમાં જે પ્રવૃત્તિ ચાલતી તે મુખ્યપણે સંસ્કૃતાવલગ્ની બની. તથા ભારતમાં તો બંને ભાષામાં એ પ્રવૃત્તિ ચાલતી. શરૂઆતમાં આ પ્રવૃત્તિનો વિષય મુખ્યપણે ત્રિપિટક હતો. સર્વાસ્તિવાદીઓ સંસ્કૃતને જ મુખ્યપણે અવલંબી પ્રવૃત્તિ કરતા, જ્યારે મહાસાંધિકા પ્રાકૃત ભાષાઓને અવલંબી પોતાનું ધ્યેય સાધતા.^૧ એમ લાગે છે કે પ્રમાણ્ય અને ન્યાયશાસ્ત્રના પ્રવેશ પહેલાં જ ચીનમાં સંસ્કૃત ત્રિપિટક પહોંચી ગયાં હતાં, એને તેને આશરી ચીની ભાષામાં ભાષાન્તરનું કામ પણ શરૂ થઈ ગયું હતું.

ભારતીય અને અભારતીય વિદ્વાનોએ મળી બૌદ્ધ વાહુમયને લગતી જે પ્રવૃત્તિ કરી છે તેના ચાર ભાગ પાડી શકાય : ૧. ભાષાન્તર, ૨. વ્યાખ્યાઓ અને ટીકાટિપ્પણો, ૩. એક જ વિદ્વાન દ્વારા આકર ગ્રંથોનું તેમ જ તેમાં પ્રવેશ કરાવનાર એકાદ મુદ્દા ઉપરનાં નાનાં નાના પ્રકરણોનું નવું પ્રણયન, ૪. અન્યના આકર ગ્રંથો કે પ્રકરણો ઉપરથી માત્ર પ્રવેશક જિજ્ઞાસુને ઉપયોગી થાય તેવાં નાનાં નાનાં પ્રકરણોની નવીનવી રચના.

ત્રીજા વિભાગની પ્રવૃત્તિના ઉદાહરણ તરીકે નામાબુદ્ધનનો મધ્યમકકારિકા ગ્રંથ અને તેમાં પ્રવેશ કરવા માટે ઉપયોગી થાય તેવું વિગ્રહવ્યાવર્તિની પ્રકરણ સૂચત્રી શકાય. દિહ્નાગે પોતે જ પ્રમાણ્યસમુચ્ચયના પ્રારંભમાં (કા. ૧ અને જતિ) સૂચવ્યું છે કે તેણે છૂટાં છૂટાં પ્રકરણો રચ્યાં અને પછી તે પ્રમાણ્ય-સમુચ્ચય નામક આકર ગ્રંથ રચે છે. દિહ્નાગની પ્રશ્નિતિનું જ જાણે અનુકરણ ન કરતો હોય તેમ તેના પછી લગભગ ૧૫૦ વર્ષે થયેલ ધર્મકીર્તિ પ્રમાણ્ય-વાર્તિક જેવા આકરગ્રંથ અને ન્યાયમિન્દુ, વાદન્યાય આદિ જેવાં પ્રકરણો રચે છે. દિહ્નાગ સુધીમાં જે પ્રમાણ્યવિદ્યા અને ન્યાયવિદ્યાનો બૌદ્ધપરંપરાએ વિકાસ કર્યો હતો તેમાં ધર્મકીર્તિના સમય સુધીમાં ઘણો ઉમેરો પણ થયો હતો. ધર્મકીર્તિની સમગ્ર વાહુમયપ્રવૃત્તિ પ્રમાણ્ય અને ન્યાયવિદ્યાને કેન્દ્રમાં રાખીને જ

અયેલી હોય એમ લાગે છે. પ્રમાણ્યુવાર્તિક તો દિહ્નામના પ્રમાણ્યુસમુચ્ચયની કારિકાબદ્ધ આકરવ્યાખ્યા છે, પણ ન્યાયબિન્દુ અને હેતુબિન્દુ જેવાં પ્રકરણોનું સ્વરૂપ જુદું છે. ન્યાયબિન્દુ ગદ્યમાં છે, જ્યારે હેતુબિન્દુ વાદન્યાયની જેમ પ્રારંભિક એક કારિકાનું વિસ્તૃત ગદ્ય વિવરણ છે. જેમ ન્યાયપ્રવેશમાં પ્રારંભિક સંગ્રહકારિકા આગળના બધા વક્તવ્યનો સંક્ષિપ્ત સંગ્રહ છે, તેમ જ હેતુબિન્દુની પ્રથમ કારિકા આગળના સમગ્ર વક્તવ્યનો અતિસંક્ષિપ્ત સંગ્રહ છે. પ્રમાણ્યુસમુચ્ચયની વ્યાખ્યા હોવાથી ધર્મક્રીતિ પોતાના આકર ગ્રન્થનું પ્રમાણ્યુવાર્તિક એવું નામ રાખે તે તો સમજી શકાય, પણ પોતાનાં લઘુપ્રકરણોનાં ન્યાયબિન્દુ, હેતુબિન્દુ, વાદન્યાય આદિ જેવા જે નામો રાખ્યાં છે તેમાં પણ વિચાર અને સાહિત્યની પૂર્વપરંપરાનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. દિહ્નામે પોતાના પ્રકરણોનાં ન્યાયમુખ (ન્યાયદ્વાર), હેતુમુખ, હેતુચક્ર જેવાં નામો રાખેલાં; શંકરસ્વામીએ ન્યાયપ્રવેશ એવું નામ પસંદ કરેલું; જ્યારે ધર્મક્રીતિ તેવા જ વિષયના પ્રકરણો માટે ન્યાયબિન્દુ, હેતુબિન્દુ જેવાં નામો પસંદ કરે છે. માત્ર નામકરણ અને રચનામાં જ પૂર્વપરંપરાનો વારસો નથી સમાતો, પણ ધર્મક્રીતિએ જે જે વિષયો ચર્ચ્યા છે તે બધામાં પોતાના સમય સુધીની બૌદ્ધ કે બૌદ્ધતર વિચારપરંપરાઓ અને પરિભાષાઓનો વારસો પૂર્ણપણે સમાવેલો છે. વારસામાં મળેલ વિચારો તેમ જ પરિભાષાઓને ધર્મક્રીતિ પોતાની પરીક્ષક કસોટીએ કસે છે અને જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં તે પ્રાચીન વિચારો અને પરિભાષાઓનું નિર્ણયપણે ખંડન પણ કરે છે. તે એટલે સુધી કે તેના કહેવાતા ગુરુ ઇન્દ્રિસેન સુધ્ધને તે છોડતો નથી. પોતાના પૂર્વવર્તી બૌદ્ધ આચાર્યોએ જે જે બૌદ્ધતર પરંપરાઓના મંતવ્યનું નિરસન કર્યું છે તે ઉપરાંત પણ આગળ વધી ધર્મક્રીતિ બીજા અનેક બૌદ્ધતર દર્શનોનાં મંતવ્યોનું નિરસન કરે છે. તેથી જ ધર્મક્રીતિના ગ્રન્થોમાં ભર્તૃહરિ, ઉદ્ધૃતોત્કર, કુમારિલ જેવા અનેક વૈદિક દર્શનિકોના મંતવ્યોની સમાલોચના મળે છે.

મૂળ હેતુબિન્દુ મંગળ સિવાય જ પ્રારંભિક એક ઉચ્ચાનવાક્ય સાથેની એક કારિકાથી શરૂ થાય છે, જે કારિકા પ્રમાણ્યુવાર્તિકના મનોરથનદિનીના ક્રમ પ્રમાણે ત્રીજી પરિચ્છેદની પ્રથમ કારિકા અને કર્ણુગોમીના ક્રમ પ્રમાણે સ્વેપત્તદત્તિવાળા પ્રથમ પરિચ્છેદની ત્રીજી કારિકા છે. એ કારિકામાં મુખ્યપણે હેતુનું લક્ષણ અને હેતુના પ્રકારોનું કથન છે. હેત્વાભાસનું સ્વરૂપ અને તેના પ્રકારો હેતુના લક્ષણ અને પ્રકારો ઉપરથી જ સ્પષ્ટિત કરાયેલાં છે. કારિકામાં જે વસ્તુ બીજરૂપે સંક્ષેપમાં કહી છે તેનું જ આખા ગ્રન્થમાં ગદ્યરૂપે ધર્મક્રીતિએ વિવરણ કર્યું છે. આપણી સામે અત્યારે એ ગદ્ય ગ્રન્થનું તેમ અવિકલ

ઉપલબ્ધ નથી, માત્ર અર્થટની વ્યાખ્યામાં તેની પ્રતીકા લેવામાં આવી છે કે જે પ્રતીકા રચનાના ક્રમથી ધણીવાર વિપરીત ક્રમે પણ લેવાયેલી છે, અને તે પ્રતીકા પણ મૂળનો અંશમાત્ર સ્પષ્ટ છે. એટલે એ પ્રતીકા ઉપરથી ધર્મ-કીર્તિ રચિત અર્થ સંસ્કૃતગદ્યમય વિવરણનો ખ્યાલ પૂર્ણપણે આવી નથી શકતો. અલગત, ટિમેટન અનુવાદ ઉપરથી એનો ખ્યાલ કાંઈક આવી શકે. શ્રી. રાહુલજીએ ટિમેટન અનુવાદ ઉપરથી પ્રતિસંસ્કૃત કરી આપ્યું છે, પણ એ પ્રતિસંસ્કૃત અને અર્થ ટીધેલી પ્રતીકા એ બન્નેને મેળવતાં પણ અમને એમ લાગે છે કે ધર્મકીર્તિ રચિત ગદ્યમય સંસ્કૃત વિવરણ જેમનું તેમ નૈવાર થતું નથી. એટલે પ્રસ્તુત સંસ્કરણમાં ધર્મકીર્તિના અવિકલ સંસ્કૃત ગદ્ય વિવરણ પૂરતી ત્રુટિ રહી જ બચ છે એમ કબૂલ કરવું જોઈએ.

ધર્મકીર્તિએ હેતુબિંદુના ગદ્યવિવરણમાં ફિહનાગ સિવાય બીજા કોઈ આચાર્યનો નામપૂર્વક નિર્દેશ કર્યો લાગતો નથી. એણે પોતાના અથો પૈકી પ્રમાણવિનિશ્ચયનો જ નામપૂર્વક ઉલ્લેખ કર્યો છે. હેતુબિંદુમાં ચર્ચાયેલા વિષય મુખ્યપણે સ્વાર્થાનુમાન સાથે સંબંધ ધરાવે છે, એટલે હેતુબિંદુ-પ્રકરણને સ્વાર્થાનુમાનનું એક પ્રકરણ કહી શકાય. ધર્મકીર્તિએ ન્યાયબિંદુમાં સ્વાર્થાનુમાન અને પરાર્થાનુમાન બન્નેનું નિરૂપણ કર્યું છે. પ્રમાણવાર્તિકમાં પણ બન્નેનું નિરૂપણ છે. એ કહેલું કહ્યું છે કે તેણે આ ત્રણ પૈકી કયા અંશની રચના પ્રથમ કરી, પણ વધારે સંભવ એવો છે કે પહેલાં પ્રકરણો રચ્યાં હોય અને પછી તે બધાંનું સંકલન કરી અને બીજા નવા વિષયો તેમ જ વિચારો ઉમેરી પ્રમાણવાર્તિક જેવો આકર અંશ રચ્યો હોય. ધર્મકીર્તિએ પોતાના ઉપર્યુક્ત ત્રણ અંશોમાં હેતુના પ્રકારોનો વર્ણન-ક્રમ એકસરખો રાખ્યો નથી. ન્યાયબિંદુમાં અનુપલબ્ધિ, સ્વભાવ અને કાર્ય એવો ક્રમ છે; પ્રમાણવાર્તિકમાં કાર્ય, સ્વભાવ અને અનુપલબ્ધિ એ ક્રમ છે, જ્યારે હેતુબિંદુમાં સ્વભાવ, કાર્ય અને અનુપલબ્ધિ એવો ક્રમ છે. તેથી એકંદર હેતુબિંદુપ્રકરણના મુખ્ય વિષયની દૃષ્ટિએ ચાર ભાગ પડે છે. એ ચારેય ભાગમાં બીજા અનેક વિષયો અને અનેક દાર્શનિક-તાર્કિક પરિભાષાઓની ચર્ચા છે, જેનો ખ્યાલ વાચક ત્રિપથાનુક્રમ ઉપરથી કરી શકશે.

‘હેતુ’ શબ્દ પ્રાચીન અંશોમાં સામાન્ય પ્રમાણના અર્થમાં પણ આવે છે અને ધણીવાર ન્યાયના પર્વાય તરીકે પણ વપરાય છે; જેમકે હેતુવિદ્યા=ન્યાય-વિદ્યા, તર્કવિદ્યા, આન્વીક્ષિકી. પણ પ્રસ્તુત અંશના નામમાં વપરાયેલ ‘હેતુ’ શબ્દ અનુમાનના અન્યતમ અંગરૂત સાધનનો જ ખોલે છે. તેની સાથે સમાસ ચામેલ ‘બિન્દુ’ શબ્દ સ્પષ્ટ છે કે પ્રસ્તુત પ્રકરણ એ તો હેતુવિષયક વિચાર,

કે જે વસ્તુતઃ મહોદધિ જેવો અપાર અને અગાધ છે, તેનું એક મિન્દુમાત્ર હોઈ તેમાં એ વિશેષ ઓછામાં ઓછો વિચાર છે. બીજી રીતે કદાચ 'મિન્દુ' શબ્દથી ધર્મકીર્તિ પોતાના આકરગ્રન્થ પ્રમાણ્યુવાર્તિકાગત હેતુવિષયક વિસ્તૃત વિચારનો હેતુમિન્દુપ્રકરણમાં અંશમાત્ર છે એમ પણ સૂચવતો હોય. ગમે તે હો, એટલું તો અસંદિગ્ધ છે કે ધર્મકીર્તિએ પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં હેતુ વિશેષના પોતાના મંતવ્યો તદ્દન સ્પષ્ટપણે રજૂ કર્યાં છે, કે જે મન્તવ્યો બૌદ્ધપરંપરાની વિચારસરણી સાથે બધમેસતાં હોઈ તેમ જ વધારે તર્કશુદ્ધ હોઈ આગળના બૌદ્ધ તર્કશાસ્ત્રમાં એકસરખી રીતે પ્રતિષ્ઠા પામ્યા છે અને મોટે ભાગે બીજા વિરોધી વિચારોનું સ્થાન બૌદ્ધપરંપરામાં ધર્મકીર્તિ બાદ રહ્યું જ નથી. ખરી રીતે દિક્ષનામે જે પ્રભાવ તર્કશાસ્ત્રમાં પાડેલો તેનું સ્વિકારણ અને વિશદીકરણ ધર્મકીર્તિએ કર્યું છે, અને બૌદ્ધ તર્કશાસ્ત્રની એક ચોક્કસ વિચારસરણી ધરી છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે ન્યાય-વૈશેષિક-મીમાંસક જેવી વૈદિક પરંપરાના ગ્રન્થોમાં અને જૈન તર્કગ્રન્થોમાં દિક્ષનામ અને ધર્મકીર્તિનું પ્રમાણ્યુમાં વધારેમાં વધારે ખંડન થયેલું છે—જાણે કે તે બે બૌદ્ધેતર દર્શનોના મહાન પ્રતિસ્પર્ધી હોય !

આ સ્થળે દિક્ષનામકૃત પ્રમાણ્યુસમુચ્ચય, ન્યાયમુખ્ય અને હેતુચક્ર સાથે ધર્મકીર્તિના સંસ્કૃતમાં ઉપલબ્ધ એવા જ ત્રણ ગ્રન્થોની વિષય અને શૈલીની દૃષ્ટિએ તુલના કરવી યોગ્ય છે. પ્રમાણ્યુસમુચ્ચયમાં બધાં જ પ્રમાણ્યુની મુખ્યપણે ચર્ચા છે, ને તે સજ્જતિક કારિકાબદ્ધ છે. ન્યાયમુખ્યમાં મુખ્યપણે અનુમાનની ચર્ચા છે; જેમકે સિદ્ધસેનકૃત ન્યાયાવતારમાં. હેતુચક્રમાં મુખ્યપણે ન્યાયાંગમૂલક હેતુસ્વરૂપની ચર્ચા છે. ધર્મકીર્તિનું પ્રમાણ્યુવાર્તિક તો પ્રમાણ્યુસમુચ્ચયની વ્યાખ્યા હોઈ તેમાં તેનો જ વિષય આવે એ સ્વાભાવિક છે, પણ એનો પ્રમાણ્યુ-વિનિશ્ચય ગ્રન્થ મુખ્યપણે બધાં જ પ્રમાણ્યુનું નિરૂપણ કરે છે, જ્યારે ન્યાય-મિન્દુમાં મુખ્યપણે અનુમાનની જ ચર્ચા છે, અને હેતુમિન્દુમાં હેતુચક્રની પેઠે મુખ્યપણે હેતુસ્વરૂપની ચર્ચા છે.

હેતુમિન્દુમાં હેતુનું સ્વરૂપ એક જ કારિકામાં નિર્દેશી તે વિશે તેની વ્યાખ્યામાં વિશેષ ઊદાપોહ લંબાણથી કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ન્યાય-મિન્દુના બીજા પરિચ્છેદમાં હેતુના સ્વરૂપ વિશે બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તોનો સ્પષ્ટરૂપે માત્ર ઉક્તિસંગ્રહ છે, પરંતુ પ્રમાણ્યુવાર્તિકના સ્વાર્થાનુમાન પરિચ્છેદમાં સમગ્ર હેતુમિન્દુમાં લંબાણથી ચર્ચાયેલ વિષય પણ ધણા જ લંબાણથી સ્વોપસજ્જતિ સહિત ૩૪૨ કારિકાઓમાં ચર્ચાયેલો છે. હેતુમિન્દુમાં જે ગદ્ય ભાગ છે તે સમગ્ર પ્રમાણ્યુવાર્તિકની સ્વાર્થાનુમાનની વૃત્તિમાં આવી જ જાય છે.

૨. હેતુબિન્દુટીકા

અર્થટકૃત હેતુબિન્દુટીકા પણ ગદ્યાત્મક જ છે. એમાં અર્થટના પોતાનાં થોડાંક પદો છે ખરાં; જેમ કે શરૂઆતના આર પદો સુગતની સ્તુતિ અને ધર્મક્રાંતિની કૃતિનું ગૌરવ તેમ જ પોતાની લક્ષુતા વિશેનાં છે, અંતમાં એક પદ ઉપસંહારસૂચક છે અને વચ્ચે ન્યાં સ્યાદ્દાદનું ખંડન આવે છે ત્યાં તે સ્વરચિત ૪૫ પદો (પૃ. ૧૦૪) મૂકે છે. આ પદો તેણે હેતુબિન્દુ-ટીકા રચતી વખતે જ રચ્યાં છે કે કોઈ પોતાના બીજા ગ્રન્થમાંથી ઉકૃત કર્યાં છે એ નક્કી થઈ શકતું નથી, પણ તેના વ્યાખ્યાકાર દુર્વેકના સ્પષ્ટ કથન (પૃ. ૩૪૪) ઉપરથી એ નક્કી થાય છે કે તે પદો તેનાં પોતાનાં જ છે. આ સિવાય અર્થટ અનેક સ્થળે અન્યકૃત પદો ઉકૃત કર્યાં છે. તેમાં દિક્ષનાગ, ભર્તૃહરિ, કુમારિલ અને ધર્મક્રાંતિ મુખ્ય છે. (ભુએ પરિશિષ્ટ નં. ૩)

અર્થટ હેતુબિન્દુ મૂળના પ્રત્યેક પદનો અર્થ કરે છે. એટલે સુધી કે તે કેટલીક વાર ચ અને તુ જેવાં અવ્યય પદોના પ્રયોગનું પણ તાત્પર્ય દર્શાવે છે. તે પદોના શબ્દાર્થને જ દર્શાવવામાં કૃતાર્થતા ન માનતાં તેના રહસ્યનું પૂર્ણપણે વિસ્તૃત વિવરણ કરે છે. તે પોતે શરૂઆતમાં કહે છે તેમ તેણે ધર્મક્રાંતિની સમગ્ર ઉક્તિઓનું ચર્ચિતચર્ચણ તો કર્યું જ છે, પણ તે ઉપરાંત ધર્મક્રાંતિએ પોતે જે જે બૌદ્ધ ને બૌદ્ધતર વાદમય પચાવ્યું છે તે પણ તેણે યથાવત્ અવગાઠ્યું છે. આ વસ્તુની પૂર્ણ પ્રતીતિ તેનું વિવરણ કરાવે છે. ન્યાં ન્યાં ધર્મક્રાંતિએ વિશેષ નામ સિવાય જ કેચિત્, અગ્ને, અગ્ને જેવાં સર્વનામે વાપરી મતાન્તરોનો નિર્દેશ કરી સમાલોચના કરી છે ત્યાં અર્થટ એ મતાન્તરો જેના જેના હોય તેના નામપૂર્વક નિર્દેશ પણ કરે છે અને એ મતાન્તરોવાળાં સ્થળો પણ સૂચવે છે. દાર્શનિક અને તાર્કિક ચિંતાર-ધારાઓનું વિશાળ અને ઊંડું અવગાહન અર્થટને એટલું બધું છે કે તે ન્યારે કોઈ પણ મુદ્દાની ચર્ચામાં પૂર્વપક્ષ રચે છે અને તેનો બૌદ્ધ તેમ જ ધર્મક્રાંતિની દૃષ્ટિએ જવાબ આપે છે ત્યારે આપણી સામે સર્વતંત્રસ્વતંત્ર વાચસ્વતિ મિશ્રનું લખાણ ઉપસ્થિત હોય એમ ધરીભર લાગે છે.

ધર્મક્રાંતિના સમય સુધીના દાર્શનિક વાદમય ઉપરાંત તેણે પોતાના અને ધર્મક્રાંતિના ગાળા દરમિયાન રચાયેલ પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ તાર્કિક વાદમય પણ અવગાઠ્યું હોય એમ લાગે છે. ખાસ કરીને ધર્મક્રાંતિના મતબોધથી વિરુદ્ધ જતું હોય એવું ધર્મક્રાંતિના ઉત્તરવર્તી પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનનું કોઈ લખાણ હોય તો તેની સમાલોચના તે કરે છે અને ધર્મક્રાંતિના મતબોધને દૃઢ કરે છે. દાખલા તરીકે ધર્મક્રાંતિ પછી જૈન આચાર્ય સમંતભદ્ર એક વસ્તુનું

એકાનેકસ્વભાવપણું સ્થાપે છે જે ધર્મક્રીતિના એકસ્વભાવત્વના સિદ્ધાન્તની વિરુદ્ધ પડે છે. તેથી અર્થટ સ્વામી સમંતભક્તી પ્રસિદ્ધ એક કારિકાનો અંશેઅંશ લઈ તેનું વિસ્તૃત નિરસન કરે છે. (હેતુબિન્દુટીકા પૃ. ૧૦૫, પં. ૧૫)

૩. હેતુબિન્દુટીકાલોક

શરૂઆતના એ અને અંતના ચાર પદોને બાદ કરતાં દુર્વેકની સમગ્ર વ્યાખ્યા ગદ્યાત્મક છે; અલબત્ત, એણે વચ્ચે વચ્ચે અન્યકૃત અનેક પદો અનેક સ્થળે ઉદ્ધૃત કર્યાં છે. દુર્વેકની શૈલીગત વિશેષતા પણ અર્થટના જેવી જ છે. તે એ કે જ્યારે તે કોઈ શબ્દ કે પરિભાષાનું અર્થકથન કરવા ઇચ્છતો હોય ત્યારે તે એટલું બધું વિશદ અને વિસ્તૃત ઉત્થાન રચે છે કે તેમાં પૂર્વપક્ષ સંપૂર્ણપણે આવી જવા ઉપરાંત સિદ્ધાન્તી બૌદ્ધનો ઉત્તર પણ સમાઈ જાય છે, અને પછી વ્યાખ્યેય પદ કે પરિભાષાનું શાબ્દિક વિવરણ જ માત્ર બાકી રહે છે. આ શૈલી અભ્યાસની દૃષ્ટિએ બહુ ઉપયોગી છે. દુર્વેકે પણ અર્થટની પેઠે પોતાના સમય સુધીનું બૌદ્ધ-બૌદ્ધેતર દાર્શનિક અને તાર્કિક વાસ્તવ્ય સ્ફુર્તિ દૃષ્ટિથી અવગણ્ય હોય તેમ લાગે છે. દુર્વેકની અર્થટ કરતાં પ્રકૃતિ-ગત એક વિશેષતા એ લાગે છે કે તે વિચારમાં વધારે સ્વતંત્ર છે; એટલે સુધી કે જે અર્થટનું તે હાર્દિક બહુમાન અને જેની કૃતિનું વિવેચન કરે છે તેના જ વિચારોથી કેટલીક વાર જુદો પડે છે અને આંધળિયુ સમર્થન કરતો નથી.

[૪] વિષય પરિચય

હેતુબિન્દુનો મુખ્ય વિષય છે હેતુનું સ્વરૂપ નિરૂપણ. એ વિષય સૂચવતી પ્રથમ કારિકા છે—

પક્ષધર્મસ્તદ્ધેન વ્યાપ્તો હેતુસ્ત્રિધૈવ સઃ ।

અધિનામાશનિયમાદ્ દેશમાસાસ્તતોડરે ॥

અર્થટ પોતાની વ્યાખ્યામાં આ કારિકા ઉપરથી ત્રણ અથવા ૪ પ્રતિપાલ વિષયો સૂચવ્યા છે, જ્યારે કર્ણુગોમીએ ચાર વિષયો સૂચવ્યા છે. અનુક્રમે તે વિષયો આ પ્રમાણે છે : ૧. (૧) હેતુનું લક્ષણ, (૨) તેની સંખ્યાનો નિયમ, (૩) સંખ્યાનિયમદર્શક પ્રમાણ^૧. ૨. (૧) હેતુનું સ્વરૂપ, (૨) હેતુસંખ્યા નિયમ, (૩) વિવિધ હેતુમાં હેતુત્વનું અવધારણ. (૪) સંખ્યાનિયમ અને

અવધારણુ તેમ જ બન્નેનું કારણ, (૫) શિષ્ટ નિર્દેશકથન, (૬) હેતુબાસનું લક્ષણ ન કહેવાનું કારણ^૧. ૩. (૧) હેતુનું લક્ષણ, (૨) તેની સંખ્યાનો નિયમ, (૩) નિયમનું કારણ, (૪) વિપક્ષનિવૃત્તિ.^૨

ખરી રીતે જોતાં જે પ્રથમ ત્રણ અર્થો સૂચવ્યા છે તેમાં જ બાકીનાનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

સાહચર્યનિયમ, અવ્યભિચારનિયમ, અવિનાશાવનિયમ, અન્યથાનુ-પપત્તિ એ બધા બ્યાપ્તિના પર્વાય છે, જેમાંથી અન્યથાનુપપત્તિ સ્વજ્ઞ જૈનપરંપરામાં વિશેષે પ્રસિદ્ધ છે. અનુમાનને પ્રમાણ માનનાર હરકોઈ બ્યાપ્તિ સ્વીકારીને જ ચાલે છે, અને તે જેમાં જેમાં સાધ્યની બ્યાપ્તિ માનતો હોય તે બધાને સહેતુ કહે છે. આ તત્ત્વ સર્વ અનુમાનવાદીઓને સમાન છે, તેમ છતાં બ્યાપ્તિના નિયામક તત્ત્વ વિશે મતભેદ છે. ન્યાય, વૈશેષિક, જૈન આદિ તાર્કિકો સાધ્ય અને હેતુ વચ્ચે સાહચર્યનિયમ કે અવ્યભિચારનિયમના નિયામક તરીકે સંબંધી-ની મર્યાદા આંકતા નથી; જ્યાં જે સંબંધ હોય તે સંબંધ માનીને ચાલે છે. ઐટલે તેમને મતે સંયોગ, એકાદર્શસમવાય વગેરે અનેક સંબંધી બ્યાપ્તિના નિયામક બની શકે છે, પણ બૌદ્ધપરંપરા એમ ન માનતાં માત્ર તાદાત્મ્ય અને કાર્યકારણભાવ એ બે સંબંધોને જ બ્યાપ્તિના નિયામક માને છે. બૌદ્ધપરંપરાનુસાર અન્ય પરંપરાસંમત વધારાના બધા જ સંબંધો ઉક્ત બે સંબંધમાં જ સમાઈ જાય છે. દિક્ષનાથ પહેલાં બૌદ્ધપરંપરામાં આ માન્યતા સ્વષ્ટ થઈ હશે કે નહિ તે અસ્પષ્ટ છે, કારણ કે યોગચર્યાભૂતિશાસ્ત્રમાં જે જે અનુમાનના પ્રકારો આપ્યા છે તે ઉપરથી મૈત્રેયનાથ બે જ સંબંધ માનતો હોય તેમ લાગતું નથી (જુઓ Docrines of Maitrayanath and Asagna, p. 67), પણ દિક્ષનાથથી માંડી આગળના બધા જ બૌદ્ધ તાર્કિકોએ એ બે સંબંધોને જ બ્યાપ્તિનિયામક તરીકે માની તેમાં બાકીના બધા સંબંધો ધટાવ્યા છે. બૌદ્ધપરંપરાની આ માન્યતા સામે ન્યાય-વૈશેષિક-મીમાંસક-જૈન આદિ પરંપરાઓ પોતપોતાનાં મંતવ્યો રજૂ કરી દર્શાવે છે કે હેતુ-સાધ્યના તાદાત્મ્યસંબંધ તેમ જ કાર્યકારણસંબંધ ઉપરાંત સહચાર અને ક્રમ પણ બ્યાપ્તિના નિયામક બને છે. આ વિરોધી માન્યતાનું હેતુબિન્દુમાં વિસ્તારથી અને સચોટપણે ખંડન કરવામાં આવ્યું છે.

૧. હેતુબિન્દુ પૃ. ૧૦. ૪. ૨૭.

૨. મજ્ઞિમી ધીકા પૃ. ૮.

શિંશપાત્ર જેવા વિશેષથી વૃક્ષત્વ જેવા સામાન્યનું અનુમાન થતું હોય ત્યાં તાદાત્મ્યસંબંધ અને ધૂમ જેવા કાર્યથી વહ્નિ જેવા કારણનું અનુમાન થતું હોય ત્યાં કાર્યકારણભાવસંબંધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. કોઈ કળામાં રૂપવિશેષથી રસવિશેષનું અનુમાન કરે છે, ત્યાં બૌદ્ધેતર પરંપરાઓ સાહચર્યસંબંધ માની વ્યાપ્તિ બતાવે છે, અને કૃત્તિકાનો ઉદય જોઈ શકત નક્ષત્રના ઉદયનું અનુમાન કરવામાં તેઓ ક્રમસંબંધ માની વ્યાપ્તિ બતાવે છે. આવાં બધાં જ સ્થળોએ દિહ્નાગ અને તેનો અનુયાયી ધર્મકીર્તિ તાદાત્મ્ય અગર તદુત્પત્તિ બતાવી દે છે. તે એટલે સુધી કે અનુપદ્ધંભ હેતુ દ્વારા પ્રતિષેધ સિદ્ધ કરવો હોય ત્યાં પણ તેઓ સાક્ષાત્ કે પરંપરાથી તાદાત્મ્ય ને તદુત્પત્તિનો જ નિયમ બતાવી સ્પષ્ટ ઘોષણા કરે છે કે—

“ કાર્યકારણભાવાદ્વા સ્વભાવાદ્વા નિવામકાત્ ।

અભિનાશાવનિવમોડદર્શનાન્ન ન દર્શનાત્ ॥ ”

—પ્રમાણવા. ૩, ૩૦.

આ જ મુદ્દાને ધર્મકીર્તિએ હેતુબિન્દુમાં સવિશેષે સ્પષ્ટો છે.

હેતુબિન્દુમાં હેતુનું લક્ષણ દર્શાવતાં ત્રણ રૂપો વર્ણવાયેલાં છે : પક્ષમાં સત્ત્વનો નિયમ, સપક્ષસત્ત્વ અને વિવક્ષાસત્ત્વ. આ ત્રણ રૂપો તર્કશાસ્ત્ર જેટલાં તો જૂનાં છે. તર્કશાસ્ત્ર એ દિહ્નાગ અને પ્રશસ્તપાદ પહેલાંની કૃતિ છે એ વિશે શંકા નથી, બલે તેના કતાં અને સમય વિશે ચોક્કસ નિર્ણય ન હોય. વસુબંધુએ પણ ત્રૈરૂપ્યનો સ્વીકાર કર્યો છે. (જુઓ ન્યાયવા. પૃ. ૧૩૬, તાત્પર્ય. પૃ. ૨૯૮) સાંખ્યકારિકાની માકરવૃત્તિમાં પણ એ જ ત્રણ રૂપો ગણાવ્યા છે. તર્કશાસ્ત્ર અને માકરવૃત્તિ બન્નેનો ચીની અનુવાદ પરમાર્થે કરેલો છે. ન્યાયસૂત્ર કે તેના ભાષ્યમાં જોકે રૂપોની સંખ્યા ગણાવી નથી, પણ હેતુસ્વરૂપનું વર્ણન એમ સૂચવતું લાગે છે કે તેમને પણ ત્રણ રૂપો જ માન્ય હશે. આ ત્રણ રૂપમાં ઉમેરો કરી પાંચ રૂપ માનનાર અને છ રૂપ માનનાર કોણ કોણ છે તે ચોક્કસ થતું નથી, પણ ધર્મકીર્તિએ પાંચ અને છ રૂપનું ખંડન કર્યું છે તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે પ્રશસ્તપાદ અને ધર્મકીર્તિ વચ્ચેના સમયમાં ક્યારેક પાંચ અને છ રૂપની કલ્પના હેતુલક્ષણમાં દાખલ થયેલી છે. જૈનપરંપરા અન્યથાનુપપત્તિને જ હેતુનું એક સ્વરૂપ માને છે. એનો સામાન્ય નિર્દેશ ન્યાયાવતાર (કા. ૨૨)માં છે. ધર્મકીર્તિએ જૈનસંમત એકરૂપનું ખંડન નથી કર્યું; એનું કારણ એ તે હોય, છતાં આગળ જતાં સાંતરક્ષિત અને

ધર્મકીર્તિનો વ્યાખ્યાકાર કહ્યુંગોમી જૈન તાર્કિકસંમત અન્યથાનુપપત્તિ સ્વરૂપ એકરૂપતું પણ ખડન કરે છે (તત્ત્વસંગ્રહ કા. ૧૩૬૪, કહ્યું. પ. ૯).

કાર્યથી કારણના સાધક ધૂમ-વહ્નિ જેવાં અનેક અનુમાન પ્રકારો સર્વ-સંમત છે. તેમ છતાં જુદી જુદી તત્ત્વજ્ઞાનની માન્યતાવાળી અનેક પરંપરાઓ હોવાથી દરેક પરંપરાના કેટલાક અનુમાનપ્રકારો એવા હોય છે કે તે સર્વસંમત હોતા નથી. જ્યારે બૌદ્ધપરંપરા વસ્તુમાત્રમાં અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરે ત્યારે તેને મતે સત્ત્વ હેતુ સદ્દેતુ છે, પણ અન્ય પરંપરાઓને તે અનુમાન માન્ય નથી. જૈનપરંપરા વસ્તુમાત્રમાં પરિણામિત્વ સિદ્ધ કરવા સત્ત્વને સદ્દેતુ ઠરાવે છે, ત્યારે તે અન્યપરંપરાસંમત નથી હોતો. એવા જ દાખલાઓ બીજી પરંપરાઓને સંમત એવા અનુમાન પ્રકારો વિશે સરલતાથી આપી શકાય. આમ હોવાથી અને કેટલેક સ્થળે વસ્તુસ્વભાવની વિચિત્રતાને લીધે હેતુના અનેક પ્રકારો પડી જાય છે. કોઈ હેતુ એવા હોય છે કે તેની પક્ષથી બિન્ન સ્થળમાં અન્વયવ્યાપ્તિ બતાવી શકાતી નથી, પણ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ બતાવી શકાય છે. એવા કેવલવ્યતિરેકી હેતુને પણ સદ્દેતુમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કેટલાક હેતુ એવા હોય છે કે તેની વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ વાસ્તવિક વિપક્ષમાં મળતી જ નથી. તેવા કેવલાન્વયી હેતુને પણ સદ્દેતુમાં સ્થાન મળ્યું છે. જ્યાં સીધી રીતે હેતુનું અસ્તિત્વ પક્ષમાં બતાવાતું ન હોય ત્યાં પણ તેને સદ્દેતુ માની લેવામાં કેટલાકને કમો પણ બાધ દેખાતો નથી. જ્યાં અન્વય અને વ્યતિરેક બન્ને સુલભ હોય ત્યાં તો સદ્દેતુ વિશે મનભેદને સ્થાન જ નથી. આ રીતે પક્ષ અને સાધ્ય આદિના વૈવિધ્યને લીધે તેમ જ સાંપ્રદાયિક માન્યતાભેદને લીધે જિંગના અનેક પ્રકારો પડી જાય છે. તે બધામાંથી વ્યાપ્તિને દર્શાવતું કોઈ એક જ સ્વરૂપ નક્કો કરવું તે સરલ નથી. તેમ છતાં એવું સ્વરૂપ નક્કી કરી તે પ્રમાણે પોતપોતાની તર્કપરંપરા સ્થાપવાના અનેક પ્રયત્નો થયા છે. દરેક પ્રયત્નકાર પોતાની જ રીતમાં અન્ય પરંપરાઓની રીતોને સમાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરે જ છે. દા. ત. અર્થોપપત્તિને જુદું પ્રમાણ માનનાર મીમાંસક આદિ અન્યથાનુપપત્તિનો જ મુખ્ય આશ્રય લઈ તેને આધારે ઇષ્ટ સિદ્ધ કરે છે ત્યારે એ જ અર્થોપપત્તિના બધા દાખલાઓને, અર્થોપપત્તિને અનુમાનમાં સમાવનાર બધા જ તાર્કિકો, પોતાની પક્ષ-સપક્ષ-વિપક્ષની કલ્પના દ્વારા અનુમાનમાં ઘટાવે છે. અન્વયવ્યાપ્તિને આવશ્યક અનુમાનાંગ લેખનાર જ્યારે પક્ષબિન્નમાં તે દર્શાવવી અશક્ય હોય ત્યારે પક્ષના એક જ ભાગમાં અગર પક્ષની અંદર જ તે ઘટાવી લે છે. વ્યતિરેકવ્યાપ્તિને આવશ્યક અનુમાનાંગ લેખનાર વાસ્તવિક વિપક્ષ ન હોય ત્યાં પણ કલ્પનાથી વિપક્ષ સરજી

તેથી વ્યાવૃત્તિ દર્શાવી વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ થતાવે છે. પક્ષસત્ત્વને આવશ્યક અનુમાનમાં લેખનાર ગમે તે રીતે હેતુમાં પક્ષસત્ત્વ થતાવે છે. આમ દાર્શનિકોમાં વ્યાપ્તિદર્શક સ્વરૂપો વિશે મતભેદની પરંપરાનો ઇતિહાસ બહુ પ્રાચીન છે.

દિક્ષનાગ પહેલાં પણ અન્તર્વ્યાપ્તિ દ્વારા અનુમાન કરવાની પરંપરા હતી. જ્યારે પક્ષથી ભિન્ન સપક્ષ કે વિપક્ષ જેવું કશું જ ન હોય અને બહિર્વ્યાપ્તિ બતાવવી શક્ય ન હોય, છતાં સાધ્ય સિદ્ધ કરવું હોય ત્યારે અન્તર્વ્યાપ્તિનો જ આશ્રય લેવો પડે છે. આવો આશ્રય લેનાર પરંપરાએ હેતુનું સ્વરૂપ અન્યથાનુપપત્તિમાત્રમાં બતાવ્યું. આ સિદ્ધાન્ત શરૂઆતમાં અમુક દાખલા પૂરતો જ રહ્યો, પણ જ્યારે બહિર્વ્યાપ્તિના પક્ષપાતીઓએ તેની સામે વાંધા રજૂ કર્યો ત્યારે અન્તર્વ્યાપ્તિના સમર્થકોએ બહિર્વ્યાપ્તિ હોય છતાં પણ નિષ્ણૂતો સમક્ષ તેને દર્શાવવાની જરૂર નથી રહેતી એ વસ્તુસ્થિતિનો લાભ લઈ સાર્વાત્રિકપણે બહિર્વ્યાપ્તિની નિરર્થકતા સાબિત કરવા પ્રયત્ન કર્યો અને એ પ્રયત્નમાંથી અન્યથાનુપપત્તિમાત્રને હેતુસ્વરૂપ માનનાર તેમ જ અન્તર્વ્યાપ્તિનો જ પક્ષ કરનાર એક પરંપરા સ્થિર થઈ કે જે જૈન તર્કશાસ્ત્રમાં દેખાય છે.^૧ એ જ રીતે કેવલાન્વયી અને કેવલવ્યતિરેકી લિંગની પણ પરંપરા સ્થિર થઈ. આ બધું અન્યે જતું હતું ત્યારે પણ એક ત્રૈધ્વની પરંપરા ચાલુ જ હતી, જે પક્ષસત્ત્વ, સપક્ષસત્ત્વ અને વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ એ ત્રણ તત્ત્વોને વ્યાપ્તિના અનિવાર્ય અંગ લેખતી.^૨ તે પરંપરા પક્ષથી ભિન્ન સપક્ષ ન હોય ત્યારે પક્ષના એકદેશને જ સપક્ષ માની લે અને વાસ્તવિક વિપક્ષ ન હોય ત્યાં પણ કાલ્પનિક વિપક્ષ જોભો કરી તેથી વ્યાવૃત્તિ થતાવે અને બહુ વાર એક સંભવિત રૂપે અંગમાં બીજા અંગનો અર્થગતિથી સમાવેશ થતાવે અને છેવટે ત્રૈધ્વ સિદ્ધ કરે. આ પરંપરાનું સ્પષ્ટ સમર્થન દિક્ષનાગે કરેલું ને તે જ હેતુચિન્તુમાં વિસ્તારથી ચર્ચાયેલું છે. તે એટલે લગી કે કોઈએ દિક્ષનાગ આદિ દ્વારા સમર્થિત ત્રૈધ્વનો વિરોધ કરતાં પંચધ્વ, ષડ્ધ્વ કે એકરૂપનું સમર્થન કરેલું, તે બધાનું નિરસન ધર્મકીર્તિ અને તેના બાળ્યાકારો કરે છે. અને આ જ કારણથી ધર્મકીર્તિ સ્વભાવ, કાર્ય તેમ જ અનુપલબ્ધ એ ત્રણે હેતુપ્રકારોમાં અન્વય અને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ બન્નેનો નિશ્ચય આવશ્યક સમજી તે કેવી રીતે થાય છે તે દર્શાવે છે.

હેતુનાં વ્યાપ્તિદર્શક પક્ષસત્ત્વ આદિ ત્રણ રૂપો સ્વીકાર્યો છે, તે ઉપરથી જ

૧. અકલંકઅલગ્નય પૃ. ૧૭૭.

૨. તર્કશાસ્ત્ર પૃ. ૧૪.

ત્રણ હેતુભાસોની જૂની પરંપરા ચાલી આવતી. એ જ પરંપરાનું દિહનાએ સમર્થન કર્યું અને ધર્મક્રીતિએ પ્રમાણ્યુવાર્તિક તેમ જ ન્યાયમિત્રમાં અતિ-વિસ્તારથી તે તે એક, એ કે ત્રણ સ્વરૂપને અભાવે કેવી કેવી રીતે હેતુભાસ બને છે તે બતાવ્યું, અને હેતુભાસો પણ ત્રણ જ છે એમ સ્થાપ્યું. હેતુમિત્રમાં પ્રમાણ્યુવાર્તિક કે ન્યાયમિત્રની પેઠે આ બાબતનું વિશદીકરણ નથી, માત્ર હેતુભાસની સૂચના છે.

ઉપર્યુક્ત મુખ્ય વિષય ઉપરાંત હેતુમિત્રમાં અનેક એવા વિષયો સ્પષ્ટપણે ચર્ચા છે, જે બૌદ્ધપરંપરાની ખાસ વિશેષતા લેખાય છે; જેમ કે, જાતિ કે સ્વામાન્યવાદનું નિરસન, અપોહરૂપ સામાન્યનું સ્થાપન, વિશેષમાત્રની અર્થોત્ ક્ષણિકત્વની સિદ્ધિ અને પરિણામે નિર્હેતુકવિનાશવાદ, નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષમાત્રનું પ્રામાણ્ય અને તેમ છતાં સવિકલ્પક અનુમાનમાં પારંપરિક પ્રામાણ્યનું ઉપ-પાદન, કાર્યકારણભાવ તેમ જ સામગ્રીજન્ય એકસ્વભાવવત્ત્વનું સમર્થન, સહ-કારિત્વનું સ્વરૂપ અને અભાવનું સ્વરૂપ.

આ બધા વિષયો એવા છે કે એકનું સમર્થન કરવા જતાં બીજાઓનું સમર્થન અનિવાર્ય બની જાય છે. આ વિષયોમાં ક્ષણિકત્વ જ કેન્દ્રસ્થાને છે. એને સિદ્ધ કરતાં બીજા વિષયોનું સમર્થન આવશ્યક બની જાય છે. ધર્મ-ક્રીતિ પહેલાં બધા લાંબા વખતથી આ વિષયોનું સમર્થન બૌદ્ધ દૃષ્ટિએ થતું આવેલું. ઇ. ત. નિર્હેતુકવિનાશવાદ જેવા વિષયોની ચર્ચા ત્રેત્રયનાથના યોગચર્ચા-ભૂમિસાગ્ર જેટલી તો જૂની છે જ (જુઓ દર્શનદિગ્દર્શન પૃ. ૭૧૮, યોગ-ચર્ચાભૂમિ-ચિંતામયીભૂમિ ૧૧). તે બધી ચર્ચાઓનું સંકલન તેમ જ વિશદી-કરણ ધર્મક્રીતિના પ્રમાણ્યુવાર્તિક જેવા ગ્રંથોમાં દેખાય છે. હેતુમિત્રમાં પણ ધર્મક્રીતિએ આ વિષયો અતિસ્પષ્ટપણે ચર્ચા છે, અને તેમ કરતાં જે જે વિરોધી વાદો સામે આવતા ગયા તે બધાનું નિર્દય અને છતાં સપરિહાસ (ઇ. ત. પૃ. ૬૭) નિરસન કર્યું છે.

ધર્મક્રીતિએ હેતુમિત્રમાં સ્પષ્ટ ચર્ચાઓ કરી છે ખરી, પણ ચર્ચિત વિષયો એટલા બધા સૂક્ષ્મ અને ગંભીર છે કે જિજ્ઞાસુ માત્ર તેટલા વિવેચનથી પૂર્ણપણે સંતોષાતો નથી; એટલે એવા વિસ્તૃતરુચિ જિજ્ઞાસુઓની દૃષ્ટિએ અર્ચટે પોતાની ટીકામાં મૂળ ચર્ચિત બધા જ વિષયોને તેના યથાર્થ રૂપમાં વિસ્તારથી ચર્ચ્યા છે. એટલે તેની ટીકા એક એક વિષય પરત્વે બૌદ્ધ વિચાર-સરણીનું ચિત્ર રજૂ કરે છે અને ધર્મક્રીતિનાં કેટલાંક મનોભાવો વાક્યોનું હાર્દ તલસ્પર્શીપણે પ્રગટ કરે છે. આ ઉપરાંત અર્ચટે એવા પણ થોડા વિષયો ચર્ચ્યા છે કે મૂળમાં જેનું કોઈ સૂચન નથી; ઇ. ત. આદિવાક્ય વિશેની ચર્ચા.

[૫] હેતુબિન્દુનો પ્રભાવ અને ઉપયોગ

અર્થટની ટીકા દ્વારા હેતુબિન્દુનો પ્રભાવ વ્યાપક રીતે ઉત્તરકાલીન સાહિત્ય ઉપર પડ્યો છે. બૌદ્ધપરંપરાના વિદ્વાનો અર્થટનો ઉપયોગ કરે એ તો સ્વાભાવિક છે, પણ બ્રાહ્મણ અને જૈન પરંપરાના સુવિદ્વાનોએ સુધ્ધાં તેનો અનેકવિધ ઉપયોગ કર્યો છે. પ્રકરણપંચિકાકાર શાલિકનાથ^૧ અને વ્યોમશિવ^૨ ખંડન દૃષ્ટિએ તેનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે વાચરપતિ મિશ્ર જૈન સર્વતંત્રત્રવતંત્ર દર્શનિકે અર્થટના વિચારોનું મૂલ્યાંકન પણ પોતાની દ્રશ્ય કથું હોય તેમ લાગે છે.^૩ ઉદયને પોતાના બધા જ ગ્રન્થોમાં ધર્મકીર્તિના અનેક ગ્રન્થો અને તેની વ્યાખ્યાઓનો ખંડનદૃષ્ટિએ મુખ્યપણે ઉપયોગ કર્યો છે,^૪ એટલે એમાં સદીક હેતુબિન્દુનો કેટલો અને કયો ઉપયોગ થયો છે તે તારવવું સરલ નથી; છતાં એવો સંભવ લાગે છે કે ઉદયને અર્થટની ટીકા અવશ્ય જોઈ હશે. એ ગમે તેમ હો, પણ વધારે ચોકસાઈથી હેતુબિન્દુનો બૌદ્ધ-તર પરંપરા ઉપર પ્રભાવ દર્શાવવો હોય તો જૈન નર્કવાદમય તરફ વળવું પડે. દ્વિગચ્છર-ચેતાચ્છર અને જૈન તાર્કિકોએ અર્થટનું ખંડન પણ કથું છે અને તેનો પોતપોતાની રીતે ઉપયોગ પણ કર્યો છે. અકલંક^૫ અને તેના ટીકાકાર અનન્તવીર્ય,^૬ અષ્ટસહસ્રીકાર વિદ્યાનન્દ^૭, પ્રમેયકમલમાર્તંડપ્રણેતા પ્રભાચંદ્ર અને અકલંકકૃત ન્યાયવિનિશ્ચયનો અલંકાર રચનાર વાદિરાજ^૮ તથા ન્યાયમંજરીકાર જયન્ત ભટ્ટ—એ બધાએ અર્થટ દ્વારા હેતુબિન્દુનો ઉપયોગ છૂટથી કર્યો છે.

૧. પ્રકરણપંચિકાપૂર્તિ-મીમાંસાજીવરક્ષા પૃ. ૩.

૨. વ્યોમશિવતીર્થાં “શાયાવિનામાવચોર્ધિરોચાત્” (પૃ. ૫૬૫) એ હેતુબિન્દુનું વાક્ય આવે છે.

૩. તાત્પર્યટીકા (વિજયા.), પૃ. ૨, ૩, ૩૯૦ આદિ.

૪. ન્યાયકુસુમાજ્વલિ (વૃત્તિ) કા. ૧, આત્મતરત્રવિવેકમત્સ ક્ષણમંગલચર્ચા આદિ

૫. સિદ્ધિવિનિશ્ચય સ્તોપરૂપિત પત્ર ૫૦૭ અ; લઘીયજ્ઞવ-ન્યાયકુસુમ. પૃ. ૧૭૪.

૬. સિદ્ધિવિનિશ્ચયટીકા પૃ. ૨૦.

૭. તત્ત્વાર્થસ્તો. પૃ. ૪, ૨૧૨.

૮. ન્યાયવિનિશ્ચયટીકા—‘હેતુબિન્દુસ્તદિવરણમ્’ (પૃ. ૩૪૫ અ), ‘હેતુબિન્દુ-વ્યાચક્ષણેનાદર્વટેવ’ (પૃ. ૪૮૯ અ), ‘અર્વટેજોષ્ઠ હેતુબિન્દો’ (પૃ. ૫૦૦ અ).

ચેતામ્બર આચાર્યોમાં પ્રસિદ્ધ આચાર્ય હરિભદ્ર^૧ યાકિનીસુત્રથી હેતુબિન્દુનો ઉપ-
યોગ શરૂ થાય છે. અને પછી તો અચ્યંટ દ્વારા તે ઉપયોગ એટલો બધો વ્યાપક
બને છે કે સિદ્ધર્થિ,^૨ સન્મતિ દીકાકાર અભયદેવ,^૩ તર્કવાર્તિકકાર શાંતિસુરિ^૪,
સ્વાદ્વાદરત્નાકરકાર વાદી દેવસુરિ^૫, આચાર્ય હેમચંદ્ર^૬ જેવા પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ
તાકિકેએ જાણે અચ્યંટને પોતાના અભ્યાસનો વિષય જ બનાવ્યો હોય તેમ
ક્ષણભર લાગે છે. મલયગિરિ જેવા બહુશ્રુત લેખકે અચ્યંટકૃત સ્વાદ્વાદના
ખંડનનું નિરસન શબ્દશઃ કહ્યું છે.^૭ એ જ રીતે શ્રીચન્દ્રે ઉત્પાદાદિસિદ્ધિત્રયમાં
એ જ કામ કહ્યું છે. આ રીતે જૈન વિદ્વાનોના અભ્યસનીય અને અવલોકનીય
ગ્રંથોમાં અચ્યંટની દીકાનું પ્રધાન સ્થાન રહેલું. તેથી જ આપણે નેર્ધિએ
છીએ કે જ્યારે અત્યાર લગીમાં કોઈ પણ સ્થળેથી અચ્યંટની દીકા ઉપલબ્ધ
ન થઈ ત્યારે પણ પાટણ જેવા જૈનભંડારપ્રધાન જૂના શહેરમાંથી એની
જૂની તાડપત્રીય એકમાત્ર નકલ મળી આવી. સંભવ છે કે બીજા પણ
કોઈ જૈન ભંડારોમાંથી એની અન્ય પ્રતિ મળી આવે.

આભાર દર્શન

આ મથાળા નીચે મારે અનેકાનો આભાર માનવાનો છે. જે ભંડારની
પ્રતિ મને મળી તેના તત્કાલીન વ્યવસ્થાપકોનો હું આભારી છું કે જેમણે પૂર્ણ
ધીરજથી એ પ્રતિ મને ધીરી. પ્રવર્તક શ્રી. કાંતિવિજયજીના સાક્ષિપતિષ્ઠ
પ્રસિદ્ધ મુનિ શ્રી. પુણ્યવિજયજીનો ઉદાર સાથ મળ્યો ન હોત તો અમારે
માટે આગળ કામ લંબાવવાનું ભાગ્યે જ સંકેત બન્યું હોત. એમણે જૂની
દુષ્પઠ લિપિ ઉપરથી અઘતન સુપક લિપિમાં એવો સુંદર આદર્શ તૈયાર કરી
આપ્યો કે જે લેખનકળાના અઘતન નમૂનારૂપે અત્યારે પણ શ્રીમદાજ્ઞચંદ્ર
જ્ઞાનસંગ્રહમાં મોજૂદ છે, અને જેના ઉપરથી પ્રેસકોપી કરવાનું કામ બહુ
જ સરલ બન્યું. શ્રીયુત પુરુષોત્તમ આઈ. તારકસની મદદ તો અસાધારણ
રીતે ઉપકારક નીવડી છે. એમણે શરૂઆતથી ટિબેટનો અભ્યાસ કરી અચ્યંટની
દીકાને ટિબેટન અનુવાદ સાથે મેળવી જે અનેકવિધ ઉપયોગી કામ કરી

૧. અનેકાન્તજ્વલતાકા.

૨. ન્યાયાસ્વતાગવિજ્ઞતિ પૃ. ૩.

૩. સન્મતિદીકા પૃ. ૧૭૧, ૫૫૬, ૫૬૮.

૪. ન્યાયાસ્વતાસ્વાર્તિકજ્ઞતિ પૃ. ૧૨.

૫. સ્વાદ્વાદરત્નાકર પૃ. ૧૬, ૫. ૨૧.

૬. પ્રભાસુમીમાંસા પૃ. ૩૮ અને તેનાં ટિપ્પણ પૃ. ૭૮.

૭. ધર્મસંગ્રહણી દીકા પૃ. ૧૪૭ થી.

૮. ઉત્પાદાદિસિદ્ધિ. પૃ. ૪, ૧૫, ૩૭, ૪૫, ૭૬, ૯૨, ૧૪૦, ૧૪૨ આદિ.

આપ્યું તે થયું ન હોત તો તાડપત્રીય સંસ્કૃત મૂળ આદર્શ, જે ધણે સ્થળે ખંડિત અને અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં હતો, તેવા એકમાત્ર આદર્શ ઉપરથી આ બન્યું છે તેવું સંસ્કરણ કદી તૈયાર થઈ શક્યું ન હોત. મૂળરાત વિદ્યાપીઠના વ્યવસ્થાપકોની સહાનુભૂતિ પણ ઉપકારક નીવડી છે. જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે ત્યારે તેમણે શ્રીમદ્વાજસંદ ગ્રાનસંગ્રહમાંના મુનિ શ્રી. પુણ્ય-વિજયશક્ત નવો આદર્શ અમને ધીરજપૂર્વક ધીર્યો છે. શ્રી. રાહુલજીની અનન્ય ઉદારતા અને અસાધારણ પુરુષાર્થનો લાભ મળ્યો ન હોત તો નેપાલના લંડોરની ખંડિત પ્રતિ અને બિહાર ઓરિસ્સા રિસર્ચ સોસાયટીમાં સંગ્રહાયેલ ફોટોપ્રતિનો લાભ કદી જ મળત નહિ અને આ પ્રસિદ્ધ થતું દુર્વેકનું લખાણ કોઈના હાથમાં—વાચકોના હાથમાં—ક્યારે આવત તે કહેવું કઠણ છે. મારા અન્યતમ શિષ્ય પં. મહેન્દ્રકુમાર ‘અભયે’ ફોટો વાંચવા આદિમાં જે એકાગ્ર ધનપૂર્વક મદદ કરી છે તે અમારે માટે બહુમૂલ્ય નીવડી છે. કાશી વિશ્વવિદ્યાલયના સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના જૈનદર્શનાધ્યાપક શ્રી. દલસુખ માલવણિયા, જે મારા પ્રિયતમ શિષ્ય અને મિત્ર છે, તેમની સત્તા અને અસાધારણ ખંત તેમ જ મહેનત ન હોત તો આ આપ્યું સંસ્કરણ આ રૂપમાં, બીજી બધી સામગ્રી હોવા છતાં, કદી જ તૈયાર થયું ન હોત. તાડપત્રીય મૂળ પ્રતિથી માંડી દુર્વેકૃત અનુદીકાના ફોટા વાંચવા સુધીનું સમગ્ર કામ તેમ જ જરૂર જણાઈ ત્યાં નવી નકલ કરવાનું કામ અને પહેલેથી છેલ્લે સુધી બધાં જ મૂકે જેવા સુધારવા વગેરે સંપાદનને લગતું યાવત ગીણું ગીણું કામ તેમણે જ કર્યું છે. એ રીતે આપ્પા સંપાદનનો યશ તેમને જ જાગે જાય છે. નેત્રની પરાધીનતા અને બીજાં ધણાં કારણોસર હું ઉત્તરોત્તર લખાતું આ કામ કદી જ શ્રી. માલવણિયાની મદદ વિના પાર પાડી શક્યો ન જ હોત, અને મેં જે હેતુબિન્દુના સંપાદનનું કામ સ્વીકારેલું તે પણ તેમના સહકારની ખાતરી વિના સ્વીકાર્યું જ ન હોત. આ સંપાદનમાં શું પરિશિષ્ટો કે શું અવતરણોની શોધ કે શું શીર્ષક, વિષયવિભાજન અને શુદ્ધીકરણ આદિ જે કાંઈ ધ્યાન ખેંચે તેવું છે તે બધું શ્રીયુત માલવણિયાની અનન્ય સાહિત્યોપાસનાનું જ ફળ છે. ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરીઝના મુખ્ય સંપાદક શ્રીયુત બી. ભટ્ટાચાર્યે પ્રસ્તુત સંપાદન માટે અમને પસંદ કર્યો અને તે કામ સોંપ્યું તેથી જ આ સંપાદન—મત્ર અત્યારે પૂર્ણ થયે છે. આ સળબથી ઉપર નિર્દેશલ બધા જ મહાનુભાવો પ્રત્યે અમે અમારી હાર્દિક કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરીએ છીએ.

સન્મતિતર્ક અને તેનું મહત્વ

[૨૮]

જૈન શ્રુતનો બહુ મોટો ભાગ નાશ પામ્યો છે. તે નાશનાં અનેક કારણો છે, પણ આજે તેનો જેટલો અને જે ભાગ સચવાઈ રહ્યો છે તેનું ફક્ત એક જ કારણ છે અને તે જૈન સંઘની શ્રુતભક્તિ. જૈન જનતા જ્ઞાન-માત્રને પૂજે છે, પણ શ્રુત પ્રત્યે એની ભક્તિ એટલી જગરૂક છે કે તે વિશે લખવધ જતાં તેનો મનોરમ ઇતિહાસ તૈયાર થાય. માત્ર મોટી વયના સ્ત્રી-પુરુષો જ નહિ, પણ નાનાં કુમાર-કુમારિકાઓ સુધ્ધાં શાસ્ત્રજ્ઞાન આરાધવા તપ કરે છે, એનાં નજીવાં સાધનોની આદરપૂર્વક પૂજા કરે છે અને એ માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દેવા તૈયાર રહે છે. ચારિત્રપૂજનું જૈન સંઘમાં મોટું સ્થાન છે, પણ તે જ્ઞાનના એક ભાગ તરીકે. ચારિત્ર એ જ્ઞાનનો છેલ્લો ને પરિપક્વ અંશ જ છે. નીર્ધપૂજન હોય કે ગુરુપૂજન હોય, એ બધી વિવિધ પૂજાઓની પાછળ જ્ઞાનભક્તિ જ રહેલી છે. એ બધામાં સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ હેતુ મુખ્ય છે.

આજે વિશિષ્ટ રીતે જૈનદર્શન જીવિત હોય તો તે એક શ્રુતને આભારી છે, અને શ્રુત જીવિત હોય તો તે જ્ઞાનભક્તિને આભારી છે. બુદ્ધિમાન અને દીર્ઘદર્શી જૈન આચાર્યોએ ન્યારે જોયું કે અમુક અમુક શાસ્ત્રો વિશિષ્ટ રીતે જૈનદર્શનની પ્રભાવના કરે તેવાં છે ત્યારે ત્યારે તેઓએ તે તે શાસ્ત્રોને જૈનદર્શનના પ્રભાવક કહી તેના તરફ લોકાનુરાગ કેળવ્યો, તેના અભ્યાસને ઉત્તેજન આપ્યું, તેની પોથીઓ લખી-લખાવી તેની સાચવણીમાં બારે ફાળો આપ્યો. આગમગ્રંથોની પ્રતિષ્ઠા તો ભગવાનની પ્રતિષ્ઠાનો એક ભાગ જ છે, પણ ત્યાર પછી રચાયેલાં ઘણાં શાસ્ત્રોમાં સન્મતિનું સ્થાન મુખ્ય છે. નેમિચંદ્રસરિએ સ્વેલ પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિમાં તેના કરતાં શ્રીસિદ્ધસેન સન્મતિતર્કને અંગે જે લખે છે તે ખાસ ધ્યાન દેવા જેવું છે. તેઓ દર્શનના પ્રભાવક તરીકે ત્રણે જગ્યાવતાં સન્મતિને પહેલો મૂકે છે અને સાથે જ કહે છે કે એ દર્શનપ્રભાવક ત્રણેનું દરેક રીતે ભક્તિપૂર્વક બહુમાન કરવું. શ્વેતકેદવ નામના હેદસ્વરની ચૂર્ણિની બાપ્યામાં તેના કરતાં સન્મતિતર્કને

એક મહાપ્રજ્ઞાવક ગ્રંથ તરીકે વર્ણવે છે, અને તે એટલે સુધી કે તેના અભ્યાસ કરતાં કેઈ અપવાદ સેવવો પડે તો તેને પ્રાયશ્ચિત્તયોગ્ય નથી માનતા. શ્રુતગ્રાન્થની જગત્-શ્રુતિ ઉપાધ્યાય શ્રીયશૌચવિજયજી તો એના ઉપર દ્વિદા દ્વિદા છે અને છેલ્લે શ્રીમદ્ રાજવંદ્ર તથા શ્રીમાન આત્મારામજીસૂરીશ્વર મુખ્યાં એ ગ્રંથ ઉપર ભારે અભવ દર્શાવે છે.

આ રીતે સન્મતિતર્કનો મહિમા જ્યાં ત્યાં ગાવામાં આવ્યો છે અને હજી મવાય છે, ત્યારે એ જાણવું જરૂરનું છે કે સન્મતિતર્ક એ શું છે? તેનું મહત્વ શા માટે છે? અને ખીજાં સાઓની સરખામણીમાં એનું સ્થાન શું છે? વગેરે વગેરે. આ હેતુથી પ્રેરાઈ પ્રસ્તુત લેખ લખવા પ્રેરણા થઈ છે.

નામવિધાન

જેન સાહિત્ય અને સમાજમાં 'સન્મતિતર્ક' એ જ નામ બહુ જાણીતું છે, પણ છેલ્લી માહિતી પ્રમાણે તેનું ખરું નામ 'સન્મતિતર્ક' લાગે છે; બધી અને જૂની હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં 'સન્મતિતર્ક' એવો જ ઉલ્લેખ મળે છે. એ ઉલ્લેખ ઉપર વિચાર કરતાં જણાય છે કે 'સન્મતિ' નહિ પણ 'સન્મતિ' નામ ખરું હોવું જોઈએ, કારણ કે ધનંજયનામમાળામાં ભગવાન મહાવીરના જે નામો મળ્યાં છે તેમાં એક નામ સન્મતિ એવું છે. તેથી ચોખ્ખું લાગે છે કે આચાર્ય શ્રી. સિદ્ધસેને પોતાના પ્રૌઢ ગ્રંથરત્નને ભગવાનના નામથી અંકિત કરી સન્મતિતર્ક એ જ નામ આપ્યું હશે અને તે દ્વારા સૂચિત કયું કે આ મારા રચેલા પ્રકરણનો વિષય કલ્પિત અગર તો સાધારણ નથી, પણ હું જે કહું છું તે તો ભગવાન મહાવીરનો તર્ક છે એટલે તેમનો સિદ્ધાંત છે અથવા ભગવાન મહાવીરનો મત છે.

પ્રવચનસાર સાથે સરખામણી

નામની જાણતમાં આટલું સ્પષ્ટીકરણ કરી હવે તે ગ્રંથ અને તેના વિષય તરફ વળીએ. એ ગ્રંથ પ્રાકૃતભાષામાં છે. એના ત્રણ ભાગો છે. દરેક ભાગ કાંડો નામે પ્રસિદ્ધ છે, એટલે એ ગ્રંથ ત્રિકાંડ છે. રચના ગણ નહિ, પણ પદ્યમય છે. પદ્યો બધાં આર્યો હંદગદ્ધ છે. પહેલા કાંડમાં ૫૪, ખીજા કાંડમાં ૪૩ અને ત્રીજા કાંડમાં ૭૦ પદ્યો છે. કુલ પદ્યો ૧૬૭ છે.

આ ગ્રંથ બાજુ રચનામાં દિગંજરાચાર્ય કુંદકુંદના પ્રવચનસાર જેવો છે. પ્રવચનસારના પણ ત્રણ ભાગ છે. તેમાં પહેલા ભાગમાં ૬૨, ખીજા ભાગમાં

૧૦૮ અને ત્રીજા ભાગમાં ૭૫, કુલ ૨૭૫ પ્રાકૃત આયોગદ્ધ પલ્લો છે. પ્રવચનસારના ત્રણે ભાગો કાંડ નહિ, પણ જૂની ઢખા શ્રુતસ્કંધ એવા નામે પ્રસિદ્ધ છે.

પ્રાકૃતભાષા, આયોગદ્ધ અને ત્રણ ભાગમાં વહેંચણી એટલું બાલ સામ્ય જોયા પછી હવે એ બંને પ્રથિના આંતર સ્વરૂપ તરફ વળીએ.

પ્રતિપાદ્ય વિષય

પ્રવચનસારમાં ચારિત્રનુ પ્રતિપાદન ખાસ એક અધિકારમાં કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે સન્મતિતર્કમાં એ વિષય લીધો જ નથી. સન્મતિતર્કમાં આખું એક કાંડ નવની ચર્ચાથી ભર્યું છે, જ્યારે પ્રવચનસારમાં એ વિષય સ્પર્શાયો જ નથી. એમાં માત્ર સપ્તભંગીનો અતિટૂંકમાં ઉલ્લેખ છે, ત્યારે સન્મતિમાં એની પૂર્ણ અને વિશદ ચર્ચા છે, પ્રવચનસારમાં આત્મિક પરિણામના વિકાસને સૂચવતી જે શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ પરિણામની હૃદય-મમ ચર્ચા છે તે સન્મતિમાં નથી. બંને પ્રથિમાં જ્ઞાન અને જોયની ચર્ચા તો છે જ, પણ એમાં ઘણું અંતર છે. પ્રવચનસાર મુખ્યપણે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ જ્ઞાનનો તદ્દાવત જૈન દૃષ્ટિએ સમજાવે છે અને જ્ઞાનને લગતી પ્રાચીન જૈન પરંપરાને બીજા દર્શનોથી જુદી પાડી કાંઈક તર્કપદ્ધતિએ સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે; ત્યારે સન્મતિમાં એ વિષય જુદો જ રીતે ચર્ચાયો છે. એ પોતાના સમય સુધીમાં ચાલ્યા આવતા જ્ઞાનને લગતા બધા વાદોને એકે એકે લઈ તેની ઊંડી માર્મિક અને અદૃષ્ટપૂર્વ સમીક્ષા તેમ જ પરીક્ષા કરે છે અને એમાં દિવાકરશ્રી પોતાનો તદ્દન સ્વતંત્ર તેમ જ નવો વાદ મૂકે છે તેમ જ સ્થાપે છે. તે વાદ એટલે કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન વચ્ચે ભેદ ન માનવાનો. આ વાદ સ્થાપતાં તેઓશ્રીએ પ્રાચીન વાદોને બહુ ઝીણવટથી છર્યા છે અને તેમાં તર્કદૃષ્ટિએ દેખાતા દોષોને દર્શાવ્યા છે. એ જ રીતે પ્રવચનસારમાં છે તે કરતાં સન્મતિની જોયચર્ચા જુદી જાતની છે. પ્રવચનસારમાં જૈન પરંપરા પ્રમાણે મનાતાં છ દ્રવ્યોનું આગમિકશૈલીએ શ્રદ્ધાગમ્ય વર્ણન છે, જ્યારે સન્મતિમાં એમ નથી. એ તો વિસ્તારથી એટલું જ વર્ણવે છે કે જૈનદૃષ્ટિએ જોયતત્ત્વનું સ્વરૂપ કેવું માનવું જોઈએ. એ સ્થાપતાં એણે મૃદુતાથી વિશેષી દૃષ્ટિઓની ખૂબ ઝાટકણી કાઢી છે.

પ્રતિપાદનશૈલી

પ્રવચનસારની શૈલી મુખ્યપણે આગમિક છે. એમાં તાર્કિક શૈલીની જગ્યા છે, જ્યારે સન્મતિમાં શુદ્ધ તાર્કિક શૈલી પ્રધાનપદે છે. કહેવાની વસ્તુ

ભલે મમે તે હોય, પણ એને તર્કની તીક્ષ્ણ શાષ્ટ્ર ઉપર ચઢાવી અને બુદ્ધિની કસોટીએ કસીને જ દિવાકરશ્રી કહે છે. પ્રવચનસારની શૈલી આગમિક એટલા માટે છે કે તેમાં તત્ત્વનું નિરૂપણ કરતાં કરતાં અલે ને પગલે ઉપદેશ દેવાતો જાય છે. તે સાંભળતાં એમ જ્ઞાન થાય છે કે જાણે આપણે ધર્મસ્થાન કે ઉપાશ્રમમાં ખેસી કોઈ મહામના નિર્ગ્રંથના મુખેથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉપદેશમિશ્રિત જૈનતત્ત્વ સાંભળી રહ્યા છીએ; ત્યારે સન્મતિની બાબતમાં એમ નથી. એમાં ઉપદેશનો છાંટોયે નથી. એમાં તો શુદ્ધ જૈન તત્ત્વો પોતાની ઢબે દિવાકરશ્રી પ્રવાહબદ્ધ વર્ણવે જ જાય છે. એને સાંભળતાં એમ લાગે છે કે જાણે કોઈ પ્રતિભામૂર્તિ તાર્કિકશિરોમણિના મુખેથી જૈન તત્ત્વો સાંભળી રહ્યા છીએ.

પ્રસ્તુત બન્ને ગ્રંથો જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને સંપ્રદાયના પોષક છે, છતાં બન્નેમાં મોટો તફાવત છે. એક જૈનમત સાથે સાથે તેના એક ફાંટાનું પોષણ કરે છે, જ્યારે બીજને કોઈ ફાંટાના પોષણમાં ન ઊતરતાં માત્ર જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને જ સ્થાપે છે અને વ્યવસ્થિત કરે છે. પ્રવચનસારનું ચારિત્રવર્ણન ડિગંબર શાખાનું પોષણ કરે છે, પણ સન્મતિને કોઈ શાખાની કશી જ પડી નથી. એ તો ભગવાન મહાવીરની દૃષ્ટિ સ્પષ્ટ કરવા, તેને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવવા અને તર્ક ઉપર તેની માંડણી કરવા મથે છે.

બૌદ્ધ અને વૈદિક ગ્રંથો સાથે સરખામણી

દિવાકરશ્રીના સમયનો સવાલ હજી વિચારવા જેવો હોવાથી કાળના પૌર્વાપર્યનો વિચાર છોડી માત્ર સરખામણી માટે કેટલાક પ્રાચીન, બૌદ્ધ અને વૈદિક ગ્રંથો લઈએ. પ્રવચનસાર જોતાં તેના પ્રણેતા આચાર્ય કુંદકુંદના માનસમાં ત્રણ જૈનેતર દર્શનોના અભ્યાસની છાપ પડેલી દેખાય છે અને તે પણ સ્પૂલ : સાંખ્ય, વૈશેષિક અને બૌદ્ધ. એ ત્રણ ઉપરાંત ન્યાય, વેદ, ઔપનિષદ આદિ બીજાં તત્કાલીન પ્રસિદ્ધ જૈનેતર દર્શનોના અભ્યાસની ઊંડી અને વિસ્તૃત છાપ દિવાકરશ્રીના માનસમાં પડેલી છે, એ તેઓશ્રીની સન્મતિ, બત્રીસીઓ વગેરે કૃતિઓ જોતાં સ્પષ્ટ થાય છે. (ક) સાંખ્યાચાર્ય ઇન્દરકૃષ્ણની કારિકાઓ લેા અને સન્મતિ સાથે સરખાવેા. ભાષા અને સંપ્રદાયનો ભેદ બાદ કરીએ તો એ એમાં છંદનું તેમ જ પોતપોતાના વિષયને તર્કપદ્ધતિએ ગોઠવવાનું સામ્ય નજરે પડશે. (ખ) સ્વયંવાદી બૌદ્ધાચાર્ય નાગાર્જુનની મધ્યમકકારિકા અને વિજ્ઞાનવાદી વસુબન્ધુની વિંશિકા તથા ત્રિંશિકા સાથે દિવાકરશ્રીની કૃતિઓ સરખાવતાં એમ લાગે છે કે એ આચાર્યો ઉપર એકબીજાની અસર અવસ્થ છે. (ગ)

વૈશેષિકસૂત્ર અને ન્યાયદર્શનના અભ્યાસે તો સન્મતિની રચનામાં દિવાકરશ્રીને ખાસ પ્રેરણા આપ્યાનું જ્ઞાન થાય છે. તેથી એ દર્શનોનાં સૂત્રો અને સન્મતિ વચ્ચે જાણી તેમ જ અલ્પ-પદ્ધતિ બેદ હોવા છતાં શુદ્ધ તર્કદષ્ટિના ઉપયોગનું એમાં મુખ્ય સામ્ય છે.

રચનાનો ઉદ્દેશ

દિવાકરશ્રીએ સન્મતિતર્ક એ ઉદ્દેશથી રચ્યો હોય તેમ લાગે છે : (૧) સ્વસંપ્રદાયમાં વિચારસંક્રિત અને તર્કબળ કેળવી પ્રજાનો વિકાસ કરવો, અને (૨) જૈનેતર દર્શનના વિદ્વાનોમાં જૈન મૂળ તત્ત્વોની પ્રતિષ્ઠા કરવી.

જૈન નિર્ગુણ મૂળથી જ જ્ઞાનપ્રિય છતાં ત્યાગપ્રધાન હતા. તેથી તેઓમાં આત્મશ્રદ્ધાનું તેજ હતું, પણ તે કાળક્રમે ધીરે ધીરે સ્થૂલ માન્યતા અને સ્થૂલ શ્રદ્ધાઓમાં જકડાઈ સંકુચિતપણામાં બદલાઈ ગયું હતું. તેથી આગમ-પાઠી સાધુસંઘ મોટેભાગે શબ્દસ્પર્શી થઈ ગયો હતો અને તેથી ભગવાનના વ્યાપક સિદ્ધિતા દેશ-કાળ પ્રમાણે ઘટાવી તેનો વિસ્તાર કરવાને બદલે તેઓ નવી પરિસ્થિતિમાત્રથી બેઠકતા અને નવા વિચારો અને વ્યવહારો તેમને તદ્દન અસહ્ય થઈ પડતા. કોઈ ચાલતી પ્રથા બહારનો વિચાર મૂકે કે મૂળ વસ્તુને નવા રૂપમાં સમજાવે તો તેને તેઓ શ્રદ્ધા વિનાનો-સમ્યક્દર્શન વિનાનો-કહી વગોવતા. વિચાર અને આચારનું જે વિશિષ્ટ બળ અમણ્યસંઘમાં હતું તેનો ઉપયોગ માત્ર પ્રાચીનતાની રક્ષા કે શ્રદ્ધા સાચવવામાં જ થતો. આ સ્થિતિ દિવાકરશ્રીને ખટકી. તેઓને લાગ્યું કે ભગવાનના ઉદ્ધાર અને ગંભીર સિદ્ધાન્તો બહુ જ વ્યાપક અને શકે તેમ છે. તે સિદ્ધાન્તો દેશ-કાળના બંધનથી પર હોવાને લીધે તેનો પ્રજા વડે બહુ જ વિસ્તાર કરી શકાય તેમ છે અને તેમાં જનનું કે નવું જે કોઈ વાસ્તવિક હોય તે બધું સમાવવાનો અવકાશ છે. ફક્ત તે માટે સૂક્ષ્મ વિચાર કેળવવો જોઈએ, તર્કશક્તિ ખોલવવી જોઈએ અને પ્રજાનો વિકાસ કરવો જોઈએ. દિવાકરશ્રીની પ્રતિભાને ભગવાનના સિદ્ધાન્તોની ખૂબીઓનું જીંડું અને સ્પષ્ટ દર્શન થયું હતું; જ્યારે બીજો અમણ્યવર્ગ એ વસ્તુ સાંભળવા મુખ્ધાં તૈયાર ન હતો; જિલકું, ભગવાનના જ સિદ્ધાન્તની પોષક, પણ માત્ર નવી એકાદ દલીલ સાંભળી તે છ'છેડાઈજતો અને તે નવા વિચારક ઉપર તેની નવી વિચારશ્રુતિ અંગે આક્ષેપ મૂકતો કે તમે તો સ્વસિદ્ધાન્તની પ્રદર્શણ નહિ પણ તીર્થંકરની અવસા-આશાતના કરો છો. શાસનની આશાતના કે તીર્થંકરની આશાતનાનો આરોપ જૈન પરંપરામાં

નાસ્તિકપણાના આરોપ કરતાં પણ વધારે ભારે મનાતો આવ્યો છે, એ વાત સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ. તેથી એવા આરોપ મૂકનાર વર્ગને દિવાકરશ્રીએ સ્પષ્ટ સંભળાવી દીધું કે નયોનો વિવેક અને તેનું સમુચિત જ્ઞાન એ જ સ્વસિદ્ધાન્તની પ્રપણા છે અને બીજું બધું તીર્થંકરની આશાતના છે. કેટલાક દિવાકરશ્રીના નવા તર્કવાદ સામે ચર્ચા કહેતા કે તમે કહો છો તે સૂત્રમાં કયાં લખ્યું છે ? અને સૂત્રના શબ્દ વિરુદ્ધ જવું એ તો તીર્થંકરની આશાતના છે. એવું કહેનારના મતની સમીક્ષા કરતાં દિવાકરશ્રી તેઓને ઉદ્દેશી કહે છે કે તીર્થંકરની આશાતનાથી ડરનારા અને સૂત્રાક્ષરને વળગી રહેનારા કેટલાક આવ્યાર્યો કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનનો ભેદ માને છે ઇત્યાદિ. દિવાકરશ્રીના આ કથનમાં કટાક્ષ એ લાગે છે કે તીર્થંકરની આશાતનાના લયથી માત્ર સૂત્રાક્ષરને વળગી રહેવું અને તેનું મર્મ ન વિચારવું કે તર્ક ન વાપરવો એ કયાનો ન્યાય ? જિહ્વું, વિચાર અને તર્કને અયોગ્ય રીતે દાબી દેવામાં જ તીર્થંકરની આશાતના છે. દિવાકરશ્રી કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનના અભેદનો પોતાનો પક્ષ સ્થાપતાં આગમમાં દેખાતા તેથી વિરુદ્ધ પાકેલું સમાધાન કરતાં કહે છે કે સૂત્રમાં અભેદપક્ષ વિરુદ્ધ જે જે કથનો છે તે અન્ય દર્શનોનાં મંતવ્યોનું માત્ર નયદષ્ટિએ વર્ણન છે, સ્વસિદ્ધાન્ત નથી. માટે સૂત્રોનું વ્યાખ્યાન કરતી વખતે માત્ર શબ્દરૂપથી કામ ન ચાલે. ખરો જાણુકાર હોય તો તે પૂર્વપર અર્થની જાંડી વિચારણા કરીને જ સૂત્રાર્થનું કથન કરે, એમ ને એમ નહિ. વળી, જેઓને નવી વિચારણામાં મિથ્યાદષ્ટિની ગંધ આવતી તેઓને ઉદ્દેશી દિવાકરશ્રી કહે છે કે મેં જે રીતે કહ્યું છે તે રીતે જિનકથિત તત્ત્વો ઉપર શ્રદ્ધા રાખનારનું જ્ઞાન એ જ સમ્યગ્દર્શન છે. તત્ત્વોનું વાસ્તવિક જ્ઞાન હોય તો સમ્યગ્દર્શન નિયમથી આવી જાય છે, પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન ન હોય તો સમ્યગ્દર્શન શી રીતે આવે ? ખરી રીતે સમ્યગ્જ્ઞાન એ જ સમ્યગ્દર્શન છે. તેથી એવું જ્ઞાન મેળવવાના પ્રયત્ન વિના સમ્યગ્દર્શનનું અભિમાન રાખવું અને એવા જ્ઞાન માટે પ્રયત્નશીલને મિથ્યાદષ્ટિ કહેવો એ કયાનો ન્યાય ? જેઓ સૂક્ષ્મ વિવેચના કર્યા વિના જ આગમનું જ્ઞાન મેળવતા અને પોતાને આગમજ્ઞ માનતા તેઓને તેઓશ્રી કહે છે કે જુદી જુદી નયદષ્ટિવાળાં સૂત્રોને માત્ર જાણી જેઓ પોતાને સૂત્રધર કહેવાવવામાં સતોષ માને છે અને એ નયવાદની યોગ્ય મીમાંસા નથી કરતા તેઓ અજ્ઞ છે. સંપૂર્ણ નયવાદનું જ્ઞાન એ જ નિર્દોષ સમ્યગ્દર્શન છે; એ વિનાના માત્ર આભોલકર્ષથી પોતાની પ્રશંસા કરતા કરતા છેવટે નષ્ટ થાય છે. કેટલાક પોતાને શાસનભક્ત અને સિદ્ધાંતજ્ઞ માની દિવાકરશ્રી જેવા સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટાને શાસનનારાક અથવા શુક તાર્કિક

કહેતા. તેઓને લક્ષીને દિવાકરશ્રી કહે છે કે, બાઈઓ ! માત્ર સિદ્ધાંતજ થવાથી તેની પ્રપણા કરવા જેટલી સ્થિરબુદ્ધિ નથી આવી શકતી. વળી આગળ વધી તેઓ કહે છે કે માત્ર સૂત્રપાઠથી અર્થનો હીક બોધ નથી થતો. એવો બોધ કઠિન નય-વાદની અપેક્ષા રાખતો હોવાથી દુર્ગમ છે. તેટલા માટે સૂત્રપાઠી દરેક જથ્થે અર્થ-જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્નશીલ થવું. જે આચાર્યો અશિક્ષિત અને છતાં ધૃષ્ટ છે તેઓ ભગવાનની આરાને અવગણે છે. છેવટે કેટલાકની બહારની ધમાલ અને મોટપનો દાવો જોઈ દિવાકરશ્રી દુઃખપૂર્વક કહે છે કે જેઓ વિચાર વિના જ ધણાં પોધાં વાંચી પોતાને બહુશ્રુત માને છે, જેઓ મોટા શિષ્યપરિવારને લીધે પોતાને બહુસંમત માનવાની ભૂલ કરે છે, તેઓ શાસ્ત્રમાં સ્થિરમતિ ન થતા બિલટા સિદ્ધાંતદ્રોહી બને છે.

દિવાકરશ્રીના આટલા પ્રાસંગિક ઉદ્ગારોથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે સન્મતિની રચના એ મુખ્યપણે શ્રમણ સંઘમાં પ્રજાબળ પ્રેરવા માટે થયેલી છે; પરન્તુ એ ઉપરાંત એ રચનાનો બીજો પણ ઉદ્દેશ હતો અને તે એ છે કે જૈન તત્ત્વોનું જૈનેતર વિદ્વાનોમાં જ્ઞાન ફેલાવવું અને જેઓ જૈન સિદ્ધાંતનો ઉપર આક્ષેપો મૂકતા તેઓને સચોટ ઉત્તર આપવો. આપણે સન્મતિની નય, જ્ઞાન અને જ્ઞેયની પ્રપણાઓમાંથી નય અને જ્ઞેયની પ્રપણાઓમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે એ બીજો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા દિવાકરશ્રીનું ખાસ લક્ષ્ય હતું. તેથી જ તેઓએ નયવાદનું મુંઢર પૃથક્કરણ કરી ઉપલબ્ધ તત્કાલીન સમગ્ર દર્શનોને સ્વાદાદની સાંકળની કડીઓ જેવા ભિન્ન ભિન્ન નયોમાં યોગ્ય રીતે ગોઠવ્યા છે અને તે રીતે તેની મહત્તા આંકી છે. જે દર્શનો માત્ર પોતાની પ્રપણા સિવાય બીજી પ્રપણાઓને ઘટવું સ્થાન નથી આપતાં તે બધાને તેઓએ એકતરફી અને અધૂરાં સાબિત કરવાનો ખાસ પ્રયત્ન કર્યો છે અને નયવાદનું તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં કેવું સ્થાન છે એ સમજાવવા પ્રબળ પુરુષાર્થ દાખવ્યો છે. જેઓ વગર સમજીએ અનેકાંતનો ઉપ-હાસ કરતા તેઓને તેનું સ્વરૂપ સમજાવવા આકર્ષક ચર્ચા કરી છે અને છેવટે કહ્યું છે કે જેના વિના વ્યવહારનું એક પણ કામ સિદ્ધ નથી થઈ શકતું એવા અનેકાંતવાદને નમસ્કાર હો.

બારીકાથી જોતાં ખરેખર એમ લાગે છે કે નય અને અનેકાંતવાદને સ્પષ્ટ સમજાવવા અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની એ વિશેષતાને સર્વગમ્ય કરવા સૌથી પહેલાં બુદ્ધિ અને તર્કસિદ્ધ જે કોઈ પ્રયત્ન થયો હોય તો તે દિવાકરશ્રીનો જ પ્રયત્ન છે. દિગંબરાચાર્ય સમંતભદ્રની આપ્તભીમાંસા અને મ્હેતાંબરાચાર્ય હરિભદ્રની અનેકાંતજન્યપતાકા વગેરે કૃતિઓ એ પાછળના પ્રયત્નો છે.

દિવાકરશ્રીનો અને સન્મતિનો પ્રભાવ

વીર અને વિદ્વાન પુરુષની પ્રભા કાંઈ પોતાના જ કુલને વ્યાપીને અટકતી નથી; એ તો સહસ્રકરણ સૂર્યની પેઠે બધી દિશાઓને ઝગઝગાવી મૂકે છે. દિવાકરશ્રી પોતાની પરંપરામાં તો ગવાયા જ છે, પણ એમના તેજોબળથી આકર્ષાયેલા બીજા બીજા વિદ્વાન આચાર્યોએ પણ એમનું ગુણમાન કરવું વિસાધું નથી. હરિવંશપુરાણના કર્તા મહાકવિ જિનસેનાચાર્ય (પ્રથમ) પોતાના એ ગ્રંથની પ્રસ્તાવનામાં જ્યાં મોટા મોટા પ્રભાવશાળી આચાર્યોનું અને કવિઓનું સ્મરણ કરે છે ત્યાં તેમણે અત્યંત આદર સાથે દિવાકરશ્રીને પણ સ્તવેલા છે. એ ઉપરાંત આદિપુરાણના પ્રણેતા બીજા જિનસેનસૂરિ, સિદ્ધિવિનિશ્ચયના દીકાકાર અનંતવીર્ય અને પંડિત લક્ષ્મીભદ્ર વગેરે દિગંબર પંડિતોએ પોતપોતાની કૃતિઓમાં દિવાકરશ્રીના નામને અતિ ઉચ્ચ સ્થાને સ્થાપેલું છે. દિવાકરશ્રીની જેમ એમની કૃતિઓનો પણ કાંઈ ઓછો પ્રભાવ વિસ્તરેલો નથી. તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિકના પ્રણેતા ભટ્ટ અટલકંઠેવે દિવાકરશ્રીના એક પ્રસિદ્ધ પદ્ય દ્વારા પોતાના વાર્તિકને શૈલાવ્યું છે. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકના કર્તા શ્રી. વિદ્વાનંદ સ્વામી અપરનામ પાત્રકેસરીજીએ એ વાર્તિકની વ્યાખ્યામાં પોતાના વચનના દલીલરણ માટે સન્મતિની ગાથાને ઉદ્ધરીને સન્મતિના પ્રામાણ્યનું બહુમૂલ્ય આંકી બતાવ્યું છે. સિદ્ધિવિનિશ્ચય દીકામાં પણ આચાર્ય અનંતવીર્ય સન્મતિની ગાથાને વિસારતા નથી. દિવાકરશ્રીની કૃતિનો પ્રભાવ કાંઈ આટલેથી જ અટક્યો નથી, પણ વિશેષ વિચારતાં એમ પણ લાગે છે કે પ્રસિદ્ધ તાર્કિક આચાર્ય અટલકંઠે ભટ્ટની સ્વીયભાષ્ય એ જાણે સન્મતિનું પ્રતિબિંબ જ ન હોય ! આમ ચારે કોર દિવાકરશ્રી અને સન્મતિનો પ્રભાવ વિસ્તરેલો જોઈએ છીએ, ત્યારે આ એક નવાઈ જેવું લાગે છે કે એમની સન્મતિ અને ન્યાયાવતાર સિવાયની બીજી કોઈ કૃતિ ઉપર કોઈએ સાધારણ ટિપ્પણી સરખી પણ કરી નથી. સંભવ છે કે સિદ્ધસેનની તર્કસમીક્ષારૂપ ઇચ્છાગારીને લીધે લોકો ભડક્યા હોય અને તેમના પ્રતિભાપૂર્ણ પાંડિત્યને લીધે મુગ્ધ થયા હોય. એથી નેઓએ દિવાકરશ્રી અને તેમની કૃતિને ભલે અભિનંદી હોય, પણ પેલી ભડકામણીને લીધે તેઓ દિવાકરશ્રીની મહત્તાપૂર્ણ એ બત્રીસીઓને સ્પર્શ કરતાં અચકાયા હોય. વધુ સંભવ તો એ છે કે એ બત્રીસીઓને કોઈ વિરલ પુરુષ જ વાંચી હશે અને એથી જ આજે એ બધી અશુદ્ધ રીતે ઉપસબ્ધ છે કે જેમાં ૩૨-૩૨ શ્લોકની માત્ર એકવીસ બત્રીસીઓ છતાંય એના શુદ્ધ સંસ્કરણ માટે ખાસા બત્રીસ માસ તો સહજે વીતી જાય અને બીજો આપાસ થાય તે તો વળી ભુલો જ. હવે તો દેશમાં અજ્ઞાનતાના ધૂમસને

દૂર કરવા, લોકોમાં ચૈતન્ય પ્રેરવા અને સામાજિક અંધ વાતાવરણની ઠંડીને ઊડાડવા એમની એ ચિનત્કારીઓને ચેતવવી આવશ્યક છે.

બીજી કૃતિઓ

સન્મતિ ઉપરાંત બીજી પચ્ચ કૃતિઓ દિવાકરશ્રીની છે. બીજી કુલ કેટલી કૃતિઓ રચેલી તે જાણવાનું અત્યારે કોઈ સાધન નથી; પણ એ બત્રીસ બત્રીસીઓમાં જો ન્યાયાવતાર ન આવતો હોય તો તે અને કલ્યાણમંદિર સ્તોત્ર પચ્ચ તેઓની કૃતિઓમાં ગણવાં જોઈએ. તેઓને નામે ચડેલી કે મનાતી બીજી કેટલીક કૃતિઓ સંભળાય છે, પણ તેમાં વળૂદ જણાતું નથી. અત્યારે તેઓશ્રીની નિશ્ચિત કૃતિઓમાંથી ઉપલબ્ધ તો સન્મતિ ઉપરાંત ફક્ત એકવીસ બત્રીસીઓ, ન્યાયાવતાર અને કલ્યાણમંદિર છે. સન્મતિ અને બીજી કૃતિઓ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત ભાષા અને વિષય બનેલો છે, કારણ કે બાકીની બધી કૃતિઓ સંસ્કૃતમાં જ છે.

બત્રીસીઓ કોઈ એક ખાસ વિષય ઉપર નથી, પણ તે જુદા જુદા વિષય ઉપર લખાયેલી છે. શરૂઆતની કેટલીક બત્રીસીઓમાં ભગવાન મહાવીરની અનુપમ સ્તુતિ છે, ત્યાર પછી કેટલીકમાં જૈનેતર દર્શનોનું વર્ણન છે. એકમાં વાદકળાનું મર્મ અને વળી એકમાં વિવાદની દુર્દશાનું ચિત્ર છે. ન્યાયાવતારમાં જૈનન્યાયની સ્થાપના અને કલ્યાણમંદિરમાં પ્રજા પાર્શ્વનાથની સ્તુતિ છે. ભારતીય સમગ્ર દર્શનોનો અભ્યાસ કરવા માટે ગ્રંથ રચનાની પ્રેરણા આચાર્ય હરિભદ્રને કે માધવાચાર્યને દિવાકરશ્રીની લિખ લિખ દર્શન ઉપરની પ્રૌઢ બત્રીસીઓમાંથી મળી હોય તેમ સ્પષ્ટ લાગે છે. સન્મતિનો શુદ્ધ વિષય જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો છે, જ્યારે બત્રીસીઓના મુખ્ય વિષય ભારતીય સમગ્ર દર્શનોની મીમાંસા અને તેનું નિરૂપણ એ છે.

દાન, શીલ, તપ અને ભાવના સંસ્કારોમાં જૈનોનું વારસાગત ચરિયાતાપણું કબૂલ કરવામાં આવે તો બૌદ્ધિક સંસ્કારોનું તેવું ચરિયાતાપણું ખાઠાણુ જાતિનું કબૂલ કરવું જોઈએ—એ વાતની સાક્ષી અનેક ખાઠાણુ જૈનાચાર્યોની કૃતિઓ પૂરે છે. વૈષ્ણ જાતીય શ્રીમાન્ હેમચંદ્ર અને યશોવિજયજી જેવા તો અપવાદ માત્ર ગણાય. દિવાકરશ્રી જન્મે ખાઠાણુ જાતિના અને પોતાની જ ધરંધરામાં વ્યાકરણ, કાવ્ય, વેદ અને ઉપનિષદ ઉપરાંત તત્કાલીન સમગ્ર વૈદિક દર્શનોને તેમ જ બૌદ્ધ દર્શનને પી ગયેલા. એમનો સંસ્કૃતભાષા ઉપરનો કાબૂ અને કવિત્વ એમની કૃતિઓમાં ચમત્કારક રીતે નજરે પડે છે. પૂર્વાશ્રમના ઇર્શનિક પ્રૌઢ અભ્યાસે તેઓની શુદ્ધિને તીક્ષ્ણ અને દર્પણુ જેવી સ્વચ્છ બનાવી હતી. હૃદય તેઓનું સરળ અને ગુણપક્ષપાતી હતું. પરીક્ષાશક્તિ અને

નિર્ભયતા તેઓમાં સ્વતઃસિદ્ધ હતાં. તેથી જૈન આગ્રમ જોતાવેંત જ બીજા કોઈ સાધારણ વિદ્વાનને ન જાણે એવું ભગવાન-ભાષિત તત્ત્વ તેમની પ્રતિજ્ઞાને જાણ્યું અને તેમની વિરક્તચિત્તિ સાથે નિર્ભયતા જાગી ઊઠી. પરિણામે તેઓએ દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરનું શાસન સ્વીકાર્યું અને પોતાની સમગ્ર શક્તિ એ શાસનને અર્પી, તેની વ્યવસ્થા અને પ્રભાવના કરવામાં જ પોતાના પાંડિત્યનો ઉપયોગ કર્યો.

એમની બત્રીસીઓ વાંચતાં ઉપરની બધી હકીકત સ્પષ્ટ 'જણ્યું' આવે છે. અહિંસા અને અનેકાંતનું બીજાને જાણ્યે જ સમજાયેલું તત્ત્વ તેઓને સરળ-તાથી સમજાયું. તેથી જ તેઓ દીર્ઘતપસ્વીના બુદ્ધિમત્ત્વ તત્ત્વસિદ્ધિતા ઉપર દ્વિધા થઈ એમની મદ્દમદ ભક્તિથી સ્તુતિ કરવા મંડી ગયા. એ સ્તુતિમાં પણ તેમણે પોતાનો બુદ્ધિપ્રભાવ અને તર્કવાદ સ્પષ્ટ કર્યો છે. એ સમજવા કેટલાંક બત્રીસીઓમાંનાં પછો લેખના અંતમાં અર્થ સહિત નમૂનારૂપે આપવામાં આવે છે, જેને વાંચતા વાચકને દિવાકરશ્રીના વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વની ખાતરી થશે અને તેમનું હાર્દ સમજાશે.

સન્મતિનો પ્રચાર ઝોઝો કેમ છે અને હવે તે વધે કેમ ?

એકંદર રીતે જોતાં પ્રવચનસાર અને સન્મતિતર્ક એ બન્ને ત્રણે મહત્ત્વના છતાં તેમાં સન્મતિતર્કનું જ સ્થાન મુખ્ય આવે છે. એમાંથી અભ્યાસ માટે જે એકની જ પસંદગી કરવી હોય તો સન્મતિતર્કની જ પસંદગી વિશેષ ફળદ્રુપ છે. પ્રવચનસારની પઘરચના કરતાં સન્મતિની પઘરચના પણ વિશેષ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે, છતાં સન્મતિતર્કના અભ્યાસી પ્રવચનસારની ઉપેક્ષા કરે તો બહુ જ ગુમાવે એ ચોખ્ખું છે.

પ્રવચનસાર કરતાં સન્મતિતર્કનું સ્થાન વિશિષ્ટ હોવા છતાં અને બન્ને મૂળ ત્રણેનું પ્રમાણ લગભગ સરખું હોવા છતાં અભ્યાસક્રમમાં પ્રવચનસાર જટિલો વધારે પ્રચલિત છે તેટલો વધારે સન્મતિતર્ક અપ્રચલિત છે, તેનાં શાં કારણો ? એ પ્રશ્ન એવો સ્વાભાવિક છે. ઉત્તર સ્પષ્ટ છે. પ્રવચનસારમાં માત્ર પ્રાચીન પદ્ધતિને અનુસરી જૈન તત્ત્વો નિરૂપવામાં આવ્યાં છે, જ્યારે સન્મતિ-તર્કમાં તત્ત્વોનું નિરૂપણ નવીન રીતે કરવામાં આવ્યું છે. તેથી નવીન વિચારને અને નવી પદ્ધતિને સહન ન કરી શકનાર પ્રાચીન વર્ગે એ મહત્ત્વપૂર્ણ ત્રણેથી જોઈતા લાભ ન ઉઠાવ્યો. બીજું કારણ એ છે કે પ્રવચનસાર ઉપરની દીકાઓ બહુ મોટી કે બહુનારને મૂંઝવે તેવી નથી; જ્યારે સન્મતિની ઉપલબ્ધ દીકા અસાધારણ મહત્ત્વપૂર્ણ છતાં અતિવિસ્તૃત અને સાધારણ

અભ્યાસી માટે અગમ્ય હોવાથી તે મૂળના અભ્યાસમાં દરેકને સાધક થતી નથી. ત્રીજું કારણ પ્રવચનસારીય મૂળ અને ટીકા જૂની-નવી દેશી ભાષાઓમાં અનુવાદિત છે, તેથી ગમે તે જિજ્ઞાસુ તેને વાંચી અને ભણી શકે છે, ન્યારે સન્મતિતર્કની બાબતમાં તેમ નથી. તેની ટીકાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ એવકા નાનકડાસા મૂળ અંથનો જૂની કે નવી કોઈ પણ દેશી ભાષામાં અનુવાદ આજ સુધી ક્યારેય થયો હોય એમ જાણવામાં નથી; કોઈ લેખકે જૂના વખતમાં એના ઉપર સંક્ષિપ્ત ટોચો સુધ્ધાં લખ્યો નથી. આ અને આનાં જેવાં બીજાં અનેક કારણોથી એ અસાધારણ ગૌરવવાળા અંથથી માત્ર ગૃહસ્થવર્ગ જ નહિ, પણ જ્ઞાન અને ત્યાગપ્રધાન બિશુવર્ગ સુધ્ધાં મોટે ભાગે અજાણ રહ્યો છે.

જૈનતર્કના સ્વયંભૂ સમ્રાટ ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજીને કોણ નથી જાણતું? તેઓશ્રી દ્રવ્યગુણધર્મોયના રાસમાં ૨૫૯ કહે છે કે જેઓ દ્રવ્યાનુચોમનો વિચાર નથી કરતા અને ક્રિયાકાંડમાં જ મગ્યા રહે છે તેઓ નિશ્ચયશુદ્ધ ચારિત્રતું સ્વરૂપ જ નથી જાણતા. એ રીતે દ્રવ્યાનુયોગ-તત્ત્વચિંતનના અભ્યાસનું મહત્ત્વ ખતાવી તેઓએ કયું છે કે તે માટે સન્મતિતર્ક વગેરે અંથો શીખવા અને તેનું મનન કરવું. ખરેખર, ઉપાધ્યાયજીની તીક્ષ્ણ દષ્ટિ વસ્તુચિંતિને સ્પર્શ કરે છે, પણ બહારની ધમાધમ અને ઉપરની ટાપટીપમાં રસ લેનાર ત્યાગપ્રધાન બિશુવર્ગનો મોટો ભાગ એ વસ્તુથી બહુ વેગળો હોય એમ લાગે છે; નહિ તો સન્મતિતર્કના નાનામોટા અનેક અનુવાદો અનેક ભાષાઓમાં ક્યારનાયે થયા હોત અને આજે તેનું પાઠ્યક્રમમાં આકર્ષક સ્થાન હોત.

ઉપાધ્યાયજીએ સન્મતિતર્કનો જેટલો છૂટથી ઉપયોગ કર્યો છે, જેટલી તે ઉપર વિચારણા કરી છે અને તે ઉપર છૂટુંછવાયું જેટલું લખ્યું છે તે સન્મતિતર્કના સ્વાભાવિક ગૌરવને શોભાવે તેવું છે. ન્યાયાભિનિધિ વિજયાનંદસૂરીશ્વરે ઉપાધ્યાયજી પછી એ અંથને સંપૂર્ણ જોયેલો છે એવા નિશ્ચિત પ્રમાણો અમને મળ્યાં છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે સન્મતિતર્કનું ગૌરવ ખૂબ ગાયું છે, પણ કોઈએ એને ભાષામાં ઉતાર્યો નથી. એ અંથનું વસ્તુ અને તેનું ગૌરવ સર્વગમ્ય થવા માટે તેના સરળ અનુવાદની જ ખાસ જરૂર છે. જો એ અંથનો મધ્યમ પરિભાષુનો અનુવાદ થઈ બહાર પડી શકે તો અમારી ખાતરી છે કે જેમ તત્ત્વાર્થ સર્વત્ર પ્રતિપાદનમાં છે તેમ સન્મતિતર્ક પણ એ કક્ષામાં આવે; એટલું જ નહિ, પણ યુનિવર્સિટી સુધ્ધાંમાં દાખલ થાય. એનો પ્રાંજલ અનુવાદ વિદેશી વિદ્વાનોને પણ ખરેખર આકર્ષક. એવો અનુવાદ

કરવાની બહુ જૂની અને બળવતી ધારણાએ જ સન્મતિતર્કના સંપાદન-કાર્યમાં અમને ત્રેપાં છે અને બાંધી રાખ્યા છે.

ઉપસાધક દીકા અને તેનું મહત્ત્વ

અત્યારે સન્મતિતર્કની એક જ દીકા સુલભ છે અને તે તાર્કિક અભય-દેવની. આ દીકા પહેલાં બીજી બધી દીકાઓ તેના ઉપર લખાયેલી, પશ્ચ અભયદેવ પછી સન્મતિ ઉપર બીજા કોઈએ દીકા લખી જણાતી નથી. શ્રી. અભયદેવ પહેલાં રચાયેલી બધી દીકાઓમાં એક શ્વેતાંબરાચાર્ય તાર્કિક મહાવાદીની અને બીજી દિગંબરાચાર્ય સુમતિની હોવાનાં પ્રમાણો મળે છે. આ બે ઉપરાંત બીજી દીકાઓ હતી કે નહિ ? અને હતી તો કોની કોની રચેલી ? વગેરે પ્રશ્નો હજી વિચારવાના બાકી જ છે. તેની જ રીતે જેમ દિગંબરાચાર્ય અકલકે પોતાનાં પ્રકરણો ઉપર સ્વોપદ લઘુવૃત્તિઓ રચેલી છે તેમ ખુદ દિવાકરશ્રીએ પોતાના સન્મતિતર્ક ઉપર નાનીમોટી કોઈ સ્વોપદ વૃત્તિ રચેલી હોવી જોઈએ એવી પ્રો. લાયમનની સંભાવના પણ ખાસ વિચારણીય હોઈ સંશોધનનો વિષય છે. ગમે તેમ હો, પણ આજે તો એકમાત્ર શ્રી. અભયદેવની દીકા જ સન્મતિતર્કમાં પ્રવેશ કરવાનું દાર છે.

દીકાનો સામાન્ય અર્થ એટલો જ છે કે તેના વડે મૂળ ગ્રંથમાં પ્રવેશ કરવો. અલખત, એ રીતે જોતાં દીકા એ મૂળ ગ્રંથરૂપ નગરનું દાર કહેવાય, પણ પ્રસ્તુત દીકાને માત્ર દાર કહેવું કે નહિ તે એક ખાસ સવાલ છે. સખ્ય એ છે કે પ્રસ્તુત દીકા જેમ પ્રમાણમાં અતિવિશાળ છે તેમ મૂળ ગ્રંથમાં ૨૫૫ રીતે નહિ આવતા એવા અનેક નાનામોટા દાર્શનિક વિષયોની વિસ્તૃત અને સૂક્ષ્મ ચર્ચાથી ભરેલી છે. તેથી એ દીકા જ એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ બની ગયેલ છે. એ દીકા દ્વારા મૂળ ગ્રંથમાં પ્રવેશ થવાનો વાસ્તવિક સંભવ હોવાથી એ દીકા મૂળ ગ્રંથનું દાર છે; છતાં એ સ્વતંત્ર અધ્યયનની યોગ્યતા ધરાવતી હોવાથી મૂળ ગ્રંથની પેઠે એક સ્વતંત્ર જ કૃતિ છે, એમ કહેવું જરાયે અસ્થાને નથી.

૧૬૭ પછી ઉપર પચીસ હજાર શ્લોકની પ્રસ્તુત દીકામાં શ્રી. અભયદેવ-સૂરિએ પોતાના સમય સુધીમાં પ્રસિદ્ધ એવા તમામ ભારતીય દાર્શનિક વિષયોનો સંગ્રહ બહુ ખૂબીથી કર્યો છે, અને દરેક વાદને અતે મૂળ ગ્રંથના પ્રતિપાદ વિષય અનેકાન્તવાદનું સમર્થન કરી પોતાની દીકાને મૂળ ગ્રંથના ખેયની સાધક બનાવી છે.

એક રીતે પ્રસ્તુત દીકામાંની દાર્શનિક વિષયો ઉપરની લાંબી ચર્ચાઓ

સાધારણ બુદ્ધિવાળા માટે અગત્ય હોવાથી એ ટીકા કેટલાકને બહુ ઉપયોગી ન લાગે એવો પણ સંભવ છે, છતાં ખરી રીતે એથી એનું મહત્ત્વ ઘટતું નથી, બિલકુલ તે વધારે સિદ્ધ થાય છે. જગતમાં કાંઈ દરેક વસ્તુ સર્વભોગ્ય જ નથી હોતી અથવા જે સર્વભોગ્ય ન હોય અગર તો અદ્યભોગ્ય હોય તેની કિંમત ઓછી એવો પણ નિયમ બાંધી ન શકાય. ખરી વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે પ્રત્યેક વસ્તુનું મહત્ત્વ તેની કક્ષાના પ્રયોજનની સિદ્ધિ ઉપરથી જ અંકાવું જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ જોતાં શ્રી. અભયદેવની ટીકાનું સ્થાન તેના ઉદ્દેશ પ્રમાણે બહુ જાંચું છે. બૌદ્ધદર્શન, ભિન્ન ભિન્ન વૈદિક દર્શનો અને દિગંબર સંપ્રદાયના નવમા સૈકા સુધીના જે મોટા મોટા આકર ગ્રંથો હતા તે બધાના સંપૂર્ણ વિષયોનો સંગ્રહ કરી તેના ઉપર જૈનદૃષ્ટિએ ચર્ચા કરવી અને છેવટે અનેકાંતવાદનું સ્થાપન કરવું એ જ શ્રી. અભયદેવસૂરિનો ઉદ્દેશ તે ટીકા રચવામાં હતો, અને, પ્રો. ઝોયમન પોતાનો અભિપ્રાય ગણાવે છે તે પ્રમાણે, તે ઉદ્દેશ પરેખર અભયદેવસૂરિએ સિદ્ધ કર્યો છે. તેમના પોતાના સમય પહેલાં સંસ્કૃત દર્શનસાહિત્યમાં આકર ગ્રંથોનું પ્રમાણ વધારેમાં વધારે ૧૮૦૦૦ શ્લોક જેટલું વધું હતું. બૌદ્ધદર્શનનો મહાન ગ્રંથ તત્ત્વસંગ્રહ લો કે વૈદિક દર્શનોનાં વાર્તાિક આદિ કોઈ ગ્રંથો લો, દિગંબરચાર્યનાં વાર્તાિક ગ્રંથો લો કે ચેતાંબરચાર્યનાં નયચક્ર આદિ ગ્રંથો લો. એ બધા લગભગ અઢાર હજાર શ્લોકપ્રમાણ છે. તે બધાથી કદ મોટું કરી પૂર્વકાલીન સમગ્ર ચર્ચાઓનો સમાવેશ કરી અભયદેવસૂરિએ ૨૫૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ ટીકા રચી અને તેને દાર્શનિક સર્વ વિષયોનું સંગ્રહસ્થાન બનાવ્યું. આવો મહાન ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા જતાં ટીકાનું પ્રમાણ વધે એ સ્વાભાવિક છે. જે એનો એટલો વિસ્તાર કરવામાં તેઓએ કૃપણતા કરી હોત તો દશમા સૈકા સુધીના ભારતીય સમગ્ર દાર્શનિક વિષયોની વિકસિત ચર્ચા એક સ્થળે આપણને લાગ્યે જ જોવા મળત. તેથી ટીકાનો વિસ્તાર એ એનું ખરું મહત્ત્વ છે, કારણ કે તેથી જ તેનો ઉદ્દેશ સધાય છે.

અગિયારમા સૈકા પછી શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં એવા પણ ગ્રંથો રચાયા છે કે જે કદમાં પ્રસ્તુત ટીકા કરતાં ત્રણ ગણા છે, છતાં એ મહાકાવ્ય ગ્રંથો અભયદેવસૂરિના સર્વસંગ્રહના ઝણી છે, કારણ કે પ્રસ્તુત ટીકામાં સંગૃહીત થયેલ વિષયો તેમને સરળતાથી મળી ગયા છે. એક બીજી દૃષ્ટિએ પણ પ્રસ્તુત ટીકાનું મહત્ત્વ છે, અને તે એ કે દશમા સૈકા પછીના ગ્રંથોની જેમ તેમાં શબ્દાડંબર નથી. એમાં ભાષાનો પ્રસન્ન પ્રવાહ શરદ્ગુણના નદીપ્રવાહની જેમ વહે જ નય છે.

ભારતીયજામાં ગૂજરાતનો ફાળો

સાહિત્યનાં સર્જન, રક્ષણ અને વિસ્તારમાં આ દેશના બીજા ભાગોને મુકાબલે ગૂજરાતનું સ્થાન કયાં છે એનું સ્પષ્ટ અને વિસ્તૃત જ્ઞાન તો ગૂજરાતીઓને જાણત કરી પુરુષાર્થની દિશામાં પ્રેરે તેવું અને ઇતર પ્રાન્તના દેશવાસીઓને ગૂજરાત પ્રત્યે બહુમાનથી જ કરે તેવું અવશ્ય છે, પણ એ વિશેની ગંભીર અને વિસ્તૃત માહિતીમાં અત્રે ન જિતરતાં ટૂંકમાં એટલું જણાવી દેવું બસ થશે કે ભારતીયદિશમાં સાહિત્યોપાસનાનું નૈવેદ્ય ધરવામાં પોતપોતાની હમે બીજા પ્રાંતોએ જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભાગ લીધો છે તેવો ભાગ લેવામાં વ્યવસ્થિતપ્રધાન ગૂજરાત જરાયે પાછું નથી રહ્યું; બલકે બધા અંશોમાં તો તેનું વ્યક્તિત્વ માત્ર નિરાળું જ નહિ, પણ બીજા પ્રાંતો કરતાં વધિયાતુએ છે.

જૂના યુગને બાદ કરી ઐતિહાસિક યુગ તરફ આવી પૂર્વ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના વિદ્વાનોને જોઈએ છીએ તો તેઓ વ્યાકરણ, કાવ્ય, કાવ્ય, નાટક, અલંકાર, દર્શન, અર્થશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર, નીતિ, ધર્મશાસ્ત્ર, સંગીત, સિદ્ધિ, જ્યોતિષ, ચિકિત્સા આદિ અનેક સાહિત્યનો શાખાઓના મૌલિક તથા દીકાત્મક ગ્રંથો રચી વિશ્વભારતીને બેટ કરતા નજરે પડે છે. દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો પૂર્વગાંમાંસા અને ઉત્તરગાંમાંસાના જગદાદર્શક ભાષ્ય અને દીકાગ્રંથો રચીને સરસ્વતીની આરાધના કરતા નજરે પડે છે; તેમ જ તે ભાગના જૈન વિદ્વાનો આગમિક અનેકાન્તવાદને તાર્કિકપદ્ધતિએ વિશદ કરતા ગ્રંથોને રચી જુદી જ રીતે સરસ્વતીની સેવા કરતા નજરે પડે છે. કાશ્મીરના વિદ્વાનો વળી તંત્ર, શૈવ અને પાશુપતદર્શન વિશે અનુપમ સાહિત્ય નિર્માણ કરી કાવ્ય અને અલંકારના પ્રદેશમાં અદ્ભુત પ્રતિભાદર્શક કૃતિઓ સરજી શારદાને પ્રસન્ન કરી રહ્યા છે, સારે ગૂજરાતના સુપુત્રો પણ લગભગ સાહિત્ય અને કળાની પ્રાચીન બધી શાખાઓમાં ગૌરવ પ્રાપ્ત કરે તેવી કૃતિઓ બનાવી વાગ્દેવીની અભ્યર્ચના કરતા દેખાય છે.

સાહિત્યનાં સર્જન, સંગ્રહ અને રક્ષણમાં ગૂજરાતના બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયે કે શ્રમણ સંપ્રદાયે અને શ્રમણ સંપ્રદાયમાં પણ જૈન કે બૌદ્ધ કેટકેટલો ભાગ આપ્યો એનું પૃથક્કરણ અસારે અનાવશ્યક છે. અત્યારે તો એમ જ માનવું જોઈએ કે એ બધા ફાળો ગૂજરાતે આપેલો ફાળો જ છે, અને તેમાં જ ગૂજરાતનું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ અને ઉદારત્વ છે.

જ્યારે પૂર્વ, ઉત્તર અને દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો જ મુખ્ય

ભાગે પોતાની પ્રતિભા અને વિદ્યાવ્યાસંગતું અદ્ભુત નિદર્શન દાર્શનિક અને તાર્કિક ત્રયે મારફત કરાવી રહ્યા છે, ત્યારે ગૂજરાતના જૈન શ્રમણો જ દાર્શનિક અને તાર્કિક પ્રદેશમાં પોતાની મંજીર વિચારણાનું પ્રદર્શન કરાવે છે.

ગૂજરાતમાં બૌદ્ધ વિદ્વાનોને હાથે રચાયેલી કાંઈ કૃતિ વિશે આજે સ્પષ્ટ પ્રમાણ નથી. બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોને હાથે દર્શન કે ન્યાયના વિષયમાં કાંઈ પણ મહત્વપૂર્ણ લખાણ હોય એવી માહિતી અઘાપિ નથી જ મળી. દર્શન અને તર્કના પ્રદેશમાં સ્વૈર વિહાર કરનાર સિદ્ધસેન, મલ્લાદી, સિંહક્ષમાશ્રમણ, જિનભદ્ર, હરિભદ્ર, શાંત્યાચાર્ય, અભયદેવ, મલ્લગિરિ, હેમચંદ્ર, ચંદ્રપ્રભ, નરચંદ્ર, જિનેશ્વર, મુનિચંદ્ર, વાદી દેવસુરિ, ગુણરત્ન, મલ્લિષેણુ, રાજશૌખર અને છેલ્લા ઉપાધ્યાય શ્રી. પશોવિજયજી એ બધા જૈન શ્રમણો જ છે, અને તેમાં કેટલાયે તો એવા છે કે જેની એકએકની કૃતિઓની સંખ્યા ક્ષેમેન્દ્રની તે સંખ્યા કરતાં બમણી કે ચારગણી સુધ્ધાં છે. એ બધાની કૃતિઓ અત્રે મુખ્ય પ્રસ્તુત નથી. એમાં સિદ્ધસેનની કૃતિઓ અને તેમણે સન્મતિતર્ક પ્રસ્તુત છે અને તેથી ગૂજરાતે ગૌરવ લેવું જોઈએ કે સન્મતિ અગર તેની ટીકા એ ગૂજરાતનું સર્જન છે.

આપણું જૂનામાં જૂનું જે જ્ઞાન સચવાઈ રહ્યું છે તેનાં સાધનોમાં મુખ્ય સાધન બંડાર છે. પુસ્તકસંગ્રહ (લાયબ્રેરી)ની પ્રથા આ દેશ માટે નવી નથી. એનો ઇતિહાસ જેવો મહત્વનો છે તેવો જ આકર્ષક છે. આપણા દેશમાં બંડારો બે જાતના છે : વ્યક્તિની માલિકીના અને સંઘની માલિકીના. બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયના બંડારો મોટેભાગે પહેલા પ્રકારના છે. જૈન સંપ્રદાયમાં વ્યક્તિએ સ્થાપેલા અને વધારેલા બંડારો પણ છેવટે સંઘના જ કબજામાં આવે છે. તેથી જૈન સંપ્રદાયના બંડારો સંઘની જ સંપત્તિ મનાય છે. દક્ષિણ, પૂર્વ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં એવા સેંકડો મોટા મોટા જૈન બંડારો છે, પણ અહીં તે પ્રસ્તુત નથી. વ્યાપાર અને અર્થપ્રિય ગૂજરાતે માત્ર પૈસાનો સંગ્રહ નથી કર્યો, કિન્તુ એણે જ્ઞાનસંગ્રહ કરવામાં પણ જરાયે પાછી પાની નથી કરી. કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને ગૂજરાતના નાનામોટા દરેક જાણીતા શહેરમાં એક કે વધારે જૈન બંડાર હોવાના જ. કેટલાંક શહેરો તો જૈન બંડારોને લીધે જ જાણીતાં છે. પાટણ, ખંભાત, લીંબડી, કોડાઈ વગેરેનું નામ સાંભળતાં જ વિદ્વાનોના મનમાં બીજી વસ્તુ પહેલાં બંડારો જ આવે છે. આવા સેંકડો બંડારો ગૂજરાતે સાચવ્યા છે અને તેમાં લાખો વિવિધ પુસ્તકો સચવાયેલાં છે.

જૈન બંડારો એ કાંઈ માત્ર જૈન પુસ્તકોના જ સંગ્રહસ્થાનો નથી. એના સ્થાપકો અને રક્ષકોએ દરેક વિષય તેમ જ દરેક સંપ્રદાયના પુસ્તકો

સંપ્રદવાનો પ્રશંસનીય પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે કેટલાંક એવાં બહુ જૂનાં અને મહત્વનાં બૌદ્ધ તેમ જ બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયનાં પુસ્તકો જૈન ભંડારોમાં મળી આવે છે, જે બીજે ક્યાંય લભ્ય નથી. પુસ્તકો માત્ર કાગળ ઉપર જ લખાયેલાં નથી, તાડપત્રનાં પણ હજારો પુસ્તકો અને તેનાં આખેઆખા ભંડારો સાચવી રાખવાનું પુણ્યકર્મ ગૂજરાતે કર્યું છે.

એવા ભંડારોમાં સન્મતિતર્કની અનેક પ્રતિઓ સચવાયેલી રહી છે, તે કાગળ અને તાડપત્ર બન્ને ઉપર લખેલી મળે છે.

સન્મતિતર્ક અને ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

મૂળ અને ટીકાનું અસાધારણ મહત્વ જોઈને જ એ ગ્રંથના અભ્યાસની અને પછી તેનો અનુવાદ કરવાની લાલચ જન્મી; એ લાલચમાંથી સંપાદનની મમતા જાગી. વ્યાપાર અને અર્થપ્રધાન ગણાતા ગૂજરાતની વિદ્યાની બાબત-માં લાજ રાખવાને જ કેમ જાણે જૈનાચાર્યોએ જે કિંમતી સંસ્કૃત સાહિત્ય ભારતને અને વિશ્વને ચરણે ધર્યું છે તેમાં સન્મતિતર્ક-ટીકાનું પણ સ્થાન છે. એવા એક ગૂજરાતની જાહોજલાલીના અને વિદ્યાવિલાસના સમયમાં ગૂજરાતમાં જ રચાયેલા અને ગૂજરાતના જ ભંડારોમાં મુખ્યપણે સચવાયેલા આકર ગ્રંથનું પ્રકાશન ગૂજરાતમાંથી જ થાય તો વધારે સારું, એમ સમજી કેવળ જૈન સમાજની કોઈ પણ સરથાએ કરવા જોઈતા કામને ગૂજરાત પુરાતત્વ મંદિરે અપનાવ્યું અને વિદ્યાપીઠની ઉદાર નીતિએ એ દામ કરવામાં અકલ્પ્ય પ્રેત્સાહન આપ્યું. પરિણામે એના ચાર ભાગો પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા અને છેલ્લો ભાગ થોડા વખતમાં પ્રસિદ્ધ થશે. લગભગ વીસ-પચીસ હજાર રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કરી એ સંસ્થાએ ગૂજરાતના ગ્રંથરત્નની કેવી આરાધના કરી છે એ વાત તો સમભાવી તટસ્થ વિદ્વાનો જ જાણી શકે.

આ સ્થળે ગૂજરાત પુરાતત્વ મંદિરના એ ઔદ્યયની નોંધ એટલા માટે લેવામાં આવે છે કે ઘણા ખરા એ વસ્તુ ન જાણતા હોય તેને વિદિત થાય, પણ હવે છેલ્લી અને મુદ્દાની વાત ઉપર આવીએ.

સંશોધિત આવૃત્તિનો દૂંઠ પરિચય

મૂળ ગ્રંથ અને ટીકાનું પઠન-પાઠન સંપ્રદાયમાં ન હતું અથવા તો તદ્દન નજીવું હતું, એમ માનવાને ઘણાં કારણો છે. પરિણામે વખત વહેવા સાથે નકલોની અને અશુદ્ધિઓની વૃદ્ધિ અનેક રીતે થતી જ અર્ધ પાઠો નષ્ટ

થયા, વાક્યો ખડિત થયાં અને કેટકેટલું અવનવું થયું! પણ સદ્ભાગ્યે પ્રતિઓ સચવાઈ રહી. એવી કાગળ અને તાડપત્રની મળી ત્રીસેક પ્રતિઓ ઉપરથી સંશોધિત આગ્રતિ નૈયાર કરવામાં આવી અને તેમાં પાઠ-પાઠાંતરો કાયમ રાખી અનેક દૃષ્ટિએ ટિપ્પણો કરવામાં આવ્યાં છે, જે ગ્રંથ ભણનારને તેમ જ ઐતિહાસિક અવલોકન કરનારને કામનાં છે. એવાં ટિપ્પણો કરવામાં લગભગ ૨૫૦ જેટલા ગ્રંથોનો ઉપયોગ છૂટથી કર્યો છે. એ ઉપયોગમાં અમુદિત પણ ઘણા ગ્રંથો કામમાં આવ્યા છે.

સ્વાદ્વાદમંજરી કે સ્વાદ્વાદરત્નાકર, શાંભવાર્તાસમુચ્ચયની સ્વાદ્વાદકલ્પસત્તા દીકા કે નયામૃતતરંગિણી, પ્રમેયકમલમાર્તંડ કે પ્રમેયરત્નકાપ, સિદ્ધિવિનિશ્ચય કે ન્યાયવિનિશ્ચય, અષ્ટસહસ્રી કે ન્યાયકુમુદ્યંત્રોદય, નયચક્ર કે અનેકાન્તજ્વ-પતાકા કેઈ પણ જૈન ગ્રંથ અગર તત્ત્વસંગ્રહ જેવા બૌદ્ધ ગ્રંથના અભ્યાસોને સન્મતિનો દીકાની પ્રસ્તુત આગ્રતિ વધારેમાં વધારે ઉપયોગી થાય એ દૃષ્ટિએ જ ટિપ્પણમાં પ્રચુર ગ્રંથોનો ઉપયોગ કરવાની પ્રેરણા આપી છે અને વિદ્યા-પીઠના બૌદ્ધાર્ય અને પુરાતત્ત્વ મંદિરના સુલભ પુસ્તકસંગ્રહો એ પ્રેરણાને અમલમાં મુકાવી છે.

ઉપસંહાર

એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કે સંસ્કૃત દીકા અગર પ્રાકૃત મૂળ ગ્રંથનું ગમે તેટલું મહત્ત્વ હોય અથવા તેની સંશોધિત આગ્રતિનું ગમે તે સ્થાન હોય, છતાં એ ગ્રંથનો સર્વસાધારણ ઉપર છાપ પાડવા કહો કે તેનું જ્ઞાન બહુભોગ્ય કરવા કહો એના ગૂજરાતી, હિંદી આદિ અનેક ભાષાઓમાં સુગમ અને સુલભ અનુવાદો થવા જ જોઈએ અને અનુવાદ મારફત જેમ ઉપનિષદો કે દાર્શનિક-વૈદિક સૂત્રગ્રંથો વિશેષ ને વિશેષ લોકપ્રિય થતા જાય છે તેમ અનુવાદ મારફત જ સન્મતિને એ સ્થાન અપાવી શકાય.

દિવાકરશ્રીનો ગ્રંથરચનાનો ઉદ્દેશ એક એ પણ હતો કે જેમ વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્ય લોકપ્રિય તેમ જ વિદ્વાન્પ્રિય થતું જાય છે તેમ જૈન સાહિત્ય પણ થાય, અને તેથી જ તેઓશ્રીએ કેવળ સંસ્કૃતમાં કે કેવળ પ્રાકૃતમાં ગ્રંથરચના ન કરતાં તે વખતની પ્રસિદ્ધ જનને ભાષાઓમાં ગ્રંથરચના કરી છે. અગ્રજાત, એ ખરું કે તેઓશ્રીની બધી કૃતિઓ જેટલી ઉચ્ચતમ છે તેટલી જ તે સતી અને અસ્પૃશ્ય રહી છે, પણ એ વિરોધ દૂર કરવાનો અને તેની ઉચ્ચતમતાનો આસ્વાદ લેવાનો કલિયુગ હવે આવી લાગ્યો છે. તેથી જેટલી કૃતિઓ જીવિત છે તે બધીનો અનુવાદ દ્વારા અને સંશોધન દ્વારા ઉદ્ધાર કરવામાં જ જ્ઞાનપૂજનું

રહસ્ય સમાયેલું છે. માત્ર મંથ અને તેનાં ઉપકરણોની પૂજામાં જ આપણે રચ્યાપચ્યા રહીએ તો તેના ચેતન-આત્મા સુધી પહોંચી ન શકીએ અને પરિણામે, ઉપાધ્યાયજી કહે છે તેમ, ક્રિયામહિલ જડપૂજક બની જઈએ. એ સ્થિતિ અનેકાંતદષ્ટિને ન શોભે. તેથી સાચા જ્ઞાનપૂજક માટે શું કર્તવ્ય છે તે બુદ્ધિ કહેવાની બાએ જ જરૂર રહે છે.

પ્રસ્તુત લેખ દ્વારા એક પશુ વાચકની રુચિ કોઈ પશુ કાળે સન્મતિતર્કના ખરા મહત્વ તરફ વળશે તો પ્રયાસ સફળ જ છે.

દિવાકરશ્રીનાં કેટલાંક પદ્યોનો સાર

[આગળ કહ્યા પ્રમાણે એકંદર બધી કૃતિઓ ભોત્તાં દિવાકરશ્રીના જીવનનું ખરું હાર્દ શું છે તે બહુ ઈ આવે છે અને તે એ છે કે તેમનો ભગવાન મહાવીર પ્રત્યે અનન્ય અનુરાગ છે. એ અનુરાગ આગમજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે અને તેથી શાસનની પ્રભાવના એ તેમને મન ભગવાનના સિદ્ધાંતોને સર્વગમ્ય કરવામાં છે. એ માટે તેઓ કોઈ નિર્વિચાર રૂઢિખંધન નથી સ્વીકારતા અને સમગ્ર જ્ઞાનને અનેકાંતમાં ઝોકવવા તેમ જ જૈન શ્રુતને વિસ્તારવા પ્રયત્નશીલ છે. આ સ્થળે તેઓનો ભક્તિપ્રસાદ પારખવા અને વિવેચ્ય વિષયના મર્મને સ્પર્શી તેઓની અનન્યસાધારણ વિવેચકશક્તિનો પરિચય આપવા તેમની બત્રીસીઓમાંના કેટલાંક પદ્યો સ્પષ્ટસહિત આપવાનો લોભ રાખવો એ અસ્થાને નથી.]

સ્તુતિ કરવાનો હેતુ જણાવતાં તેઓ કહે છે કે—“હે વીર ! કવિત્વશક્તિથી, પરંપરની ઇર્ષ્યાથી કે કીર્તિ પ્રસિદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી કે શ્રદ્ધામાનથી તારી સ્તુતિ કરવામાં નથી આવતી, પણ ગુણગો તારું બહુમાન કરે છે તેથી મારો આ આદર છે.” ૧, ૪.

ભગવાન મહાવીરમાં પોતાનો અતિઆદર થવાનું કારણ આપતાં તેઓ કહે છે કે—

‘હે ભગવન ! પરંપરના વિખવાદને લીધે જેઓનાં મન બહેર મારી ગયાં છે અને એથી જ જેઓ પોતાના વાદને-સિદ્ધાંતને પણ સળંગ સમજી શકતા નથી એવા તથા તત્ત્વના મર્મને મૂકી અવગે રસ્તે ચડેલા આ એકાંતવાદીઓની સમીક્ષા કરતો કયો પુરુષ તારા તરફ ન આકર્ષાય ? અર્થાત્ એકાંતવાદના દુરાગ્રહથી કંટાળેલો પુરુષ તારા જેવા અનેકાંતવાદી-સમન્યવાદી તરફ જરૂર આકર્ષાય.” ૧, ૫.

અનેકાંતવાદના વિજ્ઞાન (science)ની ખૂબી બતાવતાં તેઓ કહે છે કે—

“ હે ભગવન્ ! શુભો તરફ અંધ રહેનારા અને એથી જ પોતાની જાતના અહિતકારી એવા આ એકાંતવાદીઓ ભેગા થઈને તારા સિદ્ધાંતમાં જે જે દોષો ખતાવે છે તે જ દોષો અનેકાંતવિજ્ઞાનની કસોટીએ કસાતાં તારું સૂક્ત સમજવામાં સાધનરૂપ નીવડે છે; અર્થાત્ એકાંતવાદીઓ જેને દોષરૂપ સમજે છે તે જ દોષ અનેકાંતવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ તપાસતાં તત્ત્વમાર્ગને સમજવાનું સાધન થાય છે ” ૧, ૬.

ગમે તેવા વાદ કરવામાં કુશળ એવા એકાંતવાદીઓ ભગવાનની તોલે તો ન જ આવી શકે એમ ખતાવતાં કહે છે—

“ સમૃદ્ધપત્રવાળો! એટલે મુંદર પીંછાની સમૃદ્ધિવાળો પણ મોર ગરુડની આગે તો ન જ આવી શકે, તેમ હે ભગવન્ ! કોઈ પણ પ્રકારના વાદનું મંડન કરવામાં એકા છતાં એ એકાંતવાદીઓ તારા વિચારને તો ન જ પહોંચી શકે ” ૧, ૧૨.

ભગવાનના અહિંસાના સિદ્ધાન્તમાંથી જન્મેલા જીવજંતુ-વિજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય દર્શાવતાં કહે છે કે—

“ હે ભગવન્ ! બીજા વાદીઓને જેનો રપથ સુખમાં નથી થયો એવો આ ધર્મજીવનિકાયનો વિસ્તાર તે જે દર્શાવ્યો છે તે દ્વારા જ સર્વજ્ઞતાની પરીક્ષામાં ક્ષમ એવા આ વાદીઓ તારા તરફ પ્રસન્નતા અને હિસવ સાથે ખૂંટી ગયા છે ” ૧, ૧૩.

ભગવાનની શિષ્યપરંપરાના સામર્થ્યનું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે—

“ હે ભગવન્ ! વનવિહારી, અવધૂત અને અનગાર હોવાથી જેઓની કયાંય નિષ્કા-આસક્તિ નથી એવા જવલંત ચિત્તવાળા તારા પ્રશિષ્યો જે જાતનો યશ વિસ્તારે છે તેટલો પણ યશ એક સમૂહમાં સંકળાયેલા આ એકાંતવાદીઓ નથી મેળવી શકતા; અર્થાત્ જગતમાં ત્યાગ અને ચારિત્રની જ પૂજા થાય છે, પણ વાદવિવાદ કે ખંડનમંડનની ધમાલને કોઈ પૂછતું પણ નથી. ” ૧, ૧૫.

આમોના માધુર્યને લીધે જાણે ભગવાન મહાવીરનો સાક્ષાત્કાર જ ન થતો હોય એવો પોતાનો અનુભવ નિવેદતા કહે છે કે—

“ હે જિનેન્દ્ર ! આજે પણ તારી વાણીને ઉકેલતાં એમ લાગે છે કે જાણે તું પોતે જ સાક્ષાત્ તારા વચનામૃતનું પાન કરાવી રહ્યો છે. એ તારી

૧. પત્રનો અર્થ પીંછું અને પક્ષ એટલે વાદ પણ થાય છે.

પ્રાકૃત વાણી સ્વાભાવિક^૧ છે, મધુર છે, નયના પ્રસંગોથી વિસ્તરેલી છે અને અનેક ભેદ-પ્રભેદોના ભાવોથી પેસલ છે. ” ૧, ૧૮.

ભગવાનનું કર્મવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર તો અદ્ભુત છે, એવું એ ખીજા કોષથી કહી શકાયું નથી એમ બતાવતાં કહે છે કે—

“કર્તા સિવાય કર્મ હોઈ શકતું નથી. જે કર્તા છે તે જ કર્મના ફળનો ભોક્તા છે—એ સિદ્ધાંતને અવલંબી તે જે આઠ પ્રકારનું પૌદ્ગલિક કર્મ પ્રશ્નું છે તેવું સંસારમાં ખીજે કોઈ કહી શક્યો નથી. ” ૧, ૨૬.

“કેવળ^૨ માનસિક કર્મ જ શુભાશુભ ફળને આપનારું છે અને કાયિક કે વાયિક કર્મ તેવું નથી, એવો કર્મવિભાગ તારા કર્મવિજ્ઞાનમાં નથી. હે શરણ્ય ! તારા કર્મવિજ્ઞાનમાં તો માનસિક, વાયિક અને કાયિક એ ત્રણે કર્મોને યથોચિત્ત રથાન છે. તેથી જ એટલે કર્મવિજ્ઞાનને લગતી તારી આવી અદ્ભુત વિચારશૈલીથી જ મુગ્ધ થયેલા વિચારક પુરુષો તારા તરફ જ નજર કરી રહ્યા છે. ” ૧, ૨૭.

એક કુશળ કૃષિકારની પેઠે ભગવાનનું બોધિખીજવપનનું અદ્ભુત કૌશલ છતાંય કેટલાંક ક્ષેત્રો અણુખેડાયેલાં જ રહ્યાનું કારણ બતાવતાં કહે છે—

“હે લોકબાહવ ! સદ્ધર્મરૂપ ખીજના વપન માટે તારું અમોઘ કૌશલ છતાંય કેટલાંય ક્ષેત્રો અફળ નીવડ્યાં તે કાંઈ આશ્ચર્યનું કારણ નથી, કારણ કે સૂર્યનાં કિરણો તો ધણાંય જન્મવશ્યમાન છે, છતાંય અન્ધકારપ્રિય ધૂવડના કુલને માટે તો તે સદ્ધર્મ પીળા જેવા જ લાગે છે, એ કાંઈ આશ્ચર્ય ન કહેવાય. ” ૨, ૧૩.

પાપ અને પુણ્ય વિશેની લોકોની અજ્ઞાનતાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેઓ જણાવે છે કે—

“માણસ જે પાપને વાંછતો નથી તે પાપનું સ્વરૂપ પણ સમજતો નથી અને જે પુણ્યને વાંછે છે તેને પણ સમજવાની તેને દરકાર નથી. આવી સ્થિતિમાં પડેલો મનુષ્ય હેયોપાદેયનો વિવેક શી રીતે કરે ? ત્યારે હે સુગત !

૧. સરખાવો — ‘ અકૃત્રિમસ્વાકુપર્ણા પરમાર્થાભિચાચિનીમ્ ।

સર્વભાષાપરિણતાં જૈર્ણા વાચમુપાસ્મહે ॥ ’

—આ. લેખચંદ્રના કાવ્યાનુશાસનનું મંગલ

૨. જુઓ, ‘ સૂત્રકૃત્વાંજ સૂત્રમાં આવેલા કેટલાક પરમતોનો ઉલ્લેખ ’ પુરાતત્વ પુસ્તક ૩, પૃ. ૧૨૧.

તેં તો હિતાહિતાના સ્ફુટ નિર્ણય સાથે પાપની પેઠે પુણ્યને પણ કહી નાખ્યું છે; અર્થાત્ બધા લોકો પુણ્યને જ પોતાનું હિતકર સમજીને સકામપ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે, છતાંય અતે તે પુણ્ય જ તેઓના આત્માને સુવર્ણપંજરની પેઠે બાંધી રાખે છે, એ હકીકત તેઓની જાણમાં નથી હોતી. સારે તેં તો પાપપુણ્યનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી એ બંનેને બાળી નાખ્યાં છે.” ૨, ૧૯.

છંદ્ર અને સૂર્ય કરતાં પણ ભગવાનનો અધિક મહિમા વર્ણવતાં કહે છે કે :—

“જગતના જે અધિકારને નારા સહસ્રલોચન-છંદ્રનું વજ્ર પણ ન કરી શક્યું, સહસ્રકિરણવાળો સૂર્ય પણ ન કરી શક્યો, હે ભગવન! તે જ અધિકારને તેં બેઠી નાખ્યો.” ૪, ૩

વાસનાથી ભરેલો માનવ ભગવાનની મુદ્રાને જોઈને સંતોષ પામે કે કેમ? એ વિશે જણાવે છે કે—

(હે ભગવન! તું તો સ્થિતપ્રજ છે, વિપય અને કષાયોથી પર છે ત્યારે) આ જન અમર્યાદ અચળ છે અને વિપય કષાયોથી ભરેલો છે. એવી સ્થિતિમાં જેમ નવા પકડેલા હાથીને તેને બાંધવા માટેનો સ્તંભ પરિતોષ ન આપી શકે તેમ એવા જનને તારામાં પરિતોષ કેમ થઈ શકે?” ૪, ૪.

અનેકાંતવાદની ગંભીરતા અને વિશાળતાનું જ્ઞાન કરનાં કહે છે કે—

“સમુદ્રમાં બધી નદીઓ ભળી જાય છે તેમ, હે ભગવન! તારામાં—તારા અનેકાંતવાદમાં બધી દૃષ્ટિઓ ભળી જાય છે, પણ જેમ ભિન્ન ભિન્ન વહેતી નદીઓમાં કયાંય સમુદ્ર કળાતો નથી તેમ ભિન્ન ભિન્ન પ્રસરેલી તે તે એકાંત-દૃષ્ટિઓમાં તું કયાંય કળાતો નથી.” ૪, ૧૫.

પોતપોતાના વાદને પુરાતન માનનારા વાદીઓ શ્રી. સિદ્ધસેનને કહે છે કે, ‘અમુક વિચાર તો નવો છે, તમે પણ આજ્ઞકાક્ષના છો અને અમે જ પુરાતન છીએ, માટે સાચા છીએ.’ આ વાદીઓ પ્રત્યે તેઓના ઉદ્દારો આ પ્રમાણે છે—

૧. જુઓ અને સરખાવો—

“જિનવરમાં સંખ્યાં દરિસણુ છે, દર્શને જિનવર ભજના રે;
સાગરમાં સંખથી ઢાંઢી છે, તટિનીમાં સાગર ભજના રે.”

૫૨૦ ॥ ૬ ॥

—આનંદધનજીનું નમિનાથજીનું સ્તવન.

“ હે પુરાતનવાદીઓ ! તમે પુરાતન પુરાતન શું કહ્યા કરો છો ? આ માણસ પણ આવતી કાલે જ પુરાતનોનો સમાવડો થવાનો છે. વળી, કેટલાય પુરાતનો યદ્દ ગયા, કેટલાય થવાનાં. એ રીતે પુરાતનોનું તો કાંઈ કેકાણું જ ન રહ્યું. એવી સ્થિતિમાં પુરાતનોકિતને પારખ્યા વિના જ માત્ર તેના એક પુરાતનત્વને લીધે કેમ પ્રમાણ્ય કરી શકાય ? ૧,૫.

“ જે કાંઈ આહુઅવળું કે ઊંધુંચનું કહવાયેલું હોય, પણ તે જો પુરાતનોએ કહેલું હોય તો તે જીનું છે એમ કહી વખાણ્યા કરવું અને આજના મનુષ્યની સુવિનિશ્ચિત શૈલીવાળી એકાદ કૃતિ પણ કોઈને જોવા, વાંચવા કે શીખવા ન દેવી એ સ્મૃતિભ્રમ નહિ તો બીજું શું ? ” ૧,૮.

“ હે પુરાતનો ! તમે પણ આગળ આવીને હિમ્મત અને યુક્તિપૂર્વક તો કાંઈ કહી શકતા નથી, તેમ બીજાની એટલે નવા મનુષ્યની વિદ્વત્સભાજે કરેલી પ્રતિષ્ઠાને પણ સાંખી શકતા નથી અને ‘ અમે જ પુરાતન છીએ, ’ ‘ આમપુરુષના વારસદાર પણ અમે જ છીએ — એવું એવું કહીને પરીક્ષા તરફ અંગુલિનિર્દેશ કરવાનું જ એક કામ તમારે કરવાનું છે, જે તમે બરાબર ક્યો કરો છો અને પાછા હઠો છો. ” ૧, ૧૬.

મથમા દ્વાત્રિશિકા

ન કાવ્યશક્તેન પરસ્પરેર્થયા ન વીર ! કંતિપ્રતિબોધનેચ્છયા ।

ન કેવલ શ્રદ્ધતયૈવ નૃપસે ગુણહ પૂજ્યોઽસિ ચતોઽયમાદરઃ ॥ ૪ ॥

પરસ્પરાક્ષેપનિલુતચેતસઃ સ્વશાંપૂર્વાપરમૂઢનિશ્ચયાન્ ।

સમીક્ષ્ય તત્સ્વોત્પત્થિકાન્ કુવાદિનઃ કથં પુમાન્ સ્યાસ્થિચિલાદરસ્થયિ ॥ ૫ ॥

વદન્તિ ચાનેવ ગુણાન્વચેતસઃ સમેત્ય દોષાન્ કિલ્લ તે સ્વવિદ્વિષઃ ।

ત એવ વિજ્ઞાનપથાગતાઃ સતાં રશ્મીયલ્પક્રમ્તિપતિહેતવઃ ॥ ૬ ॥

સમૃદ્ધાન્ના અપિ સચ્છિન્નશ્નિદનો યથા ન ગચ્છન્તિ ગતં ગદ્યસ્મતઃ ।

મુનિશ્ચિલ્લેષવિનિશ્ચયાસ્તથા ન તે મતં યાતુમલ્લં પ્રવાદિષ્ઠઃ ॥ ૭ ॥

ય એવ વદ્ધ્વજીવનિકાચવિસ્તરઃ પરૈરાત્લઃકપયસ્ત્વયોદિતઃ ।

અનેન સર્વજ્ઞપરીક્ષણમા—સ્તયિ પ્રશ્નોદયસ્તોત્સવાઃ સ્થિતાઃ ॥ ૮ ॥

અલ્પચલિષ્ઠાઃ પ્રસમિદ્ધચેતસસ્તથ પ્રશિધ્વાઃ પ્રથયન્તિ ચ્લશ્ચઃ ।

ન તાવદવ્યેકશમૂહસંહતાઃ પ્રકાશયેયુઃ પરવાપિપાર્શ્વિવાઃ ॥ ૯ ॥

નયપ્રસારારિમેયવિસ્તરૈ-રનેકમજ્ઞામિગમાર્થપેશલૈઃ ।

અકુત્રિમસ્વાદુપદર્શનં જનં જિવેન્ન । સાક્ષાદિવ પાશ્વિ ભાષિતૈઃ ॥ ૧૮ ॥

ન કર્મ કર્તારમતીત્ય વર્તતે ચ એવ કર્તા ચ ફલાન્યુપાશ્રુતે ।

તદષ્ટધા પુદ્ગલમૂર્તિકર્મચં ચયાત્ય નૈવં ભુવિ કલ્પનાપરઃ ॥ ૨૬ ॥

ન માનસં કમૈ ન દેહવાક્મયં શુભાશુભચ્ચેષ્ઠફલં વિમાવશઃ ।

ચદાત્ય તેનૈવ સમીક્ષ્યકારિણઃ શરણ્ય ! સન્તત્સ્વચિ નાથકુલ્યયઃ ॥ ૨૭ ॥

દ્વિતીયા ટ્રાન્ઝિશિકા

સદ્ગર્ભીજવપનાનષકૌશલસ્ય ચક્ષોકશાન્ધવ । તવાપિ સ્તિલાન્યભૂવન્ ।

તન્નાદુત્તં જગજ્જેશ્વિહ તામસેષુ સૂર્યાશવો મધુકરીચરણાવદાતાઃ ॥ ૧૧ ॥

પાપં ન શાશ્વતિ જનો ન ચ વેતિ પાપં

પુણ્યોન્મુક્ત્ય ન ચ પુણ્યપથઃ પ્રતીતઃ ।

નિ.સંશયં સ્ફુટહિતાહિતનિર્ણયસુ

ત્વં પાપશરણ્યુગત ! પુણ્યમપિ વ્યવાક્ષીઃ ॥ ૧૬ ॥

ચતુર્થી ટ્રાન્ઝિશિકા

કુલિષ્ઠેન સદ્ગુણોચનઃ સચિતા ચાંશુસદ્ગુણોચનઃ ।

ન વિદારચિત્તું ચક્રીશ્વરો જગત્સ્તદ્રવતા હતં તમઃ ॥ ૩ ॥

નિરવપ્રહમુક્તમાનસો વિધ્યાશાઙ્ગુલ્યસ્મૃતિર્જનઃ ।

ત્વયિ કિં પરિતોષમેષ્યતિ દ્વિરદઃ સ્તમ્ભ દ્વાચિરપ્રહઃ ॥ ૪ ॥

ઉદધાવિવ સર્વહિન્ધવઃ સમુદોર્ણાસ્ત્વયિ સર્વદષ્ટવઃ ।

ન ચ તાસુ મનાતુદીક્ષ્યતે પ્રવિભક્તાસુ સરિત્સ્વિવોદધિઃ ॥ ૧૫ ॥

ષષ્ઠી ટ્રાન્ઝિશિકા

જનોડયમન્યસ્ય મૃતઃ પુરાતનઃ પુરાતનૈરેવ સમો મવિષ્યતિ ।

પુરાતનેષ્વિરચનવસ્થિતેષુ કઃ પુરાતનોષ્ઠાન્નપરીક્ષ્ય રોચયેત ॥ ૫ ॥

યદેવ કિંચિદ્વિષમપ્રકશ્પિતં પુરાતનંલક્ષ્યમિતિ પ્રશસ્યતે

વિનિશ્ચિતાપ્યથ મનુષ્યવાકકૃતિ-ર્ન પાઠયતે ચત્સ્મૃતિમોહ એવ સઃ ॥ ૮ ॥

યદા ન શકનોસ્તિ વિગ્રહ્ય માષિતું પરં ચ વિદ્લક્ષ્યશોભમીશિતુમ્ ।

અથાત્તરંગપાદિતમૌરવો જનઃ પરીક્ષ્યશોભમુલ્લો નિવર્તતે ॥ ૧૬ ॥

શીસિન્સેન દિવાકરકૃત દ્વાત્રિંશિકાઓ

[આ નીચે દિવાકરશ્રીની ત્રણ બત્રીસીઓના કેટલાક શ્લોકોનો ભાવ આપવામાં આવે છે. જેમાંની ૧લી વાદોપનિષદ બત્રીસી, ૨જ વાદબત્રીસી અને ૩જ ન્યાયબત્રીસી છે. વાદોપનિષદ બત્રીસીમાં વાદપદ્ધતિમાં કુશળતા મેળવવા ઇચ્છનારે તેનાં જે રહસ્યોનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ તે રહસ્યોનું વર્ણન કરેલું છે. વાદબત્રીસીમાં વાદની ચિંતા અને વિજયની તૃષ્ણાથી વિદ્વાનો અને ત્યાગીઓની સ્થિતિ કેવી શાશ્વતીય થઈ જાય છે તેનું આબેહૂબ ચિત્ર મૂકેલું છે અને ન્યાયબત્રીસીમાં ન્યાયદર્શનના પદાર્થોનું અક્ષપાદનાં ન્યાયસૂત્રોને કાંઈકે મળતું વર્ણન છે. સાર એ છે કે આ ત્રણે બત્રીસીઓને વાંચનાર દિવાકરશ્રીના સમયનું વાદવિવાદનું વાતાવરણ, વાદી અને પ્રતિવાદીના મનો-ભાવનું ચિત્ર અને ન્યાયની પદ્ધતિ વિશે સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે અને એ જ આશયથી આ ત્રણે બત્રીસીઓને અહીં મૂકવામાં આવી છે.]

વાદોપનિષદ દ્વાત્રિંશિકા

જે દ્વારા ધર્મ, અર્થ અગર કીર્તિ મેળવવી ઇષ્ટ હોય એવાં શાસનો (માનપત્ર, દાનપત્ર, અને આચારપત્ર આદિ કરમાનો) કેવળ સ્વપ્રીતે લીધે કાંઈ શોભનાં નથી; તેથી જે માર્ગે રાજસભાઓમાં વિગ્રહ કરીને તેવાં શાસનો સંપાદન કરવાં ધટે તે માર્ગનું (વાદનું) કથન કરવામાં નિર્વિધતા હો. ૧

પ્રથમ જ પોતાના પક્ષની સ્થાપનામાં તત્પર એવા પ્રતિવાદીના વક્તવ્ય-માર્ગ ઉપર અંકુશ મૂક્યા સિવાય જે વાદી વાક્યેષ્ટા કરે છે તે પૌરુષવાન્ હતાં પોતાનો અવસર ગુમાવેલો હોવાથી વિદ્વાનોની સભામાં જીંચું મસ્તક કરી બોલી શકતો નથી. ૩

“તું શું બોલે છે, તે હું નથી સમજતો. આ તે કોનો સિદ્ધાંત છે? સિદ્ધાંતયુક્ત બોલ. આ કયાં કહ્યું છે? આ અંથ રહ્યો. અર્થ નક્કી કર. આ માર્ગ (રીત) નથી. આ પ્રક્ષેપ છે.” એ રીતે અસ્પષ્ટ-આગમવાળા પ્રતિવાદીનું મુખ બંધ કરાય છે. ૮

કઠોર ઉત્તરો વડે જે પુરુષ આધાત પામી જાય છે તેની ક્ષુદ્ધિ જો આત્માય-માર્ગને અનુસરી સુકુમાર અભિયોગ કરનારી હોય છે તો તે વિદ્વીન થઈ જાય છે. પણ જે પુરુષ એવા કઠોર ઉત્તરો વડે ઉત્તેજિત થઈ જાય છે તેના શત્રુઓ સભાબંધોથી બરેલ રથાંગણમાં ચોખ્ખો માર ખાઈ સ્પર્ધા જાય છે. ૨૧

જેનું સાહસ સ્થિર છે તેને માટે શત્રુના વિષયમાં મર્મસ્થાન શું જોવાનું હોય ? અને જે મંદ છે તેને માટે તો પોતે મર્મ ઉપર કરેલો પ્રહાર સ્વનાશનું કારણ થઈ જાય છે, કારણ કે સહજ અને પ્રયત્ન વીર્યવાળા દંતો વડે કીડા કરતો આશીવિષ સર્પ જ્યાં સ્પર્શ કરે તે જ મર્મ થઈ જાય છે. ૨૬

મંદ, અલ્પાભ્યાસી પણ જો શાંત ચિત્તવાળો હોય છે તો તેનું વચન અખંડનીય થાય છે. તેથી જિજ્ઞાસુ, બહુ અભ્યાસી પણ જો અશાંતચિત્ત હોય છે તો તે, પુરુષોમાં ઉપહાસપાત્ર બને છે. તેટલા માટે સમ્યોના મનમાં સ્થાન મેળવવા તત્પર થનારે શાસ્ત્ર કરતાં પ્રશંસના વિષયમાં જ સોગણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ૨૭

જે પોતાના સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કરી નિર્ભય મન અને નિષ્કુર નેત્રવાળો થઈ પ્રતિવાદીઓ સામે જુએ છે તે રાજસભા ઉપર કાળૂ મેળવી તેજસ્વી બનેલો પોતાના શત્રુઓને શોક અને જાપરણના દુઃખથી દુર્બળ કરી મૂકે છે. ૨૮

સંયુક્ત થઈ બેઠેલા શત્રુઓમાં મર્જન કરવાથી શું થવાનું છે ? તેમ જ નિર્દયભાવે જેઓ પૌરુષ નિદાળી રહ્યા હોય તેમની વચ્ચે પણ મર્જન કરવાથી શું થવાનું છે ? કારણ કે, વાણીથી પ્રકટાવેલું તેજ માત્ર ધાસના અગ્નિ જેટલું બળ ધરાવે છે. કલ્પાંત સુધી સ્થિર રહે તેવું તેજ તો પરાક્રમથી જ પ્રકટી શકે છે. ૨૯

જેમ સમૃદ્ધિશાળી અને નીતિજ્ઞ હોવા છતાં પણ જો રાજ્ય રહસ્યબળથી દુર્બળ હોય છે તો તે પ્રાપ્ત થયેલી સંપૂર્ણ સંપત્તિને ભોગવી શકતો નથી, તેમ શાસ્ત્રોનો જ્ઞાતા હોવા છતાં (વાદના) રહસ્યને ન જાણતો હોય તો તે (જનસમૂહમાં) દીપ્તિ જિંદગી નથી, કારણ કે જે (વાદી અગર રાજા) જે રીતે જ્ઞાતા હોય તે રીતે તે વિગ્રહ કરી શકે. ૩૨.

વાદદ્વાત્રિશિકા

જુદા જુદા ગામથી આવી ચઢેલા અને એક જ માંસના ટુકડા ઉપર તાકી રહેવાથી પરસ્પર મતસરી બનેલા એવા બે જ્ઞાનોનું પણ કદાચિત્ સખ્ય સંબંધે ખરું; પરંતુ વાદીઓ જો બે સગા ભાઈ હોય તો પણ તેઓનું પરસ્પર સખ્ય રહેવું અસંભવિત છે. ૧

કયાં તે તત્ત્વનો આગ્રહ અને કયાં આવેશથી આતુર (ચઢેલ)

આંખવાળું (વાદીનું) મુખ ? કયાં તે વિશ્વાસની મૂર્તિસમી દીક્ષા અને કયાં એ કુટિલ વાદ ? ૨

જ્યાં સુધી રંગ (વાદસ્થિતી)માં નથી ઊતરતો ત્યાં સુધી વાદી બગલા જેવો મુગ્ધ દેખાય છે, પણ રંગમાં ઊતરતાં જ તે મત્ત થઈ કાગડા જેવો ઉદ્વિગ્ન અને કઠોર થઈ જાય છે. ૩

હ્રુલ્લકવાદી, ફૂકડા અને તેતરની પેઠે પૈસાદારોનું રમકડું બની પોતાનાં શાસ્ત્રોને બાળકો મારફત ઉપહાસ અને લલુતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. ૪

બીજાઓએ (અન્ય વાદીઓએ) સ્વેચ્છાપૂર્વક રચેલા વિશિષ્ટ અર્થોને કબ્જાપૂર્વક જાણીને વાદી, જાણે અહીં જ સંપૂર્ણ શાસ્ત્રો છે એમ, દર્પવડે અંગોને કરડે છે. ૫

કલ્યાણો બીજી જ તરફ છે અને વાહિવૃષ્ણો બીજી જ તરફ વિચરે છે; મુનિઓએ તો વાણીના યુદ્ધને કંચાલે કલ્યાણનો ઉપાય કહ્યો નથી. ૭

વાક્યલક્ષ્મી રંગમૃગિમાં ઊતરીને જેનું નિર્વાચન કરવાનું છે એવા તત્ત્વની જો સ્વચ્છ મન વડે અકલહથી સુંદર અને તેમ વિચારણા કરવામાં આવે તો તેમાં કશો દોષ ન થાય. ૮

શાસ્ત્ર જાણનાર વિદ્વાન જો શાત હોય તો તે એકલો છતાં પણ પોતાનો પક્ષ સાધે છે, પરંતુ વાક્યોની લાજ ચાટનારા અનેક વિદ્વાનો એકઠા થઈને કલહપ્રધાન એવી કરોડો કોટિઓથી પણ પોતાનો પક્ષ સાધી શકતા નથી. ૯

વાદી દુર્ધર્મનમાં પડી પ્રતિવાદીના અને પોતાના પક્ષવિષયક, નયવિષયક, હેતુવિષયક, શાસ્ત્રવિષયક અને વચનબાહ્ય વિષયક સામર્થ્યની જ ચિંતા કરતો રહે છે. ૧૦

અમુક વાદી હેતુશ (તર્કશ) છે તો શબ્દશાસ્ત્ર નથી જાણતો. વળી અમુક બીજો વાદી શબ્દશાસ્ત્ર છે તો તર્કકથામાં કુશળ નથી. ત્રીજો વળી તર્ક અને શબ્દશાસ્ત્ર બંને જાણતો છતાં ભાવ પ્રકટ કરવામાં પડુ નથી, તો ચોથો વાદી પડુ છે પણ તેને પોતાની બુદ્ધિ નથી. ૧૧

‘અમારા વચ્ચે તે કથા થવાની છે તેમાં મારે આ જાતિઓ (અસત્ય ઉત્તરો) યોજવાની છે.’ આવા પ્રકારની ચિંતાથી નિદ્રાહીન થઈ વાદી રાત્રિને વખતે વચન અને મુખની કસરત કરે છે. ૧૨

સહામાં જેનો અર્થ તૂટી ગયો છે એવો વાદી પોતાની મિથ્યા આત્મ-સંભાવનાથી આઘાત પામી આખી રાત અશુભ વિતર્કોથી ઘેરાયેલા હૃદયવાળો થઈ જઈ લઈ શકતો નથી. ૧૩

જો વાદી કોઈ પણ રીતે જીતે તો તેથી થતી ખુશીમાં તે મર્યાદા તોડી આત્મપ્રશંસાથી કુલાઈ જઈ ત્રણ લોકની અવગણ કરે છે, પરંતુ જો હારે તો તે વાદી ક્રોધાંધ થઈ સભા અને પ્રતિવાદી ઉપર જાંડી ગર્જના દ્વારા આક્રમણ કરતો પોતાની ઝાંખપને દૂર કરે છે. ૧૫, ૧૬.

ન્યારે વાદી વાદ-કથા નથી સહી શકતો ત્યારે માનભંગના ભયથી ગરમ અને લાંબો નિસાસો મૂકે છે અને તે રમ્ય સ્થાનોમાં પણ ભેગેનીથી સંતપ્ત થયેલો હોઈ મિત્રોના પ્રત્યે પણ વજ્ર જેવાં તીક્ષ્ણ વચનો બોલવા લાગે છે. ૧૭

સર્વ શાસ્ત્રકારોનો એ મત છે કે અહંકાર એ જ દુઃખનું મૂળ છે, છતાં તે જ અહંકારનો આશ્રય લઈ વાદી તત્ત્વની પરીક્ષા કરવા ઇચ્છે છે. ૧૮

પોતાના પક્ષબળના નિશ્ચયની ઉપલબ્ધિ (ખાતરી) માટે જ બીજાનો સિદ્ધાંત જાણી લેવો આવશ્યક છે, પરંતુ સામાના પક્ષને ક્ષોભ પમાડવાના ઉદ્દેશથી તેનો સિદ્ધાંત જાણવો એ તો સજ્જનો માટે અનાયાર જ છે. ૧૯

પોતાના હિતની દૃષ્ટિએ જ પરાક્રમ કરવું ઉચિત છે; કારણ કે, અનેક મતભેદોથી બ્રાન્ત થયેલું આ જગત સર્વજ્ઞોથી પણ એકમત ન થયું તો પછી તેને કયો વાદી એકમત કરી શકશે ? ૨૦

સર્વજ્ઞના જ વિષયભૂત એવા પદાર્થોને જો છદ્મસ્થ (અદ્વય) મનુષ્ય પ્રકટ કરી શકતો નથી, તો તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. એવા અદ્વયજ્ઞો જે કોઈ થોડું જાણી શકે છે તે જ આશ્ચર્ય માનવું જોઈએ. ૨૧

પામર જનોનાં ચિત્તને ભરમાવવા માટે પિશાચ જેવા અને કઠોર વચન બોલવા માટે જ જેઓનાં મુખ તત્પર હોય છે એવા ધૂર્તજનોએ કલહને મીમાંસાના નામમાં બદલી નાખ્યું છે. ૨૪

બીજાઓને નિઃશ્રદ્ધ આપવાના નિશ્ચયથી વાદી ચિત્તની જે એકાગ્રતા મેળવે છે તેવી જો વૈરાગ્યમાં મેળવે તો તે વાદી વજરવિલંબે મુક્તિ પામે. ૨૫

અહીં-આ લોકમાં ન્યારે મનુષ્ય સર્વ અશીથી નિર્વચન કરવા-

યોગ્ય એવી એક વસ્તુને પૂરી જાણી શકતો નથી તો પછી ‘કું’ કે ‘મારા પ્રત્યે!’ એવા પ્રકારનો ગર્વ કરવો કયા રસ્તે પુરુષને યોગ્ય હોઈ શકે? ૨૬

ન્યાયદ્વાત્રિંશિકા

મોહું દેવે ખોણું છે (બનાવી રાખ્યું છે) અને વાહ્મય પોતાને અધીન છે. જે કાંઈ પણ કહેવામાં આવે તેને સાંભળનાર પણ મળી જ આવે છે. એવી સ્થિતિમાં કયો નિર્લજ્જ પડિત ન બની શકે? ૧

સર્વે કથા (વાદ)-માર્ગો પરપક્ષના ધાત માટે જ રચાયેલા હોય છે, છતાં શબ્દ અને અર્થમાં બાન્ત થયેલા વાદીઓ અંદરોઅંદર વિમ્બલાપ કર્યો જ કરે છે. ૩

જલપરૂપ વચનયંત્રમાં પીડિત થયેલી બુદ્ધિ એક પક્ષમાં હણાઈ જાય છે; અને શાસ્ત્રસંભાવના (અહુમાનની) શત્રુ બની નીરસપણું પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૬

ઉપપતિ (યુક્તિ)થી કાંઈ બળવાન કે દુર્બળ છે જ નહિ. વક્તાની વિશિષ્ટ શક્તિને લીધે જ તે તેમ અને અથવા ન બને. ૨૮

સામ આદિ ઉપાયો સમાન હોવા છતાં જેવી રીતે શક્તિશાળી વિજયેચ્છુ ચઢી જાય છે તેવી રીતે વક્તા પણ શાસ્ત્ર કરતા શક્તિના યોગે ચઢી જાય છે. ૨૯

સભ્ય અને સભાપતિનો સહભાવ, ધારણાશક્તિ અને આશ્લેષશક્તિનું કૌશલ, સહનશીલતા અને પરમધૃષ્ટતા—આ ૭ વાદ્યજલ કહેવાય છે. ૩૧

વાદોપનિષદ્-દ્વાત્રિંશિકા

ધર્માર્થકીર્ત્યધિકૃતાન્વપિ શાસનાનિ

ન જ્ઞાનમાત્રનિયમાત્ પ્રતિમાન્તિ લક્ષ્મણા ।

સંપાદયેન્દ્રુસમાસુ વિચ્છા તાનિ

યેનાવના તમર્થિશાત્રુમવિનમસ્યુ ॥ ૧ ॥

પૂર્વ સ્વપક્ષરક્ષના રમણા પરમ્

વક્ત્ર્યક્ષમાર્થનિધમ્વ-વિજૃમ્ભતે ચઃ ।

આપોષ્યમાનસમયઃ ક્ષત્ર્વસૈશ્વોડયિ

મેત્સૈઃ ક્ષિત્તં સ-વક્તિ પ્રતિજાનવાસુ ॥ ૭ ॥

નાવૈમિ કિં વ્યક્તિ કસ્ય કૃતાન્તે એષઃ

સિદ્ધાન્તયુક્તમનિષ્ત્વ કુર્હૈતદુક્તમ્ ।

પ્રશ્નોડયમવધારય નૈષ પન્થાઃ

ક્ષેપોડયમિત્યવિશદાગમતુલ્યકથઃ ॥ ૮ ॥

આત્મામમાર્ગશુકુમારકૃતામિયોગા

કુરોત્તરૈરમિહતસ્ય ચિલીયતે ધીઃ ।

ગીરાજિતસ્ય તુ સમામટસંકટેષુ

શુદ્ધપ્રહરભિમવા રિપવઃ સ્વપન્તિ ॥ ૧૧ ॥

કિં મર્મ નામ રિપુષુ સ્થિરસાહસસ્ય

મમેત્સવિ પ્રહરતિ સ્વવધાય મન્દઃ ।

આસીવિષો હિ દક્ષનૈઃ સહજોઽપ્રવીર્યૈઃ

ક્રીડન્તપિ સ્ફુલ્લતિ ચત્ર તદેવ મમે ॥ ૧૬ ॥

મન્દોડપ્યહ્વાદેવચનઃ પ્રશ્નમાનુયાતઃ

સ્ફીતાગમોડપ્યનિમૃતઃ સ્મિતવસ્તુ પુંસામ્ ।

તસ્માત્ પ્રવેષ્ટુમુદિતેન સમામનાંતિ

ચત્નઃ શ્રુતાચ્છત્તગુણઃ સમ એવ કાર્યઃ ॥ ૨૦ ॥

આશ્લિપ્ય ચઃ સ્વસમયં પરિનિષ્કુરાક્ષઃ

પદ્યસ્યનાહૃતમનાથ પરપ્રવાદાન્ ।

આક્રમ્ય પાર્થિવસભાઃ સ વિરોચમાનઃ

શોકપ્રજાગરક્રુષ્ણાન્ દ્વિષતઃ કુરોતિ ॥ ૨૮ ॥

કિં ગજિતેન રિપુષુ ત્વમિતો મુષ્ણેષુ

કિં ત્વેવ નિર્ભયનિરુપિતપૌત્રેષુ ।

વામદોષિતં તુળક્રુષ્ણાનુષલં હિ તેજઃ

કસ્પાત્પયસ્થિરવિમૂર્તિ પરાક્રમોત્તમ્ ॥ ૨૯ ॥

પરિચિત્તનયઃ સ્ફીતાયોડપિ શ્રિયં પરિલંબતાં

ન વૃપતિરલં શ્રોકતું કુસ્ત્રાં ક્રુષ્ણોપનિષદ્વલ્લઃ ।

ચિદિતસમયોડપ્યેવં વામ્ની વિમોપનિષત્કિન્નાં

ન તપતિ યથા વિહારારસ્તથા કૃત્તવિમ્બાઃ ॥ ૩૨ ॥

वादद्वान्निश्चिका

प्रामान्तरोपगतयोरेकामिवसगजातमत्सरयोः ।

स्यात् सौ (?) स) ह्यमपि छुनोर्भात्रोरपि वादिनोर्न स्यात् ॥ १ ॥

क्व च तस्यामिनिवेशः क्व च संरंभातुरेक्षणं वदनम् ।

क्व च सा दीक्षा विश्वसनीयस्तानुजुर्वादः (?) ॥ २ ॥

तावद् एकमुधमुलस्तिष्ठति यावन्न रज्जमवतरति ।

रज्जावतारमतः काकोद्धतनिष्ठुरो भवति ॥ ३ ॥

कीडनकमीधराणां कुकुटलावकसमानबालेभ्यः ।

शास्त्राण्यपि हास्यकथां लघुतां वा क्षुल्लको नयति ॥ ४ ॥

अन्यैः स्वेच्छारचितानर्थविशेषान् श्रेणे विज्ञाय ।

कृत्स्नं वाङ्मयमित इति स्वादत्यज्ञानि दर्पेण ॥ ५ ॥

अन्यत एव श्रेयान्यन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः ।

वाकृत्तरेभ्यः क्वचिदपि न जमाद् मुनिः शिवोपायम् ॥ ७ ॥

यथकलहामिश्रातं वाक्छलरज्जावतारनिर्वाच्यम् ।

स्वस्थमनोमिस्तस्व परिमीमांसेन दोषः स्यात् ॥ ८ ॥

साध्ययति पक्षमेकोऽपि हि विद्वान् शास्त्रवित् प्रशमयुक्तः ।

न तु कलहकोटिकोटिकाऽपि समेता (?) संगता) वाक्यलालभुजः ॥ ९ ॥

आतंभ्यानोपगतो वादी प्रतिवादिनस्तथा स्वस्थ ।

चिन्तयति पक्षनयहेतुशास्त्रवाग्वाणसामर्थ्यम् ॥ १० ॥

हेतुविदसौ न शाब्दः (वाब्दः) शाब्दोऽर्थो न तु विदग्धहेतुकपः ।

समयज्ञो भावपटुः पटुरन्योऽतौ स्वमतिहीनः ॥ ११ ॥

सा नः कथा भवित्री तत्रैता जातयो मया कोऽप्याः ।

इति रागविगतनिद्रो वाग्मुक्तबोर्वा निशि करोति ॥ १२ ॥

अष्टमवितर्कविधूमितहृदयः कृत्स्नां क्षयामपि न शेते ।

कुण्डितदर्पः परिषदि वृथात्मसंभावनोपहृतः ॥ १३ ॥

यदि विजयते कथञ्चित्ततोऽपि परितोषभ्रममर्थादः ।

स्वशुणविकल्पनबुद्धिक (?)भीनपि लोकान् खलीकुरुते ॥ १५ ॥

उत्त जीवंत कथञ्चित् परिषत्परिवादिनं स कोपान्धः ।

गलगतैर्नाकामन् वैलक्षण्यविनोदनं कुरुते ॥ १६ ॥

वाङ्कथा न क्षमते दीर्घ निःश्वसिति मानभङ्गोष्णम् ।

रम्येऽप्यरतिज्वरितः सुदृत्स्वपि वञ्चीकरणवाक्यः ॥ १७ ॥

दुःखमहंकारप्रभवमित्ययं सर्वतन्त्रसिद्धान्तः ।

अथ च तमेवाकुरुस्तत्त्वપરીक्षां કિલ કરોતિ ॥ ૧૮ ॥

જેવઃ પરસિદ્ધાન્તઃ સ્વપક્ષબલનિશ્ચયોપલબ્ધ્યર્થમ્ ।

પરપક્ષલોભણમભ્યુપેત્ય તુ સતામનાચારઃ ॥ ૧૯ ॥

સ્વહિતાર્થવૌરથેય કો નાનામતિવિષેતનં લોકમ્ ।

યઃ સર્વજ્ઞેન કૃતઃ શશ્યતિ તં કર્તુમેકમતમ્ ॥ ૨૦ ॥

સર્વજ્ઞવિષયસંસ્થાશબ્દાસ્થો ન પ્રકાશયત્વર્થાન્ ।

નાશ્ચર્થમેતદ્ભુતં તુ ચત્કિચ્છિદપિ વેતિ ॥ ૨૧ ॥

પદ્મવચ્ચનોદ્યતમુક્તેઃ કાહલજનચિત્તવિભ્રમવિજ્ઞાયેઃ ।

હૃતૈઃ કલહસ્ય કૃતો મીમાંસા નામ પવિર્સઃ ॥ ૨૪ ॥

પરનિમ્નહાધ્યવક્તિચ્છિત્કાશ્વમુપયાતિ તદ્વાણી ।

યદિ તત્સ્યાદ્વૈરામ્યં ન ચિરેણ શિવ વદમુપયાતુ ॥ ૨૫ ॥

एकमपि सर्वपर्ययनिर्वचनीय वदा न वैत्थ्यर्थम् ।

मां प्रत्यहमिति गर्वः स्वस्थस्य न युक्त इह पुंसः ॥ २६ ॥

ન્યાયઢ્ઠાત્રિશિકા

दैवकार्त वदनं आत्मायत्तं च वाङ्मयम् ।

श्रोतारः सन्ति चोक्तस्य निर्लेउत्रः को न पण्डितः ॥ १ ॥

દ્વિતીયપક્ષપ્રતિષ્ઠા સર્વે એવ કથાપથાઃ ।
 અભિધાનાર્યવિગ્રાન્તૈરન્યોડ્વન્ધં વિપ્રલબ્ધતે ॥ ૭ ॥
 એકપક્ષહતા મુદ્ધિર્જેષ્ઠવામ્યન્ત્રપીઠિતા ।
 શ્રુતસંભાવના વૈરી વૈરસ્થં પ્રતિપચ્ચતે ॥ ૧૬ ॥
 ન નામં દૃઢમેવેતિ દુર્બલં ચોપપતિતઃ ।
 વક્તૃશ્ચક્ષિવિશેષાન્તુ તત્તદ્રવતિ વા ન ચા ॥ ૨૮ ॥
 મુલ્યવામાશુપાયાશ્ચ શક્ત્યા યુક્તો વિશેષ્યતે ।
 વિજિગીષુર્યેષા વારમી તથાભૂયં શ્રુતાદપિ ॥ ૨૬ ॥
 પ્રાણિકેશ્વરસૌમુલ્યં ધારણાક્ષેપકૌશલમ્ ।
 સહિષ્ણુતા પરં ધાટર્પમિતિ વાદચ્છલાનિ વદ ॥ ૩૧ ॥*

—જૈન ‘રૌપ્ય મૂઢોત્સવ અંક.’

વટખીજનો વિસ્તાર

[૨૯]

સોસાયટીના પ્રયાસોનો આ અહેવાલ અનેક દૃષ્ટિએ બોધપ્રદ અને રસદાયક છે. ડેંગવણીમાં રસ લેતા કે ખીજી રીતે જિજ્ઞાસા ધરાવનાર વાચકોને આ દ્વારા ઘણી જાણવાનું જાણતોની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી છે. એક રીતે આ અહેવાલ ટૂંકો છે, પણ એ એવો શુભસામ્રાજ્ય અને યથાર્થ હકીકતોથી ભરેલો છે કે એ વાંચવા માંડ્યા પછી પૂરો કર્યા વિના ભાગ્યે જ અટકી શકાય. અહેવાલમાં જે જે કહેવામાં આવ્યું છે તેની યથાર્થતાનાં નિદર્શક પાછલાં પરિશિષ્ટો પણ એટલાં જ અગત્યનાં છે, તેથી આ અહેવાલ વિશેષ આવકારપાત્ર બને છે. મારા જેવા શિક્ષણમાં રસ ધરાવનાર પણ એવા કેટલાય હશે કે જેઓ અહેવાલમાં વર્ણવેલી નાનીમોટી બાબતો વિશે સાવ અજ્ઞાન નહિ તો અધુરું જ્ઞાન ધરાવતા હશે. ડેંગવણીના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કામ કરનારને માટે તો આ અહેવાલ એક દીપિકાનું કામ આપે એવો છે, એમ મને લાગે છે.

કોઈ વ્યક્તિ કાલેક્રૂલેક્ષ અને વિસ્તરેલ વડનું ઝાડ અને એનું ખીજ એ બંનેની સરખામણી કરે તો એને પ્રથમ દર્શને એમ જ લાગે કે આ છેક જ સૂક્ષ્મ ખીજમાંથી આવડું મોટું ગગનવ્યાપી ઝાડ ને સંભવી શકે ખરું ? અને છતાંય એ અણખીજમાંથી એવડું મોટું ઝાડ ઉદ્ભવ્યાની હકીકત તે નિર્બાંધ સાચી છે. ખીજમાંથી એવું ઝાડ આવિર્ભાવ પામે તે પહેલાં ખીજે ગળી જવાનું હોય છે. જ્યારે એને ભૌતિક રસ, રનેહ, પ્રાણ અને તાપ દ્વારા પોષણ મળે છે ને એને સંભાળનાર યોગ્ય પુરુષ લાધે છે ત્યારે જ એ વિશાળ-કાયનું રૂપ લે છે ને અનેકને આશ્રય પૂરો પાડે છે. બરાબર આ જ ન્યાય સંકલ્પને લાગુ પડે છે. સંકલ્પ એ માનસિક હોઈ વટખીજ કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય હોય છે, પણ જ્યારે એ સંકલ્પ તપનું બળ મેળવે છે ત્યારે એમાંથી સંકલ્પિત સૃષ્ટિ દૃશ્ય-ભૂત બને છે. આ અહેવાલ વાંચતાં મનમાં એવી છાપ જોઈ છે કે કોઈ એક મંગલક્ષણે વિશ્વવિદ્યાલયનો સંકલ્પ કોઈના મનમાં જોડ્યો ને પછી એ સંકલ્પના બળે જ આસપાસમાંથી પોષક સામગ્રી તૈયાર કરી ને એ તૈયારીમાંથી જ નાનીમોટી અનેક પ્રજાજીવનને ઉપયોગી

એવી શિક્ષણસંસ્થાઓની ગ્રહભાળા ક્રમેક્રમે રચાતી અને ગોઠવાતી ચાલી ને વિશ્વવિદ્યાલયના સંકલ્પનો મધ્યવર્તી સૂચ્ય પશ્ચ એક જ ગ્રહભાળાના કેન્દ્રમાં પ્રકાશવા લાગ્યો.

અહિંવાલમાં શિક્ષણનીતિ વિશે જે ચોખવટ કરી છે તે બહુ મહત્વની છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પૂ. ગાંધીજીએ પોતાના જીવનક્રમના આંતરબાહ્ય ધરખમ ફેરફાર સાથે જ પ્રજાબ્યાપી શિક્ષણની એક નવી જ દૃષ્ટિ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી હતી, અને એ દૃષ્ટિને અનુસરી એમણે કામ પશ્ચ ચર કયું હતું. એ કામ ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર પશ્ચ ચાલતું. વિચારશીલ અને સહકૃપ સ્વાતંત્ર્યપ્રેમી આત્માઓને તો એ પસંદ આવ્યું; પશ્ચ સાધારણ લોકોનું મનુ' ચાલુ શિક્ષણમાં કરવા પડનાર એવડા મોટા ફેરફારને ગ્રીક્ષવાનું ન હતું, તેથી બાપુજીની દૃષ્ટિ પ્રમાણે સ્થપાયેલ સંસ્થાઓમાંથી પશ્ચ ધીરે ધીરે ઓટ થતી જોવાતી. બીજી બાજુ આખા દેશમાં વિદેશી સરકારની ગુલામીપોષક શિક્ષણ- નીતિ પ્રત્યે લોકોનો રોષ પશ્ચ જેવો તેવો ન હતો. એક બાજુ ગુલામીપોષક શિક્ષણનીતિ પ્રત્યે રોષ અને બીજી બાજુ એ પ્રથા પ્રમાણે ચાલતી અનેક વિષયની બ્વબહારુ જીવનને ધડનાર કોલેજો જેવી સંસ્થાઓનો મોહ, એ બંને વચ્ચે લોકમાનસ ક્ષોભ પામતું. એવી દશામાં શો રસ્તો લેવો કે જેથી લોકોને જોઈતી આધુનિક પ્રજ્ઞાલીની શિક્ષણસંસ્થાઓ પશ્ચ સાંપડે અને એમનાં માનસ ગુલામીમાંથી ધીરે ધીરે છૂટવા પશ્ચ પામે?—આ એક પ્રશ્ન હતો. એનો ઉકેલ સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓએ મધ્યમમાર્ગ લઈ કાઢ્યો. એ મધ્યમમાર્ગ એટલે વિદેશી સરકારની નીતિએ લાદવા ધારેલી ગુલામીમાંથી લોકમાનસને મુક્ત કરવું અને જતાંય પાશ્ચાત્ય પ્રજ્ઞાલીની શિક્ષણપ્રથામાં લોકોને જોઈતા લાભ પશ્ચ પૂરા પાડવા.

સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓની નેમ પહેલેથી જ ગુલામીમાનસ વિરુદ્ધ ખડ કરવાની હતી. એવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત પશ્ચ થયો. સાયમન કમિશન વખતે ગુજરાત કોલેજના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધસૂચક ન્યાય વર્તન આવ્યું ને તરત જ એ વખતના એ કોલેજના ગોરા આચાર્યે એ પ્રત્યે કડક વલણ અપભત્યાર કરી વિદ્યાર્થીઓ તેમ જ દેશના સ્વમાન ઉપર સીધો ધા કયો. આ બનાવ ખરેખર કસોટીનો હતો. કાંતો ગુલામી સામે થવું કાંતો નમીને. થેટાજીતિ પોષવી. પશ્ચ અત્યાર અગાઉ બાપુજીએ આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાની કાવનાની એવી ચિનગારી પેટાવી હતી કે હવે લોકો અને વિદ્યાર્થીઆશ્રમ સ્વમાનભંગ સહેવા તૈયાર ન હતા. અને ખરેખર, જ્યારે અહિંવાલમાં વાંચીએ

છીએ કે મને તેવાં કડક પગલાં સરકારે લેવા ધાર્યાં હતાં વિચાર્યાંઓ અને કાર્યકર્તાઓ અણુનમ રહ્યા અને એના પરિણામસ્વરૂપે અમદાવાદ એન્જીનિયરિંગ સાસાયટીની સ્થાપનાના વિચારે જોડાં મૂળ ધાલ્યાં, ત્યારે સ્વાતંત્ર્યપ્રેમી અને પ્રફુલ્લ થાય છે.

અહેવાલમાં બીજો એક પ્રખરસ્વમાનભંજક પ્રસંગ વાંચવા મળે છે કે જ્યારે એ જ ગોરા આચાર્ય અને બીજા દેશી અમલદારોએ “વંદે માતરમ્”ના ગાન સામે અણુગમે દર્શાવેલો. ખરેખર, આ પ્રસંગ પણ કસોટીનો જ લેખાય. એ વખતે સરકારની ખફગી વહોરવી કે નહીં પડ્યું એ બે વિકલ્પ હતા; પણ આખા દેશમાં જે સ્વમાનની ભાવના સ્થિરપદ યથા હતી. તેથી કાંઈ ગુજરાત જરા પણ અસ્પૃહ ન હતું. શિશુદુ, એમ કહેવું જોઈએ કે, આ વખતે તો જેલની તપસ્યાથી એ ભાવના વધારે દૃઢ અને સ્પષ્ટ યથા હતી. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે એ ગોરા આચાર્યની તુમાખીની બૂખ ભાંગે એવો વિનમ્ર પણ મક્કમ જવાબ સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓએ પરખાવ્યો. સાથે જ નવી નવી કોલેજોની સ્થાપનાનો નિરધાર પણ વધારે વેગવાન બન્યો. દેખીતી રીતે એમ લાગે છે કે ગુજરાતનું આ ગૌરવશાળી બળ, પણ એનાં મૂળમાં જીડે જીતરીને જોતાં મને તો એમ લાગે છે કે આ પ્રજાના સ્વમાનની વૃત્તિ અને એ માટે ખપી જવાની દૃઢતા એ બંને પૂન્ય ગાંધીજીના આદિકાના જીવનમાં ધરમૂળથી ગુલામીવૃત્તિને નિવારવા માટે પ્રગટેલા શરમાં છે.

સોસાયટીના સભ્યો અને કાર્યકર્તાઓમાં કેટલાય એવા છે ^{ગુલામી} જે સોસાયટીના અત્યારે આપણી સામે નથી, પણ એમણે સોસાયટીએ કરવા ધારેલ ^{એક} વિદ્યાલયાનુલક્ષી પ્રવૃત્તિમાં નાનોસૂનો ફાળો નથી આપ્યો. એમાંથી આ અહેવાલ સૌથી પહેલાં આપણું ધ્યાન સર લલ્લુભાઈ આશારામ પ્રત્યે ખેંચે છે. એ જમાનામાં, કે જ્યારે હજી વિશ્વવિદ્યાલયનો વિચાર જોઈએ તેવો દૃઢ થયો ન હતો, તે વખતે એમણે કેવી અગમચેતી વાપરી અને લે: કોલેજના પાયા નંખાવ્યા ! જે વસ્તુ આજે સહેલી લાગે છે તે એ કાળે એવી સહેલી ન હતી. સાથે જ આપણે જોઈએ છીએ કે સર લલ્લુભાઈના વિચારને અમદાવાદ તરત જ કેવો વધારી લીધો ! સામાન્ય રીતે સોસાયટીના હિતચિંતકોએ કામ વહેંચી લીધેલાં. કેટલાકે નાણાં એકઠાં કરવાની જવાબદારી માથે લીધી તો બીજા કેટલાકે સંસ્થાને અંગે જરૂરી એવાં વ્યવહારુ કામોની જવાબદારી માથે લીધી. સ્વ. બલ્લુભાઈ કાકર નાણાં ઉચ્ચરાવનારાઓમાં મોખરે હતા. એમનું નામ કેળવણીકારો અને અમદાવાદીઓને તો લાગ્યે જ અચાત હતું, એટલે

અહીં તો એમના નામનો ઉલ્લેખ માત્ર પૂરતો છે; પણ હીરાલાલ કાપડિયા અને એવિંદલાલ હામોદરજસ શાહ જેવા ખીજા જેવા પણ છે કે જેમને સર્વસામાન્ય ગુજરાતી અને અમદાવાદી સુધ્ધાં લાગ્યે જ નજીકતા હશે. પણ તેઓએ નાણાં ઉધરાવવામાં અને ખીજાં વહીવટી કામમાં સ્મરણીય ફાળો આપ્યો છે, એ અહેવાલમાંના ટૂંકા સૂચનથી પણ જણાઈ આવે છે.

અહેવાલમાં સૌથી વધારે ધ્યાન ખેંચે તેવું નામ ડૉ. દ્રુવનું છે. પ્રસંગ છે તો એમના વિશે કાંઈક વધારે લખવું યોગ્ય છે. વાચકને પણ એ અનુપયોગી નહિ લાગે. પંડિત મદનમોહન માધવીયના આકર્ષા અને પૂ. ગાંધીજીના પ્રેરણા દ્રુવસાહેબ બનારસ ગયા, એ વાત સર્વવિદિત છે. તેઓ ત્યાં પ્રો-વાઇસ ચેન્સ-લર હતા, પ્રિન્સિપાલ પણ હતા, અધ્યાપન પણ કરતા. એમના વિદ્યાપ્રધાન જીવનને હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં કામ કરવાની તક મળી એ સાથે આ દેશમાં ચાલતી અનેક યુનિવર્સિટીઓના પ્રત્યક્ષ સંપર્કમાં આવવાની પણ તક સાંપડી અને દેશવિદેશના અનેક ઉચ્ચ કક્ષાના વિવિધ વિષયોના પારખામી વિદ્વાનોના સંપર્ક સાધવાની પણ પૂરી તક સાંપડી. તેમનું મન વિશ્વવિદ્યાલયના સ્વચ્છત્વ સ્વતંત્રપણે ચિંતન કરતું. આ રીતે તેઓ વિદ્યાપ્રૌઢ ઉપરાંત અનુભવપ્રૌઢ પણ હતા. તેઓ રહેતા કાશીમાં, પણ તેમનું મન ગુજરાતમાં હતું. મને એક પ્રસંગે કાશીમાં કહેલું કે ‘પંડિતજી અને હોડતા નથી, અને ગુજરાતમાં કામ કરવાનું મારું સ્વપ્ન દૂર ધકેલાતું’ નજી છે.’ મેં એક વાર પૂછ્યું કે ‘આજે સાંભળ્યું કે હવે આપ છૂટા થવાના છો.’ તો કહે કે ‘હરિઘ્નજી, પણ મારે વધારાના તપસ્વીના આશીર્વાદ જોઈએ. હું ગાંધીજીને લખેલ પત્રના જવાબની રાહમાં છું.’ મને એ વખતે થયેલું કે આખી જિંદગી વિદ્યા અને શાસ્ત્રોનું આશ્રયત્વ કેળવનાર આ વયોજીવ તપસ્યામાં કેટલી જિંદી અદા ધરાવે છે! આવા પ્રૌઢ અને વયોજીવ જ્યારે નિવૃત્તિ લઈ ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે એમણે ગુજરાત માટે પોતે જ કરવા ધારેલું કામ હાથમાં લીધું. વિશ્વવિદ્યાલય આવસ્યક છે કે નહિ, આવસ્યક હોય તો એને અંગે કેવી કેવી અને કેટકેટલી શાખાઓનું ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, એમાં કઈ કક્ષાના અધ્યાપકો જોઈએ, વગેરે બાબતોનું એમને અનુભૂત જ્ઞાન હતું. તે જ્ઞાનનો લાભ સોસાયટીને સીધો મળ્યો છે, એ વસ્તુ આપણે અહેવાલમાંના એમના વિશેના પ્રાસંગિક ઉલ્લેખોથી નજીકવા પામીએ છીએ. સોસાયટીના પ્રમુખ તરીકે દ્રુવસાહેબ વિભાયા અને એમના હાથ નીચે કે એમની સાથે કામ કરવામાં સૌને એકસરખો આનંદાનુભવ થવા લાગ્યો. જેઓ વિદ્યા-

ખાતાના અને ફેળવણીપ્રિય હતા તેમને અને જેઓ વ્યાપારી માનસ ધરાવતા તેમને પણ એકસરખો હિસાહ પ્રગટ્યો. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે દ્રુવસાહેબ યુગરાતમાં આવ્યા પછી સોસાયટીના કાર્યે બહુ જલદી વેગ પકડ્યો. દ્રુવજીએ પહેલું મૂર્ત કામ તો પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન માટે યુગરાત વિદ્યાસભાના આશ્રય નીચે સંસ્થા સ્થાપવાનું કર્યું. એ સંસ્થાની કાર્યદિશા અને બીજી યોજના વિશેની વિચારણાનો યશ તેમ જ સરકારી મદદ મેળવવાનો યશ એમને ફાળે જ મુખ્યપણે જાય છે. એમણે જે દીર્ઘદષ્ટિથી એ સંસ્થા માટે કાર્યકર્તાની પસંદગી કરી હતી તેમાં જ સંસ્થાનાં જિંડાં મૂળ નંખાયેલાં, એમ અને અનુભવે લાગ્યું છે. વિજ્ઞાનની જુદી જુદી શાખાઓ વિષયક તેમ જ ઉલ્લેખ વિષયક કોલેજોની પ્રજ્ઞકલ્યાણ માટે અગત્ય તેઓ પૂરેપૂરી સમજતા, છતાં પણ જે શિષ્ટ અને મંજળ સંસ્કારોથી માણસ માણસ બને છે તે સંસ્કારો એમણે બાળવન પીધેલા અને અન્યને દીધેલા હોવાથી એમનું વલણ પ્રથમ આર્ટ્સ કોલેજની સ્થાપના તરફ વળે એ સ્વાભાવિક હતું. એ પ્રમાણે એમણે એ કામની શરૂઆત પણ કરાવી. એમની સાથે અને એમના હાથ નીચે કામ કરનાર સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓ કે બીજા મહાનુભાવોના મનમાં વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના માટે નંખાયેલાં અને સંચાલિત બીજા બહુ ત્વરિત ગતિએ અંકુરિત થઈ રહ્યાં હતાં. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે દ્રુવસાહેબના સ્વર્ગવાસ દરમિયાન દેશમાં સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધનો પ્રયંત્ર જુવાળ આવેલો, છતાં એ જુવાળ શમ્યો કે ન શમ્યો, ત્યાં તો વિશ્વવિદ્યાલયનું સ્વપ્ન મૂર્ત થાય છે અને દ્રુવજીએ જે કહેલું કે ‘હું સ્વપ્નમાં નથી, પણ જાગૃત છું’ તે વચન ફાળે છે. સાથે સાથે બીજા અનેક કોલેજો પણ અસ્તિત્વમાં આવી જાય છે.

અહેવાલ વાંચનારના લક્ષ ઉપર આવ્યા વિના રહી જ ન શકે તેવી એક બાબત સમગ્ર વિદ્યાપ્રજ્ઞિતિમાં સંધાયેલો ધી-શ્રીનો સંયોગ છે. એક પ્રાચીન સૂત્ર અત્યારે સ્મૃતિપટ પર આવે છે. ધી-શ્રી ઓ. હું અહીં સ્ત્રીપદને માતા સરસ્વતીની આરાધના માટેની સંસ્થાના પ્રતીક તરીકે લઉં છું. જે એવી આરાધના સાધન સાથે પણ સમજણપૂર્વક કરવી હોય તો એ માટે ધી-શ્રીને જીવનદાયી સમન્વય આવશ્યક છે, જે સોસાયટીએ પહેલેથી જ સિદ્ધ કર્યો છે. સરકાર સાથે કામ લેવાનું તેમ જ બંધારણ અને કાયદાકાનૂનની ગૂંચોમાંથી ક્ષેમકર માર્ગ કાઢવાનું ઠહાપણ તે ધી, અને લક્ષ્મી ઉપાજન કરી એનો વિનિયોગ કરવાનું ઠહાપણ તે શ્રી. આ બંનેમાં એકની પણ બીજી કે ક્યાશ હોત તો સોસાયટીએ કરવા ધારેલ પ્રગતિ આટલી ટૂંક મુદતમાં કદી સંધાત

નહિ. એમ તો ગુજરાત વ્યાપારપ્રધાન હોઈ એની પ્રકૃતિમાં જ સમન્વયશક્તિ રહેલી છે, પણ પ્રબલિતના શિક્ષણ જેવા મંગળવાહી ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવામાં એવો સમન્વય સધાવે એ જેનીતરી સિદ્ધિ નથી. હું સમજું છું કે આ જ વસ્તુ સોસાયટીનો ધબકતો પ્રાણ છે.

એસ.એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજ માટે સખાવત કરતી વખતે અને ઇજનેરી કોલેજની સ્થાપના માટે સખાવત જાહેર કરતી વખતે અનુક્રમે સોસાયટી સમક્ષ તેમ જ સરકાર સમક્ષ સખાવત કરનાર શેઠશ્રીએ જે શરતો મૂકી છે તે સંખ્યામાં છે તો સાવ ઓછી અને કદમાં સાવ નાની, પણ એનું મર્મ વિચારતાં માલુમ પડે છે કે એમાં પૂરું વેપારી હાપણ સમાઈ જાય છે. આર્ટ્સ કોલેજ માટેની શરતમાં મુખ્ય હેતુ એવો છે કે એમાં અનુભવી સમર્થતમ અધ્યાપકો રોકવામાં આવે, અને સોસાયટી બીજા ધનિકોમાં પણ સખાવતજ્ઞતા વિકસાવે. સરકાર સામેની શરતોમાં પહેલી શરતનો હેતુ એ છે કે ઇજનેરી શિક્ષણની કોઈ પણ શાખા ઉપેક્ષિત ન રહે અને એનું શિક્ષણ ઉદ્દેશમાં ઉદ્દેશી વિકસિત હોય. ઉત્તમ હોય. વધારે હાપણ તો એમાં દેખાય છે કે શરત સરકારને છૂટે હાથે ખર્ચ કરી કોલેજ ચલાવવા બાંધી લે છે. મારી દૃષ્ટિએ એથીયે વધારે બચાવવા હાપણ આગલી શરતમાં છે, અને તે એ કે તત્કાળ કોલેજ સરકાર બંધાવે તો એનાં બાંધકામ અને પૂર્ણ સાધનો સાથેનો જે ખર્ચ થાય તેનો અરધો ભાગ દાતા આપશે, એ બાંધકામ તેમ જ સાધનો વસાવવાની જવાબદારી જે શેઠ કસ્તુરભાઈને સોંપવામાં આવે તો જ. આ શરતમાં કોલેજની શ્રેષ્ઠતા, કાર્યની શીઘ્રતા અને અપવ્યયથી બચત, એ ત્રણ તત્ત્વ સમાયેલાં છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સરકાર ખારીએ તેટલી ઝડપથી કામ નથી કરી શકતી, અને એનાં કામમાં પરહાથે કામ લેવાનું હોઈ ધણે અપવ્યય પણ થાય છે અને કેટલીક વાર તો એ કામ ઉચ્ચ કોટિનું ભાગ્યે જ હોય છે. આ સર્વસાધારણ અનુભવોનો લાભ લેવા માટે જ દાતાઓએ આ શરતો મૂકી છે. મારી દૃષ્ટિએ ભવિષ્યના દાતાઓ માટે આ વસ્તુ પદાર્થપાઠ જેવી મહાવી જોઈએ. દાન કરવું એ તો સદ્ગુણ છે જ, પણ એની કાર્યસિદ્ધિની દૃષ્ટિએ યોગ્ય યોગી કરવી એ તેથીયે મોટો વિવેકપૂર્ણ સદ્ગુણ છે.

પૂ. ગાંધીજી વિદ્યમાન હતા ત્યારે પણ અમદાવાદમાં ચાલતી આ વિદ્યાપ્રવૃત્તિને ઉપસ્થિતિ દ્વારા આશીર્વાદ આપવાનો પ્રસંગ સુચલ રહ્યો ન હતો, પણ એમના જમણા હાથ જેવા વજ્રપુરુષ સરદારશ્રીએ આ પ્રવૃત્તિ પરલે

હમેશાં પૂરો રસ લીધો હતો અને પોતાની જાતહાજરી તેમ જ વિસિષ્ટ પ્રયાસો દ્વારા સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહને ઉત્તેજન આપ્યું હતું. કોમર્સ કોલેજના મકાનનું ઉદ્ઘાટન એમને હાથે થયું, તેમ જ યુનિવર્સિટીના મકાનનું ખાતમુહૂર્ત પણ એમણે કર્યું અને એમણે જ સલાહ આપી કે ખેતીવાડીની કોલેજ આણંદમાં જ શરૂ કરવી ને એ ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયનું અંગ બને. સરદારશ્રીની દીર્ઘ દૃષ્ટિ અને ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય પ્રત્યે મમતાથી પ્રભાવિત થઈ શ્રી. અમૃતલાલ શેઠે પોતાની દેશુગી આણંદમાં ખેતીવાડીની કોલેજ સ્થાપવા આપી એ વસ્તુ નોંધપાત્ર છે. સરદારશ્રી ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટના પહેલા પ્રમુખ. અત્યારે શ્રી. ગ. વા. માવલંકર પ્રમુખ છે, પણ એ તો સરદારશ્રીના સ્વર્ગવાસ પછી જ. આ બધું જોતાં એક બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે ગાંધીજીની કલ્પના પ્રમાણે સ્થપાયેલી અને ચાલતી અનેક સંસ્થાઓમાં સરદારશ્રીને જેટલો રસ હતો તેથી જરાયે ઓછો રસ એમણે ગુજરાતમાં ખીલતી ખીજી વિદ્યા-પ્રવૃત્તિઓ વિશે દાખવ્યો નથી. મહાન પુરુષની દૃષ્ટિ અને પ્રવૃત્તિ કાંઈ એક જ માર્ગમાં બંધાઈ નથી રહેતી; એ તો જ્યાં જ્યાં જેટલું જેટલું પ્રગલ્ભ જુએ ત્યાં ત્યાં તેટલું તેટલું ધ્યાન આપ્યા સિવાય રહી જ ન શકે.

સો સોસાયટી હોય કે અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી હોય, પણ એ બંનેનું લક્ષ્ય ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની કલ્પનાને મૂર્ત રૂપ આપવાનું પ્રથમથી જ રહ્યું છે, અને એ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ અર્થે સોસાયટીના બધા પ્રયાસ થાય છે, એ બાબત અહેવાલ વાંચનારથી અજ્ઞાત રહે એમ છે જ નહિ. વિશ્વ-વિદ્યાલય અને એની અંગભૂત બધી જ નાનીમોટી સંસ્થાઓ એક જ સ્થાનમાં પાસે પાસે હોય તો આખું એક વિદ્યાચક્રવાલ રચાય ને વિદ્યાના સંસ્કાર જાણ્યે-અજાણ્યે અરસપરસમાં સંક્રાન્ત થાય, એવા ઉદ્દાત્ત ધ્યેયથી જ બધી સંસ્થાઓને એક સ્થળે સાંકળવામાં આવી છે. બધી સંસ્થાઓ પોતપોતાની પ્રવૃત્તિ અંગે અને ખીજી દૃષ્ટિએ ભલે સ્વતંત્ર હોય, છતાં એ બધીમાં સળંગસૂત્રતા અને એકવાક્યતા કે સંવાદીપણું સત્વરથી અને ઉત્તરોત્તર એ વિકસતું રહે એવો હેતુ સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓની નજર સમક્ષ સદા રહ્યો છે, એ આપણે મકાનોની રચના, તંત્રનો સંબંધ અને કાર્યકર્તાઓની સમાન મમતા—એ બધાં ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ.

અહેવાલમાં ગુજરાત વિદ્યાસભાના આશ્રયે ચાલતા બે. જે. વિદ્યાભવન-નો નિર્દેશ છે, તો એ વિશે પણ મારો વિચાર અહીં દર્શાવેા જોઈએ.

વિશ્વવિદ્યાલયની ભૂમિમાં ચાલતી અનેક સંસ્થાઓ છે, પણ અને એ બધીનો પરિચય નથી અંતરંગ કે નથી પૂરો. એથી જીલ્લું, વિદ્યાભવન વિશે કું કાંઈક વધારે નિકટતાથી જાણું છું. એની ધ્રુવજ્ઞના હાથે રચાપના થઈ ત્યારથી અત્યાર લગી એની પ્રવૃત્તિમાં અને વિશેષ રસ રહ્યો છે. ડૉ. ધ્રુવજ્ઞના કેળવણી વિષયક ધંજા મનોરથ હતા, પણ પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન ગુજરાતમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ ચાલે એ એમનો વિશિષ્ટ મનોરથ હતો. મારા પ્રશ્નના જવાબમાં એમણે એકવાર કહેલું કે હિન્દુસ્તાનમાં યુનિવર્સિટીઓ ધણી છે, પણ સર આશુતોષની રચનાને તોલે કાંઈ આવી શકે એમ નથી. એમણે કાશીમાં ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાચ્યવિદ્યાવિષયક વિદ્વાનો જોયેલા. કેટલાક તો એમની દેખરેખ તળે જ ભણાવતા. પણ તેઓ કહેતા કે, 'સંશોધનવૃત્તિ સિવાય પ્રાચ્યવિદ્યાએ નવયુગમાં પ્રકાશી ન શકે.' તેઓ હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં જે કામ કરવા અશક્ત હતા તે જ કામ એમને ગુજરાતમાં ચાલુ કરવાનો મનોરથ હતો. એમની સામે પુરાતત્ત્વ મંદિરનો નમૂનો પણ હતો. તેથી જ એમણે આ સંસ્થા શરૂ કરી, એમ હું સમજું છું. સદ્ભાગ્યે એ સંસ્થામાં ઉત્તરોત્તર ધણો વિકાસ થયો છે અને પ્રાચ્યવિદ્યાના સંશોધન વિશે ગુજરાત કશું જ નથી કરતું એ મહેજું સદેવાપાત્રું રહ્યું નથી. એમાં ધગસવાળો સુસંગઠિત જૂઠું-યુવક અધ્યાપકવર્ગ છે, અને બીજી પણ કેટલીક સગવડ છે. આ સંસ્થાનાં સુપરિચામ દૂરવર્તી અને બ્યાપક ખનાવવાની ફરજ કાં તો વિશ્વવિદ્યાલયની છે અને કાં તો અમદાવાદ એજ્યુ-કેશન સોસાયટીની. જો સોસાયટી સાયન્સ કોલેજના ઉચ્ચ અધ્યાપકને અદ્યતન ખનાવવા લાખો રૂપિયા ઉદ્ધાર ભાવથી ખરચી શકે તો મારી દૃષ્ટિએ એણે આવા ભવનના કાર્યને પૂરેપૂરો વેગ આપવા અને સાધનસંપન્ન ખનાવવામાં લેશ પણ સંકાય સેવવો ન જોઈએ. હવે તે જીવનમાં બહાર તેમ જ અંદરનાં બધાં શુભ સત્ત્વ આવી જ સાર્કારિક કેળવણીથી જગવાનાં અને વિદ્યાનની કાંઈ પણ શાખામાં પૂર્ણ પાવરવા થયેલ માનસની યાંત્રિકતામાં રસ રેડવાનાં. તેથી હું સંશોધનનું મૂલ્ય આંકનાર કાર્યકર્તાઓને સૂચવીશ કે તેઓ આ સંસ્થાને વિકસાવી સોસાયટી કે એ દ્વારા વિશ્વવિદ્યાલયને સર્વોચીણ ખનાવે.

હવે સોસાયટીના પ્રયાસોના મૂલ્ય વિશે તટસ્થભાવે કાંઈક કહેવું જોઈએ. આપણે જોઈએ છીએ કે આ પ્રવૃત્તિમાં શ્રી. ગ. વા. માવલંકર પહેલેથી જ એકસરખા આતમ્રોત દેખાય છે. તેઓ બીજાં રાજ્યવહીવટી વગેરે ગમે તેટલાં કામ કરતાં હશે, છતાં એમનું મન વિશ્વવિદ્યાલયના જૂઠાને ગમનગામી ખનાવવા ભણી જ રહેલું મેં જ્યારે ને ત્યારે અનુભવ્યું છે. હેલાં પાંચ વર્ષનો જ મારો તો એમની સાથેનો પરિચય, પણ મેં એમનામાં જે તાલા-

વેલી, વિશાળ દૃષ્ટિ, અને નાનામોટા બધા જ કાર્યકર્તાઓ સાથે તાદાત્મ્ય સાધવાની શક્તિ જોઈ છે તે જ મને આવી પ્રવૃત્તિનું અસહી મૂલ્ય દેખાય છે. આનો ચેપ બીજા સહકારી કાર્યકર્તાઓમાં પણ ઊતર્યો વિના રહી શકે જ નહિ. જોકે શેઠ અમૃતલાલ કે કર્પુરભાઈ સાથે મારો પરિચય છે જ નહિ, પણ આ અહેવાલ સાક્ષી પૂરે છે કે તેઓ વિદ્યાવિકાસના ચાલુ યત્નમાં પૂરેપૂરો રસ લઈ રહ્યા છે. આ રસનો ચેપ એમણે બીજા અનેક ધનિકોને પણ લગાડ્યો છે, અને એમાં શંકા નથી કે આ ચેપ ઉત્તરોત્તર વધતો જવાનો છે. અત્યાર લગીમાં આ ચેપને લીધે જ શેઠશ્રી નવીનચંદ્ર, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ, શેઠશ્રી શાંતિલાલ મંગળદાસ વગેરેએ વટબીજના વિસ્તારમાં ફાળો આપ્યો છે, એ પણ સોસાયટીના પ્રયાસનું જેવુંતેવું મૂલ્ય નથી. જે અનેક વિશિષ્ટ અધ્યાપકો અને બીજા કાર્યકર્તાઓ સોસાયટીને મળ્યા છે, તેમ જ જે પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓની સંપત્તિ સોસાયટીને લાધી છે તે પણ સોસાયટીનું મહામૂલ્ય ધન છે. આ રીતે આપણે સોસાયટીના પ્રયાસોનો વિચાર કરીએ તો આશા પડે છે કે એનો લોકકલ્યાણ કરવાનો મંગળવાહી ઉદ્દેશ વધારે ને વધારે સિદ્ધ થવાનો જ છે. અને ક્યારેક, કદાચ બહુ જ થોડા વખતમાં, એવો પણ સમય આવશે કે ડૉ. ધ્રુવને કેળવણીની બખાતમાં ગુજરાત પહોંતે છે એવું જે લાગતું તેના સ્થાનમાં કાંઈ જુદું જ ચિત્ર એમનો સ્વર્ગવાસી આત્મા નિહાળશે.*

* 'ગુજરાતમાં શૈક્ષણિક પ્રગતિ તથા વિકાસ : અમદાવાદ એન્જીનેયરિંગ સોસાયટીના પ્રયત્ન.' (૧૯૫૧) ખી પ્રસ્તાવના.

ઉચ્ચ શિક્ષણની બોધભાષાનો પ્રશ્ન

[૩૦]

કેળવણીની નવી રચનાની ચર્ચાવિચારણામાં શિક્ષણના વાહનના પ્રશ્ને, એટલે કે બોધભાષાના પ્રશ્ને, ઠીકઠીક મતભેદો જોવા ક્યાં જણાય છે. એટલે આ પ્રશ્ન પર સ્વસ્થ ચિત્તે વિચાર કરી ચોક્કસ નિર્ણય ઉપજાવવાની પુષ્કળ જરૂર છે. એ પ્રશ્ન પ્રજાની કેળવણીનો હોવાથી નિર્ણય કરવામાં જે ભૂલ થાય તો આખી પ્રજાને એનો ગેરલાભ વેઠવો પડે.

શુદ્ધ કેળવણીની દૃષ્ટિએ તો જે પ્રજાની જે ભાષા તે જ તેની બોધભાષા હોવી જોઈએ એ વિશે એ મત છે જ નહિ. નવાં વિશ્વવિદ્યાલયોને લક્ષીને વિચાર કરીએ ત્યારે પણ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણમાં બોધભાષા તે સ્વભાષા જ હોવી જોઈએ એ વિશે પણ એકમત દેખાય છે. આપણે ત્યાં ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે, તેમાં પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ માટે બોધભાષા ગુજરાતીથી ભિન્ન એવી કોઈ ભાષા હોય એમ સ્વયંવાયું જાણ્યું નથી. એ જ પ્રમાણે, હમણાં જૂનાગઢમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું સત્તરમું સંમેલન થયું, તેમાં પસાર થયેલા એક ઠરાવમાં 'વિદ્યાર્થીનો મનોવિકાસ પૂરેપૂરો થાય તે માટે' માતૃભાષા જ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે રહેવી જોઈએ એમ જણાવાયું છે. એટલે જે વિચારવાની આગત છે તે માત્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ પરવે છે.

ઉચ્ચ શિક્ષણ જે ગુજરાતમાં આપવાનું હોય અને તેનો લાભ ઉપરથી નીચે સુધી સોને મળી રહે તેમ કરવાનો ઉદ્દેશ હોય, તો ઉચ્ચ શિક્ષણ પણ જે ગુજરાતી ભાષા દ્વારા અપાય તો અને તો જ એ શિક્ષણનાં બધાં સુપરિણામો પ્રજાબાપી બને, એ વસ્તુ કેળવણીની દૃષ્ટિએ તો દીવા જેવી ચોખ્ખી છે. પહેલેથી સત્તાસ્થાને ચડી બેઠેલી અને અન્યથા ધણી લાભો પૂરા પાડતી અંગ્રેજી ભાષા સામે પ્રજાનું કિત વાંચનારા કેળવણીકારો વિરોધ ઉઠાવતા રહ્યા છે, તેનું કારણ પણ આ જ હતું ને, કે અંગ્રેજી દ્વારા મળતું શિક્ષણ પ્રજાના બધા થરોમાં પહોંચતું નથી ! અને હવે તો નિર્વિવાદપણે સ્વીકારાયું છે કે અંગ્રેજી ભાષા અનેક રીતે શીખવી અને જાણવી જરૂરી હોવા છતાં તે બોધભાષા તો ન જ રહી શકે. જેમ અંગ્રેજી તેમ બીજી કોઈ પણ ગુજરાતી-ભિન્ન ભાષા ગુજરાતમાં ગુજરાતીનું સ્થાન બોધભાષા તરીકે તો

લઈ ન જ શકે. અને તેણે જ બીજા પ્રાન્તોમાં બીજા પ્રાન્તભાષાઓનું.

તેમ છતાં પ્રજાઆપી કેળવણી સિવાયના જુદા જુદા હેતુઓથી ઉચ્ચ શિક્ષણના વાહન તરીકે અત્યારે રાષ્ટ્રભાષાની હિમાયત કરસમાં આવે છે. રાષ્ટ્રભાષાનું શિક્ષણ વિવિધભાષાભાષી આપણા દેશમાં આન્તરપ્રાન્તીય વ્યવહાર માટે તેમ જ રાષ્ટ્રીય ઐક્ય અને અખંડતાની ભાવનાને દૃઢ કરવા માટે અનિવાર્ય છે, એ વિશે પણ ભાગ્યે જ એ મત છે, કેઈ પણ પ્રાન્તના રહીશને અખ્યસ્થ વહીવટીતંત્રમાં ગોઠવાતાં જરા પણ મુશ્કેલી ન પડે. એટલું જ નહિ, સાંસ્કૃતિક વિષયોમાં પણ જરૂર પડતાં વિચાર-વિનિમયને માટે સરલતાથી એને પ્રયોજી શકાય એટલું એનું શિક્ષણ આપવાને પ્રખંધ અવસ્ય થવો જોઈએ, એ વિશે પણ મતભેદને ઝાઝો અવકાશ રહ્યો નથી. એટલે પ્રથમ તે રાષ્ટ્રભાષાને ઉચ્ચ શિક્ષણની બોધભાષા તરીકે સ્વીકારવી કે નહિ તે જ છે.

જો એને એ રીતે સ્વીકારીએ તો નીચેનાં પરિણામો માટે આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ :

૧. ઉપરથી નીચે સુધીની પ્રજામાં કેળવણીના દરેક પ્રવાહના એકસરખા લાભોની ઉપેક્ષા કરવી.

૨. ગુજરાતી ભાષાની શક્તિ વિશેષ વિકાસ માટે નથી, અથવા હોય તો પણ એવા વિકાસનો આગ્રહ રાખવાની જરૂર નથી, એમ માની આદમ-સતીથી ઘઈ જવું અને તેના વિકાસને બહુ તો કાન્ય-નાદકાદિ જેવા સાહિત્યિક વિષય પૂરતો મર્યાદિત કરી લેવાની શ્રુતિ કેળવવી.

૩. સાહિત્યમાં પણ તેટલા જ વિકાસથી સતોષ માનવો કે જેટલે બીજા અનેક વિષયોના સાહજિક ખેડાણ વિના સંભવિત હોય. (સાહિત્ય પણ વિકાસની પૂર્ણ કળાએ ત્યારે જ પહોંચી શકે જ્યારે બીજા અનેક વિષયોનું જ્ઞાન પ્રજાઆપી બનેલું હોય અને લેખકને ગળથૂંતોમાં મળેલું હોય.)

ઊક્ત પહે, જ્યારે ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષાને જ બેધભાષા કરવાની હિમાયત કરીએ ત્યારે એ પણ જોવું જોઈએ કે, ગુજરાતી ભાષાની શક્તિ કેટલી છે અને તેના વિકાસની શક્યતા કેટલી છે ? ઇતિહાસ અને અનુભવ એમ કહે છે કે ગુજરાતી ભાષામાં શિક્ષણના સમગ્ર પ્રદેશને આવરવાની શક્તિ અવસ્ય છે. જ્યારે જ્યારે એને યોગ્ય હાથનું સંચાલન મળ્યું છે ત્યારે ત્યારે એણે એ શક્તિ પુરવાર કરી છે. છેલ્લે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને ગાંધીજી દ્વારા ગુજરાતી જાણાએ પોતાનું જે અસાધારણ પોત દર્શાવ્યું છે તે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

ગુજરાતી ભાષા મૂળે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતનો બધો જ વારસો ધરાવે

છે અને બીજી વલસદાર બાદી જ ભાષાઓની તે સમીપ છે, અમરોત્તર અનેક છે. એટલે એક ભાષા બીજે કામણે જે નિષ્ક્રમે હતી હવે સુજાતી ભાષામાં બિરોધણી આપે નથી એવામાં તે વિષયે પણ પૂરું પાડે એવાની ભાષાઓમાં સુજાતી ભાષામાં હિંદુસ્તાનની બીજી કોઈ પણ માન્ય કે રાષ્ટ્રીય ભાષા હરતાં એવાની સહિત છે એમ આશયને એક પણ કામણ નથી. એવી વિચિત્રતાં સુજાતી ભાષાને ગુજરાતમાં જ બેલકાળા ન સ્વીકારતી એનો અર્થ એ જ થાય કે તેની સંકલ્પને રૂંધી નાખવી અને સાથેસાથે પ્રજાનું કહું પછુ ઠીંગણું કરી નાખવું.

આ પ્રશ્ન ભાષાભિમાનનો નથી, પણ પ્રગટિગવણીનો છે. અને જેમના તાટસ્થ વિશે ભાષ્યે જ કોઈતે કશી શંકા આવે એવા પુરુષોએ રાષ્ટ્રસંગઠન અને પ્રજાવ્યાપી ડેળવણીની બેવડી દૃષ્ટિથી જુદે જુદે સમયે આ વિષયમાં જે અભિપ્રાયો ઉચ્ચાર્યા છે તે શાન્તિથી વિચારવા જેવા છે.

પૂજ્ય મહાત્માજીનો રાષ્ટ્રભાષા માટેનો આગ્રહ કોઈથી ઊતરે એવા નહોતો. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ઉચ્ચ અધ્યાપકમંડળમાં હિંદી-હિંદુસ્તાનીને એ દૃષ્ટિથી સૌથી પહેલાં તેમણે જ સ્થાન આપ્યું હતું; પરંતુ બોધભાષા તરીકે તેમણે ગુજરાતીનો જ આગ્રહ રાખ્યો હતો. જેમને ગુજરાતી કે હિંદી બેમાંથી એકે ભાષા નહોતી ફાવતી તેવા બીજા માનના અધ્યાપકોને અપવાદરૂપે અંગ્રેજીનો અથવા તેમને ફાવતી બીજી ભાષાનો આશ્રય તેઓ લેવા દેતા, પણ આ લોકો પણ ગુજરાતી શીખી લે એવી તાકીદ તેઓ કરી જ કરતા. જે પ્રદેશમાં રહેવાનું હોય તે પ્રદેશની ભાષા માટે માંધીજીને આગ્રહ હમેશાં એ પ્રમાણે રહેતો. એક વાર માંધીજી ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ભાષણ કરવાના હતા. મીરાંબહેન પણ એ પ્રસંગે હાજર હતાં. માંધીજીએ ગુજરાતીમાં ભાષણ કરવા માંડ્યું, એટલે મીરાંબહેને સૂચવ્યું કે, 'બાપુજી, હિંદી બોલીએ.' માંધીજીએ તરત પરખાવ્યું, 'ગુજરાતમાં ગુજરાતીઓ સમક્ષ હું હિંદી બોલું? તમે ગુજરાતી શીખી લો.' એ બહેન ઇર્ષ્યાથી આ દેશની સેવા કરવા આવેલાં એ સુવિદિત છે. માંધીજીએ એમને પણ સૌથી પહેલાં દેશની સેવા કરવા દેશની ભાષા શીખી લેવાની શિખામણ આપી હતી; તે ગુજ્ય એમણે હિંદી શીખી લીધેલું. સ્વાભાવિક રીતે જ દેશની સર્વપ્રાપ્ત થઈ શકે એવી ભાષાનો આગ્રહ એમનાથી રખાઈ ગયો, તે હાં પણ માંધીજીએ એની મર્યાદા બતાવી.

અર્થાત્ કૃષ્ણભાઈજીને પણ માંધીજી ગુજરાતી શીખી એવાની તાકીદ જ કરતા. તેઓ કહેતા : 'કૃષ્ણભાઈજી, આપણા અંગ્રેજીનો તો રહેવા દો, એકિંક

ગુજરાતી બનના હોયા. ' ગિદવાણીજીને પણ એ તાકીદ કરતા. બધા એ માટે પ્રયત્નશીલ પણ રહેતા, અને માંધીજીનું કથન કોઈને કડવું લાગ્યું ભણ્યું નથી, અર્થાત્ રાષ્ટ્રભાષા અને ગુજરાતી વચ્ચે વિભાષીકમાં કદી અથડામણી થઈ હોય એમ ભણ્યું નથી. રાષ્ટ્રભાષા માટે આટલો બધો આગ્રહ છતાં ગુજરાતમાં સૌનું મોઢું ગુજરાતી ભાષા તરફ રહેવું જોઈએ, એનો માંધીજીને આ પ્રકારનો આગ્રહ હતો એની પાછળ દષ્ટિ એ હતી કે શિક્ષણના તમામ લાભો પ્રમળા થરથરમાં પમે.

શ્રી. કિશોરલાલ મશરવાળાની દષ્ટિ પણ આ જ પ્રકારની છે. એમને તો સ્વભાષાનોયે આગ્રહ નથી. એ તો માને છે કે ' માણસની કોઈ કુદરતી સ્વભાષા (માતૃભાષા કે પિતૃભાષા) છે જ નહિ. ' ભાષા અને લિપિને તે કેળવણી કે જ્ઞાન માનતા નથી; કેવળ એનાં વાહન કે સાધન માને છે. છતાં ' સમૂળી ક્રાન્તિ ' માં ' કેળવણી ' નામના છેલ્લા વિભાગમાં ' સિદ્ધાન્તોનો નિશ્ચય ' એ પ્રકરણમાં એમણે બે વાતો પૂરતી સ્પષ્ટતાથી કહી છે. એક એ કે, " સ્વ-ભાષા દ્વારા શિક્ષણ મળે તે કરતાં (પરદેશમાં જઈને શીખવાનો પ્રશ્ન ન હોય તો) ગાલ્પણથી છેવટ સુધી એક જ ભાષા દ્વારા શિક્ષણ મળે એ વધુ મહત્ત્વનું છે. શિક્ષણનું વાહન કારેવારે બદલાવ એ ફ્લટ નથી. પ્રાથમિક શિક્ષણ એકમાં, માધ્યમિક બીજામાં, અને ઉચ્ચ ત્રીજામાં એ બરાબર નથી. ...કમમાં. કમ એક પ્રાન્તમાં એક જ ભાષા દ્વારા શિક્ષણ અપાય એ છત છે."

બીજી વાત એમણે એ કહી છે. " કેળવણીનું સારામાં સારું અને સફળ વાહન કેળવણી આપનારની નહિ, પણ કેળવણી લેનારની સ્વભાષા છે."

આપણે ત્યાં જે વિષયવાદ છે તેથી શ્રી. મશરવાળા અગત્ય તો નથી જ, છતાં એમણે આમ કહ્યું છે તેની પાછળની દષ્ટિ સમજવી જોઈએ. ' મોલનાર શિક્ષકે કે વ્યાખ્યાનકારે સાંભળનારની ભાષા શીખવી ધટે, ન કે એથી બિલકુલ. ' એ નિયમ દર્શાવીને એમણે કહ્યું છે કે, ' કેટલેક અંશે સભ્યતા પણ આ નિયમમાં છે. '

બાણુ રાજેન્દ્રપ્રસાદે પણ આ પ્રશ્ન પરત્વે પોતાનાં મંતવ્યો ' હરિજન ' માં થોડાક વખત પર જ પ્રગટ કર્યાં હતાં. એમણે એમાં લેખિત જ કહ્યું છે કે, " પાતપોતાની ફરજ બરાબર બજાવી શકે એટલા માટે વહીવટી અમલદારો સુખીમ કોર્ટ, પ્રાન્તિક સરકારો અને હાઈકોર્ટના જ નહિ, પણ એક નીચલી.

અદાલતોના વકીલો અને ન્યાયાધીશો, ધારાસભાના સભ્યો વગેરેએ ઓછામાં ઓછો હિંદ સમસ્તતની સર્વમાન્ય ભાષા જાણી લેવી જોઈએ. એના પરથી એ ફલિત થાય છે કે એ સર્વમાન્ય ભાષા સંખ્યાબંધ લોકોએ શીખવાની રહેશે અને લોકશાહીને સફળતાપૂર્વક ચલાવવી હોય તો તે સમગ્ર પ્રજાબાધી નહિ, તો બની શકે એટલી બહોળી ફેલાયેલી હોવી જોઈએ. ”

આ વિધાનના અક્ષરેઅક્ષર સાથે મળતા થવામાં હિંદ એક અને અવિભાજ્ય રહે એવું પ્રામાણિકપણે ઝંખનાર કોઈને પણ કશો જ વાધો હોવો ના જોઈએ. બાબુજીએ રાજભાષા એટલે કે હિંદની સમાન ભાષા અર્થાત્ હિંદી-હિંદુસ્તાનીનો અભ્યાસ જોડાણથી તેમ જ વેગથી કરવાની હિમાયત કરી છે; એટલું જ નહિ, અદાલતી કામકાજનો અને સંશોધનનો લાભ આખા દેશને એકસરખો મળતો રહે એટલા ખાતર તેમ જ નોકરીઓમાં પસંદગી પામવા ખાતર પણ એ ભાષામાં સારી સરખી પ્રતિજ્ઞતા મેળવવા પર ભાર મૂક્યો છે. એમણે કહ્યું છે, “કેળવાયેલ અથવા બહેલામણેલા ગણવાનો દાવો રાખનાર હરેક માણસે હિંદની સમાન ભાષા એટલે કે રાજભાષા અને પોતાના પ્રદેશની ભાષા એમ બે માવા જોઈમાં જોઈ જાવવી રહેશે. ”

પણ એમણે પણ વિદ્યાપીઠોમાં રાષ્ટ્રભાષા શિક્ષણનું માધ્યમ અને એવો આગ્રહ સેવ્યો નથી. નિરામલી બુદ્ધિથી એ અભિનત પુરુષે આ પ્રમાણે રજૂ કર્યું છે, “દેશભરમાં વિદ્યાપીઠો બને હિંદની સમાન ભાષાને પોતાનું શિક્ષણનું માધ્યમ ન રાખે, પણ એ વિદ્યાપીઠોના વિદ્યાર્થીઓને આખા મુલકની સેવા કરવાની અને દેશભરની સમાન રસ અથવા હિતની બાબતોના સંપર્કમાં રહેવાની ઉમેદ હોય તો તેમનામાંના બધાખરાનો હિંદની સમાન ભાષાનો ખંતથી અભ્યાસ કર્યો વિના છૂટકો નહિ થાય. ” વળી કહ્યું છે, “વિશ્વ-વિદ્યાલયોમાંથી નીકળનારા જે વિદ્યાર્થીઓ જોયા સરકારી હોદ્દાઓ મેળવવાની આકાંક્ષા રાખતા હશે, રાજદારી વ્યવસાયમાં પડવા ધારતા હશે, વધારે જોયી જતની વિજ્ઞાનની અથવા વૈજ્ઞાનિકની વિદ્યાઓનું જ્ઞાન મેળવતા માગતા હશે, વૃત્તવિવેચનના વ્યવસાયમાં પડવા ઇચ્છતા હશે, તે સૌને હિંદની સમાન ભાષામાં સારું પ્રાવીણ્ય મેળવવાની સગવડ મળવી જ જોઈએ. આ આશય પાર પાડવો હોય તો માધ્યમિક શાળાના ચોથા ધોરણથી ઉપરના ધોરણના અભ્યાસક્રમમાં હિંદની સમાન ભાષાને સૌથી માથાના કરજિવાલ વિષય તરીકે બંધા પ્રતિષ્ઠામાં રાખવો પડશે અને હરેક રીતે તેના અભ્યાસને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈશે. ”

આ પ્રસંગે, ૧૯૪૫માં જયપુર ખાતે મળેલા અખિલ હિંદ લેખક સંમેલનમાં ચેન્નયેલી એક વ્યાખ્યાનમાળાના મુખ્ય વક્તાના પદેથી પં. જવાહરલાલ નેહરુએ જે મનનીય વિચારો પ્રગટ કર્યા હતા તે ટાંકવાનો લેખ જતો કરી શકતો નથી : ‘ એકીકરણના એક બળ તરીકે હિંદમાં પ્રાંતીય સાહિત્યોનો વિકાસ’ એ એ વ્યાખ્યાનમાળાનો વિષય હતો. પં. જવાહરલાલે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં જણાવ્યું હતું કે, “ પ્રાંતીય ભાષાઓનો વિકાસ થવાને લીધે એકતાવિરોધી વલણ રચાયું હોવાનું મારી જણ્યું નથી. અમુક અંશે એથી પ્રાન્ત વિશેની મમતા થોડીક વધી હોય કે પ્રાંતીયતાને વેગ મળ્યો હોય અને પ્રાન્તની સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો હોય એ વિશે શંકા નથી. એક બંગાળી બંગાળી ભાષા વિશે અભિમાન ધરાવતો હોય, ગુજરાતી ગુજરાતી વિશે અને મહારાષ્ટ્રી મરાઠી વિશે, અને એમ બીજા પ્રાન્તવાળા પોતપોતાની ભાષા વિશે અભિમાન ધરાવતા હોય તેમાં કશું અતુલ્ય નથી. એમનાં એ અભિમાન સકારણુ છે, યોગ્ય છે; પણ હું નથી માનતો કે આ લાગણી અને રાષ્ટ્ર સાથેની પોતાની તદ્દાકારતાની વિશાલતર લાગણી વચ્ચે અથડામણુ પેદા થતી હોય, કેમ કે, હું સમજું છું ત્યાં સુધી, એકતા વત્તા ભિન્નતા વત્તા વિવિધતા એ તો હિંદની વિચારસરણીનો પાયો છે. બધાને એક જ લાક્ષીએ હાંકીને એકસરખા કરી મૂકવાનું એના સ્વભાવમાં નથી. એટલે આ બે લામણીઓ વદી મરતી નથી, કેમ કે, દરેક પ્રાન્ત, દરેક વિભાગ, પોતપોતાની જૂતકાળની સાંસ્કૃતિક સિદ્ધિઓ વિશે ગર્વ અનુભવતો છતાં એમ સમજે છે કે પોતે વિશાલતર સમસ્તનો એક અંશમાત્ર છે...

“ હિંદમાં પ્રાંતીય ભાષાઓનો વિકાસ થવાથી બેદો અથવા તાર્ત્વિક અલગપણાની લાગણી વધે એવું કશું મને દેખાતું નથી. એક બીજો મુદ્દો પણ વિચારવા જેવો છે. ખરેખર તો, જો હું રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનો દાખલો દાંકું તો, એ કેવી અસાધારણુ બાબત છે કે એમના જેવા માણસ લખે બંગાળીમાં તોપણ હિંદની બીજા એકેએક ભાષા ઉપર, હિંદી ઉપર તો ખાસ, અસર પાડી શકે છે. એ એમ પુરવાર કરે છે કે સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રમાં આ પ્રકારના દિગ્ગજો હંમેશાં પ્રાન્તોના સીમાડા ઓળંગી જાય છે. જો એક ભાષા વિકસે તો એ જરૂર બીજાને વિકસવામાં મદદ કરે છે; એ બીજા ભાષાઓને નડતર-રૂપ થતી નથી. એ એની સાથે અથડામણુ જીભી કરતી નથી. એથી જ તો જે હિંદી અને ઉર્દૂની બાબતમાં કળિયો કરે છે તેમની સાથે મારે મોટી ફરિયાદ છે.

“...જે ભાષાનો પ્રશ્ન હિંદની એકતાનો ખ્વંસ કરે તો એમાં ભાષાનો દોષ નહિ હોય, પણ હિંદમાં જે કેટલાક રાજકારણી મોરચા રચાયા કરે છે તેની કેટલીક વિચારસરણીઓનો દોષ હશે. મને પાકી ખાતરી છે કે ભાષાઓ જાતે થઈને કદી વિનાશનું સાધન બનતી નથી કે વિભેદ તરફ દોરી જતી નથી....

“ભાષાઓના પ્રશ્નની પાછળ રહેલા રાજકારણને આપણે વેગળું મૂકીએ તો આખરે તો તાત્વિક પ્રશ્ન આ જ રહે છે કે આપણામાં એક સમાન જીવનદષ્ટિ કે નીતિનાં સમાન ધોરણો છે કે કેમ ? જે એમાં મોટા ભેદો હોય તો એ ભેદો ભાષાઓમાં પણ ઊતરી આવે અને અનેક દુષ્પરિણામો સરજે ...જે આપણામાં સદ્વર્તનનાં સમાન ધોરણો હોય તો આપણે ખુશીથી એકઠા રહી શકીએ.”

હમણાં જ થોડા વખત ઉપર શાન્તિનિકેતનમાં ભાષણ કરતાં પં. રાહુલ સાંકૃત્યાયન, જેમનો દેશવિદેશનો અને ખાસ કરીને રશિયન વિદ્યા-સંસ્થાઓનો અભ્યાસ અને બહોળો અનુભવ છે, તેમણે આ જ પ્રશ્ન સંબંધી પોતાના જે વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા તે પણ નોંધવા જેવા છે :

“પશ્ચિમમાં આલ્બેનિયા જેવા નાના દેશો અને એશિયામાં તિબેટ જેવા દેશ જે શિક્ષણની તમામ કક્ષાઓમાં સ્વભાષામાં જ શિક્ષણ આપે છે તો હિંદના પ્રાન્તો શા માટે તેમ ન કરી શકે તે હું સમજી શકતો નથી.”

(પંડિતજીના રાષ્ટ્રભાષા સંબંધી વિચારો નોંધવા અત્રે કદાચ અસ્તુત ન ગણાય, પણ એ જ ભાષણમાં એમણે એ પણ કહ્યું હતું કે હિંદીએ જ્યારે તમામ પ્રાન્તભાષાઓની સમૃદ્ધિ આત્મસાત્ કરી લીધી હશે અને એ પોતે વિપુલ શબ્દકોશરવાળી સમર્થ ભાષા બની હશે ત્યારે જ તે રાષ્ટ્રભાષા તરીકે કામ આવી શકશે.)

છેલ્લે આન્દ્ર મુનિવર્સિટીના સમાવર્તન સમારંભ પ્રસંગે શ્રી. અરવિંદ મોકેલા સંદેશમાંથી નીચેની મનનીય કડિકા અસ્તુત લાભવાર્થી ઊતારું છું :

“એકપાટે બધું એકસરખું કરી મૂકવામાં જ કેટલાકને સાચા સંધનાં, એક અને અખંડ રાષ્ટ્રનાં, દર્શન થાય છે. એને સિદ્ધ કરવા એક જ રાષ્ટ્રીય

ભાષા દ્વારા વહીવટ, ભાષા, સાહિત્ય, કલા-કેળવણી એ સર્વનાં નિશ્ચિત ધોરણો ઉપજાવવાનો અને એકરૂપતા લાવવાનો એમને આશ્રય છે. ભવિષ્યમાં આ કલ્પના કેટલે અંશે સિદ્ધ થઈ શકે એની આગાહી કરવી કઠણ છે, પણ અત્યારે તો એમ કરવું અવ્યહવારુ છે એ સાવ દેખીતું છે. એમ કરવું એ ખરેખર હિંદના લાભમાં છે કે કેમ તે પણ સંકારપદ છે. દેશની પ્રાચીન વિવિધતાઓમાં જેમ મોટા લાભો રહ્યા હતા તેમ એમાં ઝુટિઓ પણ હતી. પણ આ ભિન્નતાઓને લીધે આ દેશ જીવનકલા અને સંસ્કૃતિનાં અનેક જીવતાં અને ધનક્રતાં કેન્દ્રોનું ધામ બન્યો હતો, દેશની એકતામાં સમૃદ્ધ અને તેજસ્વી રંગોની ભક્ષકવાળી વિવિધતાની ભાત પડી હતી. અધુરું અશ્વર્થ પ્રાંતોની થોડીક રાજધાનીઓમાં કે સામ્રાજ્યના પાટનગરમાં ખેંચાઈ ગયું હોય અને ખીન્ન નગરો અને પ્રદેશો એમનાં તાબેદાર બનીને રહેતાં હોય અથવા સાંસ્કૃતિક અર્થમાં ધોરતાં હોય એવું અહીં બન્યું નહોતું. આખો દેશ એના અનેક ભાગોમાં પૂર્ણ ચૈતન્યથી જીવતો હતો, અને એથી સમસ્ત રાષ્ટ્રની સર્જક શક્તિ ખૂબ જ વધી ગઈ હતી. આ વિવિધતા હિંદની એકતાને ઘટાડે અથવા નેપથ્યમાં મૂકે એવી શક્યતા હવે તો મુદ્દલ રહી નથી. જે વિશાળ અંતરો પૂર્વે લોકોને સરસા આવવામાં અને પૂરેપૂરો વ્યહવાર કરવામાં અંતરાયરૂપ હતાં તે તો હવે વિજ્ઞાનના વિદ્યાસત્રે લીધે અને વ્યહવારનાં સાધનો ઝડપી થવાને લીધે, અલગ પાડવાના અર્થમાં, અંતરો જ રહ્યાં નથી. સમવાયી ભાવના અને એને સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમ બનાવનારું પરિપૂર્ણ તંત્ર પણ શોધાઈ ગયેલ છે. આ સર્વ ઉપરાંત, સ્વદેશભક્તિમૂલક એકતાની લાગણી પણ પ્રગ્નના હૃદયમાં એવી દૃઢ રોપાઈ છે કે હવે સહેજમાં એ જાખડી શકે એમ નથી. હવે તો ઉપરાષ્ટ્રો સમા પ્રાંતોની રાજ્યી આકાંક્ષાઓ નૂપ્ત કરવામાં એકતાનો હાસ થવાનો ભય છે, તે કરતાં તેમને તેમનું સ્વાભાવિક જીવન નહિ જીવવા દેવામાં વિશેષ ભય છે...વિવિધતામાં એકતાનો સિદ્ધાન્ત આ દેશની પ્રકૃતિને પથ્ય છે અને એની પરિપૂર્ણતાની દિશામાં જ એના અસ્તિત્વની મુખ્ય ગતિ થઈ છે. એકમાં જીવે આ વિભાવ નિહાળવાની એની પ્રકૃતિ છે અને એ જ એને એના સમાવ અને સ્વર્ગમાં પાયા પર સ્થિર ગોઠવી આપશે.”

જો ઉપર સૂચવાયેલી દૃષ્ટિથી ગુજરાતમાં ગુજરાતી જ બોધભાષા થવા યોગ્ય હોય તો એની જગા રાષ્ટ્રભાષાને આપવાની પાછળ કઈ દૃષ્ટિ છે તે પણ આપણે વિચારી લઈએ. એમ કહેવાય છે કે જો બોધભાષા ગુજરાતી હોય તો અખડ રાષ્ટ્રીયતામાં ખગેલ પડે, અગર કાંઈ ને કાંઈ અનિષ્ટ

અથગ્રમણુ ઊભી થાય. પણ આ મુદ્દો કહેવામાં જેટલો સરલ છે તેટલો જ સમજવામાં અધેશ છે. જે ગુજરાત બીજા પ્રાન્તોની પેઠે એક જુદો પ્રાન્ત રહેવાનો જ હોય અને સાથે હિન્દુસ્તાનના એક ભાગ તરીકે પણ રહેવાનો જ હોય તો, તેની બધી વિશેષતાઓ અન્ય પ્રાન્તોની પેઠે કાયમ રહેવાની, એ કંઈ બૂંસાવાની નહિ જ. અને તે બધી વિશેષતાઓ જે હિન્દુસ્તાનની અખંડતાને બાધક નહિ થાય તો માત્ર ભાષાની વિશેષતા અખંડતાને બાધક થશે એમ કહેવું એ કેટલું અસંગત છે ?

એ જ રીતે જે ઉચ્ચ શિક્ષણ પૂરતી રાષ્ટ્રભાષાને બોધભાષા તરીકે સ્વીકારવાથી અથગ્રમણુ ટળવાની હોય તો એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે કે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણની બોધભાષા ગુજરાતી રહેવાથી અથગ્રમણુનું મૂળ તો કાયમ જ રહેવાનું. કેળવણીની નવી રચનામાં ધક્કું કરીને માધ્યમિક શિક્ષણને નાગરિકત્વ ખીલવવાનું સ્વતંત્ર ખ્યેય રહેવાનું અને કેળવણી ફરજિયાત થતાં પણ રાષ્ટ્રમાં માધ્યમિક કક્ષા સુધીની કેળવણી જ ફરજિયાત થઈ શકવાની—જેમ આજે રશિયા આદિ પશ્ચિમના દેશોમાં છે તેમ; અને જે પ્રાન્તિક સ્વસાસન ચાલુ જ રાખવામાં આવે તો એમાં આટલે સુધીની કેળવણી પામેલા સમાજની વિશિષ્ટ માન્યતાઓ, લક્ષણો, જરૂરતો આદિની ઊંચા પડવાની; એટલે કે શિક્ષણ પાછળની દૃષ્ટિ નીશીયી અને રાષ્ટ્રની અખંડતાને બાધક ન હોય તેવી રાખીને આ વિશિષ્ટત્વને નિરુપદવી બનાવવું પડવાનું. જે હકીકત આમ જ હોય તો પછી ઉચ્ચ શિક્ષણમાં શા માટે અસ્વાભાવિક, કૃત્રિમ અને ઉપરથી લાદેલી બોધભાષાનો આગ્રહ સેવવો ?

એક બીજો મુદ્દો પણ વિચારવા જેવો છે. જે લોકો પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ ગુજરાતી ભાષા દ્વારા પામ્યા હશે તે ખરેખર તો ઉચ્ચ શિક્ષણ પણ એમાં જ લેવાનો આગ્રહ સેવશે અને ઉચ્ચ શિક્ષણના માધ્યમ તરીકેની બીજી કંઈ પણ ભાષા સામે બળવો પોકારશે; અર્થાત્ અખંડતા સિદ્ધ કરવા માટેના ઉપાય ઊલટો બેદ અને કલહ વધારવાનું સાધન બનશે. એટલે જેઓ પ્રાન્તભાષા અને રાષ્ટ્રભાષા વચ્ચે તેમ જ પ્રાન્ત અને રાષ્ટ્ર વચ્ચે અથગ્રમણુનો કાય જોતા હોય, તેમણે તો પ્રાથમિકથી તે ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધી અને શિક્ષણની તમામ શાખાઓમાં, માત્ર રાષ્ટ્રભાષાને જ સ્થાન આપવાનો અફર આગ્રહ અને પ્રયત્ન રાખવો જોઈએ ! એવો આગ્રહ કંઈકે સમજી શકાય એવો છે. બાકી, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ પ્રાન્તીય ભાષામાં આપવાથી રાષ્ટ્રીયતા

સાથે અથડામણ નથી આવવાની એમ માની તેટલાનો બચાવ કરવામાં આવે તો બચાવની એ જ દલીલ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પણ લાગુ પડે છે.

આ તો એક તાર્કિક દલીલ થઈ, પણ અથડામણનો પ્રશ્ન વિચારીએ ત્યારે જરા વધારે ઊંડાં જિતરવું જોઈએ. અથડામણ જિભી કાઢે છે તે તેક માનસિક દોષોને કારણે થાય છે. ખાસ કરીને આર્થિક તેમ જ સત્તાના પ્રશ્નો એવા છે કે તેને લીધે માણસનું મન વિકૃત થાય છે અને તે જ કારણે તે બીજાઓની સાથે અથડામણમાં આવે છે. જ્યાં આવી માનસિક વિકૃતિ નથી હોતી એટલે કે આર્થિક અને રાજપ્રકરણી મહત્ત્વાકાંક્ષા વધારે પડતી નથી હોતી ત્યાં બે જુદી જુદી ભાષાઓ બોલનાર વચ્ચે પણ દરી અથડામણ મચી નાણી નથી. એથી જિતદું, એકભાષાભાષી વ્યક્તિઓ કે એક ભાષામાં વ્યવહાર કરતી કેળવણીની સંસ્થાઓમાં પણ જ્યાં અર્થ અને સત્તાના લોભથી માનસ વિકૃત બને છે ત્યાં કદી અથડામણ થવા વિના રહેતી નથી. એવી સ્થિતિમાં એમ માની લેવું કે ભાષાબેદ એ જ અથડામણનું કારણ છે, તે તો એમ માનવા બરાબર છે કે ચહેરાબેદ અને પોશાકબેદ પણ અથડામણનાં કારણો છે.

પાસે કે રાષ્ટ્રભાષાને માત્ર યુગરાત જ નહિ પણ બીજા બધા પ્રાન્તો બોલભાષા તરીકે માન્ય રાખે—એમ કે અત્યાર લગી અંગ્રેજી ભાષાને માન્ય રાખતા આવ્યા છે—તો શું એમ માનવું કે હવે પ્રાન્ત પ્રાન્ત વચ્ચે તેમ જ પ્રાન્ત અને કેન્દ્ર વચ્ચે અથડામણનો બધો સંભવ ટળી ગયો? આપણે જોઈએ છીએ અને અત્યારે પણ જોઈએ છીએ કે અંગ્રેજી ભાષામાં સમાનપણે વ્યવહાર કરનારમાં પણ જ્યારે અને જ્યાં અર્થ અને સત્તાની બાબતમાં લોભ ઉદય પામે છે ત્યારે અને ત્યાં અથડામણ જિભી કાઢે છે. એ આ અત્યુભવ અનુભવિત છે તે અંગ્રેજીના સ્થાનમાં માત્ર રાષ્ટ્રભાષા આવવાથી અથડામણ કેવી રીતે ટળેલી? એટલે જો પ્રાન્તીયતા અને રાષ્ટ્રીયતાની અથડામણ ટળેલી હોય (અને તે ટાળવી જ જોઈએ) તો એ મારે માનસિક તુલા સમજાવણું કરવડા જ એકમાત્ર માર્ગ છે, જે ભારતના બધા સુખોએ દર્શાવે છે. મહાત્માજી અને શ્રી. અરવિંદ પણ એના પર જ ભરો દીધા છે.

પ્રાન્તભાષાઓ અને રાષ્ટ્રભાષા વચ્ચે અથડામણનો કોઈ જ સંભવ નથી

એ તો જીવન અને ઉપદેશ દ્વારા ગાંધીજીએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. રાષ્ટ્રની અખંડતાને સિદ્ધ કરવા એમણે હિંદુસ્તાનીને આગળ કરી અને છતાં ગુજરાતમાં ગુજરાતીનો મહિમા વધારી આપ્યો. એમની પ્રવૃત્તિથી ન હાનિ થઈ ગુજરાતી ભાષાને કે ન રાષ્ટ્રભાષાને. બિલકુલ, બંનેનાં તેજ વધ્યાં. જીવનનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કેાણુ એમના જેટલું ધૂમી રહ્યું છે કે જેથી એમને પહેાંચી તે કરતાં વધારે અથડામણુ એને પહેાંચે ? એટલે કે અથડામણુનાં તત્ત્વો ભાષામાં ભર્યાં નથી, પણ માણુસના મનમાં ભર્યાં છે. ગાંધીજીનું મન ચોખ્ખું હતું, તેથી અથડામણુ થઈ નહિ. બિલકુલ, પ્રાન્તભાષા અને રાષ્ટ્રભાષાની સેવા થઈ. એટલે માનસિક સમતુલા સાચવવી એ જ અથડામણુ ટાળવાનો રાજમાર્ગ છે. એ નહિ હોય તો ગમે તેટલી યુક્તિપ્રયુક્તિઓ પણ કામ નહિ આવે.

જો માનસિક સમતુલા જળવાશે—અને એ જ કેળવણીનો પ્રશ્ન છે—તો આપણા દેશમાં પ્રાન્તપ્રાન્તની જે વિશેષતાઓ છે તે રાષ્ટ્રના સાર્વત્રિક જીવનને ઉપકારક થઈ પડશે. એક ડુંડે બધાને એકસરખા કરી મૂકવાનો સ્વભાવ આપણી સંસ્કૃતિએ કદાપિ ખીલવ્યો નથી. વિવિધતામાં એકતા સિદ્ધ કરવી એમાં કંઈ રહસ્ય હોય તો એ જ કે પોતાની વિશેષતા કોઈ પણ પ્રભુએ કદી છોડવી નહિ, પણ તેને એવી રીતે વિકસાવવી, જેથી બીજી પ્રભુઓની વિશેષતાઓ સાથે તે સંવાદી બને. દરેક પ્રાન્તવાસી પોતાની સ્તનપાનની ભાષામાં જે પ્રતિભા વિકસાવે તેનાં જે કંઈ સારાં પરિણામો આવે તે બધાંનો સાથ રાષ્ટ્રભાષાને તે વિવિધતાઓના-વિશેષતાઓના સંવાદથી જ મળી શકે. ગુજરાતી ભાષા પોતાની પૂર્ણ વિશેષતા સાચવી, તેને વિકસાવીને પણ રાષ્ટ્ર-ભાષા સાથે સંપૂર્ણપણે સંવાદ સાધી શકે તેમ છે. તેથી બિલકુલ, જો રાષ્ટ્રભાષાને જ પૂર્ણ માનીને ચાલવામાં આવે તો ગુજરાતીની વિશેષતાનો સંપૂર્ણપણે લોપ થવાનો ભય છે.

આ પ્રમાણે જો ગુજરાતી ભાષા બધી રીતે બોધભાષા થવાને પાત્ર હરે છે તો તે રાષ્ટ્રભાષાને અને રાષ્ટ્રની અખંડતાને કોઈ પણ રીતે અવરોધ નથી કરતી એમ * પણ સિદ્ધ થાય છે. અત્યારે જે અંગ્રેજીનું સ્થાન છે સગભમ તે જ રાષ્ટ્રભાષાને હવે મળવાનું છે; એટલે કે, આન્તરપ્રાન્તિક સંપર્ક, બવહાર અને વિચારવિનિમયનું તે જ હવે મુખ્ય દારૂ થશે; એટલે જીવ્ય શિક્ષણમાં પણ તેને અનિવાર્યપણે સ્થાન મળવું જ જોઈએ. સાચ એને

કૃત્રિમપણે બોધભાષાનું સ્થાન આપીને પ્રાચીન વિશેષતાઓને ગળાદૂપો ન દેવા જોઈએ, એ જ અહીં વક્તવ્ય છે.*

—શુદ્ધિપ્રકાશ, નવન્યુઆરી ૧૯૪૯.

* એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે અમેરિકાની પેઠે આપણા દેશમાં એક માળે સંસ્કૃત હિન્દુ શિક્ષણની બોધભાષા હતી, અને તે જ રીતે હવે રાષ્ટ્રભાષાને એ સ્થાન મળવું જોઈએ. આ વિધાન સંસ્કૃત પૂરું તો સાચું મિત્તે છે. સંસ્કૃત કોઈ માળે શિક્ષણનું વાહન હતી નહિ અને અત્યારે પણ નથી. સંસ્કૃતમાં લખાયેલા ગ્રંથો ભાષા ભાષા અને ભાષાને ભાષાને શીખવાય છે ત્યાં ત્યાં અને ત્યારે ત્યારે સર્વત્ર નિરપવાદ પદ્ધતિ એ જ રહી છે કે શીખવનાર જે ભાષા સારી રીતે બોલતો હોય તેમાં અગર તો શીખવનારને જે ભાષા તદ્દન પોતાની હોય તેમાં એનું શિક્ષણ આપવું. ક્રિસ્ટ, ક્રિસ્ટ કે પૂર્વના કોઈ પણ સંસ્કૃતશિક્ષણપ્રધાન કેન્દ્રમાં જઈને જુઓ તો અભ્યાસકોષ અને વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતે શિક્ષણ આપે ને લે છે તે પરથી પૂરો ખ્યાલ આવી જશે. સંસ્કૃતની વ્યાપકતા એટલા જ અર્થમાં છે કે હિન્દુસ્તાનનો કોઈ પણ પ્રાચીન પરપસનેક વિદ્વાન તે ભાષામાં લખવાનું પસંદ કરે છે અને બીજા જગે તે પ્રાચીનો વિદ્વાન તે ભાષામાં લખાયેલું સમજી શકે છે. સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક એ બધા વિષયો સંસ્કૃત ભાષા દ્વારા ઓછેવત્તે અશે ખેંચાયેલા છે, પણ સમસ્ત કદી સંસ્થાપત રૂપે વ્યાપકપણે બોધભાષા તરીકેનું સ્થાન લીધું નથી. અને તે લેવા બધું તો, એટલે કે અધ્યાપક સંસ્કૃતમાં શીખવે તો, વિદ્યાર્થીઓને ખાલી હાથે જ પાછા ફરવું પડે. એટલે પૂર્વકાળમાં જુદી જુદી ભાષાઓ વચ્ચે અનુસંધાન, ક્રમારી મુખ્યપણે જે ભાષા હતી અને અત્યારે પણ છે તે સંસ્કૃત. અને તેમ છતાં ને પોતાના ક્ષેત્રમાં બોધભાષાનું સ્થાન સર્જી શકી નથી. એ ભાષા માત્ર શીખવાના વિષય તરીકે તેમ જ સાંસ્કૃતિક, આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક વિષયોને ઐશ્વર્ય કરવાના મુખ્ય વાહન તરીકે કામ આવી છે.

ઉચ્ચ શિક્ષણની જોડબાધા

[૩૧]

‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ ના જન-ચુઆરી ૧૯૪૬ના અંકમાં ‘ઉચ્ચ શિક્ષણની જોડબાધાનો પ્રશ્ન’ એ શીર્ષકે મારો એક લેખ પ્રગટ થયો હતો. તેમાંના કેટલાક મુદ્દાઓ પરત્વે આજુદંથી પ્રગટ થતા ‘વાણી’ માસિકના સં. ૨૦૦૫ના મહા-દામણ-ચૈત્રના સંયુક્ત અંકમાં આચાર્ય ડૉક્કરરાય માંકડે પોતાનો મતભેદ પ્રગટ કર્યો છે. ત્રણ મુદ્દાઓ તરફ એમણે મારું ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જે માટે હું તેમનો આભારી છું. એમનો લેખ સાંભળ્યા પછી ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ માંનો મારો ઉપયુક્ત લેખ હું ફરીથી તપાસી ગયો, પણ એમાં એવું કશું ન જણાયું જેમાં વિચારપરિવર્તનને અવકાશ હોય. તેમ છતાં આ. માંકડે રજૂ કરેલા મુદ્દાઓને એક પછી એક વિચારું.

૧. એમનો પહેલો મુદ્દો એમ છે કે આપણે ઉચ્ચ શિક્ષણની અર્થાત્ સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાના શિક્ષણની વાત કરીએ ત્યારે સામાન્ય જન-સમાજની એટલે કે નીચલા થરો (masses)ની વાત નહિ કરવી જોઈએ, કેમકે એ પ્રકારનું શિક્ષણ એટલું વ્યાપક થવાનું જ નહિ. આથી નીચલા થરો સમજી શકે એ ભાષા ઉચ્ચ શિક્ષણમાં માખમ તરીકે રહેવી જોઈએ એ દલીલ એમને ઠીક લાગતી નથી.

આશ્ચર્યની વાત છે કે આ. માંકડે આ પ્રશ્નને કેવળ મહાવિદ્યાલયોમાં દાખલ થઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ લેનારાઓનો ખ્યાલ કરીને વિચાર્યો ! એવાઓની સંખ્યા ઓછી જ હોય એ હકીકત તરત સ્વીકારી લેવાય એવી છે, પણ સવાલ એ નથી. સવાલ તો જ્ઞાન શી રીતે પ્રજાવ્યાપી થાય તેનો છે, અને શી રીતે પ્રજાવ્યાપી થતું હોય છે તેનો પણ છે. પ્રજામાં કક્ષાના ભેદો તો હોય છે, પણ પ્રત્યેક કક્ષાને સુગમ પડે તે રીતે જ્ઞાનનું વિતરણ કરવું રહે છે. હવે જો ઉચ્ચ શિક્ષણની જોડબાધા સ્વભાષા કરતાં જુદી હોય તો વિદ્વાનો એ ભાષામાં જ લખતા-વિચારતા થાય. એને પરિણામે સામાન્ય જનોને સુગમ એવી સંજ્ઞાવલી એમને ઝટ મૂકે નહિ, જેથી પોતાની ભાષામાં લખે-જોલે ત્યારે પણ એમની ભાષામાં સ્વાભાવિક ખૂબીઓ ઊતરી આવી શકે નહિ. આપણે ત્યાં ન્યારે શિક્ષણનું વાહન અંગ્રેજી ભાષા હતી ત્યારે શાળામાં

જઈને અંગ્રેજી શિક્ષણ નહિ લઈ શકનારા વિશાળ આમ-વર્ગ અને અંગ્રેજી બોલેલા વચ્ચે તો અંતર પડી જતું હતું જ, પણ એક જ કુટુંબમાં અંગ્રેજી બોલેલી અને નહિ બોલેલી વ્યક્તિઓ વચ્ચે પણ વિચારવિનિમયને અવકાશ રહેતો નહોતો. સામાન્ય વાતચીતથી, સંસર્ગથી, વ્યવહારથી કે અમરતા બે સ્પર્શે કાને પડી જવાથી જે જ્ઞાનલાભ મળે છે તેનાથી ધરતો અંગ્રેજી નહિ બોલેલો વર્ગ વંચિત રહેતો. આથી બેલદું, જે દેશોમાં ઉચ્ચતમ શિક્ષણ પણ સ્વભાષામાં જ અપાય છે તેનો હાખલો લો. ત્યાં કોઈ પણ વિચાર—અધરામાં અધરા વિચાર પણ—ભાષાને કારણે અધરો રહેતો નથી. આથી લિલ લિલ સમજશક્તિ ધરાવનારાઓને લિલ લિલ રીતે સમજાવવાના પ્રયાસો પણ એવા દેશમાં સકથ બન્યા છે. યુનિવર્સિટીના કાર્યક્ષેત્રનો જ આ વિસ્તાર છે, અને ઇંગ્લેંડ, ફ્રાન્સ, જર્મની આદિ દેશોની પ્રજાઓનું સામાન્ય ધોરણ આ રીતે જ જાયે જવા પામ્યું છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ જે ભાષામાં અપાતું હોય છે તે જ ભાષામાં શ્રમની કરકસરના નિયમને અનુસરીને ચર્ચા, વિચારવિનિમય આદિ થતાં રહે છે. એટલે જો નીચલા ધોરણે કાયમ નીચલા રાખવા હોય તો જ સ્વભાષિક બોધભાષા બદલવાની ભલામણ કરવી જોઈએ, કેમ કે સામાન્ય જનો જે સુલભ અને સુગમ હોય તે જ ગ્રહણ કરી શકતા હોય છે. એ હકીકત પ્રમાણીને જ તેમનું બૌદ્ધિક ધોરણ જાયે લઈ જવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. જો એમને માટે ઉચ્ચ કોટિનું જ્ઞાન ભાષાને કારણે દુર્ગમ બને, તો એનું પરિણામ એ આવે કે ઉચ્ચ જ્ઞાન અમુક ખાસ વર્ગનો ઇગરો બની રહે. લોકો લાભ લે કે ન લે, પણ જ્ઞાનને સર્વસુલભ બનાવવાની સમગ્ર આપણે કરવી જ રહી.

ગહન વિષયો પણ સ્વભાષામાં ઘૂંટાતાં ઘૂંટાતાં સાદું સ્પર્શક્ષમ રૂપ પામતા બન્યા છે અને એમ થતાં સાદી ભાષા પણ સૂક્ષ્મ અર્થનો બોધ કરાવવાની શક્તિ મેળવતી બન્યા છે. આ હકીકત આ. માંકડની નજરબહાર નથી, પણ એનો લાભ તેઓ સ્વભાષાને નહિ પણ એમના માનેલા માધ્યમને—રાષ્ટ્રભાષા કે સાંસ્કૃતિક ભાષાને—આપવા માગે છે. પોતાના લેખમાં અન્યત્ર એમણે કહ્યું છે કે, “સ્નાતક અને અનુસ્નાતક વર્ગોમાં માધ્યમ તરીકે જો એ ભાષા વપરાય તો એના ધડતરને ધણે જ વેગ મળે.” પણ એની પાછળ નિયમ તો ઉપર બતાવ્યો એ જ પ્રવર્તે છે ને ?

પ્રજામાં જ્ઞાન અસંખ્ય વાટે પ્રસરે છે—જો એના પ્રસરણના મુખ્ય માર્ગમાં અંતરાય સૂકવામાં ન આવે તો. એક હાખલો લઈએ. પ્રજામાં માધ્યમો બધા કંઈ યુનિવર્સિટી સુધીનું શિક્ષણ પામી શકે નહિ, પણ એ શિક્ષણના પરિણાક-

૩૪ જે ગ્રંથો રચાયા હોય, જે વ્યાખ્યાનો થતાં હોય, જે વિચારમયોગી ગ્રંથો હોય તેઓ લાભ લઈને પોતાનો શુદ્ધિવિકાસ સાધનારી બ્યક્તિઓ સહકારી અને સાર્વત્ર પાકતી રહેવાની. એમને શું કરવાથી મોકળાશ મળે ?

એની સાથે એક બીજો પ્રશ્ન પણ વિચારવા જેવો છે : જે પ્રબળ ધરેશ્વરજ્ઞ જ્ઞાન પચે એ માટે પદ્ધતિસરની કોશિશ ન થાય તો શું પરિણામ અમને તેનો વિચાર કર્યો ? ખુદ ઉચ્ચ શિક્ષણના વિકાસને જ તેથી વિદ્ય નડે. જ્યાં અનેક જગ્યા કેળવણીમાં હોય છે ત્યાં અનેકની લિખ લિખ શક્તિઓનું સહિયારું સમસ્ત વિદ્યાપ્રવૃત્તિને ઉપકારક નીવડે છે. એટલે આ પ્રશ્ન કેવળ મહાવિદ્યાલયોમાં જઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ લેનારોઓનો ખ્યાલ કરીને નહિ, પણ આખી પ્રબળ લાભનો વિચાર કરીને ઉકેલવો જોઈએ.

ગુજરાતી ભાષાનું થવાનું હોય છે થાય, એવો નિર્દય મત આ. માંકડ ધસવતા નથી. એવો મત ધરાવનારા પણ હોઈ શકે અને વસ્તુસ્થિતિને જોયા-જામ્યા વિના અમુક ઇષ્ટ પરિસ્થિતિ કદપીને જ વિચારનારા આ પ્રકારના લેખોને સમજાવવું પણ મુશ્કેલ. સુભાએ આ. માંકડ એ કાટિના નથી. એમના લેખ પરથી હું સમજ્યો છું કે ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ એમને ઇષ્ટ છે. એટલે તો પછી શું કરવાથી એ વિકાસ સધાય એનો જ વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. વિચિત્ર વાત એ છે કે પોતાના લેખમાં એમણે યોધબાધા થવાને પાત્ર દેશવ્યાપી ભાષા, જે સાહિત્યભાષા અને સંસ્કારભાષા બને એવો એમનો આગ્રહ છે, એને વિકસાવવાનો અને સ્વભાષાને વિકસાવવાનો ઉપાય જુદો જુદો સૂચવ્યો છે. રાષ્ટ્રભાષા પરત્વે તેઓ કહે છે, “સ્નાતક અને અનુસ્નાતક વર્ગોમાં માધ્યમ તરીકે જે એ ભાષા વપરાય તો એના ધક્કારને બણો જ વેગ મળે.” અને સ્વભાષા પરત્વે તેઓ કહે છે, “આપણે માધ્યમ રૂમે તે રાખીએ, પણ પરિભાષા તો સમસ્ત દેશવ્યાપી એક જ હોવી જોઈ એ... એટલે પારિભાષિક શબ્દોની સમૃદ્ધિ ગુજરાતીને, રૂમે તે માધ્યમ હશે તોપણ... પૂરતાં પ્રમાણમાં મળી રહેશે એમાં શંકા નથી. આમ બિનગુજરાતી માધ્યમ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે રાખવાથી, ગુજરાતી ભાષાના વિકાસને ફટકો લાગશે એમ અમને જરાય લાગતું નથી.”

હવે પરિભાષા સમસ્ત દેશવ્યાપી એક હોય એવો તો અમારો પણ આગ્રહ છે; અને જે એમ જ હોય અથવા થાય તો તો પછી ઉપર જે ચર્ચા કરી છે તે કારણે આ. માંકડે સૂચવેલા વિકાસના બે સાર્ગો પૈકી પહેલા માર્ગનો લાભ સ્વભાષાને મળવો જોઈએ, અર્થાત્ સ્નાતક અને અનુસ્નાતક-

વર્ગોમાં એને માધ્યમ તરીકે પ્રયોજીને એના ઘડતરને વેગ મળે તેમ કરવું જોઈએ, જેથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સહેલાઈથી જનતાના ઘરેઘરમાં પચવા માડે; અને પરિભાષા એક થવાથી, વળી શાળા-મહાવિદ્યાલયમાં ભણનાર વિદ્યાર્થીને ફરજિયાત બીજી ભાષા તરીકે રાષ્ટ્રભાષાનું શિક્ષણ ઠેક સુધી મળતું રહેવાનું તેથી સાંસ્કૃતિક સંપર્કમાં જરાય વિધ નહિ આવે અને પ્રાન્તીય વિશેષતા દ્વારા રાષ્ટ્રભાષાની સમૃદ્ધિ પણ વધશે. વિદ્યાર્થીના મનોવિકાસને અને પ્રજ્ઞના ભાષાવિકાસને નિષ્કારણ હાનિ પહોંચાડ્યા વિના જો પ્રશ્નનો ઉકેલ આપ્યો હોય તો આ રીતે જ આપી શકાશે.

૨. મેં લખ્યું છે કે સંસ્કૃત બોધભાષા પ્રાચીન કાળમાં નહોતી અને અત્યારે પણ નથી. તેની વિરુદ્ધ આ. માંકડે મુખ્યપણે એમ કહ્યું છે કે પ્રવેશપત્ર, પ્રશ્નપત્ર અને ઉચ્ચ વિષયોના જવાબો સંસ્કૃતમાં જ અત્યારે પણ લખાય છે, તો સંસ્કૃત બોધભાષા નથી એમ કેમ કહી શકાય ? મારો જવાબ એમ છે કે પ્રવેશપત્ર, પ્રશ્નપત્ર અને ઉત્તરો સંસ્કૃતમાં લખાય છે એટલા જ માત્રથી જો સંસ્કૃતને બોધભાષા કોઈ કહે તો તેની સામે મારો લેશ પણ વાંધો નથી; પણ બોધભાષાનો એટલો જ અર્થ હું નથી લેતો. બોધભાષાનો એટલો જ અર્થ કરવો તે કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી, એમ પણ હું માનું છું. બોધભાષાનો અર્થ હું એ કરું છું કે જે ભાષા દ્વારા મનનાર સહેલાઈથી વિષય સમજી શકે અને અભ્યાસક સહેલાઈથી સમજાવી શકે તે ભાષા. આ અર્થમાં અત્યારે પણ સંસ્કૃત બોધભાષા નથી અને પહેલાં પણ નહોતી, એમ મારું નિરીક્ષણ અને ચિંતન મને કહે છે. આ. માંકડે જ્યારે એમ કહ્યું છે કે સંસ્કૃત બોધભાષા ન હતી તે મારે જ સાબિત કરવું, તો હવે આ વિશે કાંઈક વિસ્તારથી લખું તો અસ્થાને નહિ ગણાય.

અધ્યયન અને અધ્યાપનનાં બાવીસ વર્ષ સ્વજલમ મેં કાશીમાં ગાળ્યાં છે અને જૂની હમે ચાલતી તેમ જ જુદા જુદા પ્રાન્તના ઉચ્ચતમ વિદ્વાનો જેમાં શીખવે છે એવી પાઠશાળાઓ અને મહાવિદ્યાલયોનો શીખવો અને શીખવવાની દૃષ્ટિએ મેં પરિચય સાધ્યો છે. તે ઉપરાંત મિથિલા અને બંગાળનાં વિશિષ્ટ સંસ્કૃત કેન્દ્રોનો પણ અધ્યયનની દૃષ્ટિએ તેમ જ અવલોકનની દૃષ્ટિએ થોડોક જાતઅનુભવ મને છે. દૂર દક્ષિણમાં નથી ગયો, છતાં ત્યાંના વિશિષ્ટતમ અધ્યાપકોનો પણ કાશી, કલકત્તા અને મુંબઈ જેવાં સ્થાનોમાં આ દૃષ્ટિએ થોડોક પરિચય સાધ્યો છે. હું પોતે જે રીતે શીખતો, બીજાને શીખતા જોતો અને શીખવતો તે વખતે પણ આ દૃષ્ટિએ હું હમેશાં વિચાર કરતો

અને સહેજે ભૂતકાળનો પણ વિચાર કરતો. આ બધા અધૂરા મણા કે પૂરા મણા, તે અવલોકનને આધારે જ મેં મારું વિધાન કર્યું છે. મેં જોયું છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપકની ભાષા સમાન હોય છે ત્યાં ઉચ્ચતમ વિષયોને શીખવતી વખતે પણ અધ્યાપક માતૃભાષા જેવી સંસ્કૃતભિન્ન ભાષાનો જ મુખ્યપણે આશ્રય લેતો હોય છે, કેમકે શીખનાર વિદ્યાર્થી એ રીતે વિષયને બહુ જ સરળતાથી મઠકા કરી લેતો હોય છે. એટલે જે અધ્યાપક વિદ્યાર્થીના હિતની દૃષ્ટિએ જ શીખવતા હોય છે તે સીધી રીતે વિદ્યાર્થીને સમજાય એ જ ભાષાનો આશ્રય લેતા હોય છે. એવો એક પણ દ્રવિડિયન કે બંગાળી મોટો અધ્યાપક મેં નથી જોયો કે જે પોતાના પુત્રો કે સ્વભાષાભાષી વિદ્યાર્થીઓને શીખવતી વખતે માતૃભાષા છોડી માત્ર સંસ્કૃતનો આશ્રય લેતો હોય. જ્યાં વિદ્યાર્થી અધ્યાપકની પરિચિત ભાષા ન જાણતો હોય, અગર વિદ્યાર્થીની પરિચિત ભાષા અધ્યાપક બિલકુલ ન જાણતો હોય, તેવા દાખલાઓમાં અધ્યાપક ન હટકે સંસ્કૃત ભાષાનો આશ્રય લઈ ગમે તેવા વિષયોને પણ શીખવે છે એની ના નથી; પણ ક્રમે ક્રમે સ્થિતિ બદલાતી આવે છે. જો અધ્યાપક કરતાં વિદ્યાર્થી જ વધારે ગરજુ અને જિજ્ઞાસુ હોય છે તો તે અધ્યાપકની પરિચિત ભાષા જાણી લે છે. કેટલાક પ્રસંગોમાં વિદ્યાર્થી કરતાં અધ્યાપક અમુક કારણસર વધારે ગરજુ હોય છે. એવી સ્થિતિમાં અધ્યાપક વહેલો કે મોડો શીખનાર વિદ્યાર્થીની પરિચિત ભાષાથી કામ પૂરતો પરિચિત થઈ જાય છે. એટલે એકંદરે ભણવા-ભણાવવાનું મારું મુખ્યપણે સંસ્કૃતભિન્ન ભાષાને માર્ગે ચાલે છે.

ગીત્રાણુ ગિરાનો જે મહિમા વિદ્યાર્થી, અધ્યાપક કે અમુક કોટિના સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત થયો હોય તેની સાથે ઉપર વર્ણુથી તે વસ્તુસ્થિતિને ભેજવી દેવાની બૂલ આપણે ન કરવી જોઈએ. એ મહિમાને લીધે સંસ્કૃતમાં વ્યાખ્યાનો અપાય કે બીજી-ત્રીજી રીતે એ પ્રયોજાય એમ અને, પણ ભણવા-ભણાવવાની સ્વાભાવિક રીત તો ઉપર બતાવી તે જ હતી, છે અને હોઈ શકે, એમ હું સમજું છું.

તો પછી પ્રશ્ન થશે કે સંસ્કૃતના અસાધારણ વિદ્વાનો સંસ્કૃત ભાષામાં જ ઉચ્ચતમ વિષયોને બહુ જ જીંડાણથી લખી ગયા તે કેમ સંભવ્યું ? ઉત્તર અહીં વિસ્તારથી આપવાની જરૂર નથી, પણ સંક્ષેપમાં એટલું કહેવું પૂરતું થશે કે બીજી ભાષાનો આશ્રય લેવા છતાં મુખ્યપણે શીખવાના ગ્રંથો તો સંસ્કૃતમાં જ લખાયેલા હોય છે—વેદના વારાંશી; અને એ ગ્રંથોને ભાષા

તેમ જ વિષયની દૃષ્ટિએ શીખવા ને શીખવવા માટે એનું એક સંસ્કૃતમય માનસિક ક્ષતર બ્રહ્મ થાય છે કે તેને લીધે એવા ગદ્યરશિ જ નહિ, પણ પદ્યરચનાઓ પણ કરવી તેમને સરળ બને છે.

૩. મારા ઉપસૂક્ત લેખમાં જે ગાંધીજી વગેરેના મતો જાહેરાતે આપેલા તે આ. માંકડને બહુ મહત્ત્વ લાગ્યા છે. તેઓ કહે છે, “એ મતો બધાં જ ગાંધીજી વગેરેએ ઉચ્ચાર્યા હતા ત્યારે આ પ્રશ્ન આ રૂપમાં એમની પાસે હતો જ નહિ; એ વખતે તો અંગ્રેજી જ સાર્વત્રિક સામાન્ય હતું અને એને ટાળવું એ જ મુખ્ય પ્રશ્ન હતો. એ પ્રશ્ન આજના રૂપમાં સંકીર્ણ પાસે હોત તો એ સૌ મત આપત તેના વિશે કશું જ કહેવું અશક્ય છે.” આ સંબંધમાં મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે ગાંધીજીના અવધાનને ફક્ત દોઢ જ વર્ષ વીત્યું છે. એટલા દૂંઠા ગાળામાં પરિસ્થિતિ કે પ્રશ્ન રૂપ એકદમ એવું તે કેવું બદલાયું છે તે મારી સમજમાં આવતું નથી. પરિસ્થિતિ બદલાયાની દલીલ મારે મતે નકામી છે. બિલકુલ, સ્વરાજ્ય મળ્યાથી તે જ પરિસ્થિતિ ગાંધીજી વગેરેએ કલ્પેલી તે ઉપરિચિત થઈ છે, કેમ કે અંગ્રેજોના જવાની સાથે અંગ્રેજીની ઉપાધિ પણ ગઈ છે. આ પરિસ્થિતિ આપણી સામે પ્રત્યક્ષ રૂપે આવતાં આપણને એ નવી લાગે, પણ નિત્યના પરામર્શથી ગાંધીજી વગેરેને એ નવી ભાવે જ હોય. વળી, વર્ગો સુધી સ્વાભાવિક ક્રમે ગાંધીજીએ પ્રગળી કળ-વહ્નીમાં પ્રયોજવા માટેની ભાષાનો જે વિચાર સેવ્યો તે જ પં. જવાહરલાલ નેહરુ, રાજેન્દ્ર બાણ, શ્રી. કિશોરલાલ મશરવાળા, પં. રાહુલ સંકૃત્યાચન વગેરેના મતિબકમાંથી વહે છે, તે પણ આકસ્મિક યોગ તો ન જ હોઈ શકે. પરિસ્થિતિના સમ્યક્ દર્શનનો જ એ પરિપાક છે. વળી, પરિસ્થિતિ બદલાયાનો જેવો અનુભવ આ. માંકડને થયો છે તેવો આ વિદ્વાનોને થયો હોત તો એમણે જરૂર પોતાના વિચાર-પરિવર્તનની પ્રગતિ જાણ કરી હોત. ગાંધીજી સિવાયના વિદ્વાનો આપણે સહજાએ હજી આપણી વચ્ચે છે. તેમણે કંઈ વિચાર બદલાયાની જાહેરાત કરી નથી. અને ગાંધીજીએ પોતાનો વિચાર ઉત્તાવળમાં કે અધીરાઈમાં કે અંગ્રેજીના દ્વેષી પ્રેરણાને ઓછો જ ધજો હતો ? ગાંધીજી કેવળ વિશ્વસનો વિચાર કરતા નહોતા, સાથે રચનાનો પણ વિચાર કરતા હતા. જેમ વિલામલી કાપડની હોળી કરવાનું કહીને પ્રગળે કાંતવાનો માર્ગ એમણે બતાવ્યો તેમ અંગ્રેજી જેવી પરભાષાની ઉપાધિને દાઢ્યા પછી એના સ્થાનમાં કંઈ ભાષા કંઈ કક્ષામાં હોય તે સંબંધી એમની પાસે સ્પષ્ટ નિશ્ચય હતો. ઠેઠ આશંકાયાં રહેતા હતા તે કાળથી તે મરણ-પર્વત એ નિશ્ચય એમણે દર્શાવ્યો. એમને મતે હિંદી સપ્તમ્યા હતી અને

કેળવણીનું સ્વાભાવિક વાહન પ્રાન્તભાષા હતી. ‘હિંદ સ્વરાજ્ય’ લખ્યું તે વખતથી (શ્રી. પ્રભુદાસ ગાંધીના ‘જીવનનું પરાક’ એ પુસ્તકનો આધાર લઈએ તો તેની પચ્ચ પહેલાંથી એટલે કે ૧૯૦૮ પહેલાંથી) તે ૧૯૪૮ના જાન્યુઆરી સુધી આમહૂપૂર્વક અને વારંવાર એક જ પ્રકારનો મત એ પ્રગટ કરતા રહ્યા હતા. ૧૯૨૭માં એમણે લખેલું, “મેં ધણી વાર કહ્યું છે તે ફરીને કહું છું કે હિંદી વાટે પ્રાન્તભાષાએને દબાવવાનો મારો ઇરાદો નથી, પરંતુ હું તેમાં હિંદીને જીતેરવા ચાહું છું કે જેથી પ્રજા એકમેકનો જીવંત સંપર્ક રક્ષાપી શકે. આનું પરિણામ એ પચ્ચ આવડું જોઈએ કે પ્રાન્ત-ભાષાઓ ને હિંદી બેઠી એથી સમૃદ્ધ બને.”

જો આમ છે તો પછી પૂ. ગાંધીજી નથી એટલી જ હકીકતનો લાભ લઈ આ પ્રશ્ન પૂરતી પરિસ્થિતિ બદલાવાની દલીલ કરી બુદ્ધિબેદ ઊભો કરવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી—જેકે આગળ વધીને હું એમ પણ કહું કે આપણને જે સામું લાગતું હોય તે સમસ્યાના વિરોધનું જોખમ વહોરીને પણ કહેવું જ જોઈએ. ગાંધીજી વગેરેના ઉતારા મેં મારા લેખમાં આપેલા તે બીજાઓને આજીને તેમની વિચારશક્તિને કુંઠિત કરવા માટે નહિ જ, પણ પરિસ્થિતિના એકસરખા દર્શનમાંથી જે એકસરખી વિચારસરણી પ્રગટી રહેલી તેના ઉપયોગ મારા વક્તાવ્યને પુષ્ટ કરવા માટે મેં કર્યો હતો.

આટલો ખુલાસો પૂરતો થશે એમ મનું છે.

—બુદ્ધિપ્રકાશ, ઓગસ્ટ ૧૯૪૯.

ઉચ્ચ શિક્ષણની બાધભાષા : એક પ્રત્યોત્તરી

[૩૨]

૧. વિશ્વવિદ્યાલયમાં બાધભાષા કઈ હોવી જોઈએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર દુનિયાનાં બધાં જ અનુભવી અને પુરાતન વિશ્વવિદ્યાલયો આપી રહ્યાં છે. ટાગોર તેમ જ ગાંધીજી જેવા દ્રષ્ટાઓ એ ઉત્તર અસંદિગ્ધપણે આપી ગયા છે. વળી, બધા જ જન્મસિદ્ધ કેળવણીકારો મુક્તકંઠે ઉત્તર આપે છે. તેમ છતાં બાધભાષાનો પ્રશ્ન જોવો કરવો એ તો બાળકની સાચી માતા એને જન્મ આપનાર કે એને ઉછેરનાર નોકરાણી—એના જેવું અસ્થાને છે. બાધભાષા સહજ રીતે પહેલેથી છેલ્લે સુધી માતૃભાષા જ હોઈ શકે; એ વિશે સંદેહ સેવવો એ પોતાની જાત વિશે સંદેહ સેવવા જેવું છે. આ વસ્તુ શૈક્ષણિક પ્રયોગોથી દીવા જેવી રપ્પ છે.

૨. હિંદીનું સ્થાન રાષ્ટ્રીય ભાષા લેખે માધ્યમિક શાળામાંથી જ શરૂ થાય છે, તે વિશ્વવિદ્યાલયમાં ઠીક સુધી યથાયોગ્ય અનિવાર્ય અને એ પૂરતું છે. એટલા પાયા ઉપર હિંદી-ચાનતું, પૂરું ચશ્વતર સરલ અને સકચ છે.

૩. વિશ્વવિદ્યાલયોમાં અંગ્રેજી બધી રીતે સમર્થ અને ઉપયોગી એક ભાષા લેખે શીખવાય જ. તેમ છતાં જેઓ એનો બોલો સહી ન શકે અને માત્ર વિષયોના ચાનાર્થો હોય તેવાઓ ઉપર તેનું અનિવાર્ય બંધન હિંદીની પેઠે ન રહે. છેવટે હિંદી એ કોઈ પણ હિંદની ભાષાથી અંગ્રેજી કરતાં અનેકગણી નજીક છે.

૪. સ્વભાષામાં શીખવનાર અધ્યાપકો પોતપોતાના વિષયમાં પ્રાથમિક અને છેલ્લી માહિતીવાળાં પુસ્તકો સહેલાઈથી લખી શકે. આ રીતે બધી જ પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં અનેક વિષયો ઉપર અનેક પુસ્તકો ગપાટાબધ તૈયાર થવાનાં. હિંદીમાં પણ થવાનાં. એમાં જે જે વધારે ઉત્તમ કોટિનાં હશે તે જ મુખ્યપણે ધ્યાન ખેંચવાનાં, અને અન્ય પ્રાન્તીય ભાષાઓમાં કે હિંદીમાં તેના અનુવાદ પણ થવાના. એટલે અનેક પ્રાન્તીય ભાષાઓના સહજ વિકાસ અને પરિણામરૂપે લાધેલી સામગ્રી હિંદી ભાષામાં પણ આવવાની. માત્ર એકલી હિંદી ભાષા દ્વારા એવું પરિણામ તેના સુપુત્રો પણ આણી ન શકે. એટલે છેવટે તો હિંદી ભાષાના કાઠમાં આંતરિક પ્રાણ પૂરવાની દૃષ્ટિએ પણ ઉપરનો ક્રમ જ સહજ છે. પછી જેને જે પુસ્તક યોગ્ય લાગે તે તે ચલાવે. જ્યારે સ્વભાષાનું

જ સમર્થ પુસ્તક હશે ત્યારે તે સહજ રીતે પસંદગી પામશે, છતાં બીજાં પ્રાંતીય ભાષાઓનાં અને અંગ્રેજી પુસ્તકોની બદલામણુ અધ્યાપક ક્યો વિના રહેવાના જ નહિ અને ખરા વિદ્યાર્થીઓ તે વાંચવાના પણ.

૫. પ્રાદેશિક ભાષા ન જાણનાર અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ પણ હિંદી તો શીખ્યા જ હશે, કેમ કે તેનું સ્થાન અનિવાર્ય છે. એટલે જ્યાં તેઓ જશે ત્યાં હિંદી મારફત શીખવશે કે શીખશે. તેમ છતાં જે પ્રાદેશિક બોધભાષા આગંતુક વિદ્યાર્થીને તદ્દન અગમ્ય હશે તે ભાષા તે વિદ્યાર્થી ત્યાં જઈ શીખી લે એ જ ચાલુ શિરસ્તો છે. આજે પણ અંગ્રેજી જાણનાર ફાંસ, જર્મની કે રશિયા જાય છે તો તે શું કરે છે? વળી ગુજરાતી કે મરાઠીભાષી ખંભાળી દ્વારા અપાતું શિક્ષણ લેવા જાય ત્યારે કલકત્તા અને શાન્તિનિકેતનમાં શું કરે છે? વિદેશના વિદ્યાર્થીઓ અહીં આવે છે તોપણ જરૂર હોય ત્યાં એ જ ક્રમ સ્વીકારે છે.

૬. સ્વભાષા સાથે હિંદી ભાષા માધ્યમિક શાળામાંથી ઠેક સુધી અનિવાર્ય રહેવાની. પછી સરકારી નોકરીઓમાં મુશ્કેલી શી રીતે આવે એ સમજાતું જ નથી. આટલાં વર્ષો હિંદી શીખ્યો હોય તે સામાન્ય બુદ્ધિનો માણસ પણ સરકારી કામકાજ પૂરતી હિંદીની તાલીમ પામે છે, કેમ કે હિંદી કોઈ બીજા ખંડની અગર સ્વભાષાથી સાવ વેગળી ભાષા છે જ નહિ. દ્રાવિડી ભાષાઓ બોધનાર પણ હિંદી સરલતાથી શીખી લે છે અને જ્યારે તે અભ્યાસકાળમાં અનિવાર્ય સિખાઈ હોય ત્યારે તો તેને માટે પણ તે તદ્દન વ્યવહારક્ષમ બની જાય છે.

૭. ભાષાની એકતા એ વ્યવહારની એકતા અને સરળતાનું સાધન છે. દેશની એકતા એ જુદી વસ્તુ છે. તે તો દેશ પ્રત્યેની જવાબદારી અને કર્તવ્યનિષ્ઠાથી જ સાધી શકાય. પણ ધારો કે ભાષા જ દેશની એકતાનું ખાસ સાધન છે એમ માનીએ, તોપણ રાષ્ટ્રીય ભાષા લેખે પ્રથમથી ઠેક સુધી હિંદી ભાષા છે જ અને સરકારી વહીવટમાં તે રહેવાની. એટલાથી એકતા સંધારે જ. જે એમ માનીએ કે બોધભાષા લેખે બીજી ભાષાઓ ચાલે તેટલા પૂરતી એકતા ખંડિત થાય તો તો એમ માનવું રહ્યું કે બોધભાષા ન રાખવા છતાં આખા દેશની જનતામાં સાચી એકતા માટે પ્રાંતીય ભાષાઓનો લોપ જ કરવો પડે; નહિ તો જેટલે અંશે પ્રાંતીય ભાષાઓ જીવતી હશે તેટલે અંશે દેશની એકતા ખંડિત થવાની. મારી દૃષ્ટિએ દેશની એકતાના પ્રશ્ને બોધભાષા સાથે સંડોવેલો એ ભ્રમજન છે.

—સંસ્કૃતિ, એપ્રિલ ૧૯૫૪.

‘ સંસ્મરણો ’ની સમાલોચના

[૩૩]

પ્રસ્તુત પુસ્તક ‘ સંસ્મરણો ’ ગુજરાત વિદ્યાસભાએ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. એના લેખક છે વહાલસોયું ‘ દાદાસાહેબ ’ ઉપનામ ધારણ કરનાર શ્રી. મણેશ વાસુદેવ માવળંકર. મધ્યવર્તી લોકસભાના સ્પીકર તરીકે દાદાસાહેબનું નામ એટલું બધું જાણીતું અને સાથે સાથે લોકપ્રિય છે કે તેમને વિશે કશી વધારે જિલ્લેખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

દાદાસાહેબે ‘ માનવનાનાં ઝરણાં ’, ‘ My Life at the Bar ’ ‘ કાંઠી પાઉલે ’ વગેરે ગુજરાતી, અંગ્રેજી, મરાઠીમાં બુદ્ધ બુદ્ધ પ્રસંગો લઈ પુસ્તકરૂપે રચિતિઓ લખેલી છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક, એના નામ પ્રમાણે, વિશિષ્ટ રચિતિઓનું સંગ્રહ છે. એ રચિતિઓ ગાંધીજી સાથે પરિચયમાં આવ્યા પછી તેમની દોરવણી પ્રમાણે કે તેમની સાથે કામ કરતા ઉપરિચિત થયેલા પ્રસંગોની એક અનુભવવાત્રા છે. ગાંધીજી સાથેના આ જીવન-પ્રસંગો પણ લેખિત આધાર પૂરતા નર્પાદિત છે. તેઓ જ શ્રી. નરહરિભાઈ પ્રસ્તાવનામાં કીક જ કહે છે કે, “ આ પુસ્તકની ગૂંથણી ગાંધીજીના એમના ઉપર આવેલા પંત્રાની આસપાસ કરી છે. એ પત્રો આપતાં પહેલાં કઈ પરિસ્થિતિમાં ગાંધીજીએ તેમને અમુક પત્રો લખ્યા અને એ પત્રોની એમના જીવન ઉપર શો અસર થઈ એ તેમણે ઝીણવટથી વિગતવાર વર્ણવ્યું છે.”

ગાંધીયુગમાં ગાંધીજીના દેશમાં જન્મવું એ પ્રથમ ધન્યતા. તેમના પરિચયમાં આવવું એ બીજી ચડિયાતી ધન્યતા. પરિચયમાં આવ્યા પછી પણ તેમની દૃષ્ટિની સમજણ અને તે પ્રમાણે જીવન જીવવાની આવડત અને તાલાવેલી એ ત્રીજી પણ વધારે ઉત્તમ ધન્યતા. આ બધી ધન્યતાઓથી વધારે ચડિયાતી અને વધારે મૂલ્યવતી ધન્યતા તો તેમની સાથે એક યા બીજી રીતે કામમાં સહભાગી બનવું તે. આ મારું અનુભૂત અને મૂળગત મંતવ્ય છે. એ મંતવ્યની કસોટીએ જોઈએ તો દાદાસાહેબનાં પ્રસ્તુત સ્મરણો એ બધી ધન્યતાઓના પરિપાકરૂપે છે. આ વસ્તુની પ્રતીતિ હરકોઈ સમજદાર વાચકને ‘ સંસ્મરણો ’ વાંચ્યા પછી થયા વિના નહિ રહે એમ હું સમજું છું.

દાદાસાહેબના જીવનનાં અનેક પાસાં છે : અધ્યયન, ગ્રાહ્ય-સ્થ-જીવનમાં પ્રવેશ, વકીલાત, ગુજરાત સભા, મ્યુનિસિપાલિટી અને ગુજરાત વિદ્યાસભા જેવી માતબર સંસ્થાઓમાં પ્રમુખપદ સુધીનો જવાબદારીવાળો કાર્યભાર, મોટા સંકટપ્રસંગે રાહતકાર્યમાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લેવો, રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યની લડાઈમાં એક વિશિષ્ટ સૈનિક તરીકે ઝંપલાવવું, કેળવણીનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં એકસરખો રસ લેવા ઉપરાંત તેને લગતાં અનેક સ્વપ્નોને સાકાર કરવાં, અધિકારીના અન્યાય કે જોડકાંની સામે લડતા તરુણવર્ગને પડખે જોભા રહી નમૂનારૂપ કહી શકાય એવી દોરવણી દ્વારા લડતને વિજયી બનાવવી, કેળવણીના કામ અંગે તેમ જ લોકહિતનાં બીજાં અનેક કામો અંગે ફંડાળા એકઠા કરવા, કેમ્પિસ અને બીજી અનેક સંસ્થાઓનાં નાણાંનો પ્રામાણિક તેમ જ કુશળ વહીવટ કરવો, કરતૂટના રાષ્ટ્રીય સ્મારક અને ગાંધીસ્મારક જેવાં અનેક દેશબ્યાપી ટ્રસ્ટોના ટ્રસ્ટી થવું, તેનો વહીવટ કરવો અને કરાવેલ ઉદ્દેશ અનુસાર ચાલતાં કામોને જાતહેખરેખથી વેગ આપવો, રાષ્ટ્રકર તરીકેની મહત્તમ જવાબદારીઓને યશસ્વીપણે પહેંચી વળવું, વગેરે વગેરે. એમના જીવનનાં કેટલાં બધાં પાસાં છે ને પ્રત્યેક પાસામાં કેટલો બધો અનુભવ સંભાર ભરેલો છે ને બધું આ મર્યાદિત સ્મરણોમાં પશુ સીધી કે આડકતરી રીતે જોવા મળે છે. જેમ એક જ મધુગિન્દુમાં અનેક મોસમોનાં, અનેક જાતનાં, અનેક આકારનાં અને વિવિધ રંગસ્વાદ તથા ગંધનાં ફૂલોનું સત્ત્વ એકરસ થયેલું હોય છે તેમ પ્રત્યુત સંસ્મરણો વિશે કહી શકાય. ઘટના ક્રોધ એક જ હોય છે, પશુ જ્યારે દાદા એને લગતા અનુભવનું સ્મૃતિચિત્ર ખેંચે છે ત્યારે અખંડ જીવનમાં જીવેલાં અને જિવાતાં અનેક પાસાંઓ તે ચિત્રમાં સાકાર થયા વિના નથી રહેતાં.

સત્યની ચાહના, સાહજિક તેજસ્વિતા અને જાડી ધાર્મિકતા, રપષ્ટ સમજણ અને વિવિધ ક્ષેત્રે કામ કરવાની ધમશ તેમ જ તેને યશસ્વી રીતે પાર પાડવાની કલા—એ પ્રસ્તુત સંસ્મરણોનો પ્રાણ તેમ જ તેની ભૂમિકા છે.

સત્યનિષ્ઠાનો પુરાવો જહ્ન અને બાવનમા સંસ્મરણમાં રપષ્ટ છે. આગમ ટ્રસ્ટનો લાંબો કાયદેસર દસ્તાવેજ મહેનત કરી દાદાસાહેબે ધક્કો, પશુ જ્યારે ગાંધીજીએ દસ્તાવેજ ટૂંકો કરવાની દૃષ્ટિ સૂચવી ત્યારે દાદા જરૂર બાનાકાની વિના એ દૃષ્ટિનું સત્ય સ્વીકારી લે છે અને પોતાને એક નવ દૃષ્ટિ ભાખ્યાનો સતોષ પ્રગટ કરે છે. આ એક વાત. તેથી જિલકું, જ્યારે પ્રાદેશિક વિદ્યાર્થીક પરત્વે પોતાનો વિચાર ગાંધીજી કરતાં જુદો પડવા છતાં પોતાને તે સત્યપૂત

લાગ્યો ત્યારે, ગાંધીજી પ્રત્યે અનન્ય માન ધરાવવા છતાં, પોતાની વિચારસરણીને મક્કમપણે રખૂ કરતો ગાંધીજી સાથે થયેલ વાતચીતનો મુસદ્દો દાદાસાહેબે ગાંધીજીને મોકલ્યો અને તેથી ગાંધીજી કાંઈક વળ્યા અને ખુશ પણ થયા. જેનામાં સત્યનિષ્ઠા હોય છે તે જેમ બીજા હરકોઈ પાસેથી સત્ય સ્વીકારતાં ખમચાતો નથી તેમ તે પોતાને સ્પષ્ટ પ્રતીત થતા સત્યને મક્કમપણે છતાં વિનમ્રપણે વળગી રહે છે અને જેને શિરસાવંઘ લેખનો હોય તેની સામે પણ તે સત્ય મૂકતાં જરાય પાછો પડતો નથી.

તેજસ્વિતા અને રાષ્ટ્રીય સ્વમાનનો પુરાવો સંસ્મરણ નં. ૮ થી ૧૪ સુધીમાં એવો મળે છે કે તેમાં દાદાનું હાર તરી આવે છે. તેમણે જે રીતે વિદ્યાર્થીઓની લડત અને દડતાલનું સંચાલન કર્યું, જે સાવધાનીથી લોકમતને પોતાને પક્ષે વાળ્યો અને જે હિંમત તેમ જ બહાદુરીથી તે વખતના કેળવણી-પ્રધાનની સાન ઠેકાણે આણી એ બધું વાચનારને એમ જરૂર થઈ આવવાનું કે પરરાજ્ય કે સ્વરાજ્યમાં કોઈ પણ અન્યાય કે જોરજબડી સામે સત્યાગ્રહ-મૂલક લડત લડવાની હોય તો તેના આગેવાની લેવાનું ખીર દાદાસાહેબમાં અવશ્ય છે.

દાદામાં તેજસ્વિતાની જેમ ધાર્મિકતા, ઉચ્ચત પ્રતીતિ પંડરપુરનું શ્રીવિદ્યમંદિર હરિજનોને ૧૧. સાને ગુરુજીની જુલહેમત, મંદિરના પગથિયા પાસેથી દિવસ-રાત ચાલેલી મંત્રણાઓ તેમ જ હરિજનપ્રવેશન પારણ્યા—આ ચાર પ્રકરણોમાં થાય છે. કંદર પૂજારીના દાદાને થયેલી પ્રભોત્તરી પ્રકરણ ૪૬માં છે તે તથા ૫ ગાંધીજીને પાઠવેલ પત્ર વાંચનાર દાદાની સત્યનિષ્ઠ વક્ર. તનો નમૂનો જોઈ શકશે.

દાદાએ જે જે કામમાં હાથ નાખ્યો છે ત્યાં સર્વત્ર તેમને કેવો જશ મળ્યો છે અને ગાંધીજીએ તેમને કેટલા સફળાવથી અપનાવ્યા છે એ બધું તમામ સંસ્મરણોમાં તરી આવે છે. દાદા એવા વિનમ્ર છે કે જરૂર પડે ત્યાં વડીલોની સલાહ લેવાનું ચૂકતા નથી. તેથી જ ગાંધીજીની પેઠે સરદારની પણ દોરવણીનો લાભ લેતાં તેઓ ચૂકતા નથી.

આ સંસ્મરણોમાં એક મહત્વની વસ્તુ ધ્યાન ખેંચે છે અને તે એ કે દાદાસાહેબનાં માતૃશ્રી અસાધારણ હૈયાઉકલતવાળાં અને હિંમતવાળાં છે. જ્યારે મૂંઝવણ પ્રસંગે નિર્ણય લેવાનો હોય ત્યારે દાદા માતૃશ્રીને પૂછે છે,

ને માતૃશ્રી પશુ એવાં કે પુત્રમોહમાં તથાયા સિવાય કર્તવ્યને અનુરૂપ જ પોતાનો નિર્ણય આપે છે.

દાદાએ ‘સંસ્મરણો’ લખવાનું પ્રયોજન અનુભૂત જીવનપ્રસંગોમાં ડોકિયું કરી તે સાથે તાદાત્મ્ય સાધવા દ્વારા સ્વસંતોષપૂર્વે દર્શાવ્યું છે. એ વાત અન્તર્મુખ દૃષ્ટિએ તદ્દન સાચી છે, પરંતુ એની ખીજ બાજુએ છે અને તે વાચકોની દૃષ્ટિ. લેખકનું મુખ્ય પ્રયોજન આત્મસંતોષ હોય તોય વાચકનું પ્રયોજન તે સાથે સંકળાયેલું છે જ. તેથી દાદાએ દર્શાવેલું પ્રયોજન બહિર્મુખ દૃષ્ટિએ વાચકોના પરિતાપને પશુ બાપે છે. મેં આ સંસ્મરણો ખીજ વાર સાંભળ્યાં તોય મને જરાય કંટાળો ન આવ્યો; બિલકુલ, વધારે સમજવાનું પ્રાપ્ત થયું. તેથી હું એમ કહી શકું છું કે પ્રસ્તુત સંસ્મરણો દરેક સમજદાર વાચકે વાંચવા જેવાં છે. તેથી જ તો શ્રી. નરહરિભાઈ લખે છે કે શ્રી. દાદાસાહેબ માવળંકરનું આ પુસ્તક વાચકવર્ગને બહુ ઉપયોગી, રસપ્રદ અને બોધક લાગશે.

હું જાણું છું કે દાદાસાહેબ કેટલા કામના બોળ નીચે સતત દબાયેલા રહે છે, તેમ છતાં તેમનાં સંસ્મરણોનું રસિક અને બોધપ્રદ વાચન એવી વિનંતી કરવા પ્રેરે છે કે દાદાસાહેબ પોતાના જીવનનાં બધાં જ પાસાંને સ્પર્શતી જીવનકથા વિગતે સત્વર લખે તો તે અત્યારની અને ભાવી પેઢીને અનેક રીતે ઉપકારક નીવડશે.

સંસ્મરણો સાથે જે અમત્યનાં ત્રણ પરિશિષ્ટો આપ્યાં છે તેને લીધે પુસ્તકની ઉપયોગિતા સાચે જ વધી જાય છે. અને અતિ જે સુચિ આપી છે તે ચોક્કસાઈ અને ઝીણવટનો એક નમૂનો છે. ગાંધીજીના નામ સાથે અને દાદાના નામ સાથે સુચિમાં બધી જ વિગતો અને ઘટનાઓનો ટૂંક નિર્દેશ એવી રીતે કરવામાં આવ્યો છે કે માત્ર સુચિ જોતાં જ ગાંધીજી અને દાદાસાહેબ વચ્ચેના સંબંધ ને જીવનપ્રસંગોનો આખો ચિતાર રજૂ થાય.

પુસ્તકની છપામણી, શુદ્ધિ અને ગોઠવણ એ બધું અદ્યતન હોઈ પ્રકાશક અને મુદ્રકને શોભા આપે તેવું છે. મારી ખાતરી છે કે જે આ સંસ્મરણો પાનથાં વાંચશે તેને અનેક રીતે છાત્રપ્રેરણા મળશે.*

* માનનીય શ્રી. અણેશ વાસુદેવ માવળંકરની આત્મકથા ‘સંસ્મરણો’ની સમાલોચના.

સ્ત્રી-પુરુષના બળાબળની મીમાંસા

[૩૪]

કોઈ કહે છે કે સ્ત્રીઓએ પુરુષોનું પૌરુષ હયું, બીજાઓ વળી કહે છે કે પુરુષોને લીધે જ સ્ત્રીઓ અબળા બની. આ બેમાં કોઈ એક જ કથન સાચું છે કે બન્ને સાચાં છે કે બન્ને ખોટાં છે એ પ્રશ્ન છે. એનો ઉત્તર મેળવવા ઈચ્છનારે વિશેષ જાંડા ઝેતરવું લેવું પડે. વિકારનો વેગ માત્ર અમુક જાતિ સાથે સંબંધ નથી ધરાવતો. તેને તપાસવા આત્માની ભૂમિકાઓ ઉપર દૃષ્ટિપાત કરવો પડશે.

સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, બન્નેમાં આત્મા સમાન છે. વાસનાના કૃત્રિમ વાતાવરણથી તેજ ખંડિત ન થયું હોય એવો જગતો તેજસ્વી આત્મા સ્ત્રીના શરીરમાંયે હોઈ શકે અને પુરુષના શરીરમાંયે હોઈ શકે. કાવ્ય, કળા, વિદ્યા કે ધર્મના જીવ્ય સંસ્કારો માત્ર અમુક જાતિ સાથે સંકળાયેલા નથી હોતા. એ સંબંધમાં આલંકારિક રાજશેખર પોતાની કાવ્યમીમાંસામાં કહે છે કે, ‘પુરુષની પેઠે સ્ત્રીઓ પણ કવિ થાય, કારણ કે સંસ્કાર એ આત્મા સાથે સંબંધ ધરાવે છે.’ તે સ્ત્રી કે પુરુષ એવા વિભાગની અપેક્ષા નથી રાખતો. તે કહે છે કે, ‘અનેક રાજપુત્રીઓ, મંત્રીપુત્રીઓ, ગણિકાઓ અને સ્ત્રીઓ શાસ્ત્ર અને કવિ તરીકે સંબળાય છે અને જોવામાં પણ આવે છે.’

સ્ત્રીજાતિના બળ અને શીલ વિશે શંકા ઉઠાવનારને ઉત્તર આપત સાહિત્યસ્વયંભૂ હેમચંદ્ર (પોતાના યોગશાસ્ત્રની ટીકામાં પૃ. ૨૦૮ થી) બહુ જ માર્મિક ભાષામાં વિસ્તારથી કહે છે કે સ્ત્રીઓ પુરુષોના જેટલી જ જ્ઞાન, સંમાન અને વાત્સલ્યની પાત્ર છે, કારણ કે તેઓ પણ પુરુષ જેટલી જ યોગ્યતા ધરાવે છે. અમુક સ્ત્રીવ્યક્તિઓ યોગ્ય ન હોય કે દૂષિત હોય તે ઉપરથી આખી સ્ત્રીજાતિને બલ કે શીલહીન માનવામાં આવે તો પુરુષજાતિને પણ તેવી જ માનવી જોઈએ, કારણ કે અનેક પુરુષો પણ કૂર, કૃતદ્ધન અને મૂર્ખ હોય છે. અનેક પુરુષો યોગ્ય પણ મળે છે, તેથી આખી પુરુષજાતિને અયોગ્ય કહી ન શકાય એવી દલીલ કરવામાં આવે તો તે દલીલ સ્ત્રીના વિષયમાં

સરખી જ લામુ પડે છે, કમરથી કે અનેક ત્યાગી અને ગૃહસ્થ સ્ત્રીઓ પુરુષ-વંશ અને દેવવંશ થઈ ગઈ છે.

વિદ્વાનોના એ અનુભવની સત્યતા સાબિત કરનાર અનેક પ્રાચીન આખ્યાનો આપણાં આર્યશાસ્ત્રમાં છે. અત્યારે અહીં એવાં કેટલાંક આખ્યાનો જોઈશું કે કોઈમાં પુરુષ અડોલ રહી સ્ત્રી તરફ નિર્વિકાર રહે છે અને કોઈમાં સ્ત્રી નિર્વિકાર રહી ઊલટી પડતા પુરુષને સ્થિર કરે છે.

પહેલું આખ્યાન હિંદુશાસ્ત્રમાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાતા ઋગ્વેદમાંનું છે, બીજાં એ આખ્યાનો જૈન આગમોમાંનાં છે અને એ આખ્યાનો બૌદ્ધ સાહિત્યમાંનાં છે. ઋગ્વેદના એ આખ્યાનમાં ભાઈ અને બહેનનો પ્રસંગ છે. બહેન યમી ભાઈ યમને પરણવા પ્રાર્થે છે. યમ એ અધર્મ માર્ગે જવાની ના પાડી પોતાની બહેનને અન્ય કોઈ તરુણ સાથે જોડાવા સમજાવે છે. બહેન બહુ લલચાવે છે, ધમકાવે છે ને શાપ પણ આપે છે, પરંતુ ભાઈ યમ પોતાના અખણિત તેજોબળથી એ કશાની પરવા નથી કરતો ને પોતાના નિશ્ચયમાં મક્કમ રહે છે. આ આખ્યાનમાં પુરુષાત્માના જગત્વલ્લભાન આત્મતેજનું અને સ્ત્રી-આત્માના વાસનારૂપ આવરણનું દર્શન થાય છે.

તેથી ઊલટો દાખલો જૈન આખ્યાનમાં છે. એમાં ભાઈ ભરત યજ્ઞર્તી આરમ્ભાન બહેન સુંદરીને સ્મરણ બનાવવા ઇચ્છે છે. એ યુગ ભાઈ-બહેનના લગ્નનો હતો. એવાં લગ્નો ત્યારે સહજ હતાં. એમાં નિંદા કે તિરસ્કાર ન થતો, છતાં સુંદરીનો જગરિત આત્મા યજ્ઞર્તી ભાઈના વૈભવથી કે તેના મહત્વથી અલિત નથી થતો, ઊલટો અખંડ જ્યોતિની પેઠે વધારે તેજથી પ્રકાશે છે. એ સુંદરી પોતાના શારીરિક સૌન્દર્યને મોહનું સાધન સમજી સરીરને નિસ્તેજ બનાવવા અને તેનું બાહ્ય તેજ અંદર ઉતારી તેજસ્વી આત્માને વધારે પ્રગ્લવી બનાવવા તપનું અનુષ્ઠાન કરે છે. અતિ લાંબા વખત સુધી રસાસ્વાદ વગર તે સુંદરી બહારથી જેટલાં અસુંદર તેટલી જ અંદરથી સુંદરતમ બની જાવને બળે ભાઈને સમજાવે છે અને તેની વાસના સમાવે છે. આ આખ્યાનમાં સ્ત્રીઆત્માનું અખંડ તેજ, પડતા પુરુષને ઉદ્ધરે છે.

ત્રીજા જૈન આખ્યાનમાં પણ એક કુમારી બ્રહ્મચારિણી અને સાધ્વી શાળપુત્રીના નિઃશ્લ બ્રહ્મચર્યનું દર્શન થાય છે. એ સાધ્વી વિકારવશ થતા એક સાધુને તેના ખોમ્બનું રમરમ આપી શાશ્વત અને આર્મિક ઉપદેશથી તેને સંધર્મમાં સ્થિર કરે છે, અને સ્ત્રી-કલેવરમાં વસતા આત્માનું કેટલું તેજ હોઈ

શકે એનો દાખલો આપણી સામે રજૂ કરે છે. આ ત્રણે આખ્યાનો અનુક્રમે નીચે આપવામાં આવે છે.

ચોથું આખ્યાન બૌદ્ધ લિખ્ખુણી ઉપ્પલવણ્ણા અને પાંચમું આખ્યાન બૌદ્ધ લિખ્ખુણી લદ્દા કાપિલાનીનું છે. અંતર્મુખ વૃત્તિની અલૌકિક ચંચુ વડે સહજ સુખનો આસ્વાદ લેવામાં નિમગ્ન એવી સમાહિતમના ઉપ્પલવણ્ણાનું સૌંદર્ય જોઈ ચલિત થયેલ માર (વિકારવૃત્તિ અથવા વિકારમૂર્તિ) કોઈ પુરુષ) તેને બહિર્મુખ કરવા અને પોતા તરફ લલચાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ એ ધીરમના લિખ્ખુણીના અડોલપણા સામે હેરાટે તે માર હાર ખાઈ ચાલ્યો જાય છે.

પાંચમા આખ્યાનમાં લદ્દા કાપિલાની સ્ત્રીજાતિમાં સુલભ અને છતાં દુર્લભ મનાતા ધૈર્યનો સચોટ પુરાવો પૂરો પાડે છે. પોતાના પતિ મહાકાશ્યપની બ્રહ્મચર્ય-પ્રતિજ્ઞામાં અર્ધોંગી તરીકે જોડાઈ તે ધર્મવીર ખાઈ તે પ્રતિજ્ઞાને અદ્વિયુત રીતે સંપૂર્ણ કરવા સાથે આવે છે. સહ-શયન છતાં પુષ્પમાળાનું ન કરતાં એ એ લોકોત્તર દંપતીના વિકસિત માનસનું માત્ર આલય ચિહ્ન છે. મહાકાશ્યપ અને લદ્દા કાપિલાનીની અલૌકિક બ્રહ્મચર્યપાલનની કથા જૈન કથાસાહિત્યમાં અતિપ્રસિદ્ધ એક વૈશ્ય બ્રહ્મચારી દંપતીની યાદ આવે છે કે જે સહશયન છતાં વચ્ચે ઉઘાડી તલવાર મૂકી આજન્મ બ્રહ્મચર્ય પાલવામાં સફળ થયાં હતાં. એ દંપતીમાં પતિનું નામ વિજય અને પત્નીનું નામ વિજયા હતું. જૈન સમાજમાં એ વિજય શૈલ અને વિજયા શૈલાણીને નામે જાણીતાં છે. પુષ્પમાળાને બ્રહ્મચર્યની કામળતાનું અને ઉઘાડી તલવારને બ્રહ્મચર્યની કઠોરતાનું રૂપક માની આપણા જેવાએ એ કામળ અને કઠોર વ્રતને બરાબર સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બાકી, તેને જીવનમાં ઉતારવા માટે કોઈએ પુષ્પમાળા કે તલવારનો આશ્રય લેવાની કશી જરૂર નથી.

આખ્યાન-૧

યમી—સખાને સખ્ય માટે પસંદ કરું છું. વિશાળ અર્ધુવ ઉપર હું આવી છુ. ચોગ્ય પુત્રનો વિચાર કરતો વેધા પૃથ્વીને વિશે (મારા) વિશે પિતાના નપાત્રનું (ગર્ભલક્ષણ અપત્રનું) આદાન કરે. (૧)

યમ— હે યમિ ! તારો સખા સખ્યને ધમ્મજ્ઞો નથી; શાથી જે સલક્ષ્મા (સમાનયોગિ) તે હોય વિષમરૂપા થાય છે. મહાન અસુરના વીર પુત્રો—હોને ધારણ કરનારા વિશાળ જીએ છે. (૨)

યમી—તે દેવો એક મત્યંતુ (તારું) આ અપસ હમ્મે છે. તારું મન મારા વિશે મૂક. જનકપિતા તું તનુમાં પ્રવેશ કર. (૩)

યમ—પહેલાં જે કયું નથી (તે કરીએ) ? ઝડપ બોલનારા અનૃત બોલીએ ? (૬) પાણીમાંના મંધવ, (૭) પાણીમાંની ચોષિત, તે આપણી નાભિ (ઉત્પત્તિસ્થાન) તે આપણું મોટું સગપણ છે. (૪)

યમી—ગર્ભમાં જ આપણને વિશ્વરૂપ, ત્વષ્ટા, સવિતા જનકે દંપતી કર્યાં છે. આનાં વ્રતો (નિયમો) કાઈ લોપી શકતું નથી. આપણુ એને પૃથ્વી અને દ્યૌઃ ઓળખે છે. (૫)

યમ—પહેલા દિવસને કાણુ જાણે છે ? કાણુ જાણે છે ? કાણુ (તે વિશે) કહ્યું છે ? મિત્રનું, વરુણનું તેજ મહાન છે. હે આહન્તર (મર્યાદા તોડનારી) ! પુરુષોને લોકાવવા તું શું બોલે છે ? (૬)

યમી—મને યમીને યમનો કામ થયો છે—એક સ્થાનમાં સાથે સલા માટે. જ્ઞયાની જેમ પતિને માટે તનુને પ્રકટ કરું. રથના પૈડાની જેમ માઢ થઈએ. (અથવા ઉઘમ કરીએ, દોડીએ.) (૭)

યમ—દેવોના જે રપશો (આરો) અહીં ફરે છે તે જાલા રહેતા નથી, આંખ મીંચતા નથી. હે આહન્તર (મર્યાદા તોડનારી) ! મારાથી અન્યની સાથે શીઘ્રતાથી તું જા. રથના પૈડાની જેમ તેની સાથે ગાઢ થા. (૮)

યમી—આને રાત્રિઓ અને દિવસો આપે. સ્પર્શનું ચક્ષુ ફરી ફરી ઉદય પામે. દ્યૌમાં અને પૃથ્વીમાં સમાનબન્ધુ મિથુન થાય (જોડાય). યમી યમનું સગપણને ન હાજતું (ફત્ત) ધારણ કરે. (૯)

યમ—(એવા) ઉત્તર યુગો આવશે જેમાં સગાંઓ સગાંને ન હાજે એવું કરશે. વૃષભ માટે (વીર્યના એક કરનાર માટે) બાહુને ઓસીકું કર. હે સુભગે ! મારાથી અન્યને પતિ તરીકે હમ્મ. (૧૦)

યમી—જ્યારે નાથ ન હોય ત્યારે શું ભાઈ હોય ? જ્યારે નિઝંતિ (નાશ) આવે ત્યારે બહેન હોય ? કામથી મૂઢ થઈ કું આ બહુ લવું છું. શરીર વડે મારા શરીરનો સંપર્ક કર. (૧૧)

યમ—કું તારા શરીર સાથે શરીરનો સંપર્ક નહિ કરું. જે બહેનને જાય (સંગ કરે) તેને પાપી કહે છે. મારાથી અન્ય સાથે આનંદ કર. હે સુભગે ! તારો ભાઈ આ હમ્મતો નથી. (૧૨)

યમી—હે યમ ! તું બાપલો છે. તારા મનને અને હૃદયને અમે ન જાણ્યું. કેડનો પટો જેમ જેડાયેલાને, લિંબુળ (વેલી) જેમ વૃક્ષને તેમ તને ખીછ આલિંગન કરશે. (૧૩)

યમ—અન્ય તને અને તું અન્યને આલિંગન કર—લિંબુળ જેમ વૃક્ષને. તું તેના મનને ઇચ્છ, તે તારા મનને ઇચ્છે અને પછી સુખ સંવિત્તિ કર (શુભ સુખ મેળવ). (૧૪)

આખ્યાન-૨

ભગવાન ઋષભદેવના પ્રધાન બે પુત્રો નામે ભરત અને બાહુબલિ (ઓર-માન) હતા. ભરતની સહોદર બહેન બ્રાહ્મી અને બાહુબલિની સહોદર બહેન સુંદરી હતી. બ્રાહ્મીએ લગ્ન ન કર્યું અને દીક્ષા લીધી. સુંદરીને બાહુબલિની સંમતિ મળવા છતાં પણ દીક્ષા લેવામાં ભરતનો નિષેધ આડે આવ્યો. તેથી તે આવિકા જ રહી.

ધણી લાંબા કાળની દિગ્વિજય-યાત્રા કરી પાછા ફર્યા બાદ ભરતે પોતાના બધા સંબંધીઓને મળવાની ઇચ્છા જણાવી. અધિકારીઓ સૌથી પહેલાં સુંદરીને ભરત પાસે લાવ્યા. સુંદરીને અતિકૃશ અને શુદ્ધાંગી જોઈ ભરતે અધિકારીઓને આવેશપૂર્વક કહ્યું કે આ સુંદરીની શી સ્થિતિ ? શું રાજ-ભંડારમાં ખાનપાનની, મેવા-મિષ્ટાન્નની, ફળફૂલની કે પરિચારકોની કમી છે ? શું ચિકિત્સકો નથી ? મારી ગેરહાજરીમાં તમે સુંદરીને સૂકવી શત્રુનું કામ કર્યું છે ! અધિકારીઓ બોલ્યા પ્રભો ! ખતનામાં કશી કમી નથી, પણ આ સુંદરી તો જ્યારથી આપ દિગ્વિજય માટે ગયા ત્યારથી માત્ર દેહધારણુ અર્થે શુદ્ધ અન્ન લે છે, અને અંધા રસસ્વાદો છોડી ૬૦૦૦૦ વર્ષ થયાં સતત આયમિલવ્રત કરે છે. જ્યારથી આપે સુંદરીને દીક્ષા લેતાં શિક્ષા ત્યારથી સંકલ્પ વડે ત્યાગધર્મ સ્વીકારી એ ગ્રહસ્થ છતાં ત્યાગી બની રહી છે. બસ, આટલું જ સાંભળતાં ભરતનો સાચો ક્ષત્રિયઆત્મા જાગી ઊઠ્યો. આહ પ્રભાદ ! કયાં અમારા જેવાની વિષયાસક્તિ અને કયાં સુંદરીનું તપ ! એટલું કહી તેણે સુંદરીને તેના અભીષ્ટ સાધ્વીપણાના માર્ગે જવા દીધી અને પોતે સુંદરીના તપના મૌન ઉપદેશથી ભાવનાગુહ થયો.

આખ્યાન-૩

બાવીસમા તીર્થંકર અરિષ્ટનેમિ, જેઓ કૃષ્ણ વાસુદેવના પિતરાઈ થતા, તેઓએ લગ્ન કર્યા વિના જ પોતાની સાથે સગપણુ કરેલ રાજપુત્રી રાજમતીને

છોડી દીક્ષા લીધી. અસ્થિતેભિનો નાના ભાઈ રથનેભિ હતો. તે કુમારી રાજમતીમાં આસક્ત થઈ તેને અનુસરવા લાગ્યો. એનો ભાવ કુમારીએ જાણી લીધો ને તેને સમજાવવા યુક્તિ રચી. મધ અને ઘી મેળવી એકવાર કુમારીએ રાત્રી પી લીધી અને નરત જ મીઠળ ધસીને પી લીધું, જેથી વમન થયું. વિવેકિની એ કુમારીએ રથનેભિને ખેતે વમેલ વસ્તુ પી જવા કહ્યું. ‘આ તે કેમ પિવાય ?’ એવો રથનેભિનો ઉત્તર સાંભળી રાજમતીએ કહ્યું, ‘જે એ વમન કરેલ વસ્તુ લાગ્ય હોય તો હું પણ તમારા ભાઈ દ્વારા વમન કરાયેલ જ છું ના ?’ રથનેભિ સમજ્યો અને ભેખ લઈ ચાકી નીકળ્યો. વિરક્ત રાજમતીએ પણ તપોમાર્ગ લીધો.

વળી કથારેક બીજે વખતે રથનેભિ દારકામાંથી ભિક્ષા માંગી ભગવાન અસ્થિતેભિ પાસે જતો હતો. તેવામાં વરસાદ થવાથી તેણે વચ્ચે જ એક ગુફાનો આશ્રય લીધો. સયોગવશ સાધ્વી રાજમતી ભગવાનને પ્રથુમી પોતાના નિવાસસ્થાને પાછી ફરતી હતી. ને પણ વરસાદથી બાંજાઈ ને જ ગુફામાં દાખલ થઈ એ તેજસ્વિની સાધ્વીએ સૂકવવા માટે બીનાં કપડાં ઢિનાથી. એનાં અંગોપાંગ અવલોકી પેલો સાધુ આકર્ષાયો. ભાવપરીક્ષાપદ્ધતિ એ સાધ્વી-એ તે સાધુનું હાઈ જાણી લઈ નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો.—

“હું ભોગરાજ-ઉત્તમેનની પુત્રી છું ને તું અષ્ટકશ્ચિ (સમુદવિગ્નય)-નો પુત્ર છે. આવા ખાનદાન કુળમાં જન્મેલા આપણે ગૃધ્રક સર્પ જેવા, અર્થાત્ વમેલ વિષ પાણું ચૂસનારા ન થઈએ. તેથી હે મુને ! તું નિશ્ચલ થઈ પોતાના સંયમને આચર. (૮)

“જે જે સ્ત્રીઓ તારી નજરે પડશે તેમાં ‘આ સારી છે, પેલી સુંદર છે’ એમ વિચારી જો તું તેઓની ઇચ્છા કરીશ તો પવનનો ઝપાટો ખાધેલ અદકમૂળ (દીલાં મૂળવાળા) ઝાડની પેઠે અસ્થિરઆત્મા બની જઈશ—કામ-પવનથી કંપી સ્થિરતા ગુમાવી સંસારચક્રમાં ભમીશ. ” (૯)

“સંયમરત તે સાધ્વીનું સુભાષિત વચન સાંભળી અંકુશથી હાથની પેઠે તે વચન વડે એ મુનિ રથનેભિ પોતાના ધર્મમાં સ્થિર થયો. ” (દશવૈકલિક-સૂત્ર, અધ્યયન બીજું)

આખ્યાન-૪

“આવિકાઓમાં અદ્વિતી ભિક્ષુણી ઉપલવવણા એવું છે. ” એ આવસ્થિતમાં એક શ્રેષ્ઠકુળમાં જન્મી હતી. એની કાંતિ કમળના જેવી હતી,

તેથી તેનું નામ ઉપ્પલવણ્યા (ઉપલવણી) પાડવામાં આવ્યું હતું. એ ઉમર-લાયક થઈ ત્યારે એના સૌન્દર્યની કીર્તિ સાંભળી ધણી રાજપુત્રો અને શ્રેષ્ઠ-કુમારોએ એની આગણી કરી. એના બાપ પર આ એક મોટું સંકટ આવી પડ્યું. છોકરી જે પ્રવળ્યા લે તો આપણે આમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ, એવું વિચારી એણે છોકરીને કહ્યું, “તું ભિક્ષુણી થઈશ કે ?” આ સાંભળી છોકરીને અત્યંત આનંદ થયો અને એ ભિક્ષુણી થવા માટે તરત જ તૈયાર થઈ. એ રીતે એને ભિક્ષુણી બનાવવામાં આવી.

ક્યારેક ઉપ્પલવણ્યા સવારના પહોરમાં એક પ્રકુલિત શાલવૃક્ષ નીચે બિભી હતી. તે વખતે પાપી માર ઉપ્પલવણ્યામાં બીક તથા લોભદર્ષ (કમ-કમાટી) ઉત્પન્ન કરવાના અને એને સમાધિમાંથી બચાવ કરવાના હેતુથી ત્યાં આવ્યો અને બોલ્યો, “આ સુપુષ્પિત શાલવૃક્ષ નીચે તું એકલી બિભી છે. તારા જેવી બીજી સુંદર સ્ત્રી મળવી મુશ્કેલ છે. ગાંડી છોકરી ! તને ધૂતં લોકોની બીક નથી લાગતી ?”

ઉપ્પલવણ્યા બોલી, “આ ઠેકાણે સેંકડો કે હજારો દૂતો આવે તો-પણ તેઓ મારો એક વાળ પણ વાંકો કરી શકે તેમ નથી. હે માર ! જોકે હું એકલી છું, છતાં તારાથી બીંતી નથી... મારું મન મારા કાઝમાં છે. સિદ્ધાંત હું પૂર્ણ રીતે જાણું છું અને હું સર્વબંધનમાંથી મુક્ત થઈ છું. હે માર ! હું તારાથી ગભરાતી નથી.” (બૌદ્ધસંપદના પરિચય, પૃ ૨૬૧)

આખ્યાન-૫

મગધદેશના મહાતીર્થ નામના ગામમાં એક અત્યંત શ્રીમંત બ્રાહ્મણ-કુટુંબમાં મહાકાશ્યપનો જન્મ થયો. એનું નાનપણનું નામ પિપ્પલી હતું. એ મોટો થયો ત્યારે પરણ્યા માટે એની માએ એની પાછળ તમાલો ચલાવ્યો. આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો નિશ્ચય અને માતૃપ્રેમ એ બેના સાથસામાં બિચારો સપડાયો. છેવટે એક સોનીને હજાર મહોરો (નિક) આપી એણે એક સોનાની ઉત્તમ સ્ત્રી-પ્રતિમા બનાવરાવી અને એને વસ્ત્રો, દાગીનાઓ અને ફૂલોથી શણગારી માને કહ્યું, “જે આવી સુંદર સ્ત્રી મળે તો હું પરણું.” કાશ્યપ ધારતો હતો કે એવી સુંદર સ્ત્રી મળશે નહિ અને હું અવિવાહિત રહી શકીશ. પણ એની મા ધણી ખટપટી હતી. એણે આઠ હોંસિયાર બ્રાહ્મણોને એવી સુંદર સ્ત્રીની શોધ માટે દેશોદેશ મોકલી આપ્યા. તે વખતે મદેશની સ્ત્રીઓ સૌન્દર્ય માટે ધણી પ્રખ્યાત હતી. તેથી એ બ્રાહ્મણો પહેલાં એ દેશના સાગર નામના એક નગરમાં ગયા, અને સુવર્ણપ્રતિમા નદીકાંઠે

મૂકી ત્યાં વિશ્રાંતિ લેવા બેઠા. કૌશિક ગોત્રના એક બ્રાહ્મણની દાસી એની (બ્રાહ્મણની) દીકરી ભદ્રાને નવડાવી જાતે નાહવા માટે નદીએ આવી. તે સુવર્ણ-પ્રતિમા બેઠી પોતાના શેઠની દીકરી ત્યાં આવી હોય એવો એને ભાસ થયો અને મોટેથી હાથ ઊંચી કરી બોલી, “અહીં એ ! એકલી અહીં આવી બેસતાં તને શરમ નથી આવતી ?” એ બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “આવી જાતની સુંદર આં પશુ કોઈ છે ?”

દાસી—“તમારી આ પ્રતિમા જડ છે, પણ અમારી ભદ્રા સૌન્દર્યની જીવંત મૂર્તિ છે. આ પ્રતિમા સાથે એની તુલના કેમ કરી શકાય ?”

એ બ્રાહ્મણો કૌશિક બ્રાહ્મણને ઘેર ગયા અને ‘અમે કાશ્યપના બાપ તરફથી એના ઊંઠરા માટે કન્યા શોધવા નીકળ્યા છીએ અને અમારી ખાતરી છે કે આપની ઊંઠરી કાશ્યપને પસંદ પડશે’ વગેરે સર્વ કહ્યું. કાશ્યપનો બાપ કપિલ બ્રાહ્મણ બહો પ્રસિદ્ધ હતો, તેથી આવા કુટુંબમાં પોતાની ઊંઠરી જાય એ કૌશિકને ગમતી વાત હતી. બ્રાહ્મણોનું કહેવું એને પસંદ પડ્યું અને એ પ્રમાણે પરસ્પર કુટુંબોમાં પત્રવ્યવહારથી વિવાહ નક્કી થયો.

કાશ્યપની ઉંમર વીસ વર્ષની અને ભદ્રાની સોળ વર્ષની હતી. વિવાહ નક્કી થયાની વાત જાણવામાં આવી કે તરત જ એ બન્નેએ એવા આશયના કામળ લખી મોકલ્યા કે સંસારમાં રહેવાની મારી ઇચ્છા નથી, તેથી લગ્નપાશમાં બદ્ધ થવાથી નકામો ત્રાસ માત્ર થશે. આ બન્ને કામળ ભદ્રા તથા કાશ્યપના વાલીઓના હાથમાં આવ્યા અને એમણે એ વાંચીને બારેબાર ફાડી નાખ્યા. “કામ્પી ઉંમરના છે; ફાવે તે સારોનરસો વિચાર મનમાં લઈ બેસે છે.” —એમ એમને લાગ્યું હોય એમાં નવાઈ નથી. એ રીતે મહાકાશ્યપ અને ભદ્રાને ઇચ્છા ન હોવા છતાં લગ્નપાશમાં બદ્ધ કરવામાં આવ્યાં.

એ વખતના રિવાજ પ્રમાણે રાત્રે બન્નેને એક જ શયનગૃહમાં અને એક જ પલંગ પર સૂવું પડતું, પરંતુ બન્નેની વચમાં બે ફૂલના હાર મૂકી ભદ્રા કાશ્યપને કહેતી, “જેના પુષ્કેતો હાર કરમાઈ જાય તેના મનમાં કામવિકાર ઉત્પન્ન થયો એમ સમજવું.” જ્યાં સુધી મહાકાશ્યપના પિતા જીવતા હતા ત્યાં સુધી એ કે ભદ્રા ધર ઊડી શકે તેમ ન હતું, પણ તે ધરમાં રહેવાથી એમના અખંડ જ્ઞાનવર્ષમાં અને ઉદ્ધત પ્રેમમાં કદી પણ ખલેલ પડી નહિ. જ્યારે મહાકાશ્યપનાં માબાપ મરણ પામ્યાં ત્યારે તેણે ભદ્રાને કહ્યું, “તે પોતાને ઘેરથી આણેલું દ્રવ્ય તથા આ ધરમાં જે છે તે બધું દ્રવ્ય આજથી તારું છે.”

ભદ્રા—પણ આપ ક્યાં જાઓ છો ?

કાશ્યપ—હું હવે પ્રવ્રજ્યા લેવાનો છું.

ભદ્રા—આપનો આ વિચાર મને પણ પસંદ છે. હું પણ આપની પાછળ આવું છું.

મહાકાશ્યપ પરિવ્રાજકના વેશમાં ધરમાંથી બહાર પડ્યો. ભદ્રા પણ એની પાછળ પાછળ પરિવ્રાજિકા થઈ નીકળી પડી. એમના નોકરચાકરોએ તથા માલિકીના ગામમાં રહેનારી રૈયતે એમને ઓળખી કાઢ્યાં અને પાછા દરવા માટે અતિશય આગ્રહ કર્યો, પણ મહાકાશ્યપનો વિચાર જરા પણ ડગ્યો નહિ. આમથી કેટલેક દૂર ગયા પછી એણે ભદ્રાને કહ્યું, “ભદ્રા ! તારા જેવી સુંદરી ભી મારી પાછળ પાછળ આવતી જોઈ, પ્રવ્રજ્યા લીધી તોપણ આ બન્નેનો ધર-સંબંધ તૂટ્યો નથી, એવી કુકલ્પના લોકોના મનમાં આવે એવો સંભવ છે. આવા વિકારમય વિચારોને માટે આપણે કારણભૂત કેમ થવું ? ચાલ, આ બે રસ્તા જુદા પડે છે, તું એક રસ્તે જા અને હું બીજે રસ્તે જઈશ.”

ભદ્રા—આપ કહો છો તે ઠીક છે. આપ મોટા છો, તેથી આપ જમણે રસ્તે જાઓ અને હું ડાબે રસ્તે જઈશ. (બૌદ્ધસંધનો પરિચય, પૃ. ૧૬૦)

—જૈનયુગ, જ્યેષ્ઠ ૧૯૮૫.

પરિવ્રાજિકાનું શૈભ્યક લગ્ન અને તેના પુત્રનો બુદ્ધ સાથે સંલાપ

[૩૫]

‘લલિતવિસ્તર’ની પેઠે ‘મહાવસ્તુ’ પણ બૌદ્ધપરંપરાનો એક કથાગ્રંથ છે. એમાં બુદ્ધના જીવનને લગતી અનેક બાબતો કથારૂપે અને પૌરાણિક શૈલીએ વર્ણવવામાં આવી છે. એનું સંસ્કૃત પંડિતોને પરિચિત સંસ્કૃતથી બહુ જુદા પ્રકારનું છે. એમાં પાલિ, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ જેવી ભાષાઓનું એવું મિશ્રણ છે કે તેણે એક વિશિષ્ટ રૂપ ધારણ કર્યું છે. ‘મહાવસ્તુ’ ગ્રંથ ત્રણ ભાગમાં પેરિસથી પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. તેમાં એક સભિક નામના પરિવ્રાજકની (ભાગ ૩, પૃ. ૩૮૯ થી ૪૦૧) કથા છે. સભિક પરિવ્રાજકરૂપે બુદ્ધ પાસે આવે છે અને અનેક પ્રશ્નો પૂછે છે. બુદ્ધ તેનો જવાબ આપે છે. છેવટે સભિક જવાબથી સંતોષ પામી બુદ્ધનો શિષ્ય બને છે. આટલી મુદ્દાની વસ્તુ એ ગ્રંથમાં એટલી બધી રસ્યક શૈલીમાં અને શૈભ્યક રીતે વર્ણવવામાં આવી છે કે કાષ્ઠપણ વાચક તે કથા પ્રત્યે અનાયાસે આકર્ષાય. તેથી આ લેખમાં એનો સાર આપી છેવટે કેટલાક મુદ્દા ઉપર સમાલોચના અને કાંઈક તુલના કરવા ધારું છું.

બનારસથી થોડે દૂર ઇસિષત્તન સ્થળમાં મૃગદાવ નામનું ઉપવન હતું. એ આજે સારનાથના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, અને ત્યાં પ્રાચીન અશોકસ્તૂપ નજરે અનેક અવશેષો મળી આવ્યા છે. તે મૃગદાવ ઉપવનમાં એકવાર તથાગત પધારેલા. તે સમયની સભિક પરિવ્રાજકની આ સંલાપકથા છે.

અથરા નગરીમાં એક ધનાઢ્ય ઝેષી વાસ કરતો. તેને ત્યાં કન્યા ઉપર કન્યા એમ ચોથી કન્યાનો જન્મ થયો. ઉપરાઉપર ચોથી કન્યા અમંગળ છે એવી માન્યતાથી પ્રેરાઈ તે ઝેષીએ એ કન્યા એક પરિવ્રાજિકાને અર્પિત કરી કહ્યું કે જ્યારે આ કન્યા ઉંમરે પહેલે ત્યારે એને તમે દીક્ષા આપજો; તે તમારી શિષ્યા થશે. ઝેષીએ તે કન્યાના ઉછેર માટે એક ધાવમાતા આપી અને તેના પોષણ અર્થે ‘જેઠિ’ નાણું પણ આપ્યું. પાણીમાં કમળ વધે તેમ એ કન્યા વધવા લાગી. સમજાઈ ‘ઘઈ’ કે તરત જ પરિવ્રાજિકાએ એને

પ્રવચન આપી. અનુક્રમે એ બધાં પરિવારિકશાઓમાં એટલી બધી નિષ્ણાત બની કે તે અનેક પરિવારિકાઓ સાથે અંદરોઅંદર ચર્ચા કરતી, પણ કોઈ એને જીતી કે પહોંચી શકતું નહિ અને તે સર્વશાસ્ત્રવિશારદ તરીકે તથા એક અગ્રવાદી તરીકે પ્રખ્યાતિ પામી.

હવે એમ બન્યું કે એક બ્રાહ્મણ પંડિત, જે વેદશાસ્ત્ર પારગાની અને વૈયાકરણ ઉપરાંત સર્વદર્શનવિશારદ પણ હતો, તે ફરતો ફરતો દક્ષિણ દેશથી મથુરામાં આવી પહોંચ્યો અને તેણે રાજમાર્ગ કે બજાર વચ્ચે મસાલ સળગાવી ઘોષણા કરી કે શું આ નગરમાં એવા કોઈ શબ્દપદ કે વાદકુદ્ધળ છે જે મારી સાથે ચર્ચામાં જિતે ? આ ઘોષણા સાંભળી મથુરાવાસી લોકોએ તે પંડિતને કહ્યું કે તારી મસાલ ઝોલવી નાખ. અમારે ત્યાં એક સમર્થ તરુણી પરિવારિકા છે. તે તમારી સાથે આજથી સાતમે દિવસે વાદચર્ચા કરશે. જે તમે તેની સાથે ચર્ચા કરી શકો તો તમે વાદી ખરા. તે બ્રાહ્મણ પંડિતે બીડું ઝડપી કહ્યું કે જાલે, હું તે પરિવારિકા સાથે જરૂર સાતમે દિવસે વાદચર્ચા કરીશ, પણ તમે નગરવાસીઓએ તેમાં મધ્યસ્થ થવું. ત્યાર બાદ તે તે ધંધાદારી મંડળના આગેવાન એવા મથુરાવાસી લોકોએ તે પરિવારિકાને ઘોલાવી પૂછ્યું કે એક બ્રાહ્મણ પંડિત આવેલો છે, જે મોટો વિદ્વાન અને વાદી છે, તેની સાથે આજથી સાતમે દિવસે તમે વાદચર્ચા કરશો ? પેલી તરુણી પરિવારિકાએ તરત જ કહ્યું કે ખુશીથી. તે કે અન્ય કોઈ વાદી સાથે હું વાદચર્ચા કરવા તૈયાર છું. હું પણ વાદકથાનો મનોરથ સેવું છું.

તે આગેવાન મહાજનોએ પરિવારિકાની મંજૂરી મળ્યા બાદ નગરમાં ચીટ, શેરીએ એમ બધે સ્થળે ઝાંડી પિટાવી કે આજથી સાતમે દિવસે અમુક પરિવારિકા દાક્ષિણાત્ય બ્રાહ્મણ વાદી સાથે વાદ ચર્ચા કરશે, તેથી જે સાંભળવા ઇચ્છે તે આવે. મહાજનોએ શ્રોતા અને ડેક્કને લાયક રંજશૂમિ સાથે એક માંચડો ઊભો કર્યો. આ જ્ઞાતાન્તની બાજુ થવાથી કુતૂહળવશ ચોમેરથી લોકો ઊભરાવા લાગ્યા.

આ બાજુ પેલા બ્રાહ્મણને બારે કોતુક થયું કે જે પરિવારિકા મારી સાથે વાદવિવાદ કરવા તૈયાર થઈ છે તે કેવી હશે ? હું જરા એને જોઈ તો લલ્લ. આમ વિચારી તે પંડિત પૂજા કરતો કરતો પરિવારિકાઓના અનેક મંદોમાં ગયો અને પોતે અઘાત થઈ પૂજવા લાગ્યો કે પેલા બ્રાહ્મણ પંડિત સાથે વાદવિવાદમાં ઊતરનાર પરિવારિકા કઈ ? છેવટે એને ખતો લાગ્યો. જ્યારે એ

પંડિત પેલી પરિવાનિકા પાસે પહોંચ્યો ત્યારે તે પોતાના પરિવેષ (મઠ)માં મુક્ત અને શુદ્ધ-સંસ્કારી સ્વરથી સ્વાધ્યાય કરી રહી હતી. તે પંડિત પરિવાનિકાને પૂછ્યું કે તું સભા વચ્ચે મારી સાથે વાદકથા કરનાર છે ? તેણીએ તરત જવાબ આપ્યો કે અવશ્ય હું પરિવેષમાં તમારી કે કોઈ બીજાની સાથે વાદકથા કરવા તૈયાર છું. તે બ્રાહ્મણ તરુણ હતો તેમ સુંદર પણ હતો. પેલી પરિવાનિકા પણ તરુણ તેમ જ સુંદર હતી. એકબીજા સમીપ આવવામાં અને પરસ્પરનું દર્શન થવાથી બંનેમાં પ્રેમાંકુર પ્રગટયો. બ્રાહ્મણ પંડિતે પરિવાનિકાને કહ્યું કે હું તને આહું છું. પરિવાનિકાએ પણ જવાબમાં એમ જ કહ્યું કે હું પણ તને આહું છું. પણ હવે બ્રાહ્મણ પંડિતે આમળ પ્રસ્તાવ કયો કે આપણે કાંઈક એવું કરીએ કે જેથી આપણે સમાગમ થાય, પણ કોઈ જાણે નહિ. બ્રાહ્મણ પંડિતે જ યુક્તિ શોધી પરિવાનિકાને કહ્યું કે આપણે અચી પહેલાં સભામાં એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને જ ચર્ચા શરૂ કરીશું કે જે હારે તે જીતનારનો શિષ્ય બને. આમ તો પુરુષો હારેલા જીતેલા જ આવ્યા છે, એટલે પુરુષ જીતે એમાં કોઈને નવાઈ ન લાગે, પણ જો તારા જેવી સ્ત્રી બને જીતે તો મારા હાલહવાલ જ થાય. લોકો એમ કહી નિન્દે કે એક પુરુષ જેવા પુરુષને રાંધવા જેટલી જ અક્ષલ ધરાવનાર સ્ત્રીએ હરાવ્યો ! તેથી તારે વાદમાં એવી રીતે વર્તવું કે જેવટે હું તને હરાવું. આથી તું મારી શિષ્યા બનીશ અને આપણા પરસ્પર સમાગમ થશે અને છતાં કોઈ જાણશે નહિ. પરિવાનિકાએ સ્ત્રીપ્રકૃતિને અનુસરી એ વાત કબૂલ રાખી. આ રીતે પરિવાનિકા સાથે યુક્ત મંત્રણા કરી તે પંડિત પોતાને સ્થાને પાછો કયો.

સાતમે દિવસે નક્કી કરેલ સભાસ્થાનમાં લોકો ટોળે વળ્યાં, જેમાં રાજા, મંત્રી, આગેવાનો, શૃંગરથી, વિદ્વાન, બ્રાહ્મણ, જુદા જુદા પંથના અનુયાયીઓ અને મણિકા સુધ્ધાં હતાં. વાદી બ્રાહ્મણ પંડિત ઉપસ્થિત થયો, તેમ જ વાદનું બીડું ઝડપનાર પેલી પરિવાનિકા પણ બીજી અનેક પરિવાનિકાઓ સાથે ઉપસ્થિત થઈ. સભામાં નક્કી કરેલ પોતપોતાને આસને બેસી ગયાં. બ્રાહ્મણ પંડિતે જિભા થઈ સભાને સંબોધી કહ્યું કે હું એક સ્ત્રી સાથે વાદકથા કરવા તૈયાર થયો છું તે બાલચાપલ્ય જેવું સાદસ છે, કેમ કે પુરુષ સ્ત્રીને જીતે એમાં તો કોઈને કાંઈ નવાઈ લાગતી નથી—સ્ત્રીઓ પુરુષથી હારે જ એવી લોકોની ચાલુ માન્યતા છે જ—પણ જો સ્ત્રી પુરુષને હરાવે તો લોકોને નવાઈ લાગે અને લોકો હારેલ પુરુષની નિંદા પણ કરે કે જોશું, આ પુરુષ કેવો અધમ કે એને માત્ર રાંધણિયા જુદી ધરાવનાર એક સ્ત્રીએ હરાવ્યો ! આથી જ સ્ત્રી સાથે વાદવિવાદમાં જીતરવાના સાદસને હું બાલચાપલ્ય જેવું સાદસ લેખું

જી. અસ્તુ, તેમ છતાં વાદકથામાં ઊતરીએ તે પહેલાં એક શરત અમારે બન્નેએ કબૂલ કરવી જોઈએ અને તે એ કે જે હારે તે જીતનારનો શિષ્ય બને. સભાજનોએ એ શરત ગ્રામ્ય પરિત્રાજિકાને પૂછ્યું, તો તેણે પણ પોતાની સમ્મતિ દર્શાવતાં કહ્યું કે મને એ શરત માન્ય છે.

આ રીતે શરત નક્કી થઈ એટલે બ્રાહ્મણ પંડિત એક લાંબો અને જટિલ પ્રશ્ન પૂછ્યો. પરિત્રાજિકાએ પણ આ સભા ઉપર પોતાની જાણ પાડવા ટુઝાબથી તે પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. આ રીતે પહેલો દિવસ એક બીજાના પ્રશ્નોત્તરમાં પસાર થયો, પણ કોઈ એકબીજાને જીતી શક્યું નહિ. બન્ને ચર્ચામાં સરખા જ ઊતર્યાં. આ રીતે સભામાં વાદવિવાદના સાત દિવસ પસાર થઈ ગયા, પણ કોઈ કોઈથી હાથું નહિ. સભામાં આવેલા પુરુષો પંડિત ને પરિત્રાજિકા વચ્ચે ચાલતી ચર્ચાની રસાકસીમાં એટલો બધો રસ લેતા કે સાંજ પડે તોય જાન ન રહે. જ્યારે તેઓ ઘેર પાછા ફરતા ત્યારે આખા નગરની સ્ત્રીઓ અકળાઈ પોતપોતાના પતિને પૂછતી કે સાત દિવસ થયા રોજ આટલું બધું મોડું કેમ કરે છે? દરેક પતિનો પોતાની પત્નીને જવાબ એક જ હતો અને તે એ કે—શું તું નથી જાણતી કે એક સર્વશાસ્ત્ર-વિશારદ દ્વાક્ષિણ્ય વિદ્વાન આવેલ છે! એ સાત દિવસ થયા ચર્ચા કરે છે, પણ એક સ્ત્રીને જીતી નથી શકતો. આ સાંભળી બધી જ સ્ત્રીઓએ પોતપોતાના ધણીને કહ્યું કે સ્ત્રીઓ કેવી પંડિત હોય છે! તેમની બુદ્ધિશક્તિ પુરુષો કરતાં ઘડે છે, ઊતરતી નથી. સ્ત્રીઓનું આ મહેજું સાંભળી બધા જ પુરુષોને મનમાં એમ થયું કે કોઈ પણ રીતે જો તે બ્રાહ્મણ પંડિત પરિત્રાજિકા દારાઃ કાર પામ્યો તો આપણા બધા પુરુષોની હંમેશને માટે ખૂરી વડે થશે, જ્યારે ને ત્યારે સ્ત્રીઓ મહેજું મારી આપણને તણખલાતોલ લેખશૈ. આ રીતે આખા નગરમાં બે પક્ષ પડી ગયા. સ્ત્રીવર્ગ તો પરિત્રાજિકાનો જય વાંછે, જ્યારે પુરુષવર્ગ પેલા બ્રાહ્મણ પંડિતનો જય વાંછે. ત્યાર બાદ એક દિવસે મળેલી સભામાં બ્રાહ્મણ પંડિતે પરિત્રાજિકાના પ્રશ્નનો જવાબ વાળ્યો, પણ પેલી પરિત્રાજિકાએ જાણીને જ જવાબ ન વાળતાં ન આવડવાનો ડોળ કર્યો—જાણે કે તે આપમેળે જ પાણીમાં બેસી ગઈ. પરિત્રાજિકાની ચુપકાદી જોઈ સભાજનો પોકારી ઊઠ્યા કે પરિત્રાજિકા હારી અને પંડિત જીત્યો. ત્યાર બાદ પંડિતે પોતાના ધર્મની નિશાની લેખે તે પરિત્રાજિકાને ત્રિદંડ અને જત્ર-આખડી આપી, પોતાની શિષ્યા તરીકે એને જાહેર કરી, સભારથાનથી વિદાય આપી.

હવે એ બ્રાહ્મણ પંડિત અવારનવાર પોતાની શિષ્યા પરિત્રાજિકાના

મકામાં જવા લાગ્યો. બન્ને જણ પોતાને રુએ તેમ સમાગમમાં આવવા લાગ્યા. પુનઃ પુનઃ મિલનના પરિણામે તે પરિવાજિકા આપત્તસત્વા-સગભી થઈ. બન્નેએ મથુરામાં રહેલું ઠીક નથી એમ વિચારી ત્યાંથી દક્ષિણ તરફ પ્રવાસ આદર્યો. આમાનુષામ પગે ચાલતાં શ્વેતબદ્ધાકા નામની નગરીમાં તેઓ પહોંચ્યા. નવ-દશ માસ પૂરા થતાં જ તે પરિવાજિકાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. એક સભા અર્થાત્ સાર્વજનિક સ્થાનમાં એનો જન્મ થવાથી માતાપિતાએ એનું સહિક નામ પાડ્યું. માતાપિતા બન્નેએ તેને કાળજીથી ઉછેર્યો અને ઉત્તરલાયક થતાં તેને લિપિ, ગણિત અને બીજાં અનેક પરિવાજક શાસ્ત્રો શિખવાડ્યાં. તે સહિક છેવટે વાદીપ્રવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો. હવે સહિકને શાસ્ત્રવિસ્તાર એક મહાન સચ્ચુ જેવા જણાયો ને પોતાની જાતને અચુદ્ધ-અસાની લેખી કાઢી બુદ્ધ-સાનીની શોધમાં નીકળી ગયો. અનેક દેશોમાં પરિભ્રમણ કરતો કરતો છેવટે તે જ્યાં તથાગત બુદ્ધ હતો ત્યાં વારાણસી પાસેના મૃગદાવ ઉપવનમાં આવી પહોંચ્યો. સહિક બુદ્ધ સાથે કુશળવાર્તા કરી એક બાણ બેસી ગયો અને તેણે ભગવાન બુદ્ધને પ્રશ્નો પૂછવાના ધરાદાથી કંઈ કે, ‘હે ભદ્રન્ત તથાગત ! કું નામે સહિક પરિવાજક કેટલીક શંકાઓ નિવારવા તમારી પાસે આવ્યો છું અને જિજ્ઞાસાવશ પૂછું છું કે તમે મારા પ્રશ્નોનો અનુક્રમે યોગ્ય ખુલાસો કરો.’ તથાગતે કંઈ કે, ‘તું બહુ દૂરથી જિજ્ઞાસાવશ આવે છે, તો ખુશીથી પ્રશ્નો કર. કું તેનો યથાયોગ્ય ઉત્તર વાળીશ.’

સહિકે ગાથાબદ્ધ શૈલીમાં પ્રથમ પ્રશ્ન કર્યો કે ભિક્ષુ કોને કહેવાય ? અમણ્ય અને દાન્ત કોને કહેવાય ? બુદ્ધે કંઈ કે જેણે આત્મજય કર્યો હોય, જે કાંક્ષાથી પર હોય અને જેણે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી પુનર્જન્મના ક્ષય કર્યો હોય તે ભિક્ષુ. જે બધી બાબતોમાં ઉપેક્ષાશીલ રહે, જે પ્રત્યેક ક્ષણે જાગતો રહે તે જે કોઈ પણ જાતની હિંસા કરવાથી મુક્ત રહે, જે નિર્દોષ હોય તે અમણ્ય. જેણે ઇન્દ્રિયોને વશ કરી હોય, જે આ લોક કે પરલોકમાં આસક્ત થયા વિના ભાવનાપૂર્વક કર્તવ્યોનું પાલન કરી સમયનો સદુપયોગ કરતો હોય તે દાન્ત. આ જવાબ સાંભળી સહિક પરિવાજકે તથાગતને બહુ અભિનંદન આપી ફરી પ્રશ્નો કર્યા કે હે ભદ્રન્ત ! બ્રાહ્મણ કોને કહેવો ? સ્નાતક કોણ કહેવાય ? અને નામનો અર્થ શો ? બુદ્ધે કંઈ કે જે બધાં પાપોને બહાર કરી, નિર્મળ થઈ સમાધિસ્થ થયો હોય અને જે સંસારનું ખરું સ્વરૂપ સમજી સ્થિર મનથી બ્રહ્મચર્યમાં વસેલ હોય તે બ્રાહ્મણ. જે અન્દર અને બહારનાં બધાં મનોનું પ્રજ્ઞાસન કરી દેવ તેમ જ મનુષ્યોએ કદપેલી સીમાઓ કે ચોકાઓમાં ફરી નથી બંધાતો તે સ્નાતક. જે દુનિયામાં રહી કોઈ યુને કે

અપરાધ નથી કરતો, જે બધી જાતનાં બધનોથી મુક્ત થઈ કથાય પણ લેખાતો નથી તે નાગ. ફરી એણે પૂછ્યું કે ભદ્રન્ત ! વેદક કોણ કહેવાય ? અનુવિદિત એટલે શું ? અને વીર્યવાન કેવી રીતે થવાય ? આગળનય કથારે કહેવાય ? ભદ્રન્ત તથાગતે કહ્યું કે બધા વેદોને જાણી બધી જાતની સુખ-દુઃખની વેદનાઓથી પરહોય તે વેદક. અંદર અને બહારના નામ તેમ જ રૂપના રાગપ્રપંચને નિર્મૂળ કરી જે બંધનમુક્ત થયો હોય તે અનુવિદિત. જે કલેશોનું સર્વથા પ્રહાણ કરી તમામ ઇતર પ્રાણીઓની રક્ષા કર્યા વિના ન જપે તે વીર્યવાન. બધાં બંધનો છેદી પાર ગયો હોય તે આગળનય. એ જ રીતે ક્ષેત્રજ, કુશળ, પરિત, મુનિ, ઔત્રિય, આર્ય, ચરણ્યવાન અને પરિવ્રાજક જેવાં પદોનો સમિકે પૂછેલ અર્થ તથાગતે સાર્થક વ્યુત્પત્તિથી કરી બતાવ્યો, એટલે સ્થલિકે સુંદર ગાથાઓથી તથાગતની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી :

‘હે ભગવન ! જે ૬૩ શ્રમણ દૃષ્ટિઓ-દર્શનો છે તે બધાંથી તમે પર છો. તમે દુઃખનો અન્ત કર્યો હોઈ દુઃખાન્તક છો. તમે મુનિપદ પામી નિષ્કંપ થયા છો. નાગોના નાગ અર્થાત્ હસ્તિરાજ એવા તમ મહાવીરનું સુભાષિત બધા જ દેવદાનવો પ્રસંસે છે. મેં જે જે શંકાઓ મૂકી તેનો તમે ખુલાસો કર્યો. હે વીર ! તમે જરા પોતાના ચરણ પસારો. આ સભિક તે ચરણોમાં પડી તમને વંદે છે.’

ત્યાર બાદ તથાગતે સભિકને બિહુક પદ્ધતી સંબોધી પ્રવચ્ચા આપી પોતાના સંઘમાં લીધો.

વાચકોના બોધમાં કાંઈક વૃદ્ધિ થાય અને તેમની રુચિ સવિશેષ પોષાય એ હેતુથી ઉપર આપેલ સારમાં આવેલ કેટલાક મુદ્દા પરત્વે પ્રાસંગિક ચર્ચા કરવી ઉપયુક્ત લાગે છે. અલબત્ત, આ ચર્ચા કે તુલના માત્ર સંકેતરૂપ હોઈ યથાસંભવ દૂંકમાં જ પતાવાશે.

૧. વિજયરસ : પ્રાણીમાત્રને હારવું નહિ, પણ જીતવું રુચે છે. વિશેષે માનવજાતિનો ઇતિહાસ તો હારજીતના સંગ્રામથી જ લખાય છે. શત્રુવિજય તો જાણીતો છે જ, પણ શાત્રુવિજયની કથાય હજારો વર્ષ જૂની છે અને કોઈ પણ ધર્મપરંપરાના ઇતિહાસમાં તે આવે જ છે. વિદ્વાનો અને જ્ઞાનીઓનો પ્રથમ પ્રયત્ન એ રહેતો આવ્યો છે કે પોતાના વિજયના હરીફને કોઈ પણ રીતે જીતે. જેઓ સર્વજ કે વીતરાગ તરીકે સપ્રદાયમાં જાણીતા છે તેમના સાધક અને તપસ્વી શિષ્યપરિવારમાં એક એવો વર્ગ પણ હમેશા

રહેતો કે જે અન્ય પરંપરાના વિદ્વાનો સાથે વાદવ્યર્થોમાં જિતરે, તેમને હરાવે અને પોતાના સમપ્રદાયનો જ્યષ્ઠ્યજ સ્થાપે. હજારો વર્ષનું સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-પાલિ વાક્યમ વાદવ્યર્થોના કાલ્પનિક અને ઐતિહાસિક વર્ણનોથી ભરેલું છે. અખ્યાતમાં કુસ્તી કરવાના દાવપેચો અને નિયમો હોય છે, જેમ મુદ્દમાં સ્ત્રી ચલાવવાના અને તેથી બચવાના દાવપેચો ખેલાય છે, તેમ વાદકથા વિશે પણ છે. એનું એક વિશિષ્ટ શાસ્ત્ર જ રચાયું છે. તેથી કોઈ જ્યારે એક વિષયમાં પારખામી થાય ત્યારે તેની પહેલી નેમ તે વિષયના હરીફને જીતવાની અને પોતાનો સિક્કો જમાવવાની રહે છે. એ જ પરંપરાગત વહેંચણે વંશ ચર્ચ દાક્ષિણાત્ય પંડિત મથુરામાં વિજય માટે આવ્યો છે અને એ જ વસથુને વંશ ચર્ચ પેલી પરિવારિકા પણ પ્રથમ તો વાદનું બીકું ઝડપે છે.

લોકોને જાતે મુદ્દ કરવું ન હોય ત્યારે મુદ્દ જોવાનો રસ પણ અદ્યમ હોય છે. એવું મુદ્દ જોવા ન મળે તો એની વાર્તા પણ રમ્ય લાગે છે, એ આપણો અનુભવ છે. પંડિત અને પરિવારિકા વચ્ચે વાદનો અખ્યાતો રચવામાં મથુરાવાસીઓનો રસ કેટલો જીડા છે તે તો જાહેર ચર્ચા જોવા ચોમેરથી માનવમેહની જીભરાય છે અને સાંજ પડે તોય જમાવટ કાયમ રહે છે એટલા જીવંતી દેખાઈ આવે છે. આવી ઘટના આજે પણ જૂની ઢબના પંડિતોમાં અને નવી ઢબની ટીમેટિંગ ક્લબોમાં બનતી જોવાય છે. તેથી ‘મહાવસ્તુ’ના પ્રસ્તુત કથાનકમાં જે વાદસભાને લગતું ચિત્ર છે તે વસ્તુસ્થિતિનું નિદર્શક માત્ર છે.

૨. સ્ત્રી પણ વાદપટુ : સામાન્ય રીતે એમ જ દેખાય ને મનાય છે કે વિદ્યા પુરુષપ્રધાન હોઈ વાદ કે ચર્ચામાં પુરુષો જ પડે છે, પણ આ ધારણા ખૂણું સત્ય નથી. હજારો વર્ષ પહેલાં પણ સ્ત્રીઓ વાદમાં ભાગ લેતી—એની સંખ્યા પુરુષો કરતાં નાની હોય એ વાત જુદી. પણ સ્ત્રીઓ વિદ્યા શીખતી જ નહિ કે પુરુષો સાથે શાસ્ત્રીય વિષયોમાં વાદવ્યર્થો કરવામાં ભાગ લેતી જ નહિ એ માન્યતા નિરાધાર છે. જીવનિષદોમાં વાચકનવીની વાત જૂની અને જાણીતી છે. તેણે જનકની સભામાં યાજ્ઞવલ્કય જેવા શાની સામે ખર્મિક અને મૂંઝવી નાખે એવા પ્રશ્નો કરેલા અને યાજ્ઞવલ્કયે એનું મહત્ત્વ પણ આંકેલું. મંડન-મિશ્રની પત્ની સરસ્વતીએ શંકરાચાર્ય જેવાને ચક્રબાની દંતકથા પણ છે. દાક્ષિણાત્ય પંડિત સાથે ચર્ચા કરવાનું બીકું ઝડપનાર એક સ્ત્રી છે; એટલું જ નહિ, પણ તે સ્ત્રી પરિવારિકા છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પરિવારિક વર્ગ જુદા-મહાવીર પહેલાંથી આ દેશમાં આવ્યો આવે છે. એની પરંપરા વિરુદ્ધ

એવી ઘણી સાખાઓ અસ્તિત્વ ધરાવતી. પરિવાજક વર્ગમાં પુરુષોની પેઠે સ્ત્રીઓનું પણ સ્થાન હતું. મથુરામાં પરિવાજિકાઓના અનેક મકોનો ઉલ્લેખ છે. તે ઉપરથી પ્રાચીન ઇતિહાસની એ વાતને ટેકા મળે છે કે ઉત્તર ભારતમાં ભિક્ષુની પેઠે ભિક્ષુણીઓનો પણ મોટો વર્ગ હતો, અને તે અનેક પંથોમાં વહેંચાયેલો હતો. વધારે સંભવ એવો છે કે એ પરિવાજિકાઓ વૈદિકતર પરંપરામાંની હોય.

૩. પ્રથમ મુસાકાતે પરસ્પર આકર્ષણ : વાદી પંડિત ગયા તો કુતુહલવશ કે વાદનું બીડું ઝડપનાર એક નારી છે, તો તે કેવી દશ ? પણ બન્ને મળ્યાં અને એકબીજાના આકર્ષણથી ઝડપાઈ ગયાં. હવે રસ્તો કેમ કાઢવો એ મુંઝવણનો ઉકેલ પણ બન્નેએ મળી શોધી કાઢ્યો. અલબત્ત, એ ઉકેલમાં પુરુષ પંડિતની ચાતુરી મુખ્ય દેખાય છે, પણ પેલી પરિવાજિકા એની યુક્તિ-ચાતુરીને વશ થઈ એ પણ તેનું પ્રબળ આકર્ષણ સ્વયં છે. બન્ને જણ પોતાની મંત્રણાને ગુપ્ત રાખે છે એ તત્કાલીન સામાજિક સ્થિતિનું સૂચન છે.

૪. નગરનારીઓની ફરિયાદ : એ તો હમેશનો અનુભવ છે કે જ્યારે પુરુષો સાંજે પણ વખતસર ઘેર પાછા ન ફરે ત્યારે સ્ત્રીઓ અકળાય છે અને એ એમની ફરિયાદ ફરિયાદ રહે છે કે આટલું મોડું કેમ કરે છો ? એ જ સાર્વજનિક અનુભવ કથાના લેખકે મથુરાવાસી નારીઓને મોઢેથી રજૂ કર્યો છે. મોડું થવાનું કારણ પુરુષોએ આપ્યું ત્યારે સ્ત્રીઓ નાપુશ થવાને બદલે એમ જણીને રાજ થઈ કે અમારી જ એક બહેન પુરુષોનો ગર્વ ગાળી રહી છે. પુરુષોના મોઝા આવવાથી થતા માનસિક દુઃખમાં સ્ત્રીઓને મોડું આશ્વાસન એ મળ્યું કે અમે નહિ તો અમારી એક બહેન પુરુષના ગર્વને ગાળશે. સામાન્ય રીતે આપણે જણીએ છીએ કે સ્ત્રીઓ પોતપોતાના પતિના અને તે દ્વારા પુરુષવર્ગના ઉત્કર્ષથી રાજ થાય છે; પોતાની જાતને પાછળ રાખીને પણ પતિદેવને આગળ કરવામાં કે તેમને વિજયી જોવામાં જિંદું સુખ અનુભવે છે. તેમ છતાં અહીં જિલ્દું દેખાય છે. મથુરાનો આખો નારીવર્ગ પોતાનામાંની એક એવી સ્ત્રીને વિજયની દિશામાં જતી જોઈ અને પુરુષ પંડિતને પરાજયની દિશામાં જતો જોઈ કેટલી રાજ થાય છે ! બધી જ સ્ત્રીઓ એકસરથી કહી દે છે અને નિરાંત અનુભવે છે કે ઠીક થાય જો પુરુષ હારે તો ! વ્યક્તિગત રીતે પુરુષનો જય વાંછતી નારી સામુદાયિક રીતે પુરુષવર્ગને પરાજય કેમ ઇચ્છતી હશે, એ એક માનસશાસ્ત્રીય ક્રાયડો તો ખરો જ. એમ લાગે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં સમતીય અને વિજયતીય એવા એ ચિત્તપ્રવાહો

વશા કરે છે. જ્યારે વ્યક્તિગત આકાંક્ષાતૃષ્ણિનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીનું વિજ્ઞાતીય ચિત્ત પ્રધાન બની પુરુષના પરાક્રમને ઝંખે છે અને તેને વશ રહેવામાં આન્તરિક કૃતાર્થતા અનુભવે છે; પણ જ્યારે સામુદાયિક આકાંક્ષા-તૃષ્ણિની ક્ષણ આવે છે ત્યારે તેનું સજ્જાતીય ચિત્ત ગતિશીલ થાય છે અને તેને પોતાના સજ્જાતીય વર્ગના ઉત્કર્ષ માટે ઝંખતી કરે છે. વ્યક્તિગત રીતે જીડે જીડે મનમાં પુરુષનો ઉત્કર્ષ ઝંખતી નારી પણ સામુદાયિક રીતે નારીવર્ગના ઉત્કર્ષને પક્ષે જ હાથ જોડે કરે છે. એમ પણ હોય છે કે વ્યક્તિગત રીતે પુરુષનો પરાભવ કરવા અસમર્થ એવી નારીના ચિત્તમાં કોઈ એવી પ્રથિ બંધાતી હોય કે પુરુષને ક્યારે પરાભૂત કરું. આવી તક જો કોઈ સ્ત્રી ગમે ત્યાં ઝડપતી હોય તો એની એ માનસપ્રથિ તેમાં સર પુરાવે. કદાચ તેથી જ આખો નારીવર્ગ એ પરિવારિકાના વિજયની આશાથી નાચી જઈશો હોય.

૫. પરિવારિકાનું સગર્ભા થતું ને દેશાન્તરમાં આલી નીકળવું :
કથામાં આપણે જોયું કે વાદપટુ પરિવારિકા છે કે વાસ્તવવધથી જ ભરવચિત્ત થઈ હતી અને પરિવારિકાઓના મઠમાં જીજરી, ત્યાં જ દીક્ષિત થઈ હતી. આટલી શાસ્ત્રપટુ અને રાતદિવસ શાસ્ત્રપારાયણમાં રત તેમ જ ધર્મક્રિયામાં ભાગ લેનાર એક ત્યાગી સ્ત્રી અનુભવ્યા પુરુષના અણુધાથી મિલનમાત્રથી શાસ્ત્ર-ધર્મ-કર્મ બધું છોડી પુરુષ પ્રત્યે ક્ષણમાત્રમાં કેમ આકર્ષાઈ? કેમ એને જી-કપટનો આશ્રય લેવો પડ્યો અને ગર્ભ ધારણ કર્યા પછી પરિચિત વતન છોડી એને દેશાન્તરમાં ગ્રામપણે કેમ ચાલ્યા જવું પડ્યું? આ પ્રશ્નો કોઈ કાલ્પનિક નથી. પ્રાચીન અને મધ્યયુગની પેઢે એવી ઘટનાઓ આજે પણ જ્યાં ત્યાં જુદા જુદા આકારમાં બની રહી છે. તેથી સામાજિક સ્વાસ્થ્ય અને નિર્દોષ ધર્મના પદ્ધતિઓએ વિચારવું ઘટે કે આવી ઘટનાઓનું મૂળ શું છે અને તે કેમ બનતી અટકે? સ્પષ્ટ છે કે ગૃહસ્થાશ્રમના રાજમાર્ગનું ઉલ્લંઘન કરી અકાળે અને વણસમજે સંન્યાસ લેવામાં જ આવી ઘટનાઓનાં મૂળ છે. ખીજા વાત એ છે કે જાણે-અજાણે એક વાર ત્યાગી બનેલ સ્ત્રી કે પુરુષ ફરી જો પ્રામાણિકપણે ભોગમાર્ગે વળે તો સમાજ એના પ્રત્યે સૂચ સેવે છે. એવા પ્રથમ ત્યાગી અને પછી ભોગી પાત્રોને તિરસ્કાર વિના જીવવાનું મુશ્કેલ બને છે અને એવી વ્યક્તિઓ ખંતીલી કે અમપ્રિય હોય તોય તેઓને નિર્વોહનું સાધન મેળવવું અતિવસમું થઈ પડે છે. એને લીધે એવી વ્યક્તિઓને કયાંય પણ અનુભવ્યા પ્રદેશમાં જવું ને જાટકવું પડે છે. આ સ્થિતિ કોઈ પણ સભ્ય સમાજ માટે ધષ્ટ નથી. ઇચ્છાથી અને સમજણપૂર્વક જો થાય તેમાં જ

સમાજનું શ્રેય છે. બળાત્કાર કે લાચારીમાં સ્વીકારાયેલો ધર્મ એ માત્ર પોકળ છે અને પોકળોને ઢાંકવાના અપત્નોમાંથી પરિણામ પણ ભીરુતા, નિન્દા જેવા અનિષ્ટ દોષોની પુષ્ટિમાં જ આવે છે. તેથી આ બાબત તત્કાળ સુધારણા માગે છે એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય.

૬. સહિકની પ્રશ્નપદ્ધતિ : આપણે ઉપર જોયું કે સહિક તથાગત શુદ્ધને જે પ્રશ્નો કરે છે તે મૂળે ત્યાગમાર્ગ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. અહીં બે બાબતો વિચારવા જેવી છે : એક તો આવા પ્રશ્નો કેમ ઉદ્ભવે છે તે અને બીજી આવી પ્રશ્નપરંપરાનો ઇતિહાસ શો છે તે. ત્યાગ એ આંતરિક વસ્તુ છે, પણ એની આસપાસ જ્યારે ક્રિયાકાંડનું જાળું અને વેશ તથા ચિહ્નોનું પોપડું બંધાય છે ત્યારે ત્યાગ વિનાના એ જાળા અને પોપડામાં પ્રજા સંડોવાય છે. એમાંથી જ્યારે કાંઈ વિવેકી અંદરનું ખરું તત્ત્વ તારવી તેને પચાવી લે છે ત્યારે તે એવા પ્રશ્નોનો ખુલાસો ખરા અર્થમાં કરે છે. તેમાંથી અન્તસ્ત્યાગી અને બહારના ખોખાનું અન્તર લોકો સ્પષ્ટ સમજવા માંડે છે ત્યાં તો અન્ધ-શ્રદ્ધા અને અવિવેક વળી પાછાં લોકોને જૂની ધરેડમાં ખેંચે છે. આ રીતે વિવેક અને અવિવેકનું દેવાસુરી દુન્દ આલ્યા કરે છે. સહિક બ્રાહ્મણ, શ્રમણ, મુનિ, શ્રોત્રિય જેવા અનેક પ્રતિષ્ઠિત શબ્દોનો અર્થ પૂછે છે ને શુદ્ધ તાત્ત્વિક રીતે ખુલાસો કરે છે.

આવી પ્રશ્નોત્તરશૈલી કાંઈ નવી નથી; તે બહુ જ પુરાણી અને દરેક પંથના ખાસ સાહિત્યમાં મળે છે. મહાભારતના વન, ઉદ્યોગ, અનુશાસન, શાન્તિ આદિ પર્વોમાં આના બહોળા નમૂનાઓ છે. ગીતામાં સ્થિતપ્રજ્ઞને સમતા પ્રશ્નો એ પણ આ જ શૈલીનો નમૂનો છે. ઉત્તરાધ્યયન નામક જૈન આગમમાં એવા પ્રશ્નોની હારમાળા છે અને ધર્મપદ આદિ બૌદ્ધ ગ્રન્થોમાં ઠેર ઠેર એવા પ્રશ્નો વીખરાયેલા છે. તે બધા રાચક હોવા ઉપરાંત શબ્દોના સ્થૂળ અને તાત્ત્વિક અર્થનું અન્તર તારવવામાં બહુ પ્રકાશ ફેંકે છે.

૭. ૬૩ દષ્ટિઓ : પ્રસ્તુત સારમાં ૬૩ શ્રમણ દષ્ટિઓનો નિર્દેશ છે, અને શુદ્ધને તેથી પર કહી સ્તવવામાં આવ્યા છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે એ ૬૩ દષ્ટિઓ કઈ અને શુદ્ધ શ્રમણ છતાં એ બધાથી પર કેમ મનાયા? આ ૬૩ દષ્ટિઓ દીધનિકાય નામના બૌદ્ધ પિટકના પ્રથમ અક્કબલસૂત્રમાં (ખરી રીતે આપણે જોને લોકભાષામાં અમળળ કહીએ છીએ તેમાં) મણાવેલી છે. દષ્ટિ એટલે માન્યતા અથવા એક પ્રકારની પકડ. જ્યારે માણસ આવી એક

પકડમાં ફસાય ત્યારે તે બીજી પકડનો વિરોધ કરે છે તે અંદરોઅંદર બધી દૃષ્ટિઓ આખડે છે. બહુ કે સત્ય તત્ત્વની શોધમાં સાંપડેલી દૃષ્ટિઓ એ તત્ત્વનો માર્ગ બનવાને બદલે એક એક જાળ અર્થાત્ ભ્રમજાળ બની જાય છે તે માણસો તેમાં જ ગૂંચવાયા કે મૂંઝાયા કરે છે. જુદે જ સર્વપ્રથમ એમ કહ્યું કે કોઈ પણ દૃષ્ટિને પકડી ન બેસવું. નદીકિનારે પહોંચ્યા પછી માણસ જેમ કિનારે લઈ જનાર નાવડાને વળગી નથી રહેતો તેમ અમુક હદ સુધી વિચાર કે આચારમાં આગળ વધારનાર દૃષ્ટિને પણ, વિશેષ સત્યગામી બનવા, છોડવી જ જોઈએ. આવા મહાન ક્રાંતદર્શનને લીધે જ જુદા દૃષ્ટિઓથી પરસ્પરે સ્તવાયા છે.

—નચિકેતા.

દંપતીજીવનના દસ્તાવેજ પત્રો

[૩૬]

શ્રી. ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક કેવળ ગુજરાતના જ સેવક નથી, પણ તેઓ વિશિષ્ટ રાષ્ટ્રીય સેવકોમાંના એક અસાધારણ છે. તેમણે પોતાની આત્મકથા લખવા માંડી છે. તેનો ખીજો ભાગ પણ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે. જેણે જેણે એ ભાગો વાંચ્યા હશે તે બધા આગળના ભાગોની અતિ ઉત્કંઠાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હશે એમ મને લાગે છે. ‘ગૃહમાધુરી’માં એ બંને ભાગો વિશે લખવું પ્રસ્તુત નથી, અને અત્યારે હું એટલો સ્વસ્થ પણ નથી.

પરંતુ ખીજા ભાગમાં શ્રી. ઇન્દુલાલના દંપતીજીવન ઉપર પ્રકાશ નાખતો જે ભાગ આવે છે તે વિશે ‘ગૃહમાધુરી’નાં વાચક-વાચિકાઓ સમક્ષ કંઈક લખવાનું મન થઈ આવે છે. એમ તો શ્રી. ઇન્દુલાલે પોતે જ પોતાના લગ્નજીવન વિશેની, ધણાને માટે અજ્ઞાત એવી, સમસ્યા ઉપર ‘લગ્નજીવનની વેદના’ એ મથાળા નીચે આદર્-કરુણ વાણીમાં પોતાનું નિખાલસ હૃદય ઠાલવ્યું છે, જે એમની સચ્ચાઈના અમર દસ્તાવેજ બની રહે છે. તેથી એ વિશે અત્રે મારે કશું વિશેષ કહેવું નથી. કહેવું હોય તો તે એટલું જ કે વાંચી અને સમજી શકે એવા બધા જ ગુજરાતી ભાષા જાણનારાઓ તે વાંચે-વિચારે. મુખ્યત્વે અત્રે જે કહેવું છે તે તો એમનાં સદ્ગત પત્ની બહેન કુમુદના એ જ ભાગમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા બે પત્રો વિશે. આ બે પત્રો દંપતીજીવનની આયનારીના હૃદયમાં કેવી પ્રતિષ્ઠા છે એના અમર દસ્તાવેજો છે. કુમુદના સુકુમાર હૃદયમાંથી નીતરતી પાતિનિદા એમાં વ્યક્ત થાય છે. એક ઋષિકલ્પ કવિએ ઉચ્ચાર્યું છે કે—અર્ચ્યમાર્ચસંગતમ્. તે કુમુદના જીવનમાં તતોતંત દેખાય છે. ઋષિના વક્તવ્યનો ભાવ એ છે કે આર્પત્વ એ ગુણસિદ્ધ છે, નહિ કે જન્મસિદ્ધ; અને તેનું વ્યવહારમાં અનુભવી શકાય એવું એકમાત્ર સ્વરૂપ એ છે કે આર્પ કે આર્પીની સંગતિ કદી જરાજીર્ણ થતી નથી—સદા એક-સરખી જીવંત રહે છે. કુમુદના બંને પત્રો પૈકી એકેએક વાક્ય એના આર્પ-નારીત્વનો પુરાવો છે. આવી સહજ યોગ્યતા ધરાવનાર કુમુદ ઇન્દુલાલજેવા સહૃદય સેવાભાવી પુરુષ દ્વારા કેમ ઉપેક્ષા પામી હશે એ પ્રશ્ન વાચકને મૂંઝવે છે ખરો. એનો ઉત્તર શકુન્તલાના આખ્યાનમાંથી નથી મળતો? શકુન્તલાને

દુર્વાસાનો શાપ હતો, તે કારણે દુષ્યન્ત તેને વીસરી ગયો એમ કાલિદાસ કહે છે. અહીં કુમુદને એવો કોઈ શાપ સ્પર્શ્યો નથી. તો પછી અંતર શું અકારણ જ બીજું થયું? ના, કાર્ય વિના કારણ કેમ ચાય? શ્રી. ઇન્દુભાઈ પોતે જ એકરાર કરે છે કે તેમને નવા જન્માનાની ચળરાક નારીના સ્વપ્ને કામણ ક્યું હતું. આવા કોઈ ભાવે જ તેમના સહૃદય હૃદયને અદ્ય બનાવ્યું, પણ પેલી કુમુદ તો આવા જીવલેણ સંકટ વખતે પણ સ્તિગ્ધ, સહૃદય અને સદય રહી. એણે પોતાના બંને પત્રોમાં જે ઉદાત્ત અને ઉદાર વૃત્તિ રજૂ કરી છે તેમાં મને પોતાને તો સીતા અને દ્રૌપદીનાં હૃદયનું અજળ મિશ્રણ લાગે છે. તે ઇન્દુભાઈને બીનવે છે, પગે પડે છે, પણ વળી સ્વમાનથી પ્રેરાઈ ઉચ્ચ ભાવનાવશ કોઈ સ્થૂળ દયાની માગણી નથી કરતી. બ્યારે તે લખે છે—

‘તમારી શ્દિ પ્રભાણે પરણેલી પત્ની તમારી જ છે. કોઈ કાળે, જીવ જતાં, આત્મા જીડી જતાં બીજાની થવાની નથી જ. ભલે તમે ના ચાહો, ભલે તમે અમારા રોહને તિરસ્કારો, પણ અમારો ધર્મ છે કે તમને ચાહવું. અને તે ખાલી નહિ, આત્માના તાર સંધાય તેવી જ રીતે.’ (પહેલો પત્ર)

‘સંસારના જીવનમાં મેંય બ્રહ્મના બધુકાર સહુવા પ્રયત્ન કર્યો છે, કરું છું. મારું જ્યાની યોગ-સાધનામાં જીવન જાય. નિર્દય બની હૃદયને કચડું છું. હૃદયમાં બીનાશ, કોમળતા પ્રભુએ કાં પ્રેરી હશે? અસ્થિમય અને કાં ન બનાવ્યું?’ (બીજો પત્ર)—ત્યારે તેનું માનસ કેવા ઉચ્ચ આદર્શમાં વિચરતું હશે અને ઇન્દુભાઈને અંખતું હશે એની કલ્પના જ કરવી રહે છે.

શ્વરઆતમાં કુમુદ શું બાંધી હશે, કેવું બાંધી હશે, કેવી તૈયારી હશે, વગેરે વિશે મારા જેવો કશું નથી જાણતો, પણ એના બે પત્રો એટલું તો કહી જાય છે કે તેનામાં જેમ સૌકુમાર્ય અને આર્યનારીત્વ અલૌકિક હતું તેમ તેનામાં સમજણ, વિવેક, સેવાની ભાવના અને પુરુષાર્થ પણ અદ્ભુત હતાં. જે એ માત્ર સીતા હોત તો મૌનપૂર્વક પૃથ્વીમાં વિલય પામત, પણ એનામાં દ્રૌપદીનું ખમોર પણ હતું. તેથી જ તેણે ખાનદાન કુટુંબના અસહજ લજ્જા-શીલ હૃદયની મર્યાદાઓનું અતિક્રમણ કરી કઠોર પ્રતીત થયેલા પતિને ઉદ્દેશી ક્યારેક વિશ્વની રાજસભામાં સંભળાય એવાં પ્રેમાળ છતાં માર્મિક વેણે દ્રૌપદીની પેઠે ઉચ્ચાર્યાં છે. ખરી રીતે કુમુદના એ આર્ય-ઉદ્ગારો બ્યારે મોડે મોડે પણ શ્રી. ઇન્દુભાઈને સંભળાયા ત્યારે તેમનું સવેદનશીલ હૃદય હચમચી ઊઠ્યું અને એ હૃદય કઠોર મટી કોમળ બન્યું. કોમળતાના એ જ

વહેણે તેમની પાસે 'લમજીવનની વેદના'નું આત્મલક્ષી પ્રકરણ લખાવ્યું. રામે સીતા માટે વલોપાત કર્યો હતો એ તો આપણે પરોક્ષ રીતે વાલ્મીકિની વાણીમાં સાંભળીએ છીએ, ત્યારે ઇન્દુલાલ યાસિકનો આ વિલાપ આપણા માટે પ્રત્યક્ષ છે. પણ આ આખી કુટુંબ ઘટનામાં મને જે એક સળંગસૂત્ર સ્તંભ દેખાય છે તે છે કુમુદની વિવેકી આર્યભાવના. ભલે એ એ જ ભાવનામાં મુરઝાઈ અને સુકાઈ ગઈ, પણ તે એક સ્મરણીય આદર્શ મૂકતી ગઈ.

‘પણ પુરુષ પક્ષે શું ?’ આવો એક પ્રશ્ન આ જમાનામાં થાય. શું અઘાપિ એવો કોઈ પુરુષ છે જે પત્નીધેલો નહિ પણ પત્ની પ્રત્યે વહાદાર હોય, આર્ય હોય અને પત્ની તરફની સમગ્ર ભાવે ઉપેક્ષા છતાં તે એના પ્રત્યે માત્ર દાંપત્ય ભાવનાથી એકનિષ્ઠ રહ્યો હોય ? આનું ઉદાહરણ બહુરૂપ - જગતમાં દુર્લભ નથી, પણ એનો યથાર્થ પુરાવો શોધવાનું કામ સહેલું પણ નથી. કહેવાય છે કે પુરુષ પત્ની પ્રત્યે વહાદાર હોય તો છેવટે એના વિયોગમાં રામની પેઠે ખીજીલું લમ ન કરતાં ખૂરે, પણ એ પોતાની સહચરીનો કુમુદની પેઠે સર્વોપજીની ભાષામાં અજપાનપ તો ન જ કરે.

—ગૃહમાધુરી, માર્ચ ૧૯૫૬.

યાયાવર

[૩૭]

‘શ્રીરંગ’ના મયા અંકમાં ‘આપણાં યાયાવર પંખીઓ’ એ નામે શ્રી. માધવસિંહ સોલંકીનો અતિસુંદર અને મહત્વપૂર્ણ લેખ છપાયેલો છે. એમાં ‘Migrant Birds’ માટે ‘યાયાવર’ શબ્દ યોજાયેલો છે. એ લેખ સાંભળતાં મને ‘યાયાવર’ પદ એ અર્થ માટે બહુ ઉપયુક્ત લાગ્યું અને મિત્રો સાથે ચર્ચા થતાં ઉચિત લાગ્યું કે એ પદ વિશે અત્રે કંઈક લખવું.

સંસ્કૃતમાં ‘યા’ ધાતુ છે, એનો અર્થ જવું—ગતિ કરવી થાય છે. મુજરાતી કે હિંદી ‘જા’ એ આ ‘યા’ ધાતુ પરથી આવેલો છે. ‘જા જા કરે છે’ એમ આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે એવો ભાવ સૂચવીએ છીએ કે તે વ્યક્તિ વારંવાર અથવા બહુ જ ચાલ્યા કરે છે, જેમ મુજરાતીમાં ‘જા જા’ વપરાય છે તેમ જ સંસ્કૃતમાં ‘યાયાતિ’ એવું રૂપ વપરાય છે. એ જ સંસ્કૃત રૂપ ઉપરથી સ્વભાવના અર્થમાં ‘વર’ પ્રત્યય લાગતાં ‘યાયાવર’ શબ્દ બનેલો છે. એટલે એનો સીધો અર્થ એ થાય કે અનેક વાર કે બહુ વાર જનાર યા જવા—આવવાના સ્વભાવવાળો. આ તો શબ્દના મૂળ ધાતુ અને રૂપ વિશે સંકેત થયો.

ભારતીય વાસ્તવ્યમાં ‘યાયાવર’ પદ વિશિષ્ટ અર્થમાં વપરાયેલું છે. એ અર્થમાં એનો વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ તો આવે જ છે, ઉપરાંત પરંપરાગત રૂઢ અર્થ પશ્ચુ રહેલો છે. ‘યાયાવર’ એ કહેવાતા, જેઓ કોઈ એક સ્થાને બંધાઈ ન રહેતાં પરિવ્રાજકની પેઠે ચાલ્યા કરતા અને જેમ પરિવ્રાજક કોઈ સ્થાનમાં ન બંધાતાં ભ્રમણ કરે તેમ યાયાવરો પશ્ચુ અલિપ્તભાવે વિચર્યા કરતા.

મહાભારતમાં એવા યાયાવર મણીનો નિર્દેશ છે. તે સૂચવે છે કે ‘યાયાવર’ એ કોઈ એકાદ રડીખડી વ્યક્તિ ન હતી, પશ્ચુ યાયાવરના મણી યા સંધો પશ્ચુ હતા. વળી મહાભારતમાં જ જરતકારુ નામના ઋષિને યાયાવરોમાં શ્રેષ્ઠ કલા છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે જેમ બૌદ્ધોમાં વિશ્વસંધ, જૈનોમાં મુનિસંધ તેમ આ દેશમાં તાપસસંધ-તપસ્વીસંધ અને યાયાવરસંધ પશ્ચુ હતા.

પરંતુ યાયાવર કહેવાતો ઋષિ માત્ર ભ્રમણને કારણે જ એ નામથી ન

ઓળખાતો; સાથે સાથે એનામાં વિશિષ્ટ ગુણોની અપેક્ષા પણ રહેતી. એ અપેક્ષા એટલે એનું અપરિગ્રહી જીવન.

શ્રીભાગવતમાં શાલીન, યાયાવર, સિદ્ધ અને ઉત્તન એવી ચાર બ્રાહ્મણની વૃત્તિઓ યા આજીવિકાઓનો નિર્દેશ છે. યાયાવર એ એક જાતની આજીવિકા છે. એનો અર્થ ભાગવતવૃત્તિકાર શ્રીધરે દર્શાવ્યો છે—અને તે થોડો જ છે કે —એ પ્રમાણે હંમેશા અનાજની ભિક્ષા માંગવી તે યાયાવરવૃત્તિ. જે વિપ્રવ્યક્તિ પોતાની પાસે કશો સંગ્રહ ન રાખતાં જરૂરિયાત પ્રમાણે હંમેશા અનાજની ભિક્ષા માંગી લે તે તેની યાયાવરવૃત્તિ કહેવાય. મૂળમાં આવી વૃત્તિ પાછળ ઉચ્ચ આશયવાળા અપરિગ્રહનો ભાવ જ રહેલો છે. આવી વૃત્તિ ધારણ કરનાર હોય તે યાયાવર કહેવાય. આ રીતે આ દેશમાં અપરિગ્રહ ઉપર જીવન ધારણ કરતા અનેક સતો—મુનિઓમાં ‘યાયાવર’ એ એક પ્રકારનો વર્ગ હતો. (આજે જાણે તદ્દન અદ્ય પ્રમાણમાં, તોપણ તેવા વર્ગની સાવ ખોટ નથી.)

યાયાવર શબ્દ પાણ્ડુનિ જેવા વૈયાકરણોએ સિદ્ધ કર્યો છે. મહાભારત, રામાયણ, સ્મૃતિ અને ભાગવત આદિમાં એ વપરાયેલો મળે છે.

આવા ભાવપૂર્ણ ‘યાયાવર’ શબ્દને અંગ્રેજી શબ્દ ‘માઇગ્રેટરી બર્ડ’ને માટે યોજી એના યોજકે બહુ કૌશલ દર્શાવ્યું છે, એમ મને લાગે છે. જે યાયાવર એ ભ્રમણશીલ અને અપરિગ્રહવૃત્તિ ધારણ કરનાર એવો કોઈ વર્ગ હતો તો યુરોપના અને ઉત્તર એશિયાના દૂરદૂરના પ્રદેશોમાંથી હજારો માઈલની અલિપ્ત યાત્રા કરી ગુજરાતમાં અને આ દેશમાં આવનાર પક્ષીઓ માટે એ શબ્દ વપરાય ત્યારે દહેલું જોઈએ કે એણે પોતાનો મૂળ ભાવ સાચવી રાખ્યો છે.

પ્રકૃતિરસિક ભાઈશ્રી હરિનારાયણ આચાર્યે કદાચ સર્વપ્રથમ યાયાવર શબ્દ પક્ષીઓ માટે—માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ માટે વાપર્યો છે, ને તેમનું બ્રાહ્મણસુસલ ચિંતન સુચવે છે.

—શ્રીરંગ, એપ્રિલ ૧૯૫૬.

દાર્શનિક ચિન્તાન

ભારતીય દર્શનોમાં આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ

[૧]

દર્શન એટલે તત્ત્વવિદ્યા. અત્યારે દેસબેદની દૃષ્ટિએ દર્શન બે ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે : યુરોપીય અને ભારતીય. યુરોપીય દર્શનનું ખ્યેય મુખ્ય ભાગે અમુક વિષયોની ચર્ચા કરી તેનું વાસ્તવિક જ્ઞાન મેળવવા પૂરતું છે, જ્યારે ભારતીય દર્શનનું ખ્યેય તે તે વિષયોનું વાસ્તવિક જ્ઞાન મેળવવા ઉપરાંત છેવટે તે દ્વારા મોક્ષ મેળવવા સુધીનું છે.^૧ આ કારણથી ભારતીય દર્શનોના પ્રતિપાદ્ય વિષયનું ક્ષેત્ર સંસાર અને તેની પરની સ્થિતિ સુધી લંબાયેલું છે. તેમાં મોક્ષનું સ્વરૂપ શું ? તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો કયાં અને કેટલાં ? મોક્ષના અધિકારી આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે ? સંસાર એટલે શું ? છત્વાદિ અનેક આધ્યાત્મિક વિષયોની ચર્ચા પ્રધાનપદ ભાગવે છે.

મોક્ષ એટલે આધ્યાત્મિક વિકાસની પૂર્ણતા. આવી પૂર્ણતા કાંઈ એકાએક પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, કારણ તેને પ્રાપ્ત કરવામાં અમુક વખત વ્યતીત કરવો પડે છે, તેથી જ મોક્ષ મેળવવા માટે આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિનો ક્રમ સ્વીકારવો પડે છે. તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓના હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે જ એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આ આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિનો ક્રમ કેવા પ્રકારનો હોય છે ? આનો ઉત્તર સ્વતંત્ર રીતે આપવા કરતાં તે સંબંધમાં આર્ય દર્શનોના જે સિદ્ધિ ભિન્ન વિચારો મળી આવે છે તેનું સંક્ષેપમાં એકત્ર પ્રદર્શન કરી દેવું એ વિશેષ ઉપયોગી છે. એમ ધારી પ્રસ્તુત લેખમાં તે વિચારોનો સંબ્રહ કરવાનો હેતુ રાખેલો છે. આ ઉપરથી વાચકને ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોની આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમ સંબંધી વિચારસરણી જાણવાની તક મળશે અને તે ઉપર સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની ઇતિ ઉદ્ભવશે.

ભારતીય દર્શનોની મુખ્ય ત્રણ શાખા ગણાય : વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન. પહેલી શાખા આદ્યજુષની અને બીજી શાખાઓ અમજુષની છે. જોકે

૧. તે તે દર્શનના મૂળ ધર્મ જોતાં આ બાબત આપોઆપ જણાઈ આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જુઓ ન્યાયદર્શનનું પહેલું સૂત્ર, યોગદર્શનનું છેલ્લું સૂત્ર, સામ્ય-દર્શનનું પહેલું સૂત્ર અને વેદાન્તદર્શનનું પહેલું તથા છેલ્લું સૂત્ર. તે જ પ્રમાણે જૈનદર્શન માટે જુઓ તત્ત્વાર્થશિખમયું પહેલું સૂત્ર.

પ્રાચીન કાળમાં શ્રમણપંથની બીજી અનેક શાખાઓ હતી, પણ આજે તે શાખાઓનાં સ્વતંત્ર સાહિત્ય કે સંપ્રદાય કંઈ પણ શેષ નથી. શ્રમણપંથની અનેક પ્રાચીન શાખાઓનાં છૂટાછવાયાં નામ અથવા અસ્તવ્યસ્ત મંતવ્યો વર્તમાન સંપ્રદાયોના સાહિત્યમાં મળી આવે છે.^૧ તેમાં આજીવક સંપ્રદાયનું નામ ખાસ નોંધવા જેવું છે, કારણ કે તેનાં અન્ય મંતવ્યો સાથે આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમને લગતા કેટલાક વિચારો બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી મળી આવે છે. બ્રાહ્મણપંથ અને શ્રમણપંથની અનેક ભિન્નતાઓમાંની એક ભિન્નતા એ છે કે જ્યારે બ્રાહ્મણપંથનું સાહિત્ય મુખ્યપણે સંસ્કૃત ભાષાનું ગૌરવ વધારે છે, ત્યારે શ્રમણપંથનું સાહિત્ય મુખ્યપણે પ્રાકૃત ભાષાનું ગૌરવ વધારે છે. આ કારણથી અને અન્ય કારણથી આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમને લગતા તે બંને પંથોના વિચારોમાં ભાષાનો, પરિભાષાનો અને પ્રતિપાદન પદ્ધતિનો ભેદ હોય તે સ્વાભાવિક છે, છતાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ નિમજ્જન કરનારને તે વિચારોનું ઐક્ય સમજાયા સિવાય રહેશે નહિ.

આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમનો વિચાર આવતાં જ તેની સાથે તેનાં આરંભનો અને સમાપ્તિનો વિચાર આવે છે. તેનો આરંભ એ તેની પૂર્વ સીમા અને તેની સમાપ્તિ એ તેની ઉત્તર સીમા. પૂર્વ સીમાથી ઉત્તર સીમા સુધી વિકાસનો વૃદ્ધિક્રમ એ જ આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિક્રમની મર્યાદા. તેના પહેલાંની સ્થિતિ એ આધ્યાત્મિક અવિકાસ અથવા પ્રાથમિક સંસારદશા અને તેના પછીની સ્થિતિ એ મોક્ષ અથવા આધ્યાત્મિક વિકાસની પૂર્ણતા. આ રીતે કાળની દૃષ્ટિએ સંક્ષેપમાં આત્માની અવસ્થા ત્રણ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે : (જ) આધ્યાત્મિક અવિકાસ, (જી) આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ, (ક) મોક્ષ.

અ. આત્મા સ્થાયી સુખ અને પૂર્ણજ્ઞાન માટે તલસે છે, તેમ જ તે દુઃખ કે અજ્ઞાનને જરાયે પસંદ કરતો નથી. છતાં તે દુઃખ અને અજ્ઞાનના વમળમાં જોયાં ખાય છે, તેનું શું કારણ ? આ એક ગૂઢ પ્રશ્ન છે, પણ તેનો ઉત્તર તત્ત્વજ્ઞોને સ્ફુરેલો છે. તે એ છે કે “ સુખ અને જ્ઞાન મેળવવાની સ્વાભાવિક વૃત્તિથી આત્માનું પૂર્ણાનંદ અને પૂર્ણજ્ઞાનમય સ્વરૂપ સામ્પ્રતિ ધાય છે, કારણ કે તે જ્યાં સુધી પૂર્ણાનંદ અને પૂર્ણજ્ઞાન ન મેળવે ત્યાં સુધી સતોષ પામી શકતો નથી; છતાં તેના ઉપર અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષના એવા પ્રમળ સંસ્કારો છે કે જેને લીધે તે ખરા સુખનું જ્ઞાન કરી શકતો નથી, અમર કાંઈક જ્ઞાન થયું તોપણ તે ખરા સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો

નથી. ” અજ્ઞાન એ ચેતનાના સ્ફુરણનું વિરોધી તત્વ છે. તેથી જ્યાં સુધી અજ્ઞાનની તીવ્રતા હોય ત્યાં સુધી ચેતનાનું સ્ફુરણ અત્યંત મંદ હોય છે. તેને લીધે ખરા સુખ અને ખરા સુખના સાધનનો ભાસ જ થવા પામતો નથી. આ કારણથી આત્મા પોતે એક વિષયમાં સુખ મળવાની ધારણાથી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેમાં છેવટે નિરાશ થવાથી બીજા વિષય તરફ વળે છે. બીજા વિષયમાં નિરાશ થતાં વળી ત્રીજા વિષય તરફ દોડે છે. આ રીતે તેની સ્થિતિ વમળમાં પડેલ લાકડાના જેવી કે વટોળામાં ઊડતા તણખલા જેવી થઈ જાય છે. આવી કષ્ટપરંપરા અનુભવતાં કાંઈક અજ્ઞાન ઓછું થાય છે, તોય રાગદ્વેષની તીવ્રતાને લીધે સુખની ખરી દિશામાં પ્રયાણ કરી શકાતું નથી. અજ્ઞાનની સહજ મંદતાથી ધણીવાર એવું જ્ઞાન થાય છે કે સુખ અને દુઃખનાં બીજ બાજુ જગતમાં નથી, છતાં રાગદ્વેષની તીવ્રતાને પરિણામે પૂર્વ-પરિચિત વિષયોને જ સુખ અને દુઃખનાં સાધન માની તેમાં હર્ષ અને વિષાદનો અનુભવ થયા કરે છે. આ સ્થિતિ ચોક્કસ લક્ષ્ય વિનાની હોવાથી દિશાનો ચોક્કસ નિશ્ચય કર્યો સિવાય વહાણ હંકારનાર ખલાસીની સ્થિતિ જેવી છે. આ જ સ્થિતિ આધ્યાત્મિક અવિકાસ કાળની છે.

જ. અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષના ચક્રનું બળ પણ હમેશાં જેવું ને તેવું ન જ રહી શકે, કારણ તે બળ ગમે તેટલું વધારે હોય તોપણ છેવટે આત્મિક બળ સામે તો અગવ્ય છે. લાખો મધુ ધાસ અને લાકડાં બાળવા તેટલા જ અગ્નિની જરૂર નથી હોતી. તે માટે તો અગ્નિનો એક કણ પણ બસ છે. શુભ પ્રમાણમાં ઓછું હોય તોપણ તે લાખો ગણા અશુભ કરતાં વધારે બળવાન હોય છે. જ્યારે આત્મામાં ચેતનતાનું સ્ફુરણ સહજ વધે છે અને રાગદ્વેષ સાથેના આત્માના યુદ્ધમાં જ્યારે રાગદ્વેષની શક્તિ ઘટે છે, ત્યારે આત્માનું વીર્ય, જે અત્યાર સુધી ઊલટી દિશામાં કામ કરતું, તે ખરી દિશામાં વળે છે. તે જ વખતે આત્મા પોતાના ધ્યેયનો નિર્ધાર કરી તે મેળવવા દૃઢ નિશ્ચય કરી લે છે અને તે માટે તે પ્રવૃત્તિ કરવા લાગે છે. આ વખતે આધ્યાત્મિક વિકાસનો પાયો નખાય છે. હવે પછી આત્મા પોતાની જ્ઞાન અને વીર્યશક્તિની મદદ લઈ અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ સાથે કુસ્તી કરવા અખાડામાં ઊતરી જાય છે; કદાચ તે ક્યારેક હાર ખાય છે, પણ છેવટે તે હારના પરિણામે જ વધેલ જ્ઞાન અને વીર્યશક્તિને લઈ હરાવનાર અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષને દબાવતો જ જાય છે. જેમ જેમ તે દબાવતો જાય છે તેમ તેમ તેનો ઉત્સાહ વધતો જાય છે. ઉત્સાહવૃદ્ધિ સાથે જ એક અપૂર્વ જ્ઞાનંદની લહેર છૂટે છે, અને જ્ઞાનંદની લહેરમાં જ્ઞાનપ્રસિંધુ રૂબેલ આત્મા અજ્ઞાન તેમ જ રાગદ્વેષના ચક્રને

વધારે ને વધારે નિર્બળ કરતો પોતાની સહજ સ્થિતિ તરફ આગળ વધતો જાય છે. આ સ્થિતિ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમની છે.

જ. આ સ્થિતિની છેવટની મર્યાદા એ જ વિકાસની પૂર્ણતા. આ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ એટલે સંસારથી પર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. તેમાં કેવળ સ્વાભાવિક આનંદનું જ સામાન્ય હોય છે. આ મોક્ષકાળ.

આટલો સામાન્ય વિચાર કર્યા પછી હવે તે સંબંધમાં પ્રત્યેક દર્શનના વિચારો ક્રમશઃ જોઈએ.

વૈદિક દર્શન

ઉપનિષદ અને અન્ય ગ્રંથોમાં આધ્યાત્મિક વિચારની પ્રધાનતા હોવાથી તેમાં વિકાસક્રમને લગતા વિચારો મળી આવે એ સ્વાભાવિક છે. છતાં વૈદિક સાહિત્યમાં યોગદર્શન ઉપરનું વ્યાસભાષ્ય અને યોગવાસિષ્ઠ એ બે ગ્રંથો એવા છે જેમાં આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ વ્યવસ્થિત રીતે સંગ્રાપાંચ આલેખાયેલો છે, જ્યારે અન્ય ગ્રંથોમાં તેટલો પૂર્ણ રીતે નથી. તેથી એ બે ગ્રંથોમાંથી જ વૈદિક દર્શનની તે સંબંધી માન્યતા અત્રે જણાવીશું.

યોગદર્શનમાં મહર્ષિ પતંજલિએ મોક્ષના સાધનરૂપે યોગનું વર્ણન કરેલ છે. યોગ એટલે આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમની ભૂમિકાઓ. જે ભૂમિકામાં યોગનો આરંભ થાય છે, તે ભૂમિકાથી માંડી અને તે યોગ ક્રમશઃ પુષ્ટ થતાં થતાં જે ભૂમિકામાં પૂર્ણ કલાએ પહોંચે છે ત્યાં સુધીની ચિત્તની ભૂમિકાઓ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં આવી જાય છે. યોગનો આરંભ થયા પહેલાંની ભૂમિકાઓ એ આધ્યાત્મિક અવિકાસની ભૂમિકાઓ છે.

આ પ્રકારના સૂત્રકારના અભિપ્રાયને સ્પષ્ટ કરવા માટે ભાષ્યકાર મહર્ષિ વ્યાસે ચિત્તની પાંચ ભૂમિકાઓ બતાવી છે : (૧) ક્ષિપ્ત, (૨) મૂઢ, (૩) વિક્ષિપ્ત, (૪) એકાગ્ર, અને (૫) નિરુદ્ધ.^૧ આ પાંચમાં પહેલી બે એટલે ક્ષિપ્ત અને મૂઢ ભૂમિકાઓ અવિકાસસૂચક છે. ત્રીજી વિક્ષિપ્ત ભૂમિકા એ અવિકાસ અને વિકાસનું સમ્મેલન છે, પણ તેમાં વિકાસ કરતાં અવિકાસનું જળ ધણું વધારે છે. ચોથી એકાગ્ર ભૂમિકામાં વિકાસનું જળ વધે છે, અને તે સવિશેષ વધતાં.

૧ (૧) ને ચિત્ત હંમેશાં રજોગુણની જડુલતાથી અનેક વિષયોમાં પ્રેરિત હોવાથી અત્યંત અસ્થિર હોય છે, તે ક્ષિપ્ત. (૨) ને ચિત્ત તમોગુણના પ્રાબલ્યથી નિદ્રાવૃત્તિ-વાળું અને તે મૂઢ. (૩) ને ચિત્ત અસ્થિરતા વિશેષ હોવા છતાં ક્યારેક ક્યારેક પ્રશસ્ત વિષયોમાં સ્થિરતા અનુભવે તે વિક્ષિપ્ત. (૪) ને ચિત્ત એકતાન—સ્થિર બની જાય તે એકાગ્ર. (૫) ને ચિત્તમાં તમામ વૃત્તિઓ નિરોધ થઈ ગયો હોય અને માત્ર સંસ્કારો જ બાકી રહ્યા હોય તે નિરુદ્ધ.

પાંચમી નિરુદ્ધ ભૂમિકામાં પૂર્ણ કલાએ પહેલે છે. તેથી આ રીતે ભાષ્યકારની વિચારસરણીનું સંક્ષેપમાં પૃથક્કરણ કરીએ તો સાર એટલો જ નીકળે છે કે ક્ષિપ્ત, મૃદ અને વિક્ષિપ્ત એ ત્રણ ભૂમિકાઓમાં અવિકાસ કાળ હોય છે, બ્યારે છેલ્લી બે એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ ભૂમિકાઓમાં વિકાસક્રમ અથવા આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિનો ક્રમ હોય છે.^૧ આ પાંચ ભૂમિકાઓ બાદની સ્થિતિ એ મોક્ષકાળ.

યોગવાસિકામાં ચેતનની સ્થિતિના સંક્ષેપથી બે ભાગ કરવામાં આવ્યા છે :
(૧) અજ્ઞાનમય અને (૨) જ્ઞાનમય. અજ્ઞાનમય સ્થિતિ એટલે અવિકાસ-કાળ અને જ્ઞાનમય સ્થિતિ એટલે વિકાસકાળ. આ વિકાસકાળ પછી મોક્ષકાળ આવે છે. અજ્ઞાનમય સ્થિતિના સાત વિભાગ કરી તેને સાત અજ્ઞાન-ભૂમિકાઓના નામથી ઓળખાવ્યા છે; જેમકે (૧) બીજ્ઞાનમત, (૨) જમત, (૩) મહાજમત, (૪) જમતસ્વમ, (૫) સ્વમ, (૬) સ્વમજમત, અને (૭) સુષુપ્તક.^૨

૧. આ પાંચ ચિત્તોમાં પહેલાં બે તો અનુક્રમે રમેશુલ અને તમેશુલની બહુલતાને લીધે નિઃશ્વેસપ્રાપ્તિમાં હેતુ થઈ શકતાં નથી; એટલું જ નહિ, બંનેકે તે ભિલ્લઈ નિઃશ્વેસનાં બાધક છે, જેથી તે યોગેકોટિમાં બસ્યાવા યોગ્ય નથી અર્થાત્ તે બે ચિત્તાની સ્થિતિઓમાં આધ્યાત્મિક અવિકાસ હોય છે. વિક્ષિપ્ત ચિત્ત ક્યારેક ક્યારેક સાત્ત્વિક વિષયોમાં સમાધિ મેળવે છે ખરું, પણ તે સમાધિ સામે અસ્થિરતા એટલી બધી હોય છે કે જેથી તે પણ યોગેકોટિમાં બસ્યાવા યોગ્ય નથી. એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ એ બે જ ચિત્ત વખતે જ સમાધિ હોય છે તે યોગ કહેવાય છે. એકાગ્ર ચિત્ત વખતે જ યોગ હોય છે તે સમગ્રજ્ઞાત અતે નિરુદ્ધ ચિત્ત વખતે જ યોગ હોય છે તે અસમગ્રજ્ઞાત. જુઓ પાર્તજલ્દર્શન, પાઠ ૧, સૂ. ૧ બ્યાસભાષ્ય તથા ચાત્યસ્પતિ મિશ્રની ટીકા.

૨. (૧) પહેલી ભૂમિકામાં અહંત્વ-મમત્વ બુદ્ધિની ભગ્વતિ નથી હોતી, માત્ર તેની ભગ્વતિની બીજ રૂપે યોગ્યતા હોય છે, તેથી તે બીજ્ઞાનમત કહેવાય છે. આ ભૂમિકા વનસ્પતિ જેવા મૃદ નિકાચમાં માની શકાય. (૨) બીજી ભૂમિકામાં અહંત્વ-મમત્વ બુદ્ધિ અદ્વંદ્યોરે ભગ્વે છે, તેથી તે જમત કહેવાય છે. આ ભૂમિકા કીટ, પતંગ, પશુ, પક્ષીમાં માની શકાય. (૩) ત્રીજી ભૂમિકામાં અહંત્વ-મમત્વ બુદ્ધિ વિશેષ પુષ્ટ હોય છે, તેથી તે મહાજમત કહેવાય છે. આ ભૂમિકા મનુષ્ય, દેવ આદિ નિકાચમાં માની શકાય. (૪) ચોથી ભૂમિકામાં ભગ્વત્ અવસ્થાના મનોરમ્ય—જમનો સમાવેશ થાય છે; જેમકે એકને બદલે બે અંદ્ર દેખાવા, કીપમાં રૂપાનુ જ્ઞાન અને જાંડવામાં પાણીની બુદ્ધિ. આ હેતુથી આ ભૂમિકા ભગ્વતસ્વપ્ન કહેવાય છે. (૫) પાંચમી ભૂમિકામાં નિદ્રા વખતે આવેલ સ્વપ્નનું ભગ્વત્ બાદ જ જ્ઞાન થાય છે તેનો સમાવેશ છે. તેથી તે સ્વપ્ન કહેવાય છે. (૬) છઠી ભૂમિકામાં વર્ષોનાં વર્ષો સુધી ચાલુ રહેલ સ્વપ્નનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્વપ્ન સતીત્વપાત થાય છતાં પણ ચાલુ રહે છે, તેથી

જ્ઞાનમય સ્થિતિના પશ્ચ સાત ભાગ કરી તેને સાત ભૂમિકાઓના નામથી ઓળખાવ્યા છે; જેમકે (૧) શુભેચ્છા, (૨) વિચારણા, (૩) તત્તુમાનસ, (૪) સત્ત્વાપત્તિ, (૫) અસંસક્રિત, (૬) પદાર્થોભાવની, અને (૭) દુર્ભાગ. સાત અજ્ઞાન ભૂમિકાઓમાં અજ્ઞાનનું પ્રાપ્ત્ય હોવાથી તે અવિકાસ કાલમાં ગણાવી જોઈએ; તેથી જીલકું સાત જ્ઞાન ભૂમિકાઓમાં કમર: જ્ઞાનજીવિ થતી હોવાથી તે વિકાસક્રમના કાળમાં ગણાવી જોઈએ. જ્ઞાનની સાતમી ભૂમિકામાં વિકાસ પૂર્ણકલાએ પહોંચે છે. તેથી ત્યારબાદની સ્થિતિ તે મોક્ષકાળ છે.

બૌદ્ધ દર્શન

બૌદ્ધ સાહિત્યના મૌલિક ગ્રંથો પિટકના નામે ઓળખાય છે. પિટકમાં અનેક જગ્યાએ આધ્યાત્મિક વિકાસના ક્રમનું વ્યવસ્થિત અને સ્પષ્ટ વર્ણન છે. તેમાં વ્યક્તિની છ સ્થિતિઓ કરવામાં આવી છે. તે આ પ્રમાણે: (૧) અપ-પુયુજન, (૨) કલ્યાણપુયુજન, (૩) સોતાપન, (૪) સકદાગામી, (૫)

તે સ્વપ્નભ્રમત કહેવાય છે. (૬) સાતમી ભૂમિકા આદ નિદ્રાની હોય છે, જેમાં જડ જેવી સ્થિતિ થઈ જાય છે અને કર્મો માત્ર વાસનારૂપે રહેલાં હોય છે, તેથી તે સુષુપ્તિ કહેવાય છે. ત્રીજીથી સાતમી સુધીની પાંચ ભૂમિકાઓ સ્પષ્ટપણે મનુષ્ય નિકાચમાં અનુભવાય છે. જુઓ યોગવાસિષ્ઠ, ઉત્પત્તિ પ્રકરણ ૧, સર્ગ ૧૧૭.

૧. (૧) કુ મૂઠ જ શા મટિ રહું? હવે તો શાસ્ત્ર અને સંન્યન દ્વારા કાંઈ આત્માવલોકન કરીશ એવી વૈરાગ્યપૂર્વક જે ઇચ્છા તે શુભેચ્છા. (૨) શાસ્ત્ર અને સંન્યનના સંસર્ગપૂર્વક વૈરાગ્યભાસને લીધે જે સદાચારમાં પ્રવૃત્તિ થવી તે વિચારણા. (૩) શુભેચ્છા અને વિચારણાને લીધે જે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ ધટે છે તે તત્તુમાનસા કહેવાય છે, કારણ કે તેમાં સકલ્પ-વિકલ્પ ઓછા થાય છે. (૪) ત્યજ ભૂમિકાઓના અભ્યાસથી ચિત્ત સુધ્ધિમાં પણ વિરતિ થવાથી સત્ત્વ અને શુદ્ધ એવા આત્મામાં જે સ્થિતિ થવા પામે છે તે સત્ત્વાપત્તિ. (૫) પૂર્વની ત્યાર ભૂમિકાઓના અભ્યાસથી અને સમાધિના અસાધ્ય પરિપાકથી એવી અવસ્થા થાય છે કે જેમાં ચિત્તની આદર નિરતિશય આત્માનંદનો ચમત્કાર પુષ્ટ થયેલ હોય છે તે અસંસક્રિત ભૂમિકા. (૬) પાંચ ભૂમિકાઓના અભ્યાસથી પ્રગટ થયેલ આત્માશય સ્થિતિને લીધે એક એવી દશા પ્રાપ્ત થાય છે કે બાહ્ય ને આંતર તર બધા પદાર્થોની ભાવના છૂટી જાય છે. દેહકાયા ફક્ત ખીલના પ્રયત્નને લઈને ચાલે છે. તે પદાર્થોભાવની ભૂમિકા. (૭) છ ભૂમિકાઓના અભ્યાસને લીધે ભેદભાવનું લાભ બિલકુલ રાખી જવાથી જે એકમાત્ર સ્વભાવનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે તે દુર્ભાગ. આ સાતમી દુર્ભાગવસ્થા જ્ઞાન-મુક્તમાં હોય છે. વિદેહમુક્તોના વિષય ત્યારબાદની દુર્ભાગીત અવસ્થા છે. જુઓ યોગવાસિષ્ઠ, ઉત્પત્તિ પ્ર૦ સ૦ ૧૧૮ તથા નિર્વાણ પ્ર૦ સ૦ ૧૨૦.

ઔપચારિક, અને (૬) અરહા^૧. જેમાં પહેલી સ્થિતિ એ આધ્યાત્મિક અવિકાસને કાળ છે. બીજી સ્થિતિમાં વિકાસનું સ્કુરણ અલપારી અને અવિકાસને પ્રભાવ સવિશેષ હોય છે. ત્રીજીથી છઠી સુધીની ચાર સ્થિતિઓમાં ક્રિતચેતર આધ્યાત્મિક વિકાસ જ વધતો જાય છે અને તે વિકાસ છઠી સ્થિતિમાં પૂર્ણ કથાએ પહેંચે છે. ત્યાર બાદ નિર્વાણતત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બૌદ્ધ વિચારસરણીનું પૃથક્કરણ કરીએ તો એમ કહી શકાય કે પહેલી બે સ્થિતિઓ એ અવિકાસકાળ છે. ત્રીજીથી છઠી સુધીની ચાર સ્થિતિઓ વિકાસ-કાળ છે અને છ સ્થિતિઓ પછી નિર્વાણકાળ છે.

જૈન દર્શન

જૈન સાહિત્યના પ્રાચીન ગ્રંથો, જે આગમના નામથી ઓળખાય છે, તેમાં સુધ્ધાં આધ્યાત્મિક વિકાસના ક્રમ સંબંધી વિચારો વ્યવસ્થિત રીતે મળી આવે છે. તેમાં આત્મિક સ્થિતિના ચૌદ વિભાગો કરવામાં આવ્યા છે જે ગુણસ્થાનને^૨ નામે ઓળખાય છે. તે ગુણસ્થાનો આ પ્રમાણે :

૧. (૧-૨) પુણ્યજન એટલે સામાન્ય મનુષ્ય, તેના અધપુણ્યજન અને કલ્યાણ-પુણ્યજન એવા બે ભેદો છે. થયા—

કુલે પુણ્યજના કુલ્લ કુલેનાવિષ્ણવંકુલા ।

મયો પુણ્યજનો ઇકો કલ્પાનેષ્ણો પુણ્યજનો ॥

—મન્નિગ્ગમનિકાય, મૂળ પરિચય, સુતવણ્ણના.

આ બંનેમાં સંયોજના (બંધન) તો ફરે હોય છે, છતાં અતર એટલું જ કે પહેલાને આર્થદર્શન અપરા સત્સવ પ્રાપ્ત થયેલ નથી હોતાં, જ્યારે બીજાને પ્રાપ્ત થયેલ છે. આ બંને નિર્વાણમાર્ગથી પગદુંખ હોય છે. (૩) નિર્વાણમાર્ગને પ્રાપ્ત થયેલાના ચાર પ્રકાર છે, જેણે ત્રણ સંયોજનાનો ક્ષય કર્યો હોય તે સોતાપન્ન. (૪) જેણે ત્રણનો ક્ષય અને પછીની બેનું સૈચિલ્ય કર્યું હોય તે ચક્કાચારી. (૫) જેણે પાંચનો ક્ષય કર્યો હોય તે ઔપપાતિક. (૬) જેણે ફરે સંયોજનાનો ક્ષય કર્યો હોય તે અરહા. સોતાપન્ન વધારેમાં વધારે સાત વાર મનુષ્યલોકમાં જન્મતરે છે, ત્યાર બાદ અપરંપ નિર્વાણ પામે છે. ઔપપાતિક ચક્કાચારીથી જ નિર્વાણ પામે છે. અરહા તે સ્થિતિમાંથી જ નિર્વાણ મેળવે છે. ફરે સંયોજનાનો મટિ બુદ્ધો અંતુરતનિકાય, ૫, ૧૭, કુટ્ટોદ ૧૩ અને મન્નિગ્ગમનિકાય તથા જુલ, ગર્મ આણ્ણિ સંધ (મરાઠી) ૫, ૬૯.

૨. ગુણસ્થાન—ગુણ એટલે આત્માની ચેતના, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર, વીર્ય આદિ શક્તિઓ. સ્થાન એટલે તે શક્તિઓની હુલ્લતાની વસ્તુભાવવાળી અવસ્થાઓ. આત્માના સહજ ગુણો વિવિધ આવસ્થાથી સસારલોકમાં પ્રવૃત્ત છે. જેમ જેમ,

(૧) મિથ્યાદષ્ટિ,^૧ (૨) સાસ્વાદન, (૩) સમ્યક્મિથ્યાદષ્ટિ, (૪) અવિરતેષ. સમ્યક્દષ્ટિ, (૫) દેશવિરતિ (વિરતાવિરત), (૬) પ્રમતસંયત, (૭) અપ્રમતસંયત. (૮) અપૂર્વકરણ (નિર્મલિપ્તાદર), (૯) અનિર્મલિપ્તાદર, (૧૦) સદ્મતસંપરાધ, (૧૧) ~~અપ્રમતસંયત~~, (૧૨) ક્ષીણમોહ, (૧૩) સયોગકેવલી, (૧૪) અયોગકેવલી.^૨ પ્રથમ ગુણસ્થાન એ અવિકાસ-

આવસ્થાની વિરલતા કે ક્ષયનું પ્રમાણ એટલું વિશેષ ગુણોની શુદ્ધિ વિશેષ અને આવસ્થાની વિરલતા કે ક્ષયનું પ્રમાણ એટલું ગુણોની શુદ્ધિ ઓછી. આ રીતે આત્મિક ગુણોની શુદ્ધિના પ્રકર્ષ કે વિકાસના અસખ્યાત પ્રકારો સંભવે છે, પણ સંક્ષેપમાં તેને ચૌદ ભાગમાં વહેલી નાખેલા છે, જે ગુણમય. કહેવાય છે, ગુણસ્થાનની કલ્પના મુખ્યત્વે મોહનીય કર્મની વિરલતા અને ક્ષયને આધારે કરવામાં આવી છે. મોહનીય કર્મની મુખ્ય બે શક્તિઓ છે. પહેલી શક્તિનું કાર્ય આત્માના સમ્યક્ત્વ ગુણને આવૃત કરવાનું છે જેથી આત્મામાં વાત્ત્વિક રચિ કે સત્વદર્શન થવા પામતું નથી. બીજી શક્તિનું કાર્ય આત્માના આદિત્ર ગુણને આવૃત કરવાનું છે, જેથી આત્મા વાત્ત્વિક રચિ કે સત્વદર્શન થવા છતાં પણ તદ્દનુસાર પ્રવૃત્તિ કરી સ્વરૂપલાભ કરી શકતો નથી. સમ્યક્ત્વની પ્રતિબંધક એવી મોહનીયની પ્રથમ શક્તિ દર્શનમોહનીય અને આદિત્રની પ્રતિબંધક એવી મોહનીયની બીજી શક્તિ આદિત્રમોહનીય કહેવાય છે. આ બેમાં દર્શનમોહનીય પ્રબળ છે, મારણ કે ન્યાય મુધી તેની વિરલતા કે ક્ષય ન થાય ત્યાં મુધી આદિત્રમોહનીયનું બળ ઘટતું નથી. દર્શન-મોહનીયનું બળ ઘટ્યું એટલે આદિત્રમોહનીય ક્રમે ક્રમે નિર્બળ થઈ છેવટે સર્વથા ક્ષીણ થવાનું જ. સમસ્ત કર્મવર્ગોમાં પ્રધાનતમ અને બલવનતમ મોહનીય જ છે. તેણે કારણ એ છે કે જ્યાં મુધી મોહનીયની શક્તિ તીવ્ર હોય ત્યાં મુધી અન્ય આવસ્થા તીવ્ર જ રહે છે અને તેની શક્તિ ઘટતા જ અન્ય આવસ્થાનું બળ મદ થયું બચ છે, આ જ કારણથી ગુણસ્થાનોની કલ્પના મોહનીય કર્મના તત્ત્વભાવને આધારે કરવામાં આવી છે.

૧. જુઓ સમવાયં, ૧૪ મો સમવાય.

૨. (૧) જે અવસ્થામાં દર્શનમોહનીયની પ્રબળતાને લીધે સમ્યક્ત્વ ગુણ આવૃત થયેલો હોવાથી આત્માની તત્ત્વરચિ જ પ્રગટી શકતી નથી અને જેથી તેની દષ્ટિ મિથ્યા (સત્ય વિરુદ્ધ) હોય છે તે અવસ્થા મિથ્યાદષ્ટિ. (૨) અગિયારમા ગુણસ્થાનથી પતિત થઈ પ્રથમ ગુણસ્થાન ઉપર આવતાં વચ્ચે જહુ જ થોડા વખત મુધી જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે અવસ્થા સાસ્વાદન. આનું સાસ્વાદન નામ એટલા માટે છે કે તેમાં પતનોન્મુખ આત્માને તત્ત્વરચિનો સ્વરૂપ પણ આસ્વાદ્ય હોય છે, જેવી રીતે મિષ્ટાનના મોજન બાદ ઊલટી થતી વખતે એક વિલક્ષણ સ્વાદ હોય છે. આ બીજી ગુણસ્થાન પતનોન્મુખ આત્માને જ હોય છે. (૩) હીચકે હીચતા માણસની પેઠે જે વિસ્થામાં આત્મા દોહાયમાન હોય છે, જેને લીધે તે સર્વથા સત્યદર્શન કરી શકે નથી કે સર્વથા મિથ્યાદષ્ટિની સ્થિતિમાં રહી શકતો નથી અર્થાત્ તેની સસમગ્ધુ એવી સ્થિતિ બની જાય છે, તે અવસ્થા સમ્યક્મિથ્યાદષ્ટિ, આ ગુણસ્થાનમાં દર્શનમોહનીયનું વિષ

કાળ છે. બીજા અને ત્રીજા એ બે ગુણસ્થાનમાં વિકાસનું સહજ સ્ફુરણ હોય છે, પણ તેમાં પ્રબળતા અવિકાસની જ હોય છે. ચોથાથી વિકાસ ક્રમશઃ વધતાં વધતાં તે છેવટે ચૌદમા ગુણસ્થાને પૂર્ણ કલાએ પહોંચે છે અને ત્યારબાદ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જૈન વિચારસરણીનું પૃથક્કરણ એટલું જ કરી શકાય કે પહેલાં ત્રણ ગુણસ્થાનો એ અવિકાસકાળ છે અને ચોથાથી ચૌદમા સુધીનાં ગુણસ્થાનો વિકાસ અને તેની વૃદ્ધિનો કાળ છે; ત્યારબાદ મોક્ષકાળ છે.

આ પ્રાચીન જૈન વિચારને હરિભદ્રસૂત્રિએ બીજી રીતે પણ વર્ણવ્યો છે.

પ્રથમ એટલું તીવ્ર રહેતું નથી, પણ તે હોય છે ખડુ. (૪) ને અવસ્થામાં દર્શનમોહનીયનું બળ કં તો બિલકુલ શમી જાય છે કે વિરલ થઈ જાય છે, અને કં તો બિલકુલ ક્ષીણ થઈ જાય છે જેને બીધે આત્મા અસદિગ્વપણે સત્યદર્શન કરી શકે છે. આ અવસ્થા અવિરતસમ્પરપિ. આનું અવિરત નામ એટલા મોટું છે કે તેમાં ચાત્રિત્ર-મોહનીયની સત્તા સ્વવિશેષ હોવાથી વિરતિ (ત્યાગવૃત્તિ) ઉદય પામતી નથી. (૫) ને અવસ્થામાં સત્યદર્શન ઉપરાંત અહંકારે પણ ત્યાગવૃત્તિનો ઉદય થાય છે તે કેશવરતિ. આમાં ચાત્રિત્રમોહનીયની સત્તા અવરણ પડેલી હોય છે અને તેની કમીના પ્રમાણમાં ત્યાગવૃત્તિ હોય છે. (૬) ને અવસ્થામાં ત્યાગવૃત્તિ પૂર્ણ રીતે ઉદય પામે છે છતાં વચ્ચે વચ્ચે પ્રમાદ (સ્ખલન) સંભવે છે, તે પ્રમત્તસમત. (૭) ને અવસ્થામાં પ્રમાદનો જરાયે સંભવ નથી તે અપ્રમત્તસમત. (૮) ને અવસ્થામાં પહેલાં ક્યારે પણ નહિ અનુભવેલ આત્મશુદ્ધિનો અનુભવ થાય છે અને અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાર—આત્મિક સામર્થ્ય પ્રગટે છે તે અવસ્થા અપૂર્વકરણુ આનું બીજું નામ નિવૃત્તિબાહર પણ છે. (૯) ને અવસ્થામાં ચાત્રિત્રમોહનીય કર્મના શેષ રહેલ અશૌને શમાવવાનું કે ક્ષીણ કરવાનું કામ આલ્પ હોય છે, તે અવસ્થા અનિવૃત્તિબાહર. (૧૦) ને અવસ્થામાં મોહનીયનો અશ લોભ રૂપે જ ઉદયમાન હોય છે અને તે પણ બહુ સૂક્ષ્મ પ્રમાણમાં, ને અવસ્થા સૂક્ષ્મ-સપરામ. (૧૧) ને અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ લોભ સુધ્ધાં શમી જાય છે, તે ઉપરાંતમોહનીય. આ ગુણસ્થાનમાં દર્શનમોહનીયનો સર્વથા ક્ષય સંભવે ખરે, પણ ચાત્રિત્રમોહનીયનો તેવો ક્ષય નથી હોતો, માત્ર તેની સર્વાંશે ઉપરાંતિ હોય છે. આને બીધે જ મોહનો કંઈક ઇદ્રેક થતાં આ ગુણસ્થાનથી અવરણ પતન થાય છે અને પ્રથમ ગુણસ્થાન સુધી જવું પડે છે. (૧૨) ને અવસ્થામાં દર્શનમોહનીય અને ચાત્રિત્રમોહનીયનો સર્વથા ક્ષય થઈ જાય છે તે ક્ષીણમોહનીય. આ સ્થિતિથી પતન સંભવઈ જ નથી. (૧૩) ને અવસ્થામાં મોહના આત્મકિ તત્ત્વમાવને બીધે વીરયાય દશા પ્રગટવા સાથે સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થાય છે તે અવસ્થા સયોગ ગુણસ્થાન. આ ગુણસ્થાનમાં શારીરિક, માનસિક અને વાચિક બાપાર હોય છે. એથી આને જન્યમુક્તિ કહી શકાય. (૧૪) ને અવસ્થામાં શારીરિક, માનસિક, વાચિક પ્રવૃત્તિનો પણ અભાવ થઈ જાય છે તે અયોગ ગુણસ્થાન. આ ગુણસ્થાન છેલ્લું છે. તેથી શરીરપાત થતાં જ તેની સમાપ્તિ થાય છે અને ત્યારબાદ ગુણસ્થાનતીત—વિદેહમુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ મોટું જીવો કર્મક્રમ બીજો.

તેઓના વર્ણનમાં બે પ્રકાર છે : પહેલા પ્રકારમાં અવિકાસ અને વિકાસક્રમ બન્નેના સમાવેશ કરેલ છે^૧. અવિકાસ કાળને તેઓ ઓધદષ્ટિના નામથી અને વિકાસક્રમને સદ્દષ્ટિના નામથી ઓળખાવે છે^૨. સદ્દષ્ટિના મિત્રા, તારા, બલા, દીપ્તિ, સ્થિરા, કાન્તા, પ્રભા અને પરા એવા આઠ વિભાગ કરે છે. આ આઠે વિભાગોમાં ઉત્તરોત્તર વિકાસનો ક્રમ વધતો જાય છે. પહેલી

૧. ન્હોતો યોગદષ્ટિસુખમ્બય.

૨. દષ્ટિ એટલે દર્શન અથવા જોષ. આના બે પ્રકાર છે. પહેલામાં સત્ શક્તિનો (તાત્ત્વિક શક્તિનો) અભાવ હોય છે જ્યારે બીજામાં સત્ શક્તિ હોય છે. પહેલા પ્રકાર ઓધદષ્ટિ અને બીજા યોગદષ્ટિ કહેવાય છે. પહેલામાં આત્માનું વલણ સંસારપ્રવાહ તરફ અને બીજામાં આધ્યાત્મિક વિકાસ તરફ હોય છે. તેથી યોગદષ્ટિ એ સદ્દષ્ટિ કહેવાય છે. જેમ સમય રાત્રિ, અમેય રાત્રિ સમય દિવસ અને અમેય દિવસના અનુક્રમે અતિમહત્તમ, મહત્તમ, મહત્તર અને મહત્ત્વશાલ્ય જ્ઞાન હોય છે. તેમાંય ગ્રહાવિષ્ટ અને ગ્રહમુક્ત પુરુષના ભેદથી, બાળ અને તરુણ પુરુષના ભેદથી, તેમ જ નિવૃત્ત નેત્રવાળા અને અનિવૃત્ત નેત્રવાળા પુરુષના ભેદથી શાશ્વત્ જ્ઞાનની અસ્પષ્ટતા કે સ્પષ્ટતા તરતમલાવે હોય છે; તેવી રીતે ઓધદષ્ટિની દશામાં સંસાર-પ્રવાહનું વલણ છતાં આવરણના તરતમલાવે જ્ઞાન તરતમલાવું હોય છે. આ ઓધદષ્ટિ એ તેથી હોય તોયે તે આધ્યાત્મિક વિકાસની દષ્ટિએ અસદ્દષ્ટિ જ છે. ત્યારબાદ જ્યારથી આધ્યાત્મિક વિકાસનો આરંભ થાય છે, પછી જ્યે તેમાં બાહ્ય જ્ઞાન ઓછું હોય છતાં, ત્યારથી સદ્દષ્ટિ રાત્ર થાય છે, કારણ કે તે વખતે આત્માનું વલણ સંસારોન્મુખ ન રહેતાં મોક્ષોન્મુખ થઈ જાય છે. આ સદ્દષ્ટિ (યોગદષ્ટિ)ના વિકાસના તારતમ્ય પ્રમાણે આઠ ભેદો છે. આ આઠ ભેદોમાં ઉત્તરોત્તર જોષ અને સત્વિશેષ ભવૃતિ થાય છે. પહેલી મિત્રા નામક દષ્ટિમાં જોષ અને વીર્યનું જળ તૃણાગ્નિની પ્રભા જેવું હોય છે. બીજી તારા દષ્ટિમાં છાણના અગ્નિની પ્રભા જેવું, ત્રીજી બલા દષ્ટિમાં લાકડાના અગ્નિની પ્રભા જેવું, ચોથી દીપ્તિ દષ્ટિમાં દીવાની પ્રભા જેવું, પાંચમી સ્થિરા દષ્ટિમાં રત્નની પ્રભા જેવું, છઠી કાન્તા દષ્ટિમાં નક્ષત્રની પ્રભા જેવું, સાતમી પ્રભા દષ્ટિમાં સૂર્યની પ્રભા જેવું, અને આઠમી પરા દષ્ટિમાં ચંદ્રની પ્રભા જેવું હોય છે.

જોકે આમાંની પહેલી ચાર દષ્ટિઓમાં સ્વષ્ઠપણે જોય આત્મસ્વરૂપનું સવેદન નથી હોતું, ફક્ત છેલ્લી ચાર દષ્ટિઓમાં જ તેવું સવેદન હોય છે, છતાં પ્રથમની ચાર દષ્ટિઓને સદ્દષ્ટિમાં ગણવાનું કારણ એ છે કે તે સ્થિતિમાં આખા પછી આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષિતા માર્ગ નિર્મિત થઈ જાય છે. યાજ્ઞાચરમ, નિયમ, આસન, પ્રાણસાધન, પ્રત્યાહાર, કારણ, જ્ઞાન અને સમાધિ એ આઠ અંગોને આધારે સદ્દષ્ટિના આઠ વિભાગો સમજવાના છે. પહેલી દષ્ટિમાં ચમની સ્થિરતા, બીજીમાં નિષ્કર્મતા, ત્રીજીમાં નિષ્કર્મતા, ચોથીમાં નિષ્કર્મતા, પાંચમીમાં નિષ્કર્મતા, છઠીમાં નિષ્કર્મતા, સાતમીમાં નિષ્કર્મતા, આઠમીમાં નિષ્કર્મતા મુખ્યપણે હોય છે.

મિત્રા આદિ ચાર દૃષ્ટિઓમાં આધ્યાત્મિક વિકાસ હોય છે ખરો, પણ તેમાં કંઈક અજ્ઞાન અને મોહનું પ્રાણલ્ય રહે છે, ત્યારે સ્થિરા આદિ પાછલી ચાર દૃષ્ટિઓમાં જ્ઞાન અને નિર્મોહતાનું પ્રાણલ્ય વધતું જાય છે. ખીજા પ્રકારનાં વર્ણનમાં તે આચાર્યે માત્ર આધ્યાત્મિક વિકાસના ક્રમનું જ યોગરૂપે વર્ણન કર્યું છે; તે પહેલાંની સ્થિતિ વર્ણવી નથી. યોગના તેઓએ અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિક્ષય એવા પાંચ ભાગો કરેલા છે. ૩

આ બન્ને પ્રકારનાં વર્ણનો એ પ્રાચીન જૈન ગુણસ્થાનકના વિચારોનું નવીન પદ્ધતિએ વર્ણન માત્ર છે.

આશ્ચર્યક દર્શન

આ દર્શનનાં સ્વતંત્ર સાહિત્ય અને સંપ્રદાય નથી, તથાપિ તેના આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ સંબંધી વિચારો બૌદ્ધ ગ્રંથમાં સમવાઈ રહેલ છે. જોકે

૧. જુઓ યોગબિંદુ.

૨. યોગ એટલે જ્ઞાની મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી રાખે તેવો ધર્મબ્યાપાર. અનાદિ કાળથી જ ત્યાં સુધી આત્માની પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપ-પરાધીન હોઈ લલચભટ્ટ હોય છે, ત્યાં સુધીની તેનો બધી ક્રિયા શુભાશય વિનાની હોવાથી યોગકોટિમાં આવતી નથી. ત્યારથી તેની પ્રવૃત્તિ બદલાઈ સ્વરૂપ-પરાધીન થાય છે ત્યારથી જ તેની ક્રિયામાં શુભાશયનું તરત દાખલ થાય છે અને તેથી તેવો શુભાશયવાળો બ્યાપાર ધર્મબ્યાપાર કહેવાય છે અને તે પરિણામે મોક્ષજનક હોઈ યોગ નામને પાત્ર બને છે. આ રીતે આત્માના અનાદિ સસારકાળના બે ભાગ થઈ જાય છે : એક અધાર્મિક અને બીજો ધાર્મિક. અધાર્મિક કાળમાં ધર્મની પ્રવૃત્તિ હોય તોપણ તે ધર્મ ખાતર નથી હોતી, કેવળ 'લોપમ્પિ' (લોપકર્મ) ખાતર હોય છે. તેથી તેની પ્રવૃત્તિ ધર્મકોટિમાં અણવાળાય નથી. ધર્મ ખાતર ધર્મની પ્રવૃત્તિ ધાર્મિક કાળમાં જ શરૂ થાય છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ યોગ કહેવાય છે. જુઓ યોગબિંદુ.

૩. (૧) ત્યારે યોગ કે ધ્યાન ત્યાજ સાથે સાત્ત્વીય તત્ત્વચિત્ત હોય છે અને મૈત્રી, કરુણાદિ ભાવનાઓ વિશેષ સિદ્ધ થઈ જાય છે, ત્યારે તે સ્થિતિ અધ્યાત્મ કહેવાય છે. (૨) ત્યારે મન સમાધિપૂર્વક સતત અભ્યાસ કરવાથી અધ્યાત્મ વડે સવિશેષ પુષ્ટ થાય છે, ત્યારે તે ભાવના છે. ભાવનાથી અશુભ અભ્યાસ રહે છે, શુભ અભ્યાસની અનુકૂળતા વધે છે અને સુંદર ચિત્તની વૃદ્ધિ થાય છે. (૩) ત્યારે ચિત્ત રૂઝા શુભ વિષયને જ આકર્ષીને રહેલું હોય છે, અને તેથી તે સ્થિતિ હીપક જેવું પ્રકાશમાન હોઈ સૂક્ષ્મ બોધવાળું બની જાય છે ત્યારે તે ધ્યાન કહેવાય છે. ધ્યાનથી દરેક કામમાં ચિત્ત આત્માધીન થઈ જાય છે, ભાવ નિર્લસ થાય છે અને બંધનનો વિચેદ થાય છે. (૪) અજ્ઞાનને લીધે છપ્પ-અનિષ્ટરૂપે કર્યાયેલી-વસ્તુઓમાંથી ત્યારે વિવેકને લીધે છપ્પ-અનિષ્ટપણની ભાવના નષ્ટ થાય છે ત્યારે તે સ્થિતિ સમતા કહેવાય છે. (૫) વાસનાનાં સંબંધથી ક્ષયન થવાની વૃત્તિઓનો નિર્મૂળ નિરોધ કરવો તે વૃત્તિસંક્ષય. જુઓ યોગબિંદુ પ્રશ્ન. ૩૫૩ થી ૩૬૫.

સપ્રદાય ન હોવાથી તે વિચારોનો સ્પષ્ટ ખુલાસો તે અંશમાં નથી જણાતો, તોપણ તે વિચારો જેવા મળે છે તેવા સપ્રદાય જરૂરના છે.^૧ આજીવક દર્શન આધ્યાત્મિક આઠ પાયરીઓ માને છે. તે આ પ્રમાણે : મંદ, ખિડા, પદ્મીમંસા, ઉજ્જગત, સેખ, સમણ, જિન અને પળ. આ આઠમાં પ્રથમની ત્રણ અવિકાસ અને પાછળની પાંચ ભૂમિકાઓ વિકાસક્રમની જણાય છે. સ્વારખ્યાદ મોક્ષકાળ હોવો જોઈએ.

—પુરાતત્વ પુસ્તક ૧ માંથી ઉદ્ધૃત.

૧. મનિજમનિકાય નામના પ્રાચીન બૌદ્ધ મથના સામન્તકલ્પસુત પ્રાસંગ્યમાં આજીવક સપ્રદાયના નેતા મળથી ગેરાણનો ઉલ્લેખ છે અને મૂળમાં તેના કેટલાક વિચારો આપેલા છે. આ મથની બુદ્ધવાપકૃત સુમગલવિલાસિની રીતમા આજીવક દર્શનની આઠ પાયરીઓનું વર્ણન છે, જે આ પ્રમાણે છે : (૧) જન્મ દિવસથી સાત દિવસ સુધી ગર્ભનિષ્કમણ્જન્મ દુઃખને કીધે પ્રાણી મંદ (મોચુહ) સ્થિતિમાં રહે છે. આ પહેલી મંદ ભૂમિકા. (૨) દુર્ગતિમાંથી આવીને જે બાળક જન્મ કીધેલા હોય છે તે વારંવાર કુએ અને વિલાપ કરે છે, તેમ જ સુગતિમાંથી આવી જન્મ કીધેલ બાળક સુગતિનું સ્મરણ કરી હાસ્ય કરે છે. આ ખિડા (કીડા) ભૂમિકા. (૩) માબાપના હાથ કે પગ પકડીને અગર આટણે કે બાજેકે પકડીને બાળક જમીન ઉપર પગ મારે છે, તે પદ્મીમંસા ભૂમિકા. (૪) પગથી રાતવ રીતે ચાલવાનું સામર્થ્ય આવે છે તે ઉજ્જગત (જગ્ગુગત) ભૂમિકા. (૫) સિદ્ધપક્ષા શીખવાનો વખત તે સેખ (સૈક્ષ) ભૂમિકા. (૬) ધરથી નીકળી સન્યાસ કીધેલ વખત તે સમણ (અમણ) ભૂમિકા. (૭) આચાર્યને સેવી જ્ઞાન મેળવવાનો વખત તે જિન ભૂમિકા. (૮) પ્રાજ્ઞ યંયક શિક્ષુ (જિન) જ્યારે કાંઈ પણ નથી જાણતો તેવા નિર્લેપિત અમણની સ્થિતિ એ પળ (પ્રાજ્ઞ) ભૂમિકા.

આ આઠ ભૂમિકાઓનાં નામ અને તેની વ્યાખ્યા બુદ્ધવાંચે આપેલ છે. બુદ્ધ-ધોષના વખતમાં એટલે ઈ. સ. પાંચમા-છઠ્ઠા સદ્કામાં કદાચ આજીવક સપ્રદાય અગર તેનું સાહિત્ય થોડું થયું હશે, તે ઉપરથી તેને આ નામો મળ્યા હશે, પણ એટલું તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે બુદ્ધધોષની આ વ્યાખ્યા યુક્તિસંગત નથી, કારણ એ છે કે તેની એ વ્યાખ્યામાં બાળકના જન્મથી માંડી ચૌવનકાળ સુધીનું બાલકારિક વર્ણન છે જે આધ્યાત્મિક વિકાસ સાથે બદલેસતુ નથી. તેના ખરો અર્થ તે સપ્રદાય પ્રમાણે શી હશે તે અત્યારે સાધનના અભાવે કહી ન શકાય, પણ એ ભૂમિકાઓનાં નામ અને તેમાં રહેલ આધ્યાત્મિક વિકાસના ક્રમનો સળધ વિચારતાં એમ જણાય છે કે આ ભૂમિકાઓનો જન્મ સાથે કશો સંબંધ નથી, તે દ્વારા કંઈ અજ્ઞાનની પ્રબળતાઓ અને જ્ઞાનની કમર : વર્ધિનો જ ભાવ સૂચવવાનો આરાધ હોય તેમ જણાય છે, આની પુષ્ટિમાં એટલું જ કહી શકાય કે આજીવક દર્શન એ પ્રાચીન કાળમાં અમણપદ્ધતિમાંનું એક ખાસ દર્શન હતું અને તેનો સપ્રદાય મોટો હતો. તેવી સ્થિતિમાં તેના આધ્યાત્મિક ઉત્કાન્તને લગતા વિચારો અન્ય અમણપંથને અગર બ્રાહ્મણપંથને મળતા હોય તે વધારે સંભવિત છે. પ્રો. હોર્નલે પોતાના ઉવાસમદસાઓના અનુવાદમાં આ. ૨ ના પરિસિધના પૃ. ૨૩ ઉપર બુદ્ધધોષના ઉક્ત વિચારો આપ્યા છે.

ભારતીય દર્શનોની કાળતત્વ સંબંધી માન્યતા

[૨]

આર્યોની વિચારશીલતાનો અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનારે તેઓના વિચારની સરણી અને વિચારના વિષયો તપાસવા જોઈએ. અનેક પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ વિષયોમાં આર્યોની બુદ્ધિ દોડી છે. આ લેખમાં તે બધા વિષયો ઉપરના તેઓના વિચારની નોંધ લેવાનો ઉદ્દેશ નથી. આ લઘુ લેખ દ્વારા એટલું જ પ્રદર્શન કરવા ધારેલ છે કે કાળના સંબંધમાં આર્યોના વિચાર પ્રાચીન સમયમાં કેવા હતા અને તેમાં વખત જતાં કેવું અને કેટલું પરિવર્તન થયું.

વિશ્વની વિવિધતા અને કાળતત્વ

જગતની વિવિધતાનું જોડાણ બુદ્ધિના જોડાણ કરતાં બહુ છે. તેથી હજુ સુધી બુદ્ધિ જગતની વિવિધતાનો પાર પાગી શકી નથી, પણ તે પાર પામવા તો અલક્ષિત કાળથી મથા કરે છે. મનુષ્યજાતિની બુદ્ધિએ અનેક વિવિધતા સાથે એ પણ વિવિધતા જોઈ કે એક જ ક્ષેત્ર કે દેશની અંદર જુદે જુદે વખતે ઋતુબેદ અને કાર્યબેદ દેખાય છે, બિન્ન બિન્ન દેશોમાં એક જ વખતે ઋતુબેદ અને કાર્યબેદ નજરે પડે છે, એક જ દેશમાં એક જ વખતે જાતજાતનાં ફળો કે અનાજોનો પાક એકસરખો નથી આવતો. હેમંત અને શિશિર ઋતુમાં અમુક જાતનાં ફળોની પ્રધાનતા હોય છે, તો વસંત અને ગ્રીષ્મમાં બીજી જાતનાં ફળોની, જ્યારે વર્ષા અને શરદ ઋતુમાં કોઈ ત્રીજી જાતનાં ફળોનો ઉત્સવ હોય છે. એક વખત જુવાર, બાજરો વગેરે ખાન્યો ખેતરોને શણગારે છે, ત્યારે બીજી વખતે ઘઉં, ચણા વગેરે રપધોથી તે કામ કરે છે. એક વખતે ગરમી કપડાંને લેતાં રોકે છે, જ્યારે બીજી વખતે ફેલેક વખત ખોરાક સિવાય ચલાવી શકાય, પણ કપડાં સિવાય ચલાવી શકાતું નથી. એક વખત એવો હોય છે કે જ્યારે મેધનું દર્શન પ્રત ખાતર પણ દુર્લભ હોય છે, ત્યારે બીજી વખત એવો પણ આવે છે કે સૂર્યદર્શનના નિયમવાળાઓને ફેલેક દિવસો સુધી તેનું દર્શન ન થવાથી ઉપવાસ કરવા પડે છે. આ પ્રાકૃતિક ફેરફારોના મૂળ કારણ તરીકે અત્યારના શૌધોદ્ધે ભલે તાપક્રમી ન્યૂનાધિકતા અને વાતાવરણની બિન્નતા સ્વીકારે, પણ પ્રાચીન

કાળમાં એમ મનાતું હતું કે આ દેખાતાં પ્રાકૃતિક સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એ બંધાં પરિવર્તનો માત્ર તાપક્રમ કે હવાપાણીની ભિન્નતા ઉપર જ અવલંબેલાં નથી. તે ઉપરાંત પણ બંધાં પરિવર્તનોનું કારણ આસ કારણ હોતું જોઈએ; એનું કારણ માન્યા સિવાય પ્રાચીન કાળના લોકોની શુદ્ધ પરિવર્તનોનો ખુલાસો કરી શકતી નહિ, અને તેથી જ જૂના જમાનામાં કાળતત્વ ઉપર વિચાર થવા લાગ્યો. આ વિચાર તત્વજ્ઞાનમાં દાખલ થયો અને તેણે મતભેદની અનેક પાધડીઓ પહેરી. ભારતવર્ષ તાત્વિક વિચાર માટે પ્રસિદ્ધ છે; આસ કરીને પરોક્ષતત્વનો વિચાર કરવામાં તો તે એકલું જ છે. એટલે આજે આપણે સંક્ષેપમાં જોઈશું કે કાળના સંબંધમાં ભારતીય તત્વજ્ઞાન શું કહે છે.

કાળના સંબંધમાં દર્શનભેદ

ભારતીય દર્શન મુખ્યપણે ત્રણ ભાગમાં વહેંચાય છે : વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ.

૧. વૈદિક સ્થિતિપત્તે મૂળ આધાર વેદ અને ઉપનિષદો છે. વેદો અને ઉપનિષદોમાં તત્વવિચારણાનાં છૂટાછવાયાં બીજ છે, પણ તેમાં તે વિચારણાઓએ સ્પષ્ટ, કમળદ અને સચુક્તિત દર્શનોનું રૂપ પ્રાપ્ત નથી કર્યું. તેથી જ આપણે વેદ કે ઉપનિષદોમાંથી કાળતત્વને લગતી ચોક્કસ માન્યતાઓ મેળવવા અશક્ત છીએ.^૧ એ માન્યતાઓ મેળવવા દર્શનકાળ તરફ આવવું જોઈશે અને ઇત્યાદિક સાહિત્ય તપાસવું પડશે. વૈદિક દર્શનનોના સ્થૂળ રીતે ૭ ભાગ કરવામાં આવે છે : વૈશેષિક, ન્યાય, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા. કાળતત્વની માન્યતાને સ્પષ્ટ સમજવા માટે એ ૭ દર્શનોના બે વર્ગો કરવા ઉચિત છે : પહેલા વર્ગને સ્વતંત્ર કાળતત્વવાદી અને બીજાને અસ્વતંત્ર કાળતત્વવાદીના નામે ઓળખીશું.

(અ) પ્રથમ વર્ગમાં વૈશેષિક, ન્યાય અને પૂર્વમીમાંસાનો સમાવેશ થાય છે.^૨

૧. કૌશીલક, હાદિમ્બ, બુદ્ધાસરજક, સ્વેતાશ્વતર, મૈત્રિ આદિ અનેક ઉપનિષદોમાં અનેક સ્થળે પ્રસન્ને પ્રસન્ને 'કાળ' સંબંધના ઉલ્લેખ થયો છે, તે બધા પ્રસન્ને પાંચનાર અને વિષ્ણુનારને આ માત્ર કથન સ્પષ્ટ થશે, 'કાળ' સંબંધ પ્રયોજનાં સ્થળો મટિ 'ઉપનિષદવાચકોશ' જોવો.

૨. પ્રથમ વર્ગમાં વૈશેષિક દર્શન સાથે આચાર્યશ્રી અને પૂર્વમીમાંસાને સંબંધિત કાળ એ છે કે તે બંને દર્શનો પ્રમેયવા સંબંધમાં મુખ્યપણે વૈશેષિક દર્શનની

(૪) બીજા વર્ગમાં બ્રાહ્મીનાં ત્રણ એટલે સાંખ્ય, યોગ અને ઉત્તરમીમાંસાનો

અભ્યુદયો અનુભવી છે. ન્યાયદર્શનનો પ્રધાન વિષય પ્રમાણુચર્યાનો છે. તેમાં પ્રમેયચર્યા છે ખરી, પણ ફક્ત તે સંસાર અને શોકના કાર્યકારણભારને સમજાવવા પૂરતી છે. (આ પ્રદેશ જુઓ—“ આત્મચારીરેન્દ્રિયાવશુદ્ધિમઃપ્રકૃતિદોષમેત્યમાવકક-
કુઃકાવર્ગાસ્તુ પ્રમેયમ્ । ” ગૌતમસૂત્ર, અ. ૧, આ. ૧ શ્. ૧) સમગ્ર જગતના પ્રમેયોની ચર્યામાં તે કોતરું નથી તે બાબતમાં તેણે વૈશેષિકના શિક્ષાંતો સ્વીકારી લીધા છે. વૈશેષિક દર્શન મુખ્યપણે જગતના પ્રમેયોની ચર્યા કરે છે. તે ચર્યા પ્રમાણુચર્યાની પ્રધાનતાવાળા ન્યાયદર્શનને સર્વથા માન્ય છે. આ જ કારણને લીધે ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનોમાં ભેદ કમે કમે ધટતો ગયો છે, અને તેથી જ ન્યાયશાસ્ત્ર એ નામ સાંકળતાં જ તે બન્ને દર્શનો ખ્યાલમાં આવે છે. ફક્ત બન્ને દર્શનોના મૂળ સૂત્રમયો ઉપર તદ્દન ભિન્ન ભિન્ન રીકામયો હોવા છતાં શાકળથી કેટલાક નૈયાયિકોએ એવા ન્યાયવિષયક ગ્રંથો રચેલા છે કે જેમાં વૈશેષિક દર્શનની પ્રમેયચર્યા અને ન્યાયદર્શનની પ્રમાણુચર્યાનો સમજ કરી બન્ને દર્શનોનું સંધાન કરી દીધેલું છે. આ બંનેના ગ્રંથોમાં સૌથી પહેલું સ્થાન તત્ત્વવિતામશિષુ છે. તેના કર્તા ગંગેશ ઉપાધ્યાય નવીનન્યાયશાસ્ત્રના સૂત્રધાર કહેવાય છે. ભેદે ગંગેશ ઉપાધ્યાયના પહેલાં પણ ઉદયનાચાર્યે કુસુમાંજલિ ગંગેર પોતાના ગ્રંથોમાં વૈશેષિક અને ન્યાય બન્ને દર્શનોની માન્યતાનું સંધાન કરેલું છે, પણ તે સંધાન પરિપૂર્ણ રૂપમાં ગંગેશ ઉપાધ્યાયે જ કરેલું હોવાથી તેનું માન તેઓને ધટે છે. ગંગેશ ઉપાધ્યાય પછીના નૈયાયિકોમાં ઉક્ત બન્ને દર્શનોનું સંધાન કરી ન્યાય બંધ બનાવી તર્કસંગ્રહના પ્રણેતા અનંભદ્ર અને સુક્રાવલિના રચયિતા વિશ્વનાથ તર્કપચાનન એ પ્રસિદ્ધ છે.

પૂર્વમીમાંસા એ ઉત્તરમીમાંસાનું પૂર્વાગ અને નિઃકલ્પતી દર્શન કહેવાય છે ‘અકુ’, ‘પણુ તેનું કારણ એ નથી કે તે ઉત્તરમીમાંસાના પ્રમેયો સ્વીકારતું હોય. તે પ્રમેયના વિષયમાં વૈશેષિક અને ન્યાયદર્શનને જ મુખ્યપણે અનુસરે છે. (ઉદાહરણાર્થે તેની ‘ઉદ્દિષ્ઠ’ સંબંધી આ માન્યતા વાંચો :—

તત્ત્વ દ્વિવિધમ્, સાદ્યમ્અનંતરં ચ । સાદ્યં પચવિષયં પ્રાચરણવશુત્તરત્વક્રોગ્રાસમકમ્ ।
આનંતરં ત્વેકં મનઃ । તત્રાપચામિ ચત્વારિ ચ દ્વિવિધ્યપેત્રોકાદુપકૃતીનીત્વકપાદર્શન-
વદમ્યુગમ્યન્તે । ઓત્રં ત્વાકાકાત્મકં તિરમ્યુગમ્યમ્ । ચંદ્રે દુ ‘દિશઃ ઓત્રં’ इति
दर्शनाद् दिग्भागमेव कर्णसंस्पर्शवच्छिन्नं श्रोत्रमाचक्ष्महे ।” અ. ૧. પા. ૧ અધિ.
૪, શ્. ૪, ઐમિતિસૂત્ર-શાસ્ત્રીવિદ્યા.

પૂર્વમીમાંસા કર્મકાંડવિષયક વૈદિક મુતિઓની બ્યવસ્થા અને ઉપપત્તિ અંટ હોવાથી તે જ્ઞાનપ્રધાન ઉત્તરમીમાંસા (વેદાંતદર્શન) નો પાર્શ્વ સરજ કરે છે. તે જ કારણથી તે તેનું ‘પૂર્વાગ’ ના નિઃકલ્પતી દર્શન કહેવાય છે. પ્રમેયની માન્યતામાં તે પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા વચ્ચે આશરપાતાળનું અંતર છે. એ વાત સ્પષ્ટથી ત

સંભવેશ થાય છે. ૧

અ. (૧) વૈશેષિક દર્શનના પ્રણેતા કણ્વાદ ઋષિએ કાળતત્ત્વને અગ્રે આર સૂત્રો રચ્યાં છે. ૨ તેમાં પ્રથમ સૂત્રમાં કાળતત્ત્વને સ્વતંત્ર સ્થાપિત કરવા કેટલાંક લિંગો વર્ણવ્યાં છે. તે કહે છે કે અમુક વ્યક્તિ અમુક વ્યક્તિથી જ્યેષ્ઠ છે અગર કનિષ્ઠ છે, તેવી પ્રતીતિનું મુખ્ય કારણ તેમ જ વિવિધ કાર્યોમાં થતી યોગ-પદ્ધતિ, ચિર અને ક્ષિપ્ર પ્રતીતિનું મુખ્ય કારણ કોઈ તત્ત્વ સ્વતંત્ર હોવું જોઈએ. આ સ્વતંત્ર તત્ત્વ તે કાળ. પછીનાં ત્રણ સૂત્રોમાં તે ઋષિ કાળને દ્રવ્યરૂપ માને છે, નિત્ય માને છે, એક માને છે અને સકળ કાર્યોના નિમિત્તકારણ તરીકે ઓળખાવે છે. (૨) ન્યાયદર્શનના પ્રણેતા ગૌતમ ઋષિએ, કણ્વાદ ઋષિની પેઠે પોતાના પંચાધ્યાયી સૂત્રમંથમાં કોઈ પણ રથળે કાળતત્ત્વને સિદ્ધ કરવા કે તેનું સ્વરૂપ બતાવવા કોઈ પણ કશું નથી. તેનું કારણ એ છે કે તે ઋષિ પોતાના દર્શનમાં પ્રધાનપણે પ્રમાણની જ ચર્ચા કરે છે, અને પ્રમેયની બાબતમાં વૈશેષિકદર્શનને અનુસરે છે; છતાં તેઓએ એક રથળે પ્રસંગવશ દિશા અને જોઈએ. પૂર્વમીમાંસા આત્માનું અનેકત્વ સ્વીકારે છે, પરમાત્મ વર્ગે જડ દ્રવ્યોને સ્વતંત્ર માને છે અને મોક્ષમાં નૈવાયિકોની પેઠે બુદ્ધિ વગર ગુણોનો નાશ અને આનંદનો અભાવ માને છે. વાંચો:—

‘યુક્તિસ્વરૂપમ્—કિમિદં ? સ્વસ્થ ઇતિ, યે શાગમાવાયિનો ધર્માં બુદ્ધિહુલ્લદુઃકેતકાદ્વેષપ્રચલ્લચર્માધર્મસંસ્કારાસ્તાનપદાય યદસ્ય સ્વ નૈત્રં રૂપ જ્ઞાનલક્ષિષ્ણતા-દ્રવ્યત્વાદિ તસ્મિન્નવતિષ્ઠત ઇત્યર્થઃ । યદિતુ સંસારાવસ્થાયામવિશમાનોડપ્યાનન્દો મુક્તિ-વસ્થાયાં અન્યત ઇત્યુચ્યતે તતો જનિમત્વાદનિત્યો મોક્ષઃ સ્યાત્ ।’ અ. ૧. પા. ૧ અધિ. ૫. સૂ. ૫. શાન્તદીપિકા ઉપર રામકૃષ્ણ પ્રણીત યુક્તિસ્નેહપૂર્ણી સિદ્ધાન્તચન્નિકા. ત્યારે વેદાંતદર્શન પ્રધાનપણે એક જ આત્મા અગર પ્રકારે વાસ્તવિક સ્વીકારી, તે સિવાયના સકલ પ્રમેયોને માત્ર માથિક કહે છે, અને મોક્ષમાં અખંડાનંદ માને છે.

(૧) બીજા વર્ગમાં સાંખ્ય સાથે યોગને સખવામાં આણ્યું છે, તે તે સખબધ તેણે છે, કારણ યોગદર્શન સર્વાથે સાંખ્યદર્શનના જ પ્રમેય સ્વીકારે છે. તે બંને વચ્ચેનો બેઠ ફક્ત ઇપાસનાની અનં જ્ઞાનની ગોણ—પ્રધાનતાન આભારી છે, પણ વેદાંત-દર્શન, જે પ્રમેયની બાબતમાં સાંખ્યથી બિલકુલ જુદું પડે છે, તેને સાંખ્યદર્શન સાથે સખવાનું કારણ એ છે કે આત્મા આદિ પ્રમેયોના સ્વરૂપના વિષયમાં તે બંનેના પ્રબળ મનને છતાં કાળના વિષયમાં તે બંને સમ્મત છે.

૨ “અપરસ્મિન્નવરં યુગપ્તિચરં ક્ષિપ્રમિતિ કાલલિજ્ઞાનિ ॥ ૬ ॥ દ્રવ્યસ્વ-નિત્યત્વે વાયુના વ્યાખ્યાયિત ॥ ૭ ॥ તત્ત્વં માત્રેન ॥ ૮ ॥ નિત્યેષુમાવાદનિત્યેષુ માવા-સ્કારણે કાલાલ્યેતિ ॥ ૯ ॥ ” વૈશેષિકદર્શન, અ. ૨. બા. ૨.

કાળને નિમિત્તકારણરૂપે વર્ણવી? એમ સૂચન કર્યું છે કે તેઓ કાળતત્ત્વના સંબંધમાં વૈશેષિકની માન્યતાને મળતા છે. (૩) પૂર્વમીમાંસાના પ્રણેતા જૈમિનિ અપિએ પોતાનાં સૂત્રોમાં કાળતત્ત્વ સંબંધી કોઈ પણ ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે, અને તે એ કે તેઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કર્મકાંડવિષયક વૈદિક મત્રાની વ્યવસ્થા કરવાનો છે. હતાં પૂર્વમીમાંસાના પ્રામાણિક અને સમર્થ વ્યાખ્યાકાર પાર્શ્વસારથિ મિત્રની શાઝદીપિકા ઉપરની ટીકા યુક્તિસ્નેહ-પ્રપૂરણી સિદ્ધાન્તચંદ્રિકામાં પં. રામકૃષ્ણે કાળતત્ત્વ સંબંધી મીમાંસક મન બતાવતાં વૈશેષિકદર્શનની જ માન્યતાનો સ્વીકાર કરેલો છે. ફક્ત તેઓ વૈશેષિક દર્શનથી એટલી જ બાબતમાં ભુલ પડે છે કે વૈશેષિક કાળને પરોક્ષ માને છે અને તેઓ મીમાંસકને મતે કાળને પ્રત્યક્ષ માને છે.

૪. (૧) સાંખ્યદર્શનમાં સ્વતંત્ર અને મૂળ તત્ત્વ એ છે: પ્રકૃતિ અને પુરુષ. આ બે સિવાય કોઈ તત્ત્વ તે દર્શનમાં સ્વતંત્ર સ્વીકારાયેલ નથી. આકાશ, દિશા અને મન સુધ્ધાં સાંખ્યદર્શનમાં પ્રકૃતિના વિકારો છે. તેથી તે દર્શનમાં 'કાળ' નામનું કોઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી. તે દર્શન પ્રમાણે કાળ એ એક પ્રાકૃતિક પરિણમન માત્ર છે. પ્રકૃતિ નિત્ય હતાં પરિણમનશીલ છે. આ સ્મૃણ અને સૂક્ષ્મ જડજગત પ્રકૃતિનો વિકાર માત્ર છે. વિકાર અને પરિણામની પરંપરા ઉપરથી જ વિશ્વગત બધા કાળસાધ્ય વ્યવહારોની ઉપપત્તિ સાંખ્યદર્શનના મૂળ સૂત્રમાંથી જ તરી આવે છે.^૧

(૨) યોગદર્શનના પ્રણેતા મહર્ષિ પતંજલિએ પોતાનાં સૂત્રોમાં કાળતત્ત્વના સ્વરૂપના સંબંધમાં સ્વરૂપ પણ સૂચન કર્યું નથી, પણ તે દર્શનના પ્રામાણિક બાબ્યકાર વ્યાસ અપિએ ત્રીજા પાદના બાવનમાં સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં પ્રસંગે કાળતત્ત્વનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આલેખ્યું છે, જે બરાબર યોગદર્શનમાન્ય સાંખ્યદર્શનના પ્રમેયોને બંધબેસતું છે. તે કહે છે કે મુદ્દર્ત, પ્રહર, દિવસ આદિ લૌકિક કાળ-વ્યવહારો બુદ્ધિકૃત છે—કરૂપનાગનિત છે. તે કરૂપના ક્ષણોના બુદ્ધિકૃત નાનામોટા વિભાગો ઉપર અવલંબેલી છે. ક્ષણ એ વાસ્તવિક છે, પણ તે મૂળ તત્ત્વરૂપે નહિ; માત્ર કોઈ પણ મૂળ તત્ત્વના પરિણામરૂપે તે સત્ય છે. જે પરિ-

૧. ભુએ. " દિવસકાલકાલોષ્વપ્યેવં પ્રવક્તઃ । " અ. ૨. આ. ૧, સુ. ૨૧.

૨. " નાસ્માકં વૈશેષિકાદિવદપ્રત્યક્ષઃ કાલઃ, કિન્તુ પ્રત્યક્ષ એવ, અસ્મિન્કલે મયોપલબ્ધ દમ્યજુમવાદ । અસ્વસ્વાડબાકાસક્ત પ્રત્યક્ષાવં મવિચ્યતિ । " અ. ૧, પા. ૧, અધિ. ૫, સુ. ૫.

૩. " દિહાભવાકાવાદિભ્યઃ । " સૌંદર્યપ્રવચન, અ. ૨, સુ. ૧૨.

જ્ઞાનનો છુદ્ધિથી પણ બીજો વિભાગ ન થઈ શકે તેવા સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ પરિ-
જ્ઞાનનું નામ ક્ષણ છે. તેવી ક્ષણનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે કે—“ એક
પરમાણુને પ્રથમ પોતાનું ક્ષેત્ર છોડી બીજું ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કરવામાં એટલો વખત
પીતે છે? તે જ વખતનું અર્થોત્ પરમાણુપરિમાણુ દેશના અતિક્રમણમાં
લાગતા વખતનું નામ ‘ક્ષણ’ છે.” આ રીતે જોતાં ક્ષણ એ માત્ર ક્રિયાના
અવિભાજ્ય અંશનો સંકેત છે. યોગદર્શનમાં સાંખ્યદર્શનસમ્મત જડ પ્રકૃતિ-
તત્ત્વ જ ક્રિયાશીલ મનાય છે. તેની ક્રિયાશીલતા સ્વાભાવિક હોઈ તેને ક્રિયા
કરવામાં અન્ય તત્ત્વની અપેક્ષા નથી. તેથી યોગદર્શન કે સાંખ્યદર્શન ક્રિયાના
નિમત્તકારણ તરીકે વૈશેષિકદર્શનની પેઠે કાળતત્ત્વને પ્રકૃતિથી ભિન્ન કે
સ્વતંત્ર નથી સ્વીકારતા, એ બાબત બરાબર સાબિત થાય છે.

(૩) ‘ઉત્તરમીમાંસા’ દર્શન, વેદાંતદર્શન યા ઔપનિષદિક જ્ઞાનના
નામે પ્રસિદ્ધ છે. તે દર્શનના પ્રણેતા મહર્ષિ આદરાયણે કર્યાય કાળતત્ત્વના
સંબંધમાં સ્પષ્ટ લખ્યું નથી, પણ તે દર્શનના પ્રધાન વ્યાખ્યાકાર શંકરાચાર્યે
માત્ર જાહેરને જ મૂળ અને સ્વતંત્ર તત્ત્વ સ્વીકારી અન્ય સૂક્ષ્મ કે સ્પષ્ટ જડ-
જગતને માયિક અગર તો અવિદ્યાજનિત સાબિત કરેલ છે. તેથી જ શંકર
વેદાંતનો સિદ્ધાંત સંક્ષેપમાં એટલો છે કે “બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા.” આ સિદ્ધાંત
પ્રમાણે ફક્ત કાળને જ નહિ, પણ આકાશ, પરમાણુ આદિ તત્ત્વોને પણ સ્વતંત્રતા
માટે સ્થાન જ નથી, જોકે વેદાંતદર્શનના અન્ય વ્યાખ્યાકારો રામાનુજ,
નિંબક, મધ્વ અને વલ્લભ કેટલીક મુદ્દાની બાબતોમાં શંકર સિદ્ધાંતથી ભુલ
પડે છે, પણ તેઓના મતભેદનું મુખ્ય ક્ષેત્ર આત્માનુ સ્વરૂપ અને જગતની
સત્યતા કે અસત્યતા એ છે. કાળતત્ત્વ સ્વતંત્ર નથી, તે બાબતમાં વેદાંત-
દર્શનના બધા વ્યાખ્યાકારો એકમત છે.

જ. વૈદિક દર્શનની કાળતત્ત્વ સંબંધી માન્યતાઓ જોયા બાદ
જૈન દર્શન તરફ નજર આવે છે અને પ્રશ્ન થાય છે કે જૈન દર્શન સ્વતંત્ર કાળ-
તત્ત્વવાદી છે કે અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વવાદી? આનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર એટલો જ મળે
છે કે જૈન દર્શનમાં સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વની અને અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વની માન્યતાના
બંને પક્ષો સ્વીકારાયા છે. જોકે વખત જતાં જૈન સાહિત્ય હિંદુસ્તાનના દરેક
ભાગમાં ફેલાયું અને પુષ્ટ થતું ગયું, પણ તેના ઉત્થાનનાં બીજા પૂર્વદેશ

૧. આ જ પરમાણુની ચતિનો દાખલો પ્રવચનસારમાં આચાર્ય કુંદકુંદે
આપેલ છે અને તેના ટીકાગ્રંથોમાં તે જ વાત સ્પષ્ટ થયેલ છે. જુઓ
અ. ૨, ગાથા ૪૬ આદિ.

નિહારાન્તર્ગત મગધ પ્રદેશમાં જ રાખાયેલાં. ઉપર્યુક્ત વૈદિક છ દર્શનોના સ્તંભકારો પશુ મોટે ભાગે મગધની સમીપના મિથિલા દેશમાં જ થયેલા. જૈન દર્શન અને વૈદિક દર્શનોની માત્ર ક્ષેત્રવિષયક જ સમાનતા નથી, પણ તેઓની સમાનકાલીનતા પણ નિશ્ચિત છે. આ સમાનક્ષેત્રતા અને સમાનકાલીનતાનો પ્રભાવ જૈન સાહિત્યમાં ઉપલબ્ધ થતા કાળતત્ત્વ સંબંધી પૂર્વોક્ત બંને પક્ષોથી વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. હવે આપણે તપાસી જોઈએ કે જૈન દર્શનના પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન સાહિત્યમાં કાળને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માનનાર અને ન માનનાર એ બે પક્ષો કયાં કયાં ઉલ્લિખિત થયેલ છે. તે ઉપરાંત એ પણ જોવું બાકી રહે છે કે વૈદિક સાહિત્યમાં સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વવાદી પક્ષે અને અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વવાદી પક્ષે કાળનું જોવું જોવું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે, જૈન સાહિત્યના ઉક્ત બંને પક્ષોએ પણ તેવું તેવું સ્વરૂપ જ વર્ણવ્યું છે કે તેમાં કંઈ ફેરફાર છે ?

આ બંને પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપ્યા પહેલાં એક વાત ખાસ જાણવી દેવી જોઈ છે, અને તે એ કે જૈન દર્શનનું સાહિત્ય સ્વેતાંબર અને દિગંબર એ બે સાખાઓમાં વહેંચાઈ ગયું છે. જ્યારે સ્વેતાંબર સંપ્રદાયના પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન સાહિત્યમાં કાળતત્ત્વને લગતી ઉપર્યુક્ત બંને માન્યતાઓ મળે છે, ત્યારે દિગંબર સંપ્રદાયના પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન સાહિત્યમાં ફક્ત કાળને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માનનાર એક જ પક્ષ દૃષ્ટિએથી થાય છે.

સ્વેતાંબર પ્રાચીન સાહિત્યમાં ભગવતી,^૧ ઉત્તરાધ્યયન,^૨ જીવાભિગમ, પ્રજાપત્તા^૩ આદિ આગમોમાં કાળ સંબંધી ઉપર્યુક્ત બંને પક્ષો ઉલ્લિખિત થયા છે. દિગંબરીય પ્રાચીન સાહિત્યમાં પ્રવચનસારમાં^૪ સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વનો એકમાત્ર પક્ષ છે. સ્વેતાંબર મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં વિશેષાવસ્થકભાષ્ય,^૫ ધર્મસંપ્રદાયી,^૬ તત્ત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ^૭ આદિ ગ્રંથોમાં ઉક્ત બંને પક્ષો નિર્દિષ્ટ

૧. જુઓ છત્રક ૨૫, ઉદ્દેશ ૪, સ્. ૭૩૪.

૨. અષ્ટમ્બક ૨૮, ગાથા ૭-૮.

૩. પૃ. ૧, સ્. ૧.

૪. જુઓ અ. ૨, ગાથા ૪૬, ૪૭ વર્ગે.

૫. ગાથા ૬૨૬ તથા ૨૦૬૮. આ મંથ વિનયદ્રવ્યોપાસનામણે રચેલ છે. તેઓ હરિભદ્રસૂત્રના પહેલાં નિકટવર્તી થયેલા બનાવ છે.

૬. આ મંથ આકરમી-નવમી સદાપદીમાં થયેલ શ્રી. હરિભદ્રસૂત્રનો રચેલ છે. જુઓ ગા. ૩૨ તથા મલમજિદિ દીપા.

૭. જુઓ અ. ૫. સ્. ૩૮-૩૯, બાધબાધ્યા શ્રી. સિદ્ધસેનકૃત.

ઉં. હિંમત્રીય મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં તત્વાર્થની^૧ તથા ટીકાઓ^૨ (સર્વાર્થ-
સિદ્ધિ, રાજવાર્તિક, શ્લોકવાર્તિક), ગોમ્મટસાર^૩ આદિ ગ્રંથોમાં એ પુર્વોક્ત
એક જ પક્ષ જણાય છે. સ્વેતાંત્રીય અર્વાચીન સાહિત્યમાં દ્વ્યગુણપ્રમીયને
રાસ,^૪ શુકિતપ્રબોધ,^૫ લોકપ્રકાશ આદિ ગ્રંથોમાં ઉક્ત બન્ને પક્ષો પોષા-
ચેલા છે.

બીજો પ્રશ્ન કાળતત્ત્વના સ્વરૂપને લગતો છે. વદિકદર્શનસ્વીકૃત કાળતત્ત્વ
સંબંધી ઉક્ત બન્ને પક્ષો જૈન દર્શનમાં છે, એટલા પૂરતું એ બન્ને દર્શનોનું
સામ્ય છતાં સ્વરૂપની બાબતમાં જૈન દર્શન વૈદિક દર્શનોથી બિલકુલ જુદું
પડે છે. સ્વરૂપ સંબંધી અનેક માન્યતાઓ જૈન સાહિત્યમાં છે. તેની વિવિ-
ધતા જોતાં પરોક્ષ વિષયમાં મનુષ્યની જુદી કલ્પનાનાં કેવાં ચિત્રણો આલેખે
છે, તે વાત વધારે સાબિત થાય છે. જ્યારે વૈદિક સ્વતંત્ર કાળપક્ષ કાળને
એક, વ્યાપક અને નિત્ય માને છે ત્યારે જૈન સ્વતંત્ર કાળતત્ત્વ-પક્ષમાં ચાર
જુદા જુદા માન્યતાઓ છે. પહેલી માન્યતા કાળને અજુભાત અને એક સ્વી-
કારે છે.^૬ બીજી માન્યતા પ્રમાણે કાળ એક તત્ત્વ છતાં મનુષ્યક્ષેત્રપ્રમાણ
છે, અજુ ભાત નહિ. ત્રીજી માન્યતા પ્રમાણે કાળતત્ત્વ એક છે ખરું, પણ તે
અજુભાત નથી, મનુષ્યક્ષેત્રપ્રમાણ પણ નથી, કિંતુ લોકવ્યાપી છે. ચોથી માન્યતા
પ્રમાણે કાળતત્ત્વ એક નહિ પણ અસંખ્ય છે, અને તે બધાંયે પરમાજુભાત

૧. આ ગ્રંથને જેતાંબર, દિગંબર બન્ને સંપ્રદાય પ્રમાણ તરીકે એકસરખી રીતે
સ્વીકારે છે. એકે બંને સંપ્રદાયમાં કેટલાંક સૂત્રો જોડાવવામાં છે અને પરિવર્તન
પણ પામ્યાં છે. કેટલેક સ્થળે સૂત્રમાં વિશેષ બિનતા ન હોવા છતાં પણ બન્ને
સંપ્રદાયના બ્યાખ્યાનાર આવ્યાર્થોએ પોતપોતાની માન્યતા પ્રમાણે તે તે સૂત્રોનાં
જુદાં જુદાં અર્થ કર્યાં છે. તેના ઉદાહરણ રૂપે કાળ સંબંધી સૂત્રો ઉપરની બેઠ
સંપ્રદાયના આવ્યાર્થોએ કરેલ બ્યાખ્યા જોવા લેવી છે.

૨. અ. ૫, સુ. ૬૬-૪૦ ઉપરની ત્રણ બ્યાખ્યા.

૩. જુએ. જ્વકાંડ.

૪. આ ગ્રંથ ગુજરાતી ભાષામાં સત્તરમા-અઠારમા સદ્ગ્રંથમાં ચર્ચેલ ઉપાન્યાસ યશો-
વિજયજીએ રચેલ છે. તેમાં જેતાંબર અને દિગંબર બન્ને સંપ્રદાયોની કાળ સંબંધી સમગ્ર
માન્યતાઓ વિચારપૂર્વક વર્ણવાયેલ છે. આ વિષયના જિજ્ઞાસુ મઠિ આ એક જ
ગ્રંથ પચાડે છે. જુએ “ પ્રકરણરત્નાકર ” ભા. ૧. ગા. ૧૦.”

૫. આ ગ્રંથમાં પણ જેતાંબર, દિગંબર બન્ને સંપ્રદાયની સમગ્ર કાળ સંબંધી
માન્યતાઓનું એક પ્રકરણ છે, તેના પ્રજેતા જ. મેધવિજયજી છે. તે એક સારા વિદ્વાન
અને યશોવિજયજીના સમકાલીન હતા.

૬. આ માન્યતા ‘ શુકિતપ્રબોધ ’માં હોવાનું સ્પષ્ટ છે. આ વિચાર લખતી
જખતે તે મન્ય પાસે ન હોવાથી ચોક્કસ પુરાવો આપી શકતો નથી.

છે. આ ચોથી માન્યતા એકલા દિગંબર સંપ્રદાયમાં સ્વીકૃત છે. બાકીની ત્રણ માન્યતા શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં પ્રચલિત છે.

વૈદિક અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વપક્ષ મુખ્યતઃ પ્રકૃતિપરિણામને અગર વેદાંતની દૃષ્ટિએ માયિક વિલાસને કે બ્રહ્મવિવર્તને કાળ કહે છે, ત્યારે જૈન અસ્વતંત્ર કાળતત્ત્વપક્ષ ચેતન-અચેતન એ બંનેના પરિણામને કાળ કહે છે. સાંખ્ય અને યોગ ચેતનતત્ત્વને કૂટસ્થનિત્ય માનતા હોવાથી તેમના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિમાત્ર જ પરિણામી છે અ તેથી જ તેમના મત પ્રમાણે પ્રાકૃતિક પરિણામ જ કાળ છે. વેદાંત દૃષ્ટિ અનુસારે જગત માયિક અને બ્રહ્મનો વિવર્ત છે, તેથી તેની દૃષ્ટિએ કાળ એ એક માયાવિલાસ અગર તો બ્રહ્મવિવર્ત છે, પણ જૈન દર્શન ચેતન-અચેતન બંનેને વાસ્તવિક અને પરિણામી માનતું હોવાથી તેના મત પ્રમાણે ચેતન-અચેતન બંનેનો પર્માયપ્રવાહ કાળ મનાય છે.

૪. બૌદ્ધ દર્શનનું સાહિત્ય વિશેષ જોવામાં આવ્યું નથી. જે કાંઈ થોડું જોવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી અત્યારે એટલું જ કહી શકાય છે કે બૌદ્ધ મતમાં કાળ સ્વતંત્ર તત્ત્વરૂપે મનાયેલ નથી.

ઉપસંહાર

આર્થ સાહિત્યમાં ઉપભ્રમ્ય થતી કાળતત્ત્વને લગતી માન્યતાઓનું ઉપર જે સંક્ષેપમાં વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, આશા છે કે તે વર્ણન આર્થસાહિત્યના અભ્યાસીઓને અદ્યપાશે પણ ઉપયોગી થશે.*

પ્રામાણ્ય સ્વતઃ કે પરતઃ ?

[૩]

જે વિષય બહુ થોડાને પરિચિત છે તે વિષય ઉપર હું કેમ લખું છું, એ પ્રશ્નો ખુલાસો પ્રસ્તુત લેખની પ્રસ્તાવનાથી થશે. લગભગ આઠેક વરસ પહેલાં ભાવનગર આત્માનંદ સભામાં વિદ્વાન કવિ કાન્તની સાથે પહેલવહેલું મળવાનું થયું. તે વખતે તેઓએ મને જે પ્રશ્ન પ્રથમ પૂછેલો અને મેં જે ઉત્તર આપેલો, તેને જ થોડું પસંદગી અને વ્યવસ્થિત કરી લખી છું તો એક દાર્શનિક વિચારની ચર્ચા અને કવિ કાન્તની યાદી એમ બે અર્થ સરે.

કાન્તે મને ‘પ્રમાત્વ’ ન સ્વતો પ્રાપ્ત’ એ કારિકાનું પાઠ સમજાવવા કહ્યું. આનો ઉત્તર નીચે લખું તે પહેલાં ઉક્ત કારિકાની બાલ ભાક્તિ અને તેના વિષય જાણી લેવા યોગ્ય છે

સાહિત્યદર્પણ અને ગૌતમસૂત્રશ્રુતિના લેખક બંગાળી વિદ્વાન વિશ્વનાથ તર્કપર્યાનન (ઈ. સ. સત્તરમો સદી) ની રચેલ કારિકાવલી (અથવા ભાષા-પરિચ્છેદ) ની ૧૩૬મી કારિકાનું ‘પ્રમાત્વ’ ન સ્વતો પ્રાપ્ત’ એ ત્રીજું પાઠ છે. એની થોડી વ્યાખ્યા તો અન્યકારે પોતે જ પોતાની મુદ્રાવલિ નામક ટીકામાં આપી છે. મીમાંસકદર્શન પ્રામાણ્યને સ્વતઃ જ્ઞેય માને છે. તેનું નિરાકરણ નૈયાયિક મતથી એ પાઠમાં કરેલું છે. એની દલીલ તરીકે તેનું ચોથું પાઠ ‘સંજ્ઞાનુરૂપિતઃ’ આવે છે. આ કારિકાની વ્યાખ્યા કાન્તના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મેં આપી.

આ વિષયની પક્ષવાર માન્યતાઓ અને તેનું ઐતિહાસિક મૂળ એ બે બાબતો આ લેખમાં મુખ્ય જણાવવાની છે, પણ તે જણાવ્યા પહેલાં પ્રસ્તુત લેખમાં વારંવાર આવનારા કેટલાક શબ્દોની સંજ્ઞેપમાં ભાક્તિ આપવી ઠીક ગણાયે.

(૧) પ્રમાત્વ = જે જ્ઞાન યથાર્થ હોય તે પ્રમા કહેવાય છે. જ્ઞાનની યથાર્થતા (સત્યતા) એ પ્રમાત્વ.

(૨) પ્રામાણ્ય = આ સ્થળે પ્રામાણ્ય અને પ્રમાત્વ એ બંને શબ્દો એકાર્થક હોઈ પ્રામાણ્ય શબ્દનો અર્થ પણ જ્ઞાનનું ખરાપણ છે.

(૩) સ્વરૂપઃ = જે શુદ્ધિમાં જ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય તેમાં જ જ્ઞાનનું સ્વતંત્ર પશુ ભાસિત થાય છે એમ માનવું તે સ્વરૂપઃ.

(૪) પરતઃ = જ્ઞાનનું સ્વતંત્ર એ જ્ઞાનને જાણનાર શુદ્ધિ કરતાં ભુદી શુદ્ધિથી જન્માય છે એમ માનવું તે પરતઃ.

(૫) અભ્યાસદશા = વારંવાર પરિચયમાં આવવાની સ્થિતિ.

(૬) અનભ્યાસદશા = આનાથી બિલકુલ.

(૭) વ્યવસાય = કોઈ પશુ વિષયનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન.

(૮) અનુવ્યવસાય = પ્રથમ નિશ્ચયને જાણનારું પાછળનું જ્ઞાન.

(૯) અર્થક્રિયાજ્ઞાન = જે વસ્તુથી જે પ્રયોજનો સાધી શકાતાં હોય, તે વસ્તુના જ્ઞાન પછી પ્રજ્ઞિત થવા બાદ તેમાં પ્રયોજનનો અનુભવ થવો તે અર્થક્રિયાજ્ઞાન.

(૧૦) સંવાદ = પ્રથમ જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ નું પડવું તે સંવાદ.

(૧૧) વિસંવાદ = આથી બિલકુલ.

(૧૨) પ્રવર્તકજ્ઞાન = જે જ્ઞાન પછી તે જ્ઞાનના વિષયને ગ્રહણ કરવા અથવા છોડવા પ્રજ્ઞિત થાય છે તે પ્રવર્તકજ્ઞાન.

સ્વરૂપ કે પરતાની અર્થાત્તુ ઐતિહાસિક મૂળ

વેદના સંહિતા (મંત્ર) ભાગ ઉપર લોકોની મહા દહ જાગી હતી અને તેથી જ અનુભવે ભાગને ઉપયોગ કરીકાંડમાં થવા લાગ્યો. જ્યારે કે અનુભવે કરીકાંડમાં વધિવિધાનો, જેમ દરેક સમ્રાજ્યમાં અને છે તેમ, જટિલ અને શુદ્ધ થઈ ગયા અને તેમાં વાસ્તવિક ધર્મોનુભવનું તત્ત્વ પડી ગયું. હિંસા સામાન્યરૂપે અધર્મ ગણાતી; તે વેદવિહિત થતાં ધર્મનું કારણ મનાવા લાગી. આ રીતે કલ્યાણના જ્યોતિર્ભય માર્ગમાં ધૂમનું આવરણ જોઈ કરુણામૂર્તિ પ્રતિભાસીલ અને સ્વાવસ્થાની લજ્જા મહાભાગ્યોનું હૃદય કકળી બેઠું. તેઓએ તે કરીકાંડની હિંસાને પશુ અધર્મના કારણ તરીકે જણાવવા માંડી અને વચ્ચે વેદનો પ્રભુ આવત તેઓએ જણાવ્યું કે જે વેદ સુધ્ધાં હિંસાનું પ્રતિષાદન કરતા હોય તો તેને ખરા વેદ ન માનવા. આવી સ્થિતિમાં એક વર્ગ એવો બોલો થયો કે જે હિંસામય મત અને તેને ટેકા આપતી શ્રુતિઓને અપ્રમાણુ ઠરાવતો હતો, જ્યારે બીજો વર્ગ એવો થયો જે જરાયે ફીકું

મૂક્યા સિવાય દરેક પ્રકારના યજ્ઞ અને સમગ્ર વેદોનું પ્રમાણ સ્થાપન કરવા લાગ્યો. છેવટે પ્રધાન ધર્મશાસ્ત્ર તરીકે લોકોમાં રૂઢ થયેલ વેદોના પ્રામાણ્ય-પ્રામાણ્યનો જ પ્રશ્ન બને વર્ગો વચ્ચે ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય થઈ ગયો. અપ્રામાણ્ય સિદ્ધ કરનાર વર્ગ એમ કહેતો કે શાસ્ત્રને રચનાર પુરુષો હોય છે, કોઈ કોઈ પુરુષ કદાચ નિર્દોષ અને જ્ઞાની હોય, પણ દરેક કોઈ તેવા હોતા નથી. તેથી એકાદ યોગાધિષ્ઠા સ્વાર્થી કે યોગાધિષ્ઠા અજ્ઞાની પુરુષ દ્વારા શાસ્ત્રમાં એવો ભાગ પણ દાખલ થઈ જાય છે કે જેને પ્રમાણ માનવા શુદ્ધ ભુદ્ધિ તૈયાર ન થાય. બીજો વર્ગ એમ કહેતો કે એ વાત ખરી છે, પણ વેદની બાબતમાં તે લાગુ પડતી નથી. વેદોમાં તો પ્રામાણ્યની શંકા લઈ શકાય તેવું છે જ નહિ; કારણ એ છે કે પુરુષો વેદોના રચયિતા જ નથી. તેથી તેઓના અજ્ઞાન કે લોભને લઈને વેદોમાં અપ્રામાણ્ય આવે જ ક્યાંથી ? આવી રીતે વેદના પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્યની ચર્ચામાંથી વેદના પૌરુષેયત્વ અને અપૌરુષેયત્વનો વાદ જન્મ્યો. અપૌરુષેયત્વવાદમાં બે ફાંટા પડ્યા. બંનેની માન્યતાનું સમાનત્વ એ કે વેદો પ્રમાણ્ય છે, તેમાં અપ્રમાણ્ય ભાગ જરાયે નથી, પણ બંનેમાં એક મતભેદ જન્મ્યો. એક પક્ષ કહેવા લાગ્યો કે વેદ શબ્દરૂપ હોઈ અનિત્ય છે, તેથી તેનો કોઈ રચનાર તો હોવો જ જોઈએ. પુરુષો (સાધારણ જીવાત્માઓ) સર્વથા પૂર્ણ ન હોવાથી વેદોને તેઓની કૃતિ ન માની શકાય, એટલે સર્વજ્ઞ ઈશ્વરની રચનારૂપે વેદો મનાવા જોઈએ; બીજા બીજો પક્ષ કહેવા લાગ્યો કે વેદ ભલે શબ્દરૂપ હોય, પણ વેદ એ નિત્ય છે અને નિત્ય એટલે અનાદિસિદ્ધ. તેથી વેદને પુરુષોની કે ઈશ્વરની રચના માનવાની જરૂર નથી. આ રીતે પૌરુષેયત્વ-અપૌરુષેયત્વવાદમાં વેદના અનિત્યત્વ અને નિત્યત્વનો પ્રશ્ન પણ ચર્ચાવા લાગ્યો. વેદનું પ્રામાણ્ય મૂળા મેંએ ન સ્વીકારનાર પક્ષ તો તેને પૌરુષેય અને અનિત્ય માનતો જ, પરંતુ તેનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારનાર પણ એક પક્ષ તેને અનિત્ય માનતો થયો. વેદને અનિત્ય માની પ્રમાણ્ય માનનાર પક્ષ નિત્યાવાદીને કહેતો કે શાસ્ત્રનું પ્રામાણ્ય તેના રચનારની પૂર્ણતાને લઈને છે, તેથી જો વેદ કોઈની રચના ન હોય તો તેમાં પ્રામાણ્ય કેવી રીતે ધટાવી શકાય ? આનો ઉત્તર બીજા પક્ષે આપ્યો કે પ્રામાણ્ય એ પરાધીન નથી; પરાધીન તો અપ્રામાણ્ય છે. તેથી જો શાસ્ત્રે કોઈનાં રચાયેલાં હોય તેમાં અપ્રામાણ્યનો સંભવ ખરો, પણ વેદ તો કોઈની રચના જ નથી, એટલે તેમાં પુરુષદોષની શંકાનિતિ અને તજજન્ય અપ્રામાણ્યનો સંભવ ન હોવાથી વેદનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃસિદ્ધ છે. આ રીતે અનુક્રમે સ્વતઃ-પ્રામાણ્ય અને પરતઃ-પ્રામાણ્યની કલ્પના જન્મી.

વિષય અને સાહિત્યનો ક્રમિક વિકાસ

પહેલાં તો ઉપરની કદપના વેદ અને તેને લીધે મુખ્યપણે સ્પષ્ટ-પ્રમાણ-ના પ્રદેશમાં હતી. પણ ધીરે ધીરે વેદ-નિસત્વવાદીએ સમગ્ર પ્રમાણમાં તે કદપના લંબાવી અને કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ, અનુભૂતિ કે અન્ય કોઈ પણ જાતનું જ્ઞાન હોય તે દરેક સ્વભાવથી યથાર્થ હોય છે. જે આગંતુક દોષ ન હોય તો તેમાં અપ્રામાણ્ય આવતું જ નથી. અનિસત્વવાદીએ પણ પોતાની કદપનાને લંબાવી કહ્યું કે શાબ્દિક જ્ઞાન હોય કે અન્ય જ્ઞાન, દરેકમાં પ્રામણ્ય કોઈ સ્વાભાવિક નથી. તે ને: ફક્ત કારણના મુજબથી આવે છે—જેવી રીતે કારણના દોષથી અપ્રામાણ્ય. આ રીતે સ્પષ્ટ-પ્રમાણમાં જન્મેલી સ્વતઃ-પરતઃની કદપના સમગ્ર પ્રમાણના પ્રદેશમાં ફેલાઈ. તેવી જ રીતે પહેલાં સ્વતઃ-પરતઃની વાદબુદ્ધિ મુખ્યભાગે પ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિ હતી; તેનો ધીરે ધીરે વિકાસ થતાં પ્રામાણ્યની ગતિ અને તેનાં કાર્યો સુધી તે વિસ્તરી. તેથી અત્યારે સ્વતઃ-પરતઃની ચર્ચા પ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિ, ગતિ અને કાર્યના વિષયમાં જોઈએ છીએ.

જેમ જેમ ચર્ચાના વિષયની સીમા વધતી ચાલી અને તેની વિશાલતા પણ થતી ચાલી તેમ તેમ તેનું સાહિત્ય પણ વિકસ્યું. આપણે જોઈએ છીએ કે ઉપનિષદના પ્રાચીન જમાનામાં સ્વતઃ-પરતઃની ચર્ચાના 'સ્પષ્ટ' નિત્ય-અનિત્ય 'જેવા કેટલાક અંશે માત્ર છૂટાછવાયા નિરુક્ત જેવા અર્થોમાં અસ્પષ્ટ રૂપમાં મળે છે. ક્રમે તેનો વિકાસ થતો ચાલ્યો, પણ છેક ચોથી-પાંચમી શતાબ્દી સુધીમાં એ ચર્ચાનું સાહિત્ય બહુ નહોતું વધ્યું. સ્વતઃપક્ષમાં સ્પષ્ટ-સ્વામીનું સામરભાષ્ય અને પરતઃપક્ષમાં બૌદ્ધાચાર્ય દિક્ષામના, જૈનાચાર્ય સિદ્ધસેનના તથા સમંતભદ્રના અર્થો—એટલું જ સાહિત્ય ત્યારસુધીમાં આ વિષયને લગતું મુખ્યપણે ઠહી શકાય, પણ કુમારિલના શ્લોકવાર્તિકમાં સ્વતઃ-પક્ષની ખૂબ ચર્ચા થતાં જ બૌદ્ધ, જૈન અને નૈયાયિકો તેની વિરુદ્ધ જિતરી પડ્યા. શાંતરશિતકૃત તત્ત્વસમગ્ર અને નાલંદા વિદ્યાપીઠના તન્ત્રના અધ્યાપક કમલશીલની (આશરે ઈ. સ. ૭૫૦) તે ઉપરની ટીકા સિવાય આજે સંસ્કૃત બૌદ્ધ અર્થો આપણી સામે ન હોવાથી તે વિશે મૌન જ ઠીક છે. પણ જૈન વિદ્વાન વિદ્વાનદે પોતાની અષ્ટસહસ્રી, શ્લોકવાર્તિક આદિ કૃતિઓમાં તથા પ્રભાચન્દ્રે પોતાની પ્રમેયકમલમાર્તક, ન્યાયકુસુમ્યદ્રોહ્ય આદિ કૃતિઓમાં તે વિશે જરૂરે કંટાળા સિવાય ખૂબ લખેલું આપણી સામે છે. આવી ચર્ચામાં નૈયાયિકો તો કુલજ હોય જ, એટલે તેઓનું સાહિત્ય પણ તે વિશે જીભરાવા લાગ્યું. દસમા સદ્દા દરમ્યાન અભયદેવે સમ્પત્તિકે ઉપરની પોતાની ટીકામાં સ્વતઃ-પરતઃ પ્રામાણ્યની

ને ચર્ચા કરી છે અને તેમાં મીમાંસક, બૌદ્ધ અને નૈયાયિકાના ગ્રન્થોનો અધ્યયન લીધો છે, તે જોતાં તે વખતે આ વિષયમાં દાર્શનિક વિદ્વાનો કેટલો વધારે રસ લેતા તે જણાઈ આવે છે. દાર્શનિકશિશુમણિ વાચસ્પતિ મિશ્રની સર્વતો-માગિની પ્રતિષ્ઠામાંથી પસાર થયા બાદ ન્યાયાચાર્ય ઉદયન અને નવીનન્યાયના સૂત્રધાર અજેશ તથા તેના પુત્ર વર્ધમાનના હાથે આ વિષય ચર્ચાયો. તેથી તે વિષયનું સાહિત્ય ધણું જ વધી ગયું; છતાં જે કંઈ જિજ્ઞુષ રહી હોય તે મીમાંસક પાર્શ્વશરણિ મિશ્રની શાસ્ત્રદીપિકા અને વિદ્વાન વાદિદેવસૂરિના વિશાળકાચ સ્યાદાદરભાષ્યે પૂરી કરી. અભ્યાર સુધીમાં સ્વતઃ-પરતઃના સાહિત્યનું એક મોટું મંદિર તૈયાર થયું હતું. તેના ઉપર તાર્કિક મદાધર બ્રહ્માચાર્યે પ્રામાણ્યવાદ સ્વી કળશ અદ્યલ્યો, અને જૈન તાર્કિક યશોવિજય ઉપાધ્યાયે શાસ્ત્રવાતા-સમુચ્ચય ઉપરની પોતાની ટીકામાં આ સાહિત્યમંદિરનો પ્રામાણ્યિક ઉપયોગ કર્યો. આ રીતે અદ્યારમા સૈકા સુધીમાં અસ્તુત વિષયને લગતું જેટલું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે, તેનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે મધ્યકાળમાં દાર્શનિક વિદ્વાનોની આ વિષયમાં રસરુચિ ખૂબ વિકસી હતી. એની પુષ્ટિમાં વિદ્યારણ્યવિરચિત શંકરદિગ્વિજયમાંથી 'મંડનમિશ્રનું' ઘર પૂછતાં એક બાઈએ શંકરસ્વામીને આપેલો ઉત્તર ટાંકવો બસ થયો :

સ્વતઃ પ્રમાણં પરતઃ પ્રમાણં કીરાજ્ઞના યત્ર મિદં મિરન્તિ ।

દ્વારસ્થનીગન્તરસંનિરુદ્ધા જાનીહિ તન્મજ્જનવર્ણિકૌઃ ॥

શ. ૮, મંજો. ૬

સ્વતઃ-પરતઃના દાર્શનિક 'પદ્યોલુ' ચર્ચાકરણુ

સ્વતઃ પ્રામાણ્ય માનનાર વર્ગોમાં ફક્ત એ જ દર્શનો આવે છે : પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા. પરતઃ પ્રામાણ્ય માનનાર વર્ગમાં જૈન અને બૌદ્ધ દર્શન ઉપરાંત આર વૈદિક દર્શનો આવી જાય છે : ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય અને યોગ.

ઉપપત્તિ

વેદ ઉપર ચતા આક્ષેપનું સમાધાન અને શ્રુતિઓની પૂર્વોપર સંગતિ કરવાનું શુદ્ધિસાધ્ય કામ જૈમિનીયદ્વયને લીધું, તેથી તેણે સ્વતઃ પ્રમાણની ટૂંકી ને ટંચ સરસ ઉપપત્તિ ઉપરિચિત કરી. વેદાન્તદર્શનનું કાર્ય વ્યવસ્થિત થયેલ વેદમાંથી જાહનું તાત્પર્ય જતાવવાનું હતું, તેથી તે જૈમિનીયદ્વયની સ્વતઃ પ્રમાણની કલ્પનાને ચર્ચા કર્યો સિવાય બાની લે તે સ્વાભાવિક જ છે.

વેદના પ્રામાણ્યમાં વધી લેનાર જૈન અને બૌદ્ધ દર્શનને પરતઃ પ્રામાણ્યની શુદ્ધિરમ્ય કલ્પના રજૂ કર્યો સિવાય ન આવે. તેથી તેઓનો તે પક્ષ પક્ષ સહજ

જ થયો. ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનો તર્કપ્રમાણ હોઈ શુદ્ધિગમ્ય તર્કનો વિરોધ ન જ કરી શકે, તેથી તેઓએ પરતઃ પ્રામાણ્યનો પક્ષ સ્વીકાર્યો, પણ તેમ છતાંયે ઈશ્વરને વચ્ચે લાવી વેદનું પ્રામાણ્ય સાચવ્યું. સાંખ્ય અને યોગ, એ આપ્રમાણ્ય વિષયમાં બહુધા ન્યાય અને વૈશેષિકને અનુસરતા હોવાથી તેઓને તેથી લુપ્ત પાડી શકાતા નથી. આ રીતે દરેક દર્શનનો પક્ષ-બેઠ, પોતપોતાના સાંખ્ય પ્રમાણે, સ્વતંત્ર-પરતંત્રની અર્થોર્થ યોગ્ય જ છે.

અને પક્ષકારીની મુખ્ય દલીલો અને તેનું તાત્પર્ય

ઉત્પત્તિ : ઉત્પત્તિના વિષયમાં સ્વતંત્રતાવાદીનું મુખ્ય મંતવ્ય એ છે કે જ્ઞાન જે સામગ્રી (કારણસમૂહ) થી ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ સામગ્રીથી જ્ઞાનમાં સત્યતા પણ આવે છે; અર્થાત્ જ્ઞાનની સત્યતા માટે જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રી ઉપરાંત અન્ય કોઈપણ કારણની અપેક્ષા નથી. આથી ઊલટું, જ્ઞાનની અસત્યતા માટે જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રી ઉપરાંત અન્ય કારણની અપેક્ષા રહે છે. તે અન્ય કારણ દોષરૂપ સમજવું. જેમ અપ્રામાણ્ય એ પોતાની ઉત્પત્તિમાં જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રી ઉપરાંત દોષની અપેક્ષા રાખે છે, તેમ પ્રામાણ્ય કોઈ અધિક કારણની અપેક્ષા નથી રાખતું. તેથી જ જ્યારે જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રીમાં દોષો ન હોય ત્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા સાથે જ પ્રામાણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી તે સ્વતંત્ર ઉત્પન્ન કહેવાયું જોઈએ.

ઉત્પત્તિમાં પરતંત્રતાવાદીનું કહેવું એમ છે કે જેવી રીતે અપ્રામાણ્ય એ પોતાની ઉત્પત્તિમાં દોષરૂપ અધિક કારણની અપેક્ષા રાખે છે, તેવી રીતે પ્રામાણ્ય પણ અધિક કારણની અપેક્ષા રાખે જ છે; આ કારણ તે અશુદ્ધ છે. જેમ જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રીમાં દોષ ન હોય તો તત્જન્ય જ્ઞાનમાં અપ્રામાણ્ય ન આવી શકે, તેમ તેવી સામગ્રીમાં શુદ્ધ ન હોય તો તત્જન્ય જ્ઞાનમાં પ્રામાણ્ય પણ ન આવી શકે. દોષ, જે અપ્રામાણ્યનું ખાસ કારણ છે, તે જો બાવરૂપ પદાર્થ હોઈ કારણક્રોટિમાં ચણી શકાય તો અશુદ્ધ પણ કારણક્રોટિમાં મળ્યાવા યોગ્ય છે. શુદ્ધને માત્ર દોષનો અભાવ કહીને તેનું નિરાકરણ કરવું યોગ્ય નથી; કારણ કે, તેમ કરીએ તો તેથી ઊલટું એમ પણ કહી શકાય કે દોષ, જે અપ્રામાણ્યનું ખાસ કારણ છે, તે પણ અભાવરૂપ કેમ ન હોય ? તેથી એમ જ માનવું યોગ્ય છે કે શુદ્ધ અને દોષ બંને સ્વતંત્ર છે, અને તેથી જ એ સામગ્રી સાથે શુદ્ધ હોય તો પ્રામાણ્ય અને દોષ હોય તો અપ્રામાણ્ય આવે છે. માટે જેમ અપ્રામાણ્ય ઉત્પત્તિમાં પરતંત્ર તેમ પ્રામાણ્ય પણ ઉત્પત્તિમાં પરતંત્ર મનાવું જોઈએ.

મીમાંસકો દોષને ભાવરૂપ માની તાત્ત્વિક માને છે અને તેથી તેની કારણ-ક્રાંતિમાં ગણુના કરે છે, પણ ગુણુને તેઓ તાત્ત્વિક કે ભાવરૂપ ન માનતાં માત્ર દોષાભાવરૂપ માને છે અને સાથે જ અભાવને તુચ્છરૂપ માની તેની કારણક્રાંતિમાં ગણુના કરતા નથી; જ્યારે નૈયાયિક વગેરે પરતઃવાદીઓ ગુણુને પણ દોષની પેઠે જ તાત્ત્વિક માની કારણક્રાંતિમાં લે છે. તેઓ કહે છે કે જેમ સુખ-દુઃખ એ બંને એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે, નહિ કે એકબીજાના અભાવ-રૂપે—તેમકે એકના સહભાવમાં બીજાનો અભાવ હોય છે, પણ તેથી તે બંને કાંઈ માત્ર અભાવરૂપ જ નથી—તેવી રીતે દોષ અને ગુણુના સંબંધમાં પણ સમજવું જોઈએ. મીમાંસક મતનું તાત્પર્ય એ છે કે દોષ એ માત્ર આગ-તુક છે, જે તે ન હોય તો સામગ્રીથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન સહજ રીતે જ શુદ્ધ જન્મે. જ્યારે નૈયાયિક વગેરેના મતનું તાત્પર્ય એ છે કે દોષની પેઠે ગુણુ પણ આગ-તુક છે અને તેથી તે સામગ્રીમાં હોય તો જ પ્રામાણ્ય જન્મે. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતી વખતે પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્ય એ બંને રૂપથી જ્ઞાન હોતું નથી; કાં તો તે અપ્રામાણ્યયુક્ત ઉત્પન્ન થાય છે અને કાં તો તે પ્રામાણ્યયુક્ત ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો અપ્રામાણ્યયુક્ત ઉત્પન્ન થાય ત્યારે અપ્રામાણ્યને દોષાધીન માની પરતઃ માનીએ તો પ્રામાણ્યયુક્ત ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પ્રામાણ્ય ગુણુધીન માની શા માટે પરતઃ ન માનવું ? મીમાંસકો માત્ર એટલું જ કહે છે કે પ્રામાણ્ય એ જ્ઞાનનું સાહજિક રૂપ છે. જ્યારે જ્ઞાન જન્મે છે ત્યારે તેમાં પ્રામાણ્ય સ્વતઃસિદ્ધ હોય છે. માત્ર અપ્રામાણ્ય એ જ્ઞાનનું સાહજિક રૂપ નથી; તેથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી દોષને કારણે તેમાં અપ્રામાણ્ય દાખલ થાય છે.

ક્રાંતિ : ક્રાંતિમાં સ્વતઃવાદીઓનું કહેવું છે કે જ્યારે જ્ઞાન ભાસિત થાય છે ત્યારે તેનું પ્રામાણ્ય પણ સાથે જ ભાસિત થઈ જાય છે. જ્ઞાન અને તેના પ્રામાણ્યનો ભાસ ભિન્ન ભિન્ન બુદ્ધિમાં થતો નથી, તેમ માનવું જોઈએ. જો ભિન્ન ભિન્ન બુદ્ધિથી ભાસ માનવામાં આવે તો અનવસ્થા થાય. તે એવી રીતે કે કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તે વિદિત પણ થયું; છતાં તેનું પ્રામાણ્ય તો બીજા સંવાદક જ્ઞાનથી કે અર્થાક્રિયાજ્ઞાનથી માનવું પડે. હવે જો જ્ઞાનને પ્રામાણ્યઆહુક માનીએ તે પણ જો સત્તરૂપે નિશ્ચિત ન થયું હોય તો પૂર્વજ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય શી રીતે નિશ્ચિત કરી શકે ? જે પોતે જ અનિશ્ચિત હોય તે બીજાનો નિશ્ચય ન કરી શકે. આથી પ્રામાણ્યઆહુકરૂપે માની લાંબેલ બીજા જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય નિશ્ચિત કરવા ત્રીજું જ્ઞાન અને તેનું પ્રામાણ્ય નિશ્ચિત

કરવા યોગ્યુ જ્ઞાન એમ અનુક્રમે કહ્યના વધતાં અનવસ્થામાં જ પરિણામ પામે. તેથી એમ જ માનવું યોગ્ય છે કે કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી બ્યારે પ્રકાશિત થાય છે ત્યારે તેની સાથે જ તેનું પ્રામાણ્ય પણ પ્રકાશિત થઈ જાય છે.

આ વિષયમાં પરત-વાદીનું કહેવું છે કે જેમ અપ્રામાણ્ય પરતોપ્રાણ્ય છે, તેમ પ્રામાણ્ય પણ પરતોપ્રાણ્ય માનવું જોઈએ. કોઈ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તે મિથ્યા હોય તે તેનું અયથાર્થત્વ કોઈને જ વખતે જણાતું નથી, પણ કાં તો વિસંવાદ થવાથી કે પ્રવૃત્તિ નિષ્ફળ જવાથી કાલાન્તરે તેનું અયથાર્થત્વ માલૂમ પડે છે. તેવી રીતે યથાર્થત્વના સંબંધમાં પણ માનવું જોઈએ. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તે જાસિન પણ થયું. છતાં તેનું યથાર્થત્વ સંવાદ અગર પ્રવૃત્તિસાક્ષ્યથી જણાવાતું. આમ માનતાં અનવસ્થા થવાનો ભય રાખવાનું કારણ નથી, કારણ કે મનુષ્યની જિજ્ઞાસા પરિમિત હોવાથી ભેત્રણ ઉપરાઉપર થતાં જ્ઞાનના પ્રામાણ્ય સુધી તે સંખ્યા ખરી, પણ એમ ને એમ તે જિજ્ઞાસા પ્રામાણ્યનું વિષયમાં જ બની રહે એમ બનતું નથી. બીજી વાત એ છે કે જે પ્રામાણ્યને જ્ઞાનના નિર્ણય સાથે જ નિર્ણીત માની લેવામાં આવે તો જે વિષયને વારંવાર જાંવોનો અભ્યાસ ન હોય તે વિષયનું જ્ઞાન થતાં તેના પ્રામાણ્ય માટે જે સંદેહ થાય છે તે સંભવી ન શકે, કારણ કે જ્ઞાન થયું કે તેનું પ્રામાણ્ય નિર્ણીત થઈ જાયું, પછી મારું આ જ્ઞાન સત્ય છે કે અસત્ય એવા સંદેહને અવકાશ જ ન રહે. તેથી પ્રામાણ્યને અપ્રામાણ્યની પેઠે પરતોક્તેય માનવું યોગ્ય છે.

સ્વતઃવાદીનું વલણ પ્રત્યેક જ્ઞાનમાં એક સામાન્ય નિયમ માની લેવા તરફ છે. તેથી તે કહે છે કે પરતઃ-પક્ષમાં આવી પડતી અનવસ્થા દૂર કરવા જે પરતઃવાદીને કોઈ પણ જ્ઞાન સ્વનિર્ણીત માનવું પડે તો પછી તે જ રીતે પ્રથમનાં બધાં જ્ઞાનોનું પ્રામાણ્ય સ્વતોક્તેય સા માટે ન માનવું ? સ્વતઃવાદીનો પક્ષ અભ્યાસદશાના અનુભવને આશરીને છે; તેથી તે કહે છે કે જે વિષય જાંવો જાણવાનો બહુ પરિચય હોય તે વિષયનું જ્ઞાન થતાં તેના પ્રામાણ્ય માટે કોઈને કદી સંદેહ થતો નથી. તેથી સમજાય છે કે પરિમિત વિષયના જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય જ્ઞાન સાથે જ નિર્ણીત થઈ જાય છે. હવે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ તો એક જ પ્રકારનું હોય તો તેથી અભ્યાસ કે અનભ્યાસવાળા દરેક સ્થળોનાં જ્ઞાનના પ્રામાણ્યના સંબંધમાં એક જ નિયમ માની લેવા ઘટે છે. આથી જિલ્લું, પરતઃવાદીનો

પક્ષ ચિત્તવ્યાપારના અનુભવ ઉપર અવલંબેલો છે. તે કહે છે કે દરેક જ્ઞાનના પ્રાપ્તિમાં કંઈ સંદેહ થતો નથી. જ્યાં સંદેહ ન થાય ત્યાં સ્વતોઆત્મ છે જ, તેથી અનવસ્થાને અવકાશ નથી; પણ એક જગ્યાએ સંદેહ ન થવાથી સ્વતોઆત્મ માનીએ એટલે તે પ્રમાણે જ્યાં સંદેહ થતો હોય ત્યાં પણ સ્વતો-આત્મ માની લેવું એ અનુભવવિરુદ્ધ છે. જે વિષય જાણવાનો બહુ પરિચય નથી હોતો તેનું જ્ઞાન થતાં વેંત તેના પ્રાપ્તિની બાબતમાં જરૂર સંદેહ થાય છે. તેથી માનવું જોઈએ કે તેવા સ્થળમાં પ્રાપ્તિ સ્વતોઆત્મ નથી.

જ્ઞાન : આ વિષયની ચર્ચાનો વિકાસ થતાં સ્વતઃની ચર્ચા પ્રાપ્તિમાંથી આગળ વધી કેવલજ્ઞાનમાં જોતરી. સ્વતઃવાદીઓમાં ત્રણ પક્ષ પડ્યા. એક એમ માનતો કે જ્ઞાન સ્વપ્રકાશ હોઈ પોતે જ પોતાને જાણે છે. આ પક્ષ ગુરુ (પ્રભાકર) નો છે. બીજો પક્ષ ભટ્ટ (કુમારિલ) નો છે. તે એમ માનતો કે જ્ઞાન સ્વપ્રકાશ તો નથી, પણ પરપ્રકાશ એટલે અન્ય જ્ઞાન દ્વારા પ્રત્યક્ષ કરવાયોગ્ય પણ નથી, માત્ર પરોક્ષ હોઈ અનુભૂતિ દ્વારા જાણી શકાય છે. ત્રીજો પક્ષ મુરારિ મિશ્રનો છે. તે નૈયાયિકોની પેઠે એમ માનતો કે જ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, પણ તે સ્વપ્રકાશ નથી. પશ્ચાદ્ભાવી અનુવ્યવસાયજ્ઞાન દ્વારા પૂર્વ જ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષ થાય છે,

આ ત્રણે પક્ષો જોકે જ્ઞાનના સ્વરૂપમાં એકમત નથી, છતાં તેઓ મીમાંસક હોઈ સ્વતઃપ્રાપ્તિ પક્ષને વળગી રહી પોતપોતાની જ્ઞાનસ્વરૂપની કલ્પનામાં પણ સ્વતઃપ્રાપ્તિને ધટાવી લે છે; અને તેથી એમ કહેવું જોઈએ કે આ ત્રણ પક્ષ પ્રમાણે જ્ઞાન યા તો સ્વદ્વારા ગૃહીત થાય યા અનુભૂતિ દ્વારા યા અનુવ્યવસાય દ્વારા, પણ જ્યારે તે જ્ઞાન ગૃહીત થાય ત્યારે તેનું પ્રાપ્તિ પણ તેની સાથે જ ગૃહીત થઈ જાય છે.

કાર્ય : કાર્યના વિષયમાં જન્મે પક્ષનો આશય જાણ્યા પહેલાં પ્રાપ્તિ અને તેનું કાર્ય એ બે વચ્ચે શું અન્તર છે તે જાણવું જોઈએ. પ્રાપ્તિ એટલે વિષયને વાસ્તવિક રૂપમાં મૂલ્ય કરવાની જ્ઞાનની શક્તિ, અને કાર્ય એટલે એ શક્તિ દ્વારા પ્રકટિતો વિષયનો યથાર્થ ભાસ. આ કાર્યને બહુવાર પ્રમાણનું કાર્ય પણ કહેવામાં આવે છે. કાર્યના વિષયમાં સ્વતઃવાદી કહે છે કે પોતાની સામગ્રી ઉપરથી પ્રમાણ ઉત્પન્ન થયું કે લાગણું જ કોઈની આપેક્ષા રાખ્યા સિવાય તે પોતાનું પૂર્વોક્ત કાર્ય કરે છે. આમ માનવામાં તેઓ એવી દલીલ આપે છે કે જો પોતાનું કાર્ય કરવામાં પ્રમાણને કારણગુણનું જ્ઞાન અગર સંવાદની અપેક્ષા રાખવી પડે તો જરૂર અનવસ્થા થઈ જાય. ત્યારે

પરતઃવાદી કહે છે કે પ્રમાણ્ય પોતાનું કાર્ય કરવામાં સંવાદની અપેક્ષા રાખે જ છે, અને તેમ છતાં અનવસ્થાનો જરાયે ભય નથી. કારણ એ છે કે સંવાદ એટલે અર્થક્રિયાજ્ઞાન. આ જ્ઞાન ફક્ત જોઈ તે બીજાની અપેક્ષા સિવાય જ સ્વતઃ નિર્ણીત અને સ્વતઃ કાર્યકારી છે. પ્રવર્તક જ્ઞાન પોતાનું કાર્ય કરવામાં અર્થક્રિયાજ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે, તેથી અર્થક્રિયાજ્ઞાનને પણ પોતાના કાર્યમાં અન્ય તેવા જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ એવા એકાંત નથી. ખાસ મુદ્દો તો એ છે કે જ્ઞાનનું કાર્ય માત્ર અર્થનું જ્ઞાન પ્રકટાવવું એટલું જ છે. હવે જ્યારે પ્રમાણ્યના કાર્યમાં જ્ઞાનસામાન્યના કાર્ય કરતાં વાસ્તવિકતાનો ઉમેરો થાય છે ત્યારે એટલું માનવું જોઈએ કે પ્રમાણ્યના કાર્યમાં દેખાતી આ વિશેષતા કોઈ કારણને લીધે આવેલી હોવી જોઈએ. તે કારણ એ જ સંવાદ. તેથી પ્રમાણ્યનું કાર્ય પણ પરતઃ માનવું યોગ્ય.

આ જ્ઞાને પક્ષની માન્યતાનો આધાર શક્તિની પેઠે છે; એટલે કે સ્વતઃ-પક્ષની મનોવૃત્તિ એક કોઈ સાર્વત્રિક નિયમ જેવા તરફ છે. તેથી તે દરેક જ્ઞાનને સ્વતઃ કાર્યકારી માની લે છે, જ્યારે પરતઃપક્ષની મનોવૃત્તિ અનુભવને આધારે રાખી ચાલવા તરફ છે. તેથી તે કોઈ એક નિયમમાં ન બંધાતા જ્યાં જ્યાં અનુભવ થાય ત્યાં તેવું માની લે છે.

—કાન્તભાષા, ૧૯૨૪.

ગુજરાતી ભાષામાં દાર્શનિક તત્ત્વજ્ઞાન

[૪]

ભારતની જ્ઞાનસમૃદ્ધિ બહુ જૂના વખતથી જાણીતી છે અને અપાર છે. તે અનેક જાતની છે. એ જ્ઞાનસમૃદ્ધિની અનેક શાખાઓમાં એક જ શાખા આ વિજ્ઞાના અભ્યુદયનકાળમાં હજુ પશુ એવી રહી છે કે જેની ખાતરમાં પશ્ચિમીય વિચારકોની દૃષ્ટિ પશુ ભારત તરફ રહે છે. એ શાખા તે દાર્શનિક વિજ્ઞાની શાખા.

ભારતીય દર્શનવિજ્ઞાની ત્રણ પ્રધાન શાખાઓમાં વૈદિક શાખા લઈએ, અને તેના પહેલેથી ઠેક સુધીના સાહિત્યની રચનાના પ્રદેશ તરફ નજર ફેંકીએ તો આપણને જણાશે કે વૈદિક દર્શનસાહિત્યની રચનામાં ગુજરાતનો ફાળો પહેલેથી આજ સુધી નથી જ, વેદો, ઉપનિષદો, સૂત્રો, બ્રાહ્મ્યો, ટીકાઓ અને પ્રકરણ ત્રયો કે કંડપત્રો—એ બધાંની રચનામાં પંજાબ, હાલિવાત, કાશી, મિથિલા, દક્ષિણ, બંગાળ અને કાશ્મીર જનપદ વગેરેનો હિસ્સો છે, પશુ એકાદ સંદિગ્ધ અપવાદને બાદ કરીએ તો એ રચનાઓમાં ગુજરાતનો ફાળો નજરે નથી જ પડતો.

બૌદ્ધ પિટકનો ઉદ્દગમ તો મગધમાં થયો. એનું સંસ્કૃત સંસ્કરણ અને પછીનું દાર્શનિક સાહિત્ય હિન્દુસ્તાનના બધા ભાગોમાં જન્મ્યું. ગુજરાતમાં જન્મેલું બૌદ્ધ સાહિત્ય કયું અને કેટલું છે એનો સ્પષ્ટ નિર્ણય કરવો અત્યારે કઠણ છે, છતાં એમાં જરાયે શંકા નથી કે સાતમા સૈકા પહેલાં અને ત્યાં સુધીના જે મોટા મોટા બૌદ્ધ મઠોમાં ગુણભતિ, સિંધરભતિ જેવા અસાધારણ વિદ્વાન બિશ્વકો રહેતા હતા અને બ્રાહ્મણતા ત્યાં બૌદ્ધ સાહિત્ય અવશ્ય રચાયું હતું. બોધિચર્યાવતાર જેવા વિસિષ્ટ ગ્રંથની રચના કાર્ઝિયાવાડમાં (સૌરાષ્ટ્રમાં) જ થયાનું કદાચ છે.

આવી સ્થિતિ છતાં ગુજરાતને શરમાવા કે સંકોચાવા જેવું કશું જ નથી. તેનું કારણ એ છે કે તેણે જૈન દાર્શનિક સાહિત્યની રચનામાં મોટામાં મોટો ફાળો આપ્યો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જૂનમાં તો જૈન દર્શનનું સાહિત્ય બૌદ્ધ દર્શનના સાહિત્યની પેઠે મગધમાં જ જન્મ પામેલું, પશુ પછીના

કાળમાં તેની રચના દક્ષિણ અને ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં થતી ગઈ અને છેલ્લાં પંદરસો વર્ષોના ઇતિહાસ સ્પષ્ટ કહે છે કે જૈન દર્શનના પ્રધાનતમ સાહિત્યની રચના, તેની પુરવણી અને તેનો વિકાસ એ બધું ગુજરાતમાં જ થયું છે. ગુજરાતે માત્ર જૈન દર્શનના સાહિત્યને જન્મદાતા કે વિકસાવીને જ સંતોષ નથી માન્યો, પણ એણે તો પોતાની ખોળીમાં જુદા જુદા પ્રાંતોમાં જન્મેલા અને બીજેલા કીમતી સાહિત્યને બહુ કાળજીથી સંભાળી રાખ્યું છે અને તેથી જ કેટલાયે અપૂર્વ અને દુર્લભ ગ્રંથો તો એકમાત્ર ગુજરાતનાં ખૂણેખાંચરેથી જ અત્યારે પણ જડી આવે છે.

દર્શન સાહિત્યને ઉત્પન્ન કરવાની, રક્ષવાની અને સાચવવાની ગૌરવ-ગાથા ટૂંકમાં આટલી જ છે, પણ એ સાહિત્ય એટલે પાકૃત, પાલિ અને સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલું સાહિત્ય એટલું જ ન. જ્યારથી ઉક્ત ભાષાઓ બોલચાલમાંથી લોપ પામી અને વિદ્વાનોના પદન-પાકનની જ ભાષા રહી, માત્ર શાસ્ત્રીય ભાષા તરીકે જ એનો ઉપયોગ રહ્યો અને એ ભાષાઓમાં વસ્તુ વિચારવાના પ્રધાત ઓછા થઈ ગયો અને તેની જગ્યાએ તેની બીજા લોકભાષાઓ પુત્રોએ આપી, એટલે કે ભાષાયુગ શરૂ થયો, ત્યારથી એ લોકભાષાઓમાં દર્શન-સાહિત્ય કેટલું ગુજરાતમાં રચાયું છે અગર તો સંસ્કૃત આદિમાં પ્રથમ રચાયેલ દર્શન-સાહિત્યને ગુજરાતે પોતાની ચાલુ ભાષામાં કેટલું ઉતાયું છે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. બૌદ્ધ સંપ્રદાય તો ક્યારનોય લોપ પામેલો હોવાથી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહિ પણ અન્ય પ્રાંતોમાં સુધ્ધાં તેના સાહિત્યની લોકભાષાઓમાં રચના થાય એની શક્યતા જ રહી ન હતી. પણ જગતા અને યોગેર પથરાયેલા વૈદિક સંપ્રદાયના દાર્શનિક સાહિત્ય વિશે પણ ગુજરાતનો લોકભાષામાં ફાળો તદ્દન સાધારણ જ ગણાય. નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ, દાદુ, અખો કે સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના કેટલાક સાધુઓ વગેરે, જેઓ મુખ્યપણે ભક્ત જ હતા, તેમણે પોતાની ભક્તિની અગ્નિ ધૂનમાં પ્રસંગવશ જ તાત્ત્વિક વિચારો લોકભાષામાં મૂક્યા છે તેને બાદ કરીએ તો ગુજરાતમાં લખાયેલા સંગીન અને વ્યવસ્થિત વૈદિક તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથ આપણે ભાગ્યે જ મેળવી શકીશું. જૈનોની જાહોજલાલી ગુજરાતમાં ધણા લાંબા કાળથી ચાલી આવે છે. તે સંપ્રદાયના ત્યાગીઓ પણ સંકેડોની સંખ્યામાં ગુજરાતમાં પહેલેથી જ થતા અને રહેતા આવ્યા છે. તેમણે નવી નવી કૃતિઓથી જ્ઞાનભંડારો ભરી કાઢ્યા છે. તેમ છતાં તે તે સમયની ચાલુ ગુજરાતી ભાષામાં તેઓએ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રકાશ અને બિંદા ગ્રંથો સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાની પેઠે લોકભાષામાં જ રચ્યા હોય એમ

ભાષ્યે જ કહી શકાય. જે ચાર અપવાદભૂત કર્તાઓને બાદ કરીએ તો બધા લેખકોની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ ભાષામુગ્ધમાં પશુ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષા તરફ જ રહી છે. લોકો ઉપર શાસ્ત્રીય ભાષાઓનો પ્રભાવ અને પ્રતિષ્ઠા એટલા બધાં પડેલાં અને ગંभी ગયેલાં કે તે જ ભાષાઓમાં લખનાર તેઓની દૃષ્ટિમાં વિદ્વાન ગણાતા અને તેથી જ લેખકો જાણે-અજાણે પ્રચલિત લોકભાષા છોડી શાસ્ત્રીય ભાષાઓમાં લખવા પ્રેરાતા. આનાં છટ કરતાં અનિષ્ટ પરિણામો વધારે આવ્યા છે. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાની સાચવણી અને ખીલવણી છટ પરિણામમાં ગણીએ તોપણ અનિષ્ટનું પલ્લુ ભારે જ રહે છે, એ વાત નીચેના મુદ્દાઓ સમજનાર કબૂલ્યા વિના નહિ રહે.

(ક) માતૃભાષા અને બોલચાલની ભાષામાં જ કરાતો વિચાર જીંડો, વ્યાપક અને સ્ફુટ હોઈ શકે એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે વિચાર એક ભાષામાં અને લખવાનું બીજી ભાષામાં હોવાથી વિચાર અને લેખન વચ્ચે અસામંજસ્ય.

(લ) શાસ્ત્રીય ભાષાઓમાં વિચારો લખવાથી સાધારણ લોકોમાં તેની બહુ જ ઓછી પહેચ અને જે થોડાંધણો પ્રવેશ થાય તે પશુ સંદિગ્ધ અને પાંગળો. જે લોકો શાસ્ત્રીય ભાષા ન જાણવા છતાં પ્રતિભાશીલ અને જિજ્ઞાસુ હોય તેવા વિચારકો તરફથી તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસમાં ઓછામાં ઓછો ફાળો અને તેટલા જ પ્રમાણમાં લોકભાષાની ઓછામાં ઓછી ખીલવણી. પરિણામે તત્ત્વજ્ઞાન અને ચાલુ ભાષામાં અત્યંત પછાત ઓછું, નવનવાજન ઓછું અને જૂના વારસા ઉપર નબળાપણું થતું.

વર્તમાન સમયનો વિચાર કરીએ તો નો પહેલાં તે વિચારની પોષક ભૂમિકા ટૂંકામાં વિચારી જઈએ, અને તે માટે માત્ર કેટલાક મુદ્દાઓ પ્રશ્નરૂપમાં જ પહેલાં મૂકી દઈએ :

(ક) જીવનમાં તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા વિચારોનું સ્થાન છે કે નહિ ? મનુષ્ય-જાતિ સ્વાભાવિક રીતે જ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશ તરફ ઢળે છે કે નહિ ? તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની તક તે શોધે છે કે નહિ ? અને સરળ રીતે પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તેને તે પસંદ કરે છે કે નહિ ?

(લ) માત્ર પુરુષવર્ગ અને તેમણે માત્ર શિક્ષણવર્ગ જ તત્ત્વજ્ઞાનમાં રસ લે છે કે સ્ત્રીવર્ગ અને બીજા સાધારણ કોટિના દરેક જણ તત્ત્વજ્ઞાનને સમજવાના અધિકારી હોય છે અને તેઓ પશુ તે બાબતમાં રસ લે છે ?

(મ) વિદેશી ભાષા, શાસ્ત્રીય ભાષા અને પરબ્રાંતની ભાષામાં ચૂંચાચેલ

વિચારો સમજવા અને તેને પચાવવા એ સહજ છે કે માતૃભાષામાં મુકાયેલા વિચારો અને તે મારફત મળતું જ્ઞાન સમજવું અને જીવનમાં ઉતારવું સહજ છે ?

(૧) ખાસ વિશિષ્ટ વર્ગ જ અને તેમણે બહુ ઉચ્ચ કળાવણી પામેલા વિવિધ ભાષાના અભ્યાસીઓ જ તત્ત્વજ્ઞાન વિશે વિચાર કરી શકે અને નવ-નવા પ્રશ્નો ઉપર પોતાના વિચારો જણાવી શકે તેમ જ તેના વિકાસ કરી શકે કે અનેક ભાષાઓ ન જાણનાર અને માત્ર માતૃભાષામાં બોલનાર માણસોમાં પણ એની પ્રતિભા સંભવે ખરી કે જોથી વિશિષ્ટ વિદ્વાનો ગ્રેટરો જ તેઓ વિચારમાં નવા ફાળો આપી શકે ?

(૨) ચાલુ ભાષાની ભૂમિકાના તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિચારોનું ખેડાણ અને ફેલાવો થવાથી ભાષાસમૃદ્ધિ અને તેનું સામર્થ્ય વધે છે કે નહિ અને જ્ઞાનની બધી શાખાઓને વિશેષ વ્યાપક બનાવવા એવી ભાષાની સમૃદ્ધિ તથા શક્તિ જરૂરનાં છે કે નહિ ?

ઉપરના બધા અસ્તિ-નાસ્તિરૂપ પ્રશ્નોનો ઉત્તર હામાં જ આવતો હોય અને ઉભય પક્ષરૂપ પ્રશ્નોનો ઉત્તર બીજા પક્ષના સ્વીકારમાં જ આવતો હોય, તો એમ સ્વીકાર્યો સિવાય કદી ચાલી જ નહિ શકે કે ગુજરાતી ભાષામાં બીજા જ્ઞાનશાખાઓની પેઠે તત્ત્વજ્ઞાનની શાખાને ખૂબ ખેડવી. હવે જોઈએ કે એ શાખાને ગુજરાતી ભાષામાં ખેડવી એટલે શું ? અને ત્યાર પછી આપણે જોશું કે આ શાખા વર્તમાન ગુજરાતી ભાષામાં કેટલી ખેડાઈ છે, એટલે આપણું કર્તવ્ય સ્પષ્ટ થઈ જશે.

(૧) હજારો વર્ષનાં તપ અને ચિંતનને પરિણામે આપણા પૂર્વ જ ઋષિઓ અને વિદ્વાનોએ જે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં અનેકવિધ અને અનેક ભાષાઓમાં આપણને વારસો આપ્યો છે તે સમગ્ર વારસો સરળ અને શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં યથાર્થપણે ઉતારવો અને મૂળ પારિભાષિક શબ્દોની સ્પષ્ટ બ્યાખ્યા આપી તે શબ્દો ચાલુ ભાષામાં સુગમ અને સુમેધ રીતે મૂકવા.

(૨) પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાનના મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રન્થોનાં પ્રામાણિક અનુવાદ અને સ્ટેટન ઉપરાંત તેના સારભૂત ટૂંકા મનનીય નિબંધો ગુજરાતીમાં લખવા, જેમાં વિવેચકદષ્ટિ અને તુલનાદષ્ટિ નિષ્પક્ષપણે કામ કરતી હોય.

(૩) સમગ્ર ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનની શાખાઓનો પહેલેથી ઠેક મુખી

ઇતિહાસ ગુજરાતીમાં તૈયાર કરવો અને તેવી જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં થયેલા વિશિષ્ટ વિદ્વાનોનાં પ્રામાણિક જીવનો આલેખવાં.

(૪) ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં મુખ્યપણે કેટલા વિષયો સ્પષ્ટાયેલા છે અને એક એક વિષયને અંગે બીજા ઉપવિષયો કેટકેટલા છે તેની નોંધ કરી પ્રત્યેક વિષય પરત્વે તત્ત્વજ્ઞાનની બધી શાખાઓ શું શું માન્યતા ધરાવે છે તેનો તુલનાત્મક ઇતિહાસ ગુજરાતીમાં ઉતારવો.

(૫) ભારત બહારના પ્રદેશોમાં પહેલેથી અત્યાર સુધી તત્ત્વજ્ઞાન વિશે જે જે ચિંતનો થયાં હોય તેમાંથી મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ સ્વરૂપ, તુલના અને ઇતિહાસરૂપે શુદ્ધ અને સરળ ગુજરાતીમાં ઉતારવો અને એ રીતે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનને દેશના એવા વિચારો સાથે સરખાવવાનો માર્ગ સરળ કરી મૂકવો.

(૬) જે વિષયો ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં આવ્યા ન હોય અથવા એમણે ચર્ચાયા હોય અથવા તે અસ્પષ્ટ ચર્ચાયા હોય અને પશ્ચિમી તત્ત્વજ્ઞોએ એનો વિચાર હિંદુ તેમ જ સ્પષ્ટ કર્યો હોય તેવા વિષયોની યાદી કરી તે દરેક વિષય પરત્વે જે જે ઇતર દેશોમાં લખાણ હોય તે ચર્ચાર્થપણે ગુજરાતીમાં ઉતારવું, જેથી આપણા વારસો વધારે સમૃદ્ધ કરવાની સગવડ મળે.

(૭) ક્ષિન્ન ક્ષિન્ન કક્ષાના અભ્યાસીઓ માટે સંપૂર્ણ માહિતીવાળા પ્રસ્તુત વિષયક ચોપડીઓ તૈયાર કરવી.

ઉપર જે મહાન કાર્યો બતાવવામાં આવ્યાં છે તેને ટૂંકમાં તત્ત્વજ્ઞાનનું ખેડાણ કહી શકાય. હવે જે આ ખેડાણ આવશ્યક હોય અને ભાવિ વિશાળ ખેડાણ માટે ખાસ જરૂરનું હોય તે હવે એ જોવું પ્રાપ્ત થાય છે કે આખણી ચાલુ ગુજરાતી ભાષામાં ખેડાણ કેટલું થયેલું છે.

પહેલું બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન ગ્રંથો. અધ્યાપક કોસાંબીજીનાં નાનાં નાનાં બેત્રણ પુસ્તકો બાદ કરીએ તો તે સંપ્રદાયનું ગુજરાતી સાહિત્ય કશું જ નથી, જ્યારે એ સંપ્રદાયનું પ્રાચીન સાહિત્ય ધારું અગત્યનું અને વિશાળ છે. જૈન સંપ્રદાયનાં તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક સર્વસ્પર્શી ગ્રંથો તો ગુજરાતીમાં નથી જ. જૂની ગુજરાતીમાં એ સંપ્રદાયના મૂળ આગમો ઉપરના ગ્રંથો છે, જે આજે કાર્યસાધક નથી. ચાલુ જમાનાની વિકસિત ભાષામાં થયેલા એ સંપ્રદાયના આગમાનુવાદો માત્ર ગણ્યાગાંઠ્યા છે. જૂની ગુજરાતીમાં લખાયેલા કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો છે, તે પણ પદ્ધતિસર ચાલુ ગુજરાતીમાં તૈયાર થયેલા નથી.

એટલે એકંદર ગુજરાતી મારફત જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની વિશાળ અભિવ્યક્તિ કરવા ઇચ્છનારને કશી જ પૂર્ણ સમ્ભવ નથી એમ કહી શકાય. વૈદિક સંપ્રદાયના સ્થૂળ રીતે છ અને વિસ્તારથી જોતાં તેથીયે વધારે દર્શનો છે. એમાંનાં ધર્મશાસ્ત્રો દર્શનો ઉપર તો અપાર અને અગીર સાહિત્ય લખાયેલું છે. તે જોતાં માત્ર યોગ કે સાંખ્યદર્શનના થયેલા ગુજરાતી અનુવાદો એ તદ્દન અપૂર્ણ મધ્યાય. વેદાંતદર્શનના ત્રણ ભાષ્યોના અનુવાદો છે, પણ વૈદિક બધાં દર્શનોના મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથો તો ગુજરાતીમાં અસ્પૃશ્ય જ રહ્યા છે. નિબંધ સાહિત્યમાં આત્મચર્ચા ધ્રુવના “આપણો ધર્મ” નામક પુસ્તકમાં જો દૂંકા દૂંકા લેખો છે તે સિવાય બીજા કોઈએ કશું જ લખ્યું નથી. ઇતિહાસની દિશામાં રા. નર્મદાશંકર મહેતાનો પ્રયત્ન ખૂબ પ્રશંસનીય છે, પણ હજી એમાં ધક્કું કરવાનું બાકી રહી જાય છે. પાઠ્યપુસ્તકોમાં આત્મચર્ચા ધ્રુવની ત્રણ ચોપડીઓ સિવાય કશું જ નથી. એટલે એકંદર રીતે જોતાં ગુજરાતી ભાષામાં તત્ત્વજ્ઞાન-વિષયક સાહિત્ય જોટલું અને જોડું ઊતરવું જોઈએ તેનો સહસ્રાંશ પણ આજે નથી.

આવી સ્થિતિમાં ‘ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ’ અગર બીજી તેવી સંસ્થાઓનું શું કર્તવ્ય છે તે કહેવાની જુદી જરૂર નથી, પણ જ્યારે આજ કેળવણી વધતી જાય છે, તેનો વિસ્તાર અને જિંદગી વધારવાના ચોખેરથી પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે, કેળવણી પામેલાઓ કાર્યક્ષેત્ર શોધી રહ્યા છે, ત્યારે તેવા કેળવાયેલા યુવકો અને અનુભવીઓને હવે પદ્ધતિસરનું ઉપર નિર્દેશ્યા પ્રમાણે સાહિત્ય તૈયાર કરાવવું એ એક જ સ્વયન કરવું બાકી રહે છે. આ સિવાય બીજા એક માર્ગ કાંઈક સરળ છે અને છતાં કડણ પણ છે. દરેક સંપ્રદાયમાં ઓછાવત્તા સતો, ધર્મગ્રંથો અને વિસિષ્ટ રસ ધરાવનારા અનુભાવી ગૃહસ્થો હોય છે. તેઓને આ ઉપયોગી દિશામાં વાળવામાં આવે તો વધારે કામ ઓછે ખર્ચે થાય, અને એક વાર વાસ્તવિક દિશા મળતાં શક્તિનો ઉપયોગ અધ્યાત્મિક અને કૃપમંડૂકતાની દિશામાંથી થતો અટકે.

જૂના જમાનામાં જ્યારે ચીનને જ્ઞાનની ભૂખ જાગી ત્યારે તેણે અનેક કઠોર સહિષ્ણુ બિહુઓને મોકલી હિન્દુસ્તાનમાંથી સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત હજારો ગ્રંથોના અનુવાદો ચીની ભાષામાં કરાવરાવ્યા અને કેટલીક વાર તો એક એક બ્રાહ્મણ વિદ્વાન પાસે સેંકડો સંસ્કૃત ગ્રંથોના ચીની ભાષામાં અનુવાદ કરાવ્યા. મુસલમાન બાદશાહો અને અમીરોએ પણ પોતાના દેશમાં જ્ઞાનસમૃદ્ધિ વધારવા પોતાના અનેક વિદ્વાનો પાસે અને અનેક પરબતિના હિન્દુસ્તાની

વિદ્વાનો પાસે આર્થસાહિત્યના તરણુમાઓ અરખી, ફારસી અને ઉર્દુ ભાષામાં કરાવ્યા. તિબેટવાસીઓએ પણ એ જ કથું અને છેલ્લે જોઈએ તો જર્મન, ફ્રેન્ચ અને અંગ્રેજી ભાષાના વિશિષ્ટ વિદ્વાનોએ પોતપોતાના દેશની શાનસન્મુદ્ધિ વધારવા તેમ જ લોકોના માનસ અને અભ્યાસને જોયા ધોરણ ઉપર મૂકવા દુનિયાના બધા ભાગમાંથી અને તેટલું વધારેમાં વધારે સાહિત્ય અનેકરૂપે પોતપોતાની ભાષામાં ઉતાર્યું. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને પાલિ ભાષાનો જ પારંપરિક વારસો ભોગવનાર આપણે અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ કે જર્મન ભાષા તરફ જોવું પડે છે. એક વાર બાળક માને ધાવવું છોડે અને તેના ખેલવાનો ખેલવાનો નિર્બાજ આનંદ જતો કરે ત્યારે તેની પરમાતાના હાથે એના ખોળામાં જે વલે સંભવે તે વલે સાહિત્યની બાબતમાં આપણી છે. નેથી જોએ તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોને ઉચ્ચ બુમિકા ઉપર લઈ જવા ઇચ્છતા હોય, તેના ફેલાવો ઇચ્છતા હોય, તેમની ફરજ છે કે તેમણે એ બધું જાન વ્યવસ્થિત રીતે માનુભાષામાં આવે એવા પ્રયત્ન કરવો.

દક્ષિણી, બંગાળી અને હિંદી ભાષામાં આ માટે પ્રયત્નો થઈ રહેલા છે, અને કેટલેક અંશે તો તેઓ આપણા કરતાં આગળ વધ્યા છે. ગુજરાતી ભાષાની ક્ષમતા બીજી એકે ભાષા કરતાં ઓછી નથી; ઊલટું, તેની વિચાર કરવાની અને તેને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ પ્રમાણમાં વધારે છે. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતનો તેને સાથ છે; ફારસી, ઉર્દુ, અંગ્રેજી આદિના પણ તેને સહયોગ છે. એવી સ્થિતિમાં તે ભાષાના સાહિત્યને તત્ત્વજ્ઞાનના ગુલામી ફૂલની સૌરભથી મુવાસિત કરી મૂકવું એ એક જ ઋષિમુક્તિ, દેશમુક્તિ કે સમયમુક્તિ આપણા ઉપર બાજી રહ્યું છે. એને ન ફેડનાર કે ફેડવામાં મંદ ઉત્સાહ રાખનાર પોતાને સાહિત્ય-સેવી કહે તો એ સાહિત્યનો દ્રોહ જ કરે છે, એમ સત્ય કહેવરાવે છે.*

—પ્રસ્થાન, મહા ૧૬૮/૧.

* નવમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં આપેલો નિબંધ.

જેન તત્ત્વજ્ઞાન

[૫]

વિશ્વના બાહ્ય અને આંતરિક સ્વરૂપમાં તથા તેના સામાન્ય તેમ જ વ્યાપક નિયમોના સંબંધમાં જે તાર્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચારણા એ તત્ત્વજ્ઞાન. આવી વિચારણા કોઈ એક જ દેશ, એક જ જાતિ કે એક જ પ્રજામાં ઉદ્ભવે છે અને ક્રમશઃ વિકાસ પામે છે, એમ નથી હોતું; પણ આ જાતની વિચારણા એ મનુષ્યત્વનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ હોવાથી તે વહેલી કે મોડી દરેક દેશમાં વચનાર દરેક જાતની માનવપ્રજામાં ઓછે કે વતે અંશે ઉદ્ભવે છે, અને તેની વિચારણા જુદી જુદી પ્રજાઓનાં પરસ્પર સંસર્ગને લીધે, અને કોઈ વાર તદ્દન સ્વતંત્રપણે પણ વિશેષ વિકાસ પામે છે, તેમ જ સામાન્ય ભૂમિકામાંથી પસાર થઈ તે અનેકરૂપે ફેલાય છે.

પહેલેથી આજ સુધીમાં જૂનાં ઉપર મનુષ્યજાતિએ જે તાર્ત્વિક વિચારણાઓ કરી છે તે બધી આજે હયાત નથી, તેમ જ તે બધી વિચારણાઓનો ક્રમિક ઇતિહાસ પણ પૂર્ણપણે આપણી સામે નથી, છતાં અત્યારે એ વિશે જે કોઈ સામગ્રી આપણી સામે છે અને એ વિશે જે કોઈ શોધપણું આપણે ભણીએ છીએ તે ઉપરથી એટલું તો નિર્વિવાદપણે કહી શકાય કે તત્ત્વચિંતનની જુદી જુદી અને પરસ્પર વિરોધી દેખાતી ગમે તેટલી ધારાઓ હોય, છતાં એ બધી વિચારધારાઓનું સામાન્ય સ્વરૂપ એક છે, અને તે એ કે વિશ્વના બાહ્ય તેમ જ આંતરિક સ્વરૂપના સામાન્ય અને વ્યાપક નિયમોનું સ્પષ્ટ સૌખી કાઢવું.

તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું મૂળ

જેમ કોઈ એક મનુષ્યવ્યક્તિ પ્રથમથી જ પૂર્ણ નથી હોતી, પણ તે બાલ્ય આદિ જુદી જુદી અવસ્થાઓમાંથી પસાર થવા સાથે જ પોતાના અનુભવો વધારી અનુક્રમે પૂર્ણતાની દિશામાં આગળ વધે છે, તેમ મનુષ્યજાતિ વિશે પણ છે. મનુષ્યજાતિને પણ બાલ્ય આદિ ક્રમિક અવસ્થાઓ અપેક્ષા વિશેષે હોય જ છે. તેનું જીવન વ્યક્તિના જીવન કરતાં ઘણું જ લાંબું અને વિશાળ હોઈ તેની બાલ્ય વયેરે અવસ્થાઓનો સમય પણ તેટલો જ લાંબો હોય તે સ્વાભાવિક છે.

મનુષ્યભૂતિ જ્યારે કુદરતને ખોળે આવી અને તેણે પ્રથમ બાહ્ય વિશ્વ તરફ ઝાંખ ખોલી ત્યારે તેની સામે અદ્ભુત અને ચમત્કારી વસ્તુઓ તેમ જ બનાવો ઉપસ્થિત થયા. એક બાબુ સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગણિત તારામંડળ અને ખીજી બાબુ સમુદ્ર, પર્વત અને વિશાળ નદીપ્રવાહો તેમ જ મેઘગળનાઓ અને વિદ્યુત્ચમત્કારોએ તેનું ધ્યાન ખેંચ્યું. મનુષ્યનું માનસ આ બધા રશ્મિ પદાર્થોના સૂક્ષ્મ ચિંતનમાં પ્રવૃત્ત થયું અને તેને એ વિશે અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા. જેમ મનુષ્યમાનસને બાહ્ય વિશ્વના ગૂઢ તેમ જ અતિસૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વિશે અને તેના સામાન્ય નિયમો વિશે વિવિધ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા, તેમ તેને આંતરિક વિશ્વના ગૂઢ અને અતિસૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વિશે પણ વિવિધ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા. આ પ્રશ્નોની ઉત્પત્તિ તે જ તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું પ્રથમ પગથિયું. એ પ્રશ્નો ગમે તેટલા હોય અને કાળક્રમે તેમાંથી ખીજી મુખ્ય અને ઉપપ્રશ્નો પણ ગમે તેટલા જન્મ્યા હોય, છતાં એકંદરે આ બધા પ્રશ્નોને ટૂંકમાં નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય.

તત્ત્વિક પ્રશ્નો

દેખીતી રીતે સતત પરિવર્તન પામતું આ બાહ્ય વિશ્વ ક્યારે ઉત્પન્ન થયું હશે? શેમાંથી ઉત્પન્ન થયું હશે? પોતાની મેળે જ ઉત્પન્ન થયું હશે કે કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યું હશે? અને ઉત્પન્ન થયું ન હોય તો શું આ વિશ્વ એમ જ હતું અને છે? જો તેનાં કારણો હોય નાં તે પોતે પરિવર્તન વિનાનાં સાસ્વત જ હોવાં જોઈએ કે પરિવર્તનશીલ હોવાં જોઈએ? વળી એ કારણો કોઈ જુદી જુદી જાતનાં જ હશે કે આખા બાહ્ય વિશ્વનું કારણ માત્ર એકરૂપ જ હશે? આ વિશ્વની વ્યવસ્થિત અને નિયમબદ્ધ જે સંચાલના અને રચના દેખાય છે તે સુદ્ધિપૂર્વક હોવી જોઈએ કે યંત્રવત્ અનાદિસિદ્ધ હોવી જોઈએ? જાં સુદ્ધિપૂર્વક વિશ્વવ્યવસ્થા હોય તો તે કોની સુદ્ધિને આભારી છે? શું એ સુદ્ધિમાન તત્ત્વ પોતે તટસ્થ રહી વિશ્વનું નિયમન કરે છે કે એ પોતે જ વિશ્વરૂપે પરિણમ્નું છે અથવા દેખાય છે?

ઉપરની રીતે આંતરિક વિશ્વના સંબંધમાં પણ પ્રશ્નો થયા કે જે આ બાહ્ય વિશ્વનો ઉપભોગ કરે છે એ જ બાહ્ય વિશ્વ વિશે અને પોતા વિશે વિચાર કરે છે તે તત્ત્વ શું છે? શું એ અદ્વંરૂપે ભાસતું તત્ત્વ બાહ્ય વિશ્વના જેવી જ પ્રકૃતિનું છે કે કોઈ જુદા સ્વભાવનું છે? આ આંતરિક તત્ત્વ અનાદિ છે કે તે પણ ક્યારેક કોઈ અન્ય કારણમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે? વળી અદ્વંરૂપે ભાસતા અનેક તત્ત્વો વસ્તુતઃ જુદા જ છે કે કોઈ એક સૂળ તત્ત્વની નિર્મિતિઓ છે? આ બધાં સજીવ તત્ત્વો ખરી રીતે જુદાં જ હોય તો તે

પરિવર્તનશીલ છે કે માત્ર કૃતસ્થ છે? એ તત્ત્વોનો કદી અંત આવવાનો કે કાળની દૃષ્ટિએ અંતરહિત જ છે? એ જ રીતે આ બધાં દેહમયોદિત તત્ત્વો ખરી રીતે દેશની દૃષ્ટિએ વ્યાપક છે કે પરિમિત છે?

આ અને આના જેવા બીજા ઘણા પ્રશ્નો તત્ત્વચિંતનના પ્રદેશમાં ઉપસ્થિત થયા. આ બધા પ્રશ્નોનો કે તેમાંના કેટલાકનો ઉત્તર આપણે જુદી જુદી પ્રત્યયોના તાત્ત્વિક ચિંતનના ઇતિહાસમાં અનેક રીતે જોઈએ છીએ. ગ્રીક વિચારકોએ બહુ જૂના વખતથી આ પ્રશ્નોને જણાવ્યા મણિલા. એમનું ચિંતન અનેક રીતે વિકાસ પામ્યું, જે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનમાં ખાસ મહત્ત્વનો ભાગ રોકે છે. આર્યવર્તના વિચારકોએ તો ગ્રીક ચિંતકો પહેલાં હજારો વર્ષ અગાઉથી આ પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા વિવિધ પ્રયત્નો કરેલા, જેનો ઇતિહાસ આપણી સામે સ્પષ્ટ છે.

ઉત્તરોનું સંક્ષિપ્ત વર્ગીકરણ

આર્ય વિચારકોએ એક એક પ્રશ્ન પરત્વે આપેલા જુદા જુદા ઉત્તરો અને તે વિશે પશુ મતભેદની શાખાઓ અપાર છે, પશુ સામાન્ય રીતે આપણે દૂકમાં એ ઉત્તરોનું વર્ગીકરણ કરીએ તો આ પ્રમાણે કરી શકાય :—

એક વિચારપ્રવાહ એવો શરૂ થયો કે તે બાહ્ય વિશ્વને જન્ય માનતો, પશુ તે વિશ્વ કોઈ કારણમાંથી તદ્દન નવું જ—પહેલાં ન હોય તેવું થયાની ના પાડતો અને એમ કહેતો કે જેમ દૂધમાં માખણ છૂપું રહેલું હોય છે અને ક્યારેક માત્ર આવિર્ભાવ પામે છે, તેમ આ બધું સ્થૂળ વિશ્વ કોઈ સૂક્ષ્મ કારણમાંથી માત્ર આવિર્ભાવ પામ્યે જાય છે અને એ મૂળ કારણ તો સ્વતઃસિદ્ધ અનાદિ છે.

બીજો વિચારપ્રવાહ એમ માનતો કે આ બાહ્ય વિશ્વ કોઈ એક કારણથી જન્મતું નથી. તેનાં સ્વભાવથી જિન્ન જિન્ન એવાં અનેક કારણો છે અને એ કારણોમાં પશુ વિશ્વ દૂધમાં માખણની પેઠે છૂપું રહેલું ન હતું, પરંતુ જેમ જુદા જુદા લાકડાના ટુકડા મળવાથી એક નવી જ આડી તૈયાર થાય છે તેમ તે જિન્ન જિન્ન જાતનાં મૂળ કારણોનાં સંમેલણ—વિમેલણમાંથી આ બાહ્ય વિશ્વ તદ્દન નવું જ ઉત્પન્ન થાય છે. પહેલો પરિણામવાદી અને બીજો કાર્યવાદી. એ બંને વિચારપ્રવાહો બાહ્ય વિશ્વના આવિર્ભાવ કે ઉત્પત્તિની બાબતમાં મતભેદ ધરાવવા છતાં આંતરિક વિશ્વના સ્વરૂપની બાબતમાં સામાન્ય રીતે એકમત હતા. બંને એમ માનતા કે અહં નામનું આત્મતત્ત્વ અનાદિ

છે. નથી તે કોઈનું પરિણામ કે નથી તે કોઈ કારણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું. જેમ તે આત્મતત્ત્વ અનાદિ છે તેમ દેશ અને કાળ એ બંને દૃષ્ટિએ તે અનંત પણ છે; અને તે આત્મતત્ત્વ દેહભેદે લિન્ન લિન્ન છે, વારનવિક રીતે તે એક નથી.

ત્રીજો વિચારપ્રવાહ એવો પણ હતો કે જે બાહ્ય વિશ્વ અને આંતરિક જીવજન્ત બંનેને કોઈ એક અખંડ સત્તત્ત્વનું પરિણામ માનતો અને મૂળમાં બાહ્ય કે આંતરિક જન્મતની પ્રકૃતિ કે કારણમાં કશો જ ભેદ માનવા ના પાડતો.

જૈન વિચારપ્રવાહનું સ્વરૂપ

ઉપરના ત્રણ વિચારપ્રવાહને અનુક્રમે આપણે અહીં પ્રકૃતિવાદી, પરમાણુવાદી અને બ્રહ્મવાદી નામથી ઓળખીશું. આમાંથી પ્રથમના એ વિચારપ્રવાહોને વિશેષ મળતો અને છતાં તેનાથી જુદો એવો એક એથી વિચારપ્રવાહ પણ સાથે સાથે પ્રવર્તતો હતો. એ વિચારપ્રવાહ હતો તો પરમાણુવાદી પણ તે બીજા વિચારપ્રવાહની પેઠે બાહ્ય વિશ્વનાં કારણજન્ય પરમાણુઓને મૂળમાંથી જુદી જુદી જાતના માનવાનો તરફેણ કરતો ન હતો, પણ મૂળમાં બધા જ પરમાણુઓ એક સમાન પ્રકૃતિના છે એમ માનતો. અને પરમાણુવાદ સ્વીકારવા છતાં તેમાંથી માત્ર વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે એમ પણ ન માનતાં, તે પ્રકૃતિવાદીની પેઠે પરિણામ અને આવિર્ભાવ માનતો હોવાથી, એમ કહેતો કે પરમાણુપુનર્જામાંથી બાહ્ય વિશ્વ આપો-આપ પરિણમે છે. આ રીતે આ ત્રીજા વિચારપ્રવાહનું વજન પરમાણુવાદની ભૂમિકા ઉપર પ્રકૃતિવાદના પરિણામની માન્યતા તરફ હતું.

તેની એક વિશેષતા એ પણ હતી કે તે સ્પષ્ટ બાહ્ય વિશ્વને આવિર્ભાવવાળું ન માનતાં તેમાંથી ફેટલાંડ કાર્યોને ઉત્પત્તિરીત પણ માનતો. તે એમ કહેતો કે બાહ્ય વિશ્વમાં ફેટલીય વસ્તુઓ એવી છે કે જે કોઈ પુરુષના પ્રયત્ન સિવાય જ પોતાનાં પરમાણુરૂપ કારણોમાંથી જન્મે છે. તેવી વસ્તુઓ તલમાંથી તેલની પેઠે પોતાના કારણમાંથી માત્ર આવિર્ભાવ પામે છે, પણ તદ્દન નવાં ઉત્પન્ન નથી થતી; જ્યારે બાહ્ય વિશ્વમાં ઘણી વસ્તુઓ એવી પણ છે કે જે પોતાનાં જડ કારણોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ પોતાની ઉત્પત્તિમાં કોઈ પુરુષના પ્રયત્નની અપેક્ષા રાખે છે. જે વસ્તુઓ પુરુષના પ્રયત્નની મદદથી જન્મ લે છે તે વસ્તુઓ પોતાનાં જડ કારણોમાં તલમાં તેલની પેઠે છુપેલી નથી હોતી, પણ તે તો તદ્દન નવી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કોઈ સુતાર જુદા જુદા લાકડાઓના કટકા એકઠા કરી તે ઉપરથી એક થોડો બનાવે ત્યારે

તે ધોડો લાકડાના કટકાઓમાં છૂપો નથી હોતો, જેમ કે તલમાં તેલ હોય છે, પણ ધોડો બનાવનાર સુતારની છુદિમાં કલ્પનારૂપે હોય છે અને તે લાકડાના કટકા દ્વારા મૂર્તરૂપ ધારણ કરે છે. જો સુતાર ધારત તો એ જ લાકડાના કટકામાંથી ધોડો ન બનાવતાં ગાય, માગી કે બીજી તેવી વસ્તુ બનાવી શકત. તલમાંથી તેલ કાઢવાની બાબત આથી તદ્દન જુદી છે. કેઈ ગમે તેટલો વિચાર કરે કે છુદે છતાં તે તલમાંથી ઘી કે માખણ તો ન જ કાઢી શકે. આ રીતે પ્રસ્તુત ચોથો વિચારપ્રવાહ પરમાણુવાદી છતાં એક બાબુ પરિણામ અને આર્વિજ્ઞાન માનવાની બાબતમાં પ્રકૃતિવાદી વિચારપ્રવાહની સાથે મળતો હતો, અને બીજી બાબુ કાર્ય તેમજ ઉત્પત્તિની બાબતમાં પરમાણુવાદી બીજા વિચારપ્રવાહને મળતો હતો.

આ તો બાણ વિશ્વની બાબતમાં ચોથા વિચારપ્રવાહની માન્યતા થઈ, પણ આત્મતત્ત્વની બાબતમાં તો એની માન્યતા ઉપરના ત્રણ વિચારપ્રવાહો કરતાં જુદી જ હતી. તે માનતા કે દેહભેદે આત્મા ભિન્ન છે, પરંતુ એ બધા જ આત્માઓ દેશદશિએ વ્યાપક નથી તેમ જ માત્ર કૂટરથ પણ નથી. એ એમ માનતો કે જેમ બાણ વિશ્વ પરિવર્તનશીલ છે તેમ આત્માઓ પણ પરિણામી હોઈ સતત પરિવર્તનશીલ છે. આત્મતત્ત્વ સંકાય-વિસ્તારશીલ પણ છે અને તેથી તે દેહપ્રમાણુ છે.

આ ચોથો વિચારપ્રવાહ તે જ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રાચીન મૂળ છે. ભગવાન મહાવીરથી પહેલાં ધણા સમય અગાઉથી એ વિચારપ્રવાહ આત્મા આવતો અને તે પોતાની દબે વિકાસ સાધતો તેમ જ સ્થિર થતો જતો હતો. આજે આ ચોથા વિચારપ્રવાહનું જે રૂપ, વિકસિત અને સ્થિર રૂપ આપણને પ્રાચીન કે અર્વાચીન ઉપલબ્ધ જૈન શાસ્ત્રોમાં નજરે પડે છે, તે મોટે ભાગે ભગવાન મહાવીરના ચિંતનને આભારી છે. જૈન મતની મુખ્ય શ્વેતામ્બર અને દ્વિમ્બર એ શાખાઓ છે. બન્નેનું સાહિત્ય જુદું જુદું છે, પરંતુ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું જે સ્વરૂપ સ્થિર થયેલું છે તે બન્ને શાખાઓમાં જરા પણ ફેરફાર સિવાય એક જ જેવું છે. અહીં એક વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે અને તે એ કે વૈદિક તેમ જ બૌદ્ધ મતના નાનામોટા ધણા ફાંટાઓ પડ્યા છે. તેમાંથી કેટલાક તો એકબીજાથી તદ્દન વિરોધી મતવ્ય ધરાવનાર પણ છે. એ બધા ફાંટાઓ વચ્ચે વિશેષતા એ છે કે જ્યારે વૈદિક અને બૌદ્ધ મતના બધા જ ફાંટાએ આચારવિષયક મતભેદ ઉપરાંત તત્ત્વચિંતનની બાબતમાંયે કેટલેક મતભેદ ધરાવે છે, ત્યારે જૈન મતના તમામ ફાંટાઓ માત્ર આચારભેદ ઉપર સંબંધિત.

છે. તેમનામાં તત્ત્વચિંતનની બાબતમાં કોઈ મૌલિક બેઠ હજી સુધી નોંધાયેલો નથી. માત્ર આર્ય તત્ત્વચિંતનના ઇતિહાસમાં જ નહિ, પણ માનવીય તત્ત્વચિંતનના સમગ્ર ઇતિહાસમાં આ એક જ દાખલો એવો છે કે આટલા બધા લાંબા વખતનો વિશિષ્ટ ઇતિહાસ ધરાવવા છતાં જેના તત્ત્વચિંતનનો પ્રવાહ મૌલિક રૂપે અખંડિત જ રહ્યો હોય.

પૂર્વીય અને પશ્ચિમીય તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રકૃતિનું તોલન

તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વીય હો કે પશ્ચિમીય હો, પણ બધા જ તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તત્ત્વજ્ઞાન એ માત્ર જગત, જીવ અને ઇશ્વરના સ્વરૂપચિંતનમાં જ પૂર્ણ નથી થતું, પણ એ પોતાના પ્રદેશમાં ચારિત્રનો પ્રશ્ન પણ હાથ ધરે છે. આછે કે વતે અશે, એક કે બીજી રીતે, દરેક તત્ત્વજ્ઞાન પોતામાં જીવનશોધનની મીમાંસા સમાવે છે. અલબત્ત, પૂર્વીય અને પશ્ચિમીય તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસમાં આ વિશે આપણે થોડો તફાવત પણ જોઈએ છીએ. ઓક તત્ત્વચિંતનની શરૂઆત માત્ર વિશ્વના સ્વરૂપ વિશેના પ્રશ્નોમાંથી થાય છે. આગળ જતાં ક્રિશ્ચિયાનિટી સાથે એનો સંબંધ જોડાતાં એમાં જીવનશોધનનો પણ પ્રશ્ન ઉમેરાય છે, અને પછી એ પશ્ચિમીય તત્ત્વચિંતનની એક શાખામાં જીવનશોધનની મીમાંસા ખાસ ભાગ ભજવે છે. ઠેઠ અવીગ્નીન સમય સુધી પણ રોમન કેથોલિક સંપ્રદાયમાં આપણે તત્ત્વચિંતનને જીવનશોધનના વિચાર સાથે સંકળાયેલું જોઈએ છીએ, પરંતુ આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં આપણે એક ખાસ વિશેષતા જોઈએ છીએ અને તે એ કે આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની શરૂઆત જ જાણે જીવનશોધનના પ્રશ્નમાંથી થઈ હોય તેમ લાગે છે, કારણ કે આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની વૈદિક, બૌદ્ધિક અને જૈન એ ત્રણે મુખ્ય શાખાઓમાં એકસરખી રીતે વિશ્વચિંતન સાથે જ જીવનશોધનનું ચિંતન સંકળાયેલું છે. આર્યવર્તનું કોઈ પણ દર્શન એવું નથી કે જે માત્ર વિશ્વચિંતન કરી સ્વતંત્ર ધારણ કરતું હોય. પણ તેથી જિલદું આપણે એમ જોઈએ છીએ કે દરેક મુખ્ય કે તેવું શાખારૂપ દર્શન જગત, જીવ અને ઇશ્વર પરત્વે પોતાના વિશિષ્ટ વિચારો દર્શાવી છેવટે જીવનશોધનના પ્રશ્નને જ છોડે છે અને જીવનશોધનની પ્રક્રિયા દર્શાવી વિરામ પામે છે. તેથી આપણે દરેક આર્ય દર્શનના મૂળ પ્રશ્નમાં શરૂઆતમાં મોક્ષનો ઉદ્દેશ અને અંતમાં તેનો જ ઉપસંહાર જોઈએ છીએ. આ જ કારણને લીધે સાંખ્યદર્શન જેમ પોતાનો વિશિષ્ટ યોગ ધરાવે છે અને તે યોગદર્શનથી અભિન્ન છે, તેમ ન્યાય, વૈશેષિક અને વેદાંત દર્શનમાં પણ યોગના મૂળ સિદ્ધાંતો છે. બૌદ્ધ દર્શનમાં પણ એની વિશિષ્ટ

યોગપ્રક્રિયાએ ખાસ સ્થાન શેકયું છે. એ જ રીતે જૈન દર્શન પણ યોગપ્રક્રિયા વિશે પૂરા વિચારો દર્શાવે છે.

જીવનશૌધનના મૌલિક પ્રશ્નોની એકતા

આ રીતે આપણે જોયું કે જૈન દર્શનમાં મુખ્ય બે ભાગ છે : એક તત્ત્વચિંતનનો અને બીજો જીવનશૌધનનો. અહીં એક વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે અને તે એ છે કે વૈદિક દર્શનની કોઈ પણ પરંપરા લો કે બૌદ્ધ દર્શનની કોઈ પરંપરા લો અને તેને જૈન દર્શનની પરંપરા સાથે સરખાવો, તો એક વસ્તુ સ્પષ્ટ જણાશે કે આ બધી પરંપરાઓમાં જે ભેદ છે તે બે આબતમાં છે. એકે તો જગત, જીવ અને ઇન્દ્રિયના સ્વરૂપચિંતન પરત્વે અને બીજો આચારના સ્થૂળ તેમ જ બાહ્ય વિધિવિધાનો અને સ્થૂળ રહેણીકરણી વિશે, પણ આર્યદર્શનની દરેક પરંપરામાં જીવનશૌધનને લગતા મૌલિક પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરોમાં જરા પણ તફાવત નથી. કોઈ ઇંધિર માને કે નહિ, કોઈ પ્રકૃતિવાદી હોય કે કોઈ પરમાણુવાદી, કોઈ આત્મભેદ સ્વીકારે કે આત્માનું એકત્વ સ્વીકારે. કોઈ આત્માને વ્યાપક અને નિલ્પ માને કે કોઈ તેથી બિલ્લુ માને, એ જ રીતે કોઈ યજ્ઞયાગ દ્વારા ભક્તિ ઉપર ભાર મૂકે કે કોઈ વધારે કડક નિયમોને અવલંબી ત્યાગ ઉપર ભાર મૂકે; પણ દરેક પરંપરામાં આટલા પ્રશ્નો એકસરખા છે : દુઃખ છે કે નહિ ? હોય તો તેનું કારણ શું ? તે કારણનો નાશ શક્ય છે ? અને શક્ય હોય તો કઈ રીતે ? છેવટનું સાધ્ય શું હોવું જોઈએ ? આ પ્રશ્નોના ઉત્તરો પણ દરેક પરંપરામાં એક જ છે. ભલે શબ્દભેદ હોય, સંક્ષેપ કે વિસ્તાર હોય, છતાં દરેકનો ઉત્તર એ જ છે કે અવિદ્યા અને તૃષ્ણા એ દુઃખનાં કારણો છે. તેનો નાશ સંભવિત છે. વિદ્યાથી અને તૃષ્ણાછેદ દ્વારા દુઃખનાં કારણોનો નાશ થતાં જ દુઃખ આપોઆપ નાશ પામે છે, અને એ જ જીવનનું મુખ્ય સાધ્ય છે. આર્યદર્શનોની દરેક પરંપરા જીવનશૌધનના મૌલિક વિચાર વિશે અને તેના નિયમો વિશે તદ્દન એકમત છે. તેથી અહીં જૈન દર્શન વિશે કોઈ પણ કહેતાં મુખ્યપણે તેની જીવનશૌધનની મીમાંસાનું જ સંક્ષેપમાં કથન કરવું વધારે પ્રાસંગિક છે.

જીવનશૌધનની જૈન પ્રક્રિયા

જૈન દર્શન કહે છે કે આત્મા સ્વાભાવિક રીતે શુદ્ધ અને સચ્ચિદાનંદરૂપ છે. એનામાં જે અશુદ્ધિ, વિકાર या દુઃખરૂપતા દેખાય છે તે અજ્ઞાન અને મોહના અનાદિ પ્રવાહને આભારી છે. અજ્ઞાનને ઘટાડ્યા અને તદ્દન નષ્ટ કરવા તેમ

મોહનો વિલય કરવા જૈન દર્શન એક બાબુ વિવેકશક્તિ વિકસાવવા કહે છે અને બીજી બાબુ તે રાગદ્વેષના સંસ્કારો નષ્ટ કરવા કહે છે. જૈન દર્શન આત્માને ત્રણ ભૂમિકાઓમાં વહેંચી નાખે છે. જ્યારે અજ્ઞાન અને મોહનું પૂર્ણ પ્રાપ્ત્ય હોય અને તેને લીધે આત્મા વાસ્તવિક તત્ત્વ વિચારી ન શકે તેમ જ સત્ય ને સ્થાયી સુખની દિશામાં એક પણ પગલું ભરવાની ઇચ્છા સુધ્ધાં ન કરી શકે, ત્યારે એ બહિરાત્મા કહેવાય છે. જીવની આ પ્રથમ ભૂમિકા ઘર્ષ. આ ભૂમિકા હોય ત્યાં સુધી પુનર્જન્મનું ચક્ર બંધ પડવાનો કદી સંભવ જ નથી અને લૌકિક દષ્ટિએ ગમે તેટલો વિકાસ દેખાય છતાં ખરી રીતે એ આત્મા અવિકસિત જ હોય છે.

વિવેકશક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ જ્યારે થાય અને રાગદ્વેષના સંસ્કારોનું બળ ઘટવા માટે ત્યારે બીજી ભૂમિકા શરૂ થાય છે. એને જૈન દર્શન અંતરાત્મા કહે છે. આ ભૂમિકા વખતે જોકે દેહધારણને ઉપયોગી એવી બધી દુન્યવી પ્રવૃત્તિ એાછી-વતી ચાલતી હોય છે, છતાં વિવેકશક્તિના વિકાસના પ્રમાણમાં અને રાગદ્વેષની મંદતાના પ્રમાણમાં એ પ્રવૃત્તિ અનાસક્તિવાળી હોય છે. આ બીજી ભૂમિકામાં પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં તેમાં અંતરથી નિષ્ક્રિય તત્ત્વ હોય છે. બીજી ભૂમિકાના સંખ્યાબંધ ચક્રતાં પગથિયાં જ્યારે વટાવી દેવાય ત્યારે આત્મા પરમાત્માની દશાને પ્રાપ્ત થયો કહેવાય છે. આ જીવનશોધનની છેલ્લી ભૂમિકા અને પૂર્ણ ભૂમિકા છે. જૈન દર્શન કહે છે કે આ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી પુનર્જન્મનું ચક્ર હંમેશાં માટે તક્ત થઈ જાય છે.

આપણે ઉપરના સંક્ષિપ્ત વર્ણન ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ કે અવિવેક (મિથ્યાદષ્ટિ) અને મોહ (તુષ્ટ્યા) એ બે જ સંસાર છે અથવા સંસારનાં કારણો છે. તેથી જીલદું, વિવેક અને વીતરાગત્વ એ જ મોક્ષ છે અથવા મોક્ષનો માર્ગ છે. આ જ જીવનશોધનની સંક્ષિપ્ત જૈનમીમાંસા અનેક જૈન ગ્રંથોમાં અનેક રીતે, સંક્ષિપ્ત કે વિસ્તારથી, તેમ જુદી જુદી પરિભાષાઓમાં વર્ણવેલી મળે છે, અને આ જ જીવનમીમાંસા અક્ષરશઃ વૈદિક તેમ જ બૌદ્ધ દર્શનોમાં પણ પદે પદે નજરે પડે છે.

કાંઈક વિશેષ સરખામણી

ઉપર તત્ત્વજ્ઞાનની મૌલિક જૈન વિચારસરણી અને આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમની જૈન વિચારસરણીનો બહુ જ ટૂંકમાં નિર્દેશ કર્યો છે. આ સાથે આધ્યાત્મમાં

તેના બહુ વિસ્તારને સ્થાન નથી; છતાં એ જ વિચારને વધારે સ્પષ્ટ કરવા અહીં ક્ષણતીય બીજાં દર્શનોના વિચારો સાથે કાંઈક સરખામણી કરવી યોગ્ય છે.

(ક) જૈન દર્શન જગતને મામાવાદીની પેઠે માત્ર આભાસ કે માત્ર કાલ્પનિક નથી માનતું, પણ એ જગતને સત્ માને છે. તેમ છતાં જૈન દર્શન સંમત સત્-તત્ત્વ એ આર્વાકની પેઠે કેવળ જડ અર્થોત્ત સહજ ચૈતન્યરહિત નથી. એ જ રીતે જૈન દર્શન સંમત સત્-તત્ત્વ એ શાંકર વેદાન્ત પ્રમાણે કેવળ ચૈતન્યમાત્ર પણ નથી, પરંતુ જેમ સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા અને બૌદ્ધ દર્શન સત્-તત્ત્વને તદ્દન સ્વતંત્ર તેમ જ પરસ્પર ક્ષિન્ન એવા જડ તેમ જ ચેતન એ ભાગોમાં વહેંચી નાખે છે, તેમ જૈન દર્શન પણ સત્-તત્ત્વની અનાદિસિદ્ધ જડ તથા ચેતન એવી બે પ્રકૃતિ સ્વીકારે છે, જે દેસ અને કાળના પ્રવાહમાં સાથે રહેતા છતાં મૂળમાં તદ્દન સ્વતંત્ર છે. જેમ ન્યાય, વૈશેષિક અને યોગદર્શન આદિ એમ સ્વીકારે છે કે આ જગતનું વિશિષ્ટ કાર્યસ્વરૂપ ભને જડ અને ચેતન બે પદાર્થો હિપરથી ધડાતું હોય, છતાં એ કાર્યની પાછળ કોઈ અનાદિસિદ્ધ સમર્થ ચેતનશક્તિનો હાથ છે, એ ઇશ્વરીય હાથ સિવાય આવું અદ્ભુત કાર્ય સંભવી શકે નહિ, તેમ જૈન દર્શન નથી માનતું. એ પ્રાચીન સાંખ્ય, પૂર્વમીમાંસક અને બૌદ્ધ આદિની પેઠે માને છે કે જડ અને ચેતન એ બે સત્-પ્રવાહો આપેઆપ, કોઈ ત્રીજી વિશિષ્ટ શક્તિના હાથ સિવાય જ, આભાસ કરે છે, અને તેથી આ જગતની હિપતિ કે વ્યવસ્થા માટે ઇશ્વર જેવી સ્વતંત્ર અનાદિસિદ્ધ વ્યક્તિ સ્વીકારવાની એ ના પાડે છે. જોકે જૈન દર્શન ન્યાય, વૈશેષિક, બૌદ્ધ આદિની પેઠે જડ સત્-તત્ત્વને અનાદિસિદ્ધ અનંત વ્યક્તિરૂપ સ્વીકારે છે અને સાંખ્યની પેઠે એક વ્યક્તિરૂપ નથી સ્વીકારતું, છતાં તે સાંખ્યના પ્રકૃતિગામી સહજ પરિણામવાદને અનંત પરમાણુ નામક જડ સત્-તત્ત્વોમાં સ્થાન આપે છે.

આ રીતે જૈન માન્યતા પ્રમાણે જગતનો પરિવર્તન-પ્રવાહ આપમેળે જ ચાલે છે, તેમ છતાં જૈન દર્શન એટલું તો સ્પષ્ટ કહે છે કે વિશ્વમાંની જે જે ઘટનાઓ કોઈની શુદ્ધિ અને પ્રયત્નને આભારી દેખાય છે તે ઘટનાઓની પાછળ ઇશ્વરનો નહિ પણ તે ઘટનાઓના પરિણામમાં ભાગીદાર થનાર સંસારી જીવનો હાથ છે, એટલે કે તેવી ઘટનાઓ જાણે-અજાણે કોઈ ને કોઈ સંસારી જીવના શુદ્ધિ અને પ્રયત્નને આભારી હોય છે. આ બાબતમાં પ્રાચીન સાંખ્ય અને બૌદ્ધ દર્શન જૈન દર્શન જેવા જ વિચારો ધરાવે છે.

વેદાન્ત દર્શન પ્રમાણે જૈન દર્શન સચેતન તત્ત્વને એક કે અખંડ નથી

માનવ, પણ સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક તેમ જ બૌદ્ધ આદિની પેઠે એ સમ્યેતન તત્ત્વને અનેક વ્યક્તિરૂપ માને છે. તેમ છતાં એમની સાથે પણ જૈન દર્શનનો થોડો મતભેદ છે, અને તે એ છે કે જૈન દર્શનની માન્યતા પ્રમાણે સમ્યેતન તત્ત્વ બૌદ્ધ માન્યતાની જેમ કેવળ પરિવર્તન-પ્રવાહ નથી, તેમ જ સાંખ્ય-ન્યાય આદિની પેઠે માત્ર કૂટસ્થ પણ નથી, કિન્તુ જૈન દર્શન કહે છે કે મૂળમાં સમ્યેતન તત્ત્વ ક્રુવ અર્થાત્ અનાદિ-અનંત હોવા છતાં એ દેહકાળની અસર ધારણ કર્યા સિવાય રહી શકતું નથી. એટલે જૈન મત પ્રમાણે જીવ પણ જડની પેઠે પરિણામિનિત્ય છે. જૈન દર્શન ઈશ્વર જેવી કોઈ વ્યક્તિને તદ્દન સ્વતંત્રપણે નથી માનતું, છતાં એ ઈશ્વરના સમગ્ર ગુણો જીવમાત્રમાં સ્વીકારે છે, તેથી જૈન દર્શન પ્રમાણે પ્રત્યેક જીવમાં ઈશ્વરપણાની શક્તિ છે, ભલે તે આવરણથી દબાયેલી હોય, પણ જો જીવ યોગ્ય દિશામાં પ્રયત્ન કરે તો એ પોતામાં રહેલી ઈશ્વરીય શક્તિને પૂર્ણપણે વિકસાવી પોતે જ ઈશ્વર બને છે. આ રીતે જૈન માન્યતા પ્રમાણે ઈશ્વરતત્ત્વને અલાયદું સ્થાન ન હોવા છતાં તે ઈશ્વરતત્ત્વની માન્યતા ધરાવે છે અને તેની ઉપાસના પણ સ્વીકારે છે. જે જે જીવાના કર્મવાસના-ઓથી પૂર્ણપણે મુક્ત થયા તે બધા જ સમાનભાવે ઈશ્વર છે. તેમનો આદર્શ સામે રાખી પોતામાં રહેલી તેવી જ પૂર્ણ શક્તિ પ્રકટાવવી એ જૈન ઉપાસનાનું ધ્યેય છે. જેમ શાંકર વેદાંત માને છે કે જીવ પોતે જ બ્રહ્મ છે, તેમ જૈન દર્શન કહે છે કે જીવ પોતે જ ઈશ્વર કે પરમાત્મા છે. વેદાંતદર્શન પ્રમાણે જીવનો બ્રહ્મભાવ અવિદ્યાથી આવૃત્ત છે અને અવિદ્યા દૂર થતાં અનુભવમાં આવે છે, તેમ જૈન દર્શન પ્રમાણે જીવનો પરામાત્મભાવ આવૃત્ત છે અને તે આવરણ દૂર થતા પૂર્ણપણે અનુભવમાં આવે છે. આ બાબતમાં ખરી રીતે જૈન અને વેદાંત વચ્ચે વ્યક્તિબદ્ધ સિવાય કશો જ ભેદ નથી.

(જ) જૈન શાસ્ત્રમાં જે સાત તત્ત્વ કહેલાં છે તેમાંથી મૂળ જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વ વિશે ઉપર સરખામણી કરી. હવે બાકી ખરી રીતે પાંચમાંથી ચાર તત્ત્વો જ રહે છે. આ ચાર તત્ત્વો જીવનશૌધનને લગતાં અર્થાત્ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમને લગતાં છે, જેને ચારિત્રીય તત્ત્વો પણ કહી શકાય. બંધ, આશ્રવ, સંવર અને મોક્ષ એ ચાર તત્ત્વો છે. આ તત્ત્વોને બૌદ્ધ શાસ્ત્રોમાં અનુક્રમે દુઃખ, દુઃખહેતુ, નિવૌણ્ણમાર્ગ અને નિવૌણ્ણ એ ચાર આર્યસત્ય તરીકે વર્ણવેલાં છે. સાંખ્ય અને યોગશાસ્ત્રમાં એને જ હેય, હેયહેતુ, હાનોપાય, અને હાન કહી ચતુર્બૃહ તરીકે વર્ણવેલ છે. ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનમાં પણ એ જ વસ્તુ સંસાર, મિથ્યાજ્ઞાન, સમ્યક્જ્ઞાન અને

અપવર્ગનાં નામ આપી વર્ણવેલ છે. વેદાંત દર્શનમાં સંસાર, અવિદ્યા, બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કાર અને બ્રહ્મભાવના નામથી એ જ વસ્તુ દર્શાવવામાં આવી છે.

જૈન દર્શનમાં બહિરાત્મા, અન્તરાત્મા અને પરમાત્માની ત્રણ સંક્ષિપ્ત ભૂમિકાઓને જરા વિસ્તારી ચૌદ ભૂમિકારૂપે પણ વર્ણવેલી છે, જે જૈન પરંપરામાં ગુણસ્થાનના નામથી જાણીતા છે. યોગવાસિષ્ઠ જેવા વેદાન્તના ગ્રન્થોમાં પણ સાત અજ્ઞાનની અને સાત જ્ઞાનની એમ ચૌદ આત્મિક ભૂમિકાઓનું વર્ણન છે. સાંખ્ય-યોગ દર્શનની ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ એ પાંચ ચિત્તભૂમિકાઓ પણ એ જ ચૌદ ભૂમિકાઓનું સંક્ષિપ્ત વર્ગીકરણ માત્ર છે. બૌદ્ધ દર્શનમાં પણ એ જ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમને પૃથક્કરન, સોતાપન્ન આદિ તરીકે ૭ ભૂમિકાઓમાં વહેંચી વર્ણવેલો છે. આ રીતે આપણે બધાં જ ભારતીય દર્શનોમાં સંસારથી મોક્ષ સુધીની સ્થિતિ, તેના ક્રમ અને તેનાં કારણો વિશે તદ્દન એક મત અને એક વિચાર વાંચીએ છીએ ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યારે બધા જ દર્શનોના વિચારોમાં મૌલિક એકતા છે ત્યારે પંથ પંથ વચ્ચે કદી ન સંધાય એવો આટલો બધો ભેદ કેમ દેખાય છે ?

આનો ઉત્તર સ્પષ્ટ છે પદ્ધતિની ભિન્નતા મુખ્ય એ વસ્તુઓને આભારી છે : તત્ત્વજ્ઞાનની બુદ્ધિ અને બાહ્ય આચારવિચારની બુદ્ધિ. કેટલાક પદ્ધતિ તો એવા જ છે કે જેમના બાહ્ય આચારવિચારમાં તદ્દાવત હોવા ઉપરાંત તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારસરણીમાં પણ અત્યુક ભેદ હોય છે; જેમ કે વેદાન્ત, બૌદ્ધ અને જૈન આદિ પદ્ધતિ. વળી કેટલાક પદ્ધતિ કે તેના ફાંટાઓ એવા પણ હોય છે કે જેમની તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક વિચારસરણીમાં ખાસ ભેદ હોતો જ નથી, તેમનો ભેદ મુખ્યત્વે બાહ્ય આચારને અવલંબી જીવો ચલેલો અને પોષાયેલો હોય છે; દાખલા તરીકે જૈન દર્શનની શ્વેતાંબર, દિગંબર અને સ્થાનકવાસી એ ત્રણે શાખાઓ ગણાવી શકાય.

આત્માને કોઈ એક માને કે કોઈ અનેક માને, કોઈ ઈશ્વરને માને કે કોઈ ન માને ઇત્યાદિ તાત્ત્વિક વિચારણાનો ભેદ બુદ્ધિના તરતમભાવ ઉપર નિર્ભર છે અને એ તરતમભાવ અનિવાર્ય છે. એ જ રીતે બાહ્ય આચાર અને નિયમોના ભેદો બુદ્ધિ, રુચિ તેમ જ પરિસ્થિતિના ભેદમાંથી જન્મે છે. કોઈ કાશી જઈ ગંગાસ્નાન અને વિશ્વનાથના દર્શનમાં પવિત્રતા માને, કોઈ છુદ્ધ ગયા અને સારનાથ જઈ છુદ્ધના દર્શનમાં કૃતકૃત્યતા માને, કોઈ શત્રુજયને બેટી સહજતા માને, કોઈ મક્કા અને જેરુસલેમ જઈ ધન્યતા માને, એ જ રીતે કોઈ અગિયારસના તપ-ઉપવાસને અતિ પવિત્ર ગણે, બીજો કોઈ અષ્ટમી

અને ચતુર્દશીના વ્રતને મહત્ત્વ આપે; કોઈ તપ ઉપર બહુ ભાર ન આપતાં દાન ઉપર આપે તો બીજો કોઈ તપ ઉપર પણ વધારે ભાર આપે. આ રીતે પરંપરાગત જિજ્ઞાસુ બિન્ન સંસ્કારોનું પોષણ અને રચિએલું માનસિક વાતાવરણ અનિવાર્ય હોવાથી બાહ્યચાર અને પ્રવૃત્તિનો ભેદ કદી બૂંસાવાનો નહિ. બેદની ઉત્પાદક અને પોષક આદલી બધી વસ્તુઓ છતાં સત્ય એવું છે કે તે ખરી રીતે ખંડિત થતું જ નથી. તેથી જ આપણે ઉપરની આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમને લગતી તુલનામાં જોઈએ છીએ કે ગમે તે રીતે, ગમે તે ભાષામાં અને ગમે તે રૂપમાં જીવનનું સત્ય એકસરખું જ બધા અનુભવી તત્ત્વજ્ઞોના અનુભવમાં પ્રગટ થયું છે.

પ્રવૃત્ત વક્રાવ્ય પૂરું કરું તે પહેલાં જૈન દર્શનની સર્વામાન્ય બે વિશેષતાઓનો ઉલ્લેખ કરી દઈએ. અનેકાંત અને અહિંસા એ બે મુદ્દાઓની ચર્ચા ઉપર જ આખા જૈન સાહિત્યનું મંડળ છે. જૈન આચાર અને સપ્રદાયની વિશેષતા આ બે બાબતોથી જ બતાવી શકાય. સત્ય ખરી રીતે એક જ હોય છે, પણ મનુષ્યની દૃષ્ટિ તેને એક રીતે ગ્રહણ કરી શકતાં જ નથી. તેથી સત્યના દર્શન માટે મનુષ્યે પોતાની દૃષ્ટિ મર્યાદાવિકસાવવી જોઈએ અને તેમાં સત્યગ્રહણની સંભવિત બધી જ રીતોને સ્થાન આપવું જોઈએ. આ ઉદ્ધત અને વિસાળ ભાવનામાંથી અનેકાનની વિચારસરણીનો જન્મ થયેલો છે. એ સરણી કોઈ વાદવિવાદમાં જત્ય મેળવવા માટે કે વિતંડાવાદની સાક્રમારી રમવા માટે અગર તો શબ્દ-જળની આંટીધૂંટી મેલવા માટે નથી યોજાયેલી. પણ એ તો જીવનશોધનના એક ભ્રમ તરીકે વિવેકશક્તિને વિકસાવવા અને સત્યદર્શનની દિશામાં આગળ વધવા માટે યોજાયેલી છે. તેથી અનેકાંત-વિચારસરણીનો ખરો અર્થ એ છે કે સત્યદર્શનને લક્ષમાં રાખી તેના બધા અંશો અને ભાગોને એક વિસાળ માનસવર્તુળમાં યોગ્ય રીતે સ્થાન આપવું.

જેમ જેમ માણસની વિવેકશક્તિ વધે છે તેમ તેમ તેની દૃષ્ટિમર્યાદા વધવાને લીધે તેને પોતાની અંદર રહેલી સંકુચિતતાઓ અને વાસનાઓના દબાણની સામે થવું પડે છે. જ્યાં સુધી માણસ સંકુચિતતાઓ અને વાસનાઓ સામે ન થાવ ત્યાં સુધી તે પોતાના જીવનમાં અનેકાંતના વિચારને વાસ્તવિક સ્થાન આપી જ નથી શકતો. તેથી અનેકાંતના વિચારની રક્ષા અને વૃદ્ધિના પ્રશ્નમાંથી જ અહિંસાનો પ્રશ્ન આવે છે. જૈન અહિંસા એ માત્ર ચુપચાપ બેસી રહેવામાં કે ધધોધાપો છોડી દેવામાં કે માત્ર લોકડા જેવી નિષ્ક્રેષ્ઠ સ્થિતિ સાધવામાં નથી સમાવી, પણ એ અહિંસા ખરા આદિમિક

બળની અપેક્ષા રાખે છે. કોઈ પણ વિકાર જીભો થયો, કોઈ વાસનાએ ડોકિયું કાઢ્યું કે કોઈ સંકુચિતતા મનમાં સરકી સાં જૈન અહિંસા એમ કહે કે તું એ વિકારો, એ વાસનાઓ, એ સંકુચિતતાઓથી ન દણ્યા, ન ઠાર, ન દબા. તું એની સામે ઝખૂમ અને એ વિરોધી બળોને ઇત. આ આધ્યાત્મિક જળ માટેનો પ્રયત્ન એ જ મુખ્ય જૈન અહિંસા છે. આને સંયમ કહો, તપ કહો, ધ્યાન કહો કે કોઈ પણ તેવું આધ્યાત્મિક નામ આપો, પણ એ વસ્તુતઃ અહિંસા જ છે; અને જૈન દર્શન એમ કહે છે કે અહિંસા એ માત્ર સ્થૂલ આચાર નથી, પણ તે શુદ્ધ વિચારના પરિપાક રૂપે અવતરેલો જીવનોત્કર્ષક આચાર છે.

ઉપર વર્ણવેલ અહિંસાના સૂક્ષ્મ અને વાસ્તવિક રૂપમાંથી કોઈ પણ આચાર્યાર જન્મ્યો હોય અગર એ સૂક્ષ્મ રૂપની પુષ્ટિ માટે કોઈ આચાર નિર્માયો હોય તો તેને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં અહિંસા તરફ રથાન છે. તેથી જીલદું, દેખાતી ગતિ અહિંસામય ગમે તે આચાર કે વ્યવહારના મૂળમાં જો ઉપરનું અહિંસાતું આંતરિક નત્વ સંબંધ ન ધરાવતું હોય તો તે આચાર અને તે વ્યવહાર જૈન દૃષ્ટિએ અહિંસા છે કે અહિંસાના પોષક છે એમ ન કહી શકાય.

અહીં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને હમતા વિચારમાં પ્રમેયચર્યા જાણીને જ લખાવી નથી. માત્ર એ વિશેની જન વિચારસરણીને દર્શાવે કર્યો છે. આચાર્યની આબતમાં પણ કોઈ બહાનના નિયમો અને બંધારણ વિશે જાણીને જ ચર્ચા નથી કરી, પણ આચાર્યના મૂળ તત્ત્વોની જીવનશૌધન રૂપે સહેજ ચર્ચા કરી છે, જેને જૈન પરિભાષામાં આશ્રવ, સંવર આદિ તત્ત્વો કહેવામાં આવે છે. આજ્ઞા છે કે આ ટૂંક વર્ણન જૈન દર્શનની વિશેષ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરવામાં કાર્ષક મદદમાર થશે.

—પ્રભુદ્દ જૈન, ૧૫-૬-'૪૬

સપ્તભંગી

[૬]

[એમ એના પરીક્ષાર્થી એક દક્ષિણી વિદ્વાન મહારાજ 'સપ્તભંગી' એટલે શું તેણે દિગ્દર્શન આપવાની વિનયી કરતાં પરિત સુખસાલક્યએ આર રૂપે - મુદ્દા રૂપે એ જણાવેલ તે અને આપવામાં આવે છે.]

૧. જાગ એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ દર્શાવનાર વચનના પ્રકાર અર્થોત્પાદકરચના.

૨. એ સાત કહેવાય છે, છતાં મૂળ તો ત્રણ જ છે. બાકીના ચાર એ ત્રણ મૂળ જગેના પારસ્પરિક વિવિધ સંયોજનથી થાય છે.

૩. કોઈ પણ એક વસ્તુ વિશે કે એક જ ધર્મ પરત્વે ભિન્ન ભિન્ન વિચારોની માન્યતામાં ભેદ દેખાય છે. એ ભેદ વિરોધ રૂપ છે કે નહિ અને જો ન હોય તો દેખાતા વિરોધમાં અવિરોધ કેવી રીતે ધટાવવો? અથવા એમ કહો કે અમુક વિવક્ષિત વસ્તુ પરત્વે ત્યારે ધર્મવિષયક દૃષ્ટિભેદો દેખાતા હોય ત્યારે એવા ભેદોના પ્રમાણપૂર્વક સમન્વય કરવો, અને તેમ કરી બધી સાચી દૃષ્ટિઓને તેના યોગ્ય સ્થાનમાં ગોઠવી ન્યાય આપવો એ ભાવનામાં સપ્તભંગીનું મૂળ છે.

દાખલા તરીકે એ આત્મદ્રવ્યની બાબતમાં તેના નિત્યત્વ વિશે દૃષ્ટિભેદ છે. કોઈ આત્માને નિત્ય માને છે તો કોઈ નિત્ય માનવા ના પાડે છે. કોઈ ધર્મી એમ કહે છે કે એ તત્ત્વ જ વચન-અગોચર છે. આ રીતે આત્મતત્ત્વની બાબતમાં ત્રણ પક્ષ પ્રસિદ્ધ છે. તેથી વિચારવું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે શું તે નિત્ય જ છે અને અનિત્યત્વ તેમાં પ્રમાણબાધિત છે? અથવા શું તે અનિત્ય જ છે અને નિત્યત્વ તેમાં પ્રમાણબાધિત છે? અથવા તેને નિત્ય કે અનિત્ય રૂપે ન કહેતાં અવકતવ્ય જ કહેવું એ યોગ્ય છે? આ ત્રણ વિકલ્પોની પરીક્ષા કરતાં ત્રણે સાચા હોય તો એમનો વિરોધ દૂર કરવો જ જોઈએ. જ્યાં સુધી વિરોધ જોભો રહે ત્યાં સુધી પરસ્પર વિરુદ્ધ અનેક ધર્મો એક વસ્તુમાં છે એમ કહી જ ન શકાય. તેથી વિરોધપરિહાર તરફ જ સપ્ત-

ભગીની દષ્ટિ પહેલવહેલી જાય છે. તે નક્કી કરે છે કે આત્મા નિત્ય છે, પણ સર્વ દષ્ટિએ નહિ; માત્ર મૂળ તત્ત્વની દષ્ટિએ તે નિત્ય છે, કારણ કે ક્યારે પણ તે તત્ત્વ ન હતું અને પછી ઉત્પન્ન થયું એમ નથી, તેમ જ ક્યારેક એ તત્ત્વ મૂળમાંથી જ નાશ પામશે એમ પણ નથી. તેથી તત્ત્વરૂપે એ અનાદિનિધન છે અને તે જ તેનું નિત્યત્વ છે. આમ છતાં તે અનિત્ય પણ છે, પરંતુ એનું અનિત્યત્વ તત્ત્વદષ્ટિએ ન હોતાં માત્ર અવસ્થાની દષ્ટિએ છે. અવસ્થાઓ તો પ્રતિસમયે નિમિતાનુસાર બદલાતી જ રહે છે. જેમાં કંઈ ને કંઈ રૂપાંતર થતું ન હોય, જેમાં આંતરિક કે બાહ્ય નિમિત્ત પ્રમાણે સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ અવસ્થાભેદ સતત ચાલુ ન હોય એવા તત્ત્વની કલ્પના જ નથી થઈ શકતી. તેથી અવસ્થાભેદ માનવો પડે છે અને એ જ અનિત્યત્વ છે. આ રીતે આત્મા તત્ત્વરૂપે (સામાન્યરૂપે) નિત્ય છતાં, અવસ્થારૂપે (વિશેષરૂપે) અનિત્ય પણ છે. નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ બન્ને એક જ સ્વરૂપે એક વસ્તુમાં માનતાં વિશેષ આવી; જેમ કે, તત્ત્વરૂપે જ આત્મા નિત્ય છે એમ માનનાર તે જ રૂપે અનિત્ય પણ માને તો. એ જ પ્રમાણે આત્મા નિત્ય અનિત્ય આદિ શબ્દ દ્વારા તે તે રૂપે પ્રતિપાદ્ય છતાં સમગ્રરૂપે કોઈ પણ એક શબ્દથી કહી શકાય નહિ, માટે તે અસમગ્રરૂપે શબ્દનો વિષય થાય છે; છતાં સમગ્રરૂપે એવા કોઈ શબ્દનો વિષય નથી થઈ શકતો, માટે અવકાલ્ય પણ છે. આ રીતે એક નિત્યત્વ ધર્મને અવલંબી આત્માના વિષયમાં નિત્ય, અનિત્ય અને અવકાલ્ય એવા ત્રણ પક્ષો—ભગો વાજબી કરે છે.

એ જ પ્રમાણે એકત્વ, સત્ત્વ, ચિન્નત્વ, અભિલાષ્યત્વ આદિ સર્વસાધારણ ધર્મો લઈ કોઈ પણ વસ્તુ વિશે એવા ત્રણ ભગો બને, અને તે ઉપરથી સાત બને. ચેતનત્વ, બદત્વ આદિ અસાધારણ ધર્મોને લઈને પણ સપ્તભંગી બતાવી શકાય. એક વસ્તુમાં વ્યાપક કે અવ્યાપક જેટજેટલા ધર્મો હોય તે દરેકને લઈ તેની બીજી બાજુ વિચારી સપ્તભંગ બતાવી શકાય.

પ્રાચીન કાળમાં આત્મા, શબ્દ આદિ પદાર્થોમાં નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ, સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-બહુત્વ, વ્યાપકત્વ-અવ્યાપકત્વ આદિની બાબતમાં પરસ્પર તદ્દન વિરોધી વાદો ચાલતા. એ વાદોનો સમન્વય કરવાની વૃત્તિમાંથી ભગવદ્ધર્મના આવી. એ ભગવદ્ધર્મને પણ પાશુ સાંપ્રદાયિકવાદનું રૂપ ધારણ કર્યું અને સપ્તભંગીમાં પરિણમન થયું.

સાતથી વધારે ભાગે સંભવતા નથી, માટે જ સાતની સંખ્યા કક્ષી છે. મૂળ ત્રણની ત્રિવિધ સંયોજના કરે અને સાતમાં અંતર્ભાવ ન પામે એવો ભંગ ઉપજાવી શકે તો જૈન દર્શન સપ્તભંગિત્વનો આગ્રહ કરી જ ન શકે.

આનો ટૂંકમાં સાર નીચે પ્રમાણે :—

૧. તત્કાલીન ચાલતા વિરોધી વાદોનું સમીકરણ કરવું. એ ભાવના સપ્તભંગીની પ્રેરક છે.

૨. તેમ કરી વસ્તુના સ્વરૂપની ચોકસાઈ કરવી અને યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવું, એ એનું સાધ્ય છે.

૩. લુપ્તિમાં ભાસતા કોઈ પણ ધર્મ પરત્વે મૂળમાં ત્રણ જ વિકલ્પો સંભવે છે અને ગમે તેટલા શાબ્દિક પરિવર્તનથી સંખ્યા વધારીએ તોયે સાત જ અર્થ શકે.

૪. જેટલા ધર્મો તેટલી જ સપ્તભંગી છે. આ વાદ અનેકાંતદષ્ટિનો વિચારવિષયક એક પુરાવો છે. આના દાખલાઓ, જે શબ્દ, આત્મા વગેરે આપ્યા છે, તેનું કારણ એ છે કે પ્રાચીન આર્ય વિચારકો આત્માનો વિચાર કરતા અને બહુ તો આગમ-પ્રામાણ્યની ચર્ચામાં શબ્દને લેતા.

૫. વૈદિક આદિ દર્શનોમાં, ખાસ કરી વલ્લભદર્શનમાં, ‘સર્વધર્મ સમન્વય’ છે, તે આનું જ એક રૂપ છે. શંકર પોતે વસ્તુને વર્ણવે છે, છતાં અભિવ્યંચનીય કહે છે.

૬. પ્રમાણ્યથી બાધિત ન હોય એવું બધું જ સંધરી લેવાનો આની પાછળ ઉદ્દેશ છે—પછી ભલે તે વિરુદ્ધ મનાતું હોય.

નિગોદ જાતિના જીવસમૂહ વિષયક પ્રશ્નોત્તરો

[૭]

૧. પ્રશ્ન : કર્મબન્ધના હેતુ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ છે; તેમાં પણ કષાય અને યોગનું પ્રાધાન્ય છે. કષાયની તીવ્રતા જીવોના માનસિક વિકાસ પર અવલંબે છે; અર્થાત્ જે શ્રેણીના જીવોનું મન સંપૂર્ણ વિકસિત છે, તેઓના અધ્યવસાય જો કષાયમય થઈ જાય તો તેઓને તીવ્રતમ કષાયની સંભાવના છે. સંઘી પર્યેન્દ્રિય પર્યાયના, અને ખાસ કરીને મનુષ્યના મનનો વિકાસ સંપૂર્ણ હોવાથી એકેન્દ્રિયાદિ જીવોની અપેક્ષાએ મનુષ્યમાં તીવ્રતમરૂપે કષાયનો સંભવ છે. આ કારણસર એકેન્દ્રિય જીવોમાં તીવ્રતમ કષાયની ઉત્પત્તિનો સંભવ નથી.

ઉપરોક્ત વિચાર જો બરાબર હોય તો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે જે અવ્યવહાર-રાશિના જીવ અનાદિ કાળથી સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળ્યા નથી અને વ્યવહાર-રાશિમાં આવવા સમર્થ થયા નથી તેઓને, અનાદિ કાળથી મન ન હોવા છતાં પણ, એવા તીવ્ર કષાયનો બન્ધ કેવી રીતે થયો કે જેથી કરીને અનાદિ કાળથી આજ સુધી પણ તેમને સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જ જન્મમરણના ચક્રમાં ભમવું પડે છે અને એ રીતે જીવશ્રેણીના ક્ષીનતમ પર્યાયમાં રોકાઈ રહેવું પડે છે ? તેઓને એ પ્રકારના તીવ્ર કષાયોની ઉત્પત્તિ અને ચીકણા બન્ધ કરવાનો અવસર કયારે પ્રાપ્ત થયો ?

ઉત્તર : જીવરાશિ, પુનર્જન્મ, બન્ધ અને મોક્ષ એ તત્ત્વો પ્રથમ તો આગમસિદ્ધ છે અને પછી સ્વસંવેદન (સ્વાનુભવ) સિદ્ધ પણ છે. બ્યારે બન્ધ, મોક્ષ અને જીવરાશિને માન્ય કરી ત્યારે અભવ્ય અને ભવ્યની કલ્પના તેમ જ અવ્યવહાર અને વ્યવહાર રાશિની કલ્પના પણ ઉત્પન્ન થઈ. આ જ કલ્પના સ્પષ્ટરૂપે જૈન દર્શનમાં છે. જૈનેતર દર્શનોમાં પણ આ કલ્પનાનું બીજા જણાય છે; જેમ કે, અનેકાત્મવાદી સાંખ્ય, ન્યાય આદિ દર્શનોમાં.

જીવની પ્રાથમિક સ્થિતિ અને અન્તિમ સ્થિતિ અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં પણ તે એક રૂપે સમાન છે. પ્રાથમિક સ્થિતિ અવ્યવહાર-રાશિના

જીવોની અને અન્તિમ સ્થિતિ મુક્ત જીવોની. બન્ને સ્થિતિ વચ્ચે અંતર માત્ર આત્મિક શક્તિઓની આવૃત્તતા (અપ્રકટતા) જ છે, છતાં બન્ને વચ્ચે સમાનતા પણ છે. તે સમાનતા એ છે કે મુક્ત જીવો વિસદૃશ (વૈભાવિક અર્થોત્કર્ષજન્ય) પરિણામ પ્રાપ્ત કરતા નથી; તે જ પ્રકારે અવ્યવહાર-રાશિના જીવો અર્થોત્ અનાદિ અનન્ત અભાવ્ય જીવો અથવા તો તેમાંથી કદી બહાર ન નીકળી શકનાર એવા જાતિભ્રમ્ય જીવો પણ વિસદૃશ પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી; એટલે કે જેમ મુક્ત જીવો મુક્તિરૂપ સદૃશ (સ્વાભાવિક) પરિણામનો નિરંતર અનુભવ કરે છે તેમ અવ્યવહાર-રાશિના પેલા જીવો પણ નિર્ગોદ-અવસ્થાચોગ્ય ગાઢ અજ્ઞાન આદિ સદૃશ પર્ચાય-પરંપરાનો જ અનુભવ કરે છે. મુક્ત જીવો મોહપૂર્વક સુખદુઃખનો અનુભવ કરતા નથી; અને અવ્યવહાર-રાશિના જીવો પણ સુખદુઃખને વ્યક્ત (પ્રકટ) પણે અનુભવી શકતા નથી. મુક્ત જીવોની તે અવસ્થા બદલાતી નથી, અને અવ્યવહાર-રાશિના કાયમી જીવોની પણ તે અવસ્થા દ્રુવ (કાયમની) છે. આ પ્રકારે બન્ને પ્રકારના જીવોમાં સમાનતા હોવા છતાં કોઈ નૈર્ગોદિક અવસ્થાની ઉપાસના કરતું નથી, પરંતુ સર્વ કોઈ મુક્તિની ઉપાસના કરે છે. જન્મતમાં ગમે તેવી આસમાની સુલતાની થઈ જાય, તોપણ મુક્ત જીવોને શું ? તે જ પ્રકારે નિર્ગોદના જીવોને પણ શું ?

મુક્ત જીવોને આર્ત, રોદ ધ્યાનના પ્રસંગો નથી, તેમ નૈર્ગોદિક જીવોને પણ નથી. તો પછી નૈર્ગોદિક અવસ્થાની ઉપાસના કરવામાં હરકત શી છે ? એકમાં જ્ઞાનપૂર્વક દુઃખનો અભાવ છે તો બીજામાં અજ્ઞાનપૂર્વક દુઃખનો અભાવ છે, પરંતુ દુઃખનો અભાવ તો બન્ને સ્થિતિમાં સમાન છે; છતાં પણ એક સ્થિતિ ઉપાદેય અને બીજી હેય છે, તેનાં કારણો શાં ? તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ચર્ચિત રીતે તો મળી જ ગયો હશે, તોપણ તેને વધારે સ્પષ્ટ કરીએ.

અવ્યવહાર-રાશિમાંથી નીકળવાની અવસ્થા અને અગિયારમા મુશ્કેલી-સ્થાનક સુધીની અવસ્થા વચ્ચે વિવિધ પરિવર્તન (ઉત્પાત-નિપાત યા વિકાસ અને હાસ અર્થોત્ ચઢાવ-ઉતાર) થયા કરે છે; દુઃખ-સુખની અનેક અથકમણી તેમાં હોય છે. વિકાસ અને હાસ, જેને જૈન પરિભાષામાં અનુક્રમે વૃદ્ધિ અને હાનિ કહી છે તે, આ સ્થિતિમાં સ્પષ્ટ જણાય છે.

અવ્યવહારરાશીય જીવો અને મુક્ત જીવોમાં ખાસ હાસ અને વિકાસ

કયો છે ? વિકાસ અને ધ્વાસ સબ્દ સાપેક્ષ છે; જેમાં ધ્વાસ હોય તેમાં વિકાસ પણ હોય છે. મુક્તિમાં ધ્વાસ નથી, તેથી તેમાં વિકાસનો પણ અવસર નથી. અવ્યવહાર-રાશિમાં શું ધ્વાસ હોઈ શકે છે ? ના. તેથી જ તેમાં વિકાસ હોય એમ પણ કહી શકાય નહિ.

આત્માની સ્વાભાવિક શક્તિનો વિકાસ (શુદ્ધિ) તે જ વૈભાવિક શક્તિનો ધ્વાસ (હાનિ) છે, અને વૈભાવિકતાનો વિકાસ તે જ સ્વાભાવિકતાનો ધ્વાસ છે. અવ્યવહાર-રાશિના જીવોમાં સ્વાભાવિક શક્તિનો વિકાસ હોત તો જરૂર કાષાયિક (વૈભાવિક) સ્થિતિનો ધ્વાસ હોત, પરંતુ અવ્યવહાર-રાશિના જીવોમાં સ્વાભાવિક શક્તિનો અંશે પણ વિકાસ હોતો નથી, તેથી તેમનામાં કષાયની માત્રા (પ્રમાણ કે માપ) સંસારી પચેન્દ્રિય જીવોની અપેક્ષાએ ન્યૂન હોવા છતાં પણ વૈભાવિક શક્તિનો ધ્વાસ સમજવાનો નથી. સૂતેલા અથવા તો મૂઝા પામેલા મનુષ્યમાં ક્રોધ, લોભ આદિ કાષાયિક પરિણામનો સ્પષ્ટ પ્રાદુર્ભાવ (આવિર્ભાવ કે પ્રકટતા) નથી, તેથી શું તે મનુષ્યને જાગ્રત મનુષ્યની અપેક્ષાએ વધારે વિકસિત કહેવો ? અર્થાત્ જેમ ગાદ નિદ્રામાં સૂતેલા અથવા તો સપ્ત મૂઝાને પામેલા મનુષ્યને કાષાયિક પ્રવૃત્તિ ન કરી શકવા માત્રથી મન્દકષાયી કે વિકસિત કહી શકાય નહિ; તે જ પ્રકારે અવ્યવહાર-રાશિગત જીવો સંસારી પચેન્દ્રિય જીવો પ્રમાણે કાષાયિક પરિણામ ન કરી શકવા માત્રથી વિકસિત કહી શકાય નહિ. મૂળમાં તેમનામાં જે કાષાયિક પરિણતિની માત્રા ઓછી છે તેનું કારણ આત્મિક અશુદ્ધિની ન્યૂનતા નહિ, પરંતુ સાધનની અપૂર્ણતા અથવા તો નિર્બળતા માત્ર છે.

સંસારી પચેન્દ્રિય જીવોમાં કષાયની માત્રા વધારે છે અને અવ્યવહાર-રાશિના જીવોમાં ઓછી છે, કારણ કે અવ્યવહાર-રાશિના જીવો એક કોટા-કોટી સાગરોપમની સ્થિતિ પણ બાંધી શકતા નથી અને રસમન્થ પણ બહુ જ થોડો કરી શકે છે, જ્યારે સંસારી પચેન્દ્રિય મનુષ્ય સિત્તર કોટાકોટી સાગરોપમની સ્થિતિ અને વધારેમાં વધારે રસમન્થ કરી શકે છે. કાષાયિક માત્રામાં આટલો ફરક હોવા છતાં પણ અવ્યવહાર-રાશિના જીવો નિકટ જ છે. તેનું કારણ એ છે કે તેમની આત્મિક અશુદ્ધિ અનાદિ કાળથી અત્યંત અધિક છે; અને સાધનના અભાવે અથવા તો શક્તિની ન્યૂનતાને કારણે અધિક માત્રામાં કષાયમન્થ કરી શકતા નથી—સૂતેલા અને મૂર્છિત મનુષ્યની જેમ. પરંતુ જે તેમને સાધનો અને શક્તિનો લાભ મળી જાય તો તે જ જીવો

સંસી જીવોના પ્રમાણે જ કષાયબન્ધ જરૂર કરી શકે છે. આમ હોવાથી યોગ્યતાની અપેક્ષાએ અવ્યવહાર-સંશયિત જીવો વિકસિત નહિ, પરંતુ નિષ્કૃષ્ટ (હીનતમ અર્થાત્ ફલકામાં ફલકી ગ્રેણીના) જ છે.

પરંતુ આમાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે, જેના પર આપણું ધ્યાન હજી મૂક્યું નથી. તે એ કે સંસી પંચેન્દ્રિય જીવોમાં જેમ કષાયની માત્રા અધિક હોય છે, તેમ જ તેની સાથે જ્ઞાન અને વીર્યના ક્ષયોપશમની માત્રા પણ અધિક હોય છે. આ ક્ષાયોપશમિક માત્રા પર જ વિકાસનો આધાર છે, નૈર્ગોદિક એકેન્દ્રિય જીવમાં સ્પર્શતેન્દ્રિયાવરણના અત્યંત અદ્ય અંશનો તેમ જ વીર્યાન્તરાયના પણ અતિ અદ્યોપશમનો ક્ષયોપશમ હોય છે. ખાકીની સર્વ ઇન્દ્રિયોના આવરણકર્મોનો સર્વધાની રસ ઉદયમાં હોવાથી તે એકેન્દ્રિય જીવોને ખીજી ઇન્દ્રિયો દ્વારા સ્વદ્ય પણ જ્ઞાન ઘર્ષી શકતું નથી; પરિણામે તે જીવોનું અજ્ઞાન એટલું બધું ગાઢ હોય છે કે તેથી તે સુપ્ત કે મૂર્ચ્છિત બરાબર છે. વીર્યાન્તરાય કર્મનો પણ ક્ષયોપશમ એટલો અદ્ય હોય છે કે તે પોતાના સુખદુઃખનો અનુભવ સ્પષ્ટપણે કરવામાં અસમર્થ છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન અને વીર્યની અન્યન્ત ન્યૂનતા તે જ તેઓની આત્મિક અશુદ્ધિ છે, તે જ અવિકસિતતા છે. કાષાયિક માત્રાની ન્યૂનતાનું કારણ પણ તે જ તેની ન્યૂનતાગ્રે અર્થાત્ આત્મિક અશુદ્ધિ છે, અને નહિ કે સ્વાભાવિક શક્તિઓનો વિકાસ. જેમ એક શત્રુઆસંપન્ન પ્રજા ખીજી પ્રજાને સંપૂર્ણ રીતે પોતાના તાબામાં ઝાંઝી લે છે અને તેને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આદિ વડે કચડી નાંખે છે, ત્યારે તેનાથી ખીજી જંગલી, બાયલી, નામદ, પશુપ્રાય નમ પ્રજા આક્રમણ કરતી પ્રજા સામે ઝૂઝવાને બદલે તેને દેખી નાસી જાય અને છુપાઈ જાય છે, તો શું તેથી તે જંગલી પ્રજાને વિકસિત કરી શકીએ? કદી નહિ, કારણ કે જોકે હમણાં તેનામાં ક્રોધ, લોભ આદિ ઓછા દેખાય છે, પરંતુ તેના બદલે ભય અધિક જણાય છે; અને પરિણામે ક્રોધ, લોભ આદિ અધિક માત્રામાં દેખાવાનો પૂર્ણ સંભવ છે. આ જ પ્રમાણે એકેન્દ્રિય જીવોના સંબંધી સમજવું જોઈએ.

અતઃકાલે કાળથી કાષાયિક માત્રા ન્યૂન હોવા છતાં પણ જે એકેન્દ્રિય જીવો અવ્યવહાર-સંશયિતાથી બહાર નીકળી શક્યા નથી તેમ જ નીકળી શકવાના પણ નથી તેનું કારણ જ્ઞાન અને વીર્યરૂપ આત્મિક શક્તિની અત્યંત ન્યૂનતા અર્થાત્ આત્મિક અશુદ્ધિ જ છે. એકવાર જ્ઞાન અને વીર્યની

વૃદ્ધિની સાથે કાષાયિક માત્રા વધે તોપણ તે જ જ્ઞાન અને વીર્ય દ્વારા ઉપયોગપૂર્વક તે જ કાષાયિક માત્રા ન્યૂન કરવાનો અને તેને અત્યંત નિર્મૂલ્ય કરવાનો સંભવ સંસી જીવોમાં છે; અને આ પ્રકારનો જ સંભવ લે જ વિકાસ છે. તેથી એકેન્દ્રિય જીવોમાં વિકાસનો પ્રશ્ન જ નથી. વિકાસનો આરંભ જ્ઞાન અને વીર્યની વૃદ્ધિની સાથે હોય છે; અને આ વૃદ્ધિ વૈભાવિક વિકાસની સહચારિણી હોય તોપણ તેવી અવસ્થામાં કોઈ ને કોઈ વખત પણ સ્વાભાવિક વિકાસનો સંભવ છે.

૨. પ્રશ્ન : અવ્યવહાર-રાશિના નિગોદ જીવોને તીવ્ર કષાયનો ઉદય અનાદિ કાળથી આજ સુધી અસંભવ હોવા છતાં તેઓએ નિગોદમાં જ જ્ઞાન તેમ જ વીર્યની આત્યંતિક અભાવગ્રસ્ત અવસ્થા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી ? જે તેનો ઉત્તર એ જ હોય કે અનાદિ કાળથી તે જીવો એ જ સ્થિતિમાં છે તો ને મારી ક્ષુદ્ર જીવોને ઠીક લાગતો નથી, કારણ કે કર્મ તો સ્વકૃત જ છે. જીવરાશિની હીનતમ અવસ્થામાં જવાને અને રહેવાને માટે જ્ઞાનાવરણીય અને વીર્યનિરૂપક કર્મનો જોડલો રસ અને સ્થિતિનો બંધ કરવાની જરૂર છે તેટલો બંધ કરવાનો અવસર તે જીવોને અત્યાર લગી પ્રાપ્ત થયો નથી, કેમ કે તે જીવો હજી સુધી વ્યવહાર-રાશિમાં આવ્યા જ નથી. જ્યારે તે જીવોને અવ્યવહાર-રાશિનું નામ આપ્યું છે ત્યારે આટલું તો માની લીધેલું જ છે કે તે જીવોએ સંસી જીવોના ભવને પ્રાપ્ત કર્યો નથી. તો પછી આવાં ચીકણાં કર્મ તે જીવોએ ક્યારે બાંધ્યાં ? જે એમ કહેવામાં આવ્યું હોત કે નિગોદમાં જતાં પહેલાં તે જીવોએ અન્યાન્ય જીવોમાં ધોર ચીકણાં કર્મનો બંધ કરી લીધેલો, જેથી નિગોદમાં હીનતમરૂપે રહેવું પડે છે, તો તે કહેવું ઠીક ગણાત. પરંતુ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે અનાદિ કાળથી તે જીવો નિગોદમાં જ છે તો પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે તેમણે એ માઠ ચીકણાં કર્મને ક્યારે બંધ કર્યો ? જે તેનું અવ્યવહાર-રાશિની સંજ્ઞા ન હોત તો એમ પાંચ કહી શકાત કે તેઓએ અનાદિ કાળમાં કોઈ ને કોઈ વખતે તીવ્ર કષાયના ઉદયને લઈને ચીકણાં કર્મનો બંધ કર્યો હશે; પરંતુ જ્યારે તેમને અવ્યવહાર-રાશિ જ કહ્યા છે—અનાદિકાળથી વર્તમાન કાળ સુધી તેઓ વ્યવહાર-રાશિમાં આવ્યા જ નથી—ત્યારે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે તેઓએ એવાં કર્મનો બંધ ક્યારે કર્યો ? આટલી આત્મિક અશુદ્ધિ ક્યાંથી આવી ?

શું કોઈ સૃષ્ટિકર્તાએ ધોર કર્મ સહિત જીવોને ઉત્પન્ન કરી નિગોદમાં

ભરી દીધા ? અદૈતવાદીએ જાહમાં માયા (કર્મ ?) ની ઉત્પત્તિ અર્થાત્ માયા-યુક્ત જાહમાં સંસારની ઉત્પત્તિ માનેલી છે, તે મતની કાંઈ સમાનતા જૈન નિગોહવાદમાં છે ?

જાહ માયાયુક્ત થઈને અનન્ત જીવરાશિમાં પરિણામ પામ્યું, અને પછી એ જીવો નિગોહમાં આત્મનિતક અજ્ઞાનમાં રહી સ્વાભાવિકરૂપે માયા (કર્મ, અજ્ઞાનતા ?)ને ક્ષીણ કરતા કરતા કાંઈકે વીર્યનો વિકાસ પ્રાપ્ત કરી, ક્રમશઃ આત્મિક શક્તિઓને વધારીને ખીલવી, સુક્તિ પ્રાપ્ત કરી જાહમાં મળી જાય છે. એ મત નિગોહ જીવોની સંસ્થા દ્વારા શું આડકતરી રીતે પ્રતિપાદિત નથી થતો ?

આપે નિગોહના જીવોને ‘જીવની પ્રાથમિક અવસ્થા’માં બતાવ્યા છે. તે ‘પ્રાથમિક’ શબ્દ શું આડકતરી રીતે સૃષ્ટિની રચનાની આદિ તેા સૂચવતો નથી ?

ઉત્તર : અવ્યવહાર-રાશિના જીવો, કે જે કદી અવ્યવહાર-રાશિને પામ્યા નથી, તેઓના કર્મપ્રવાહનું કારણ પ્રધાનતઃ મિથ્યાત્વ (અજ્ઞાન યા અવિદ્યા) છે; કષાય તથા યોગ અપ્રધાન (ગૌણ) કારણ છે. તેથી વ્યવહાર-રાશિમાં ન આવવા છતાં અજ્ઞાનની તીવ્રતાને લઈ તેઓના કર્મબંધપ્રવાહમાં અનુપ-પત્તિ નથી. એ જોવાની હીનતમ અવસ્થાનું મુખ્ય કારણ અજ્ઞાનની તીવ્રતા છે.

હવે પ્રશ્ન એ રહ્યો કે તે અજ્ઞાન આવ્યું કયાંથી અને કયારે ? તેનો ઉત્તર અનાદિ કહેવા સિવાય ખીજો નથી. વેદાન્તની પ્રક્રિયા માનવાથી પણ સમાધાન થઈ શકતું નથી, કેમ કે તે પ્રક્રિયામાં પણ એ જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તેમ છે કે જે જૈન પ્રક્રિયામાં ઉદ્ભવે છે. જાહમાં માયા કયાંથી આવી અને શા માટે આવી ? ઈશ્વરકૃત સૃષ્ટિ માનવાથી પણ બુદ્ધિને સંતોષ થાય તેમ નથી, કારણ કે બુદ્ધિ : શબ્દઆતુર્ય માત્રથી રંજિત થતી નથી; તે તો ફરી પ્રશ્ન પૂછવા ખડી થઈ જાય છે કે ઈશ્વરે એ પ્રમાણે શા હેતુથી, કયારે અને કયાં કહ્યું ? ઉત્તર ન મળવાથી તે ત્યાં ચાકી જાય છે, અને ત્યારે ત્યાં પણ શ્રદ્ધા જ તેની જગ્યા લે છે. ખરી રીતે તો આવા પ્રશ્નોના વિષયમાં બુદ્ધિ કાર્ય કરી શકતી નથી. તેથી ત્યાં શ્રદ્ધાથી જિજ્ઞાસાને તૃપ્ત કરવી જોઈએ; અથવા તો કાંઈ પણ છે જ નહિ એવું માની લઈ નાસ્તિક અથવા શત્યવાદી બની જવું જોઈએ, અથવા જીવરાશિને ઉગરી લઈ ચાવીક બની જવું જોઈએ. અને આ જ કારણને લઈને બહુ મનુષ્યોએ ચાવીકના પક્ષને

મહત્ત્વ કર્યો છે; બહુ શત્રુવાદી પણ બન્યા છે; છતાં ધણી શ્રદ્ધાજીવી પણ રહ્યા, અને જોએએ માત્ર તર્કવાદનો આશ્રય લીધો છે તેઓ તો અંત સુધી અસંતુષ્ટ રહીને કાં તો પામલ બન્યા છે અને કાં તો મરણ પણ પામ્યા છે.

હજી હું તો શ્રદ્ધાજીવી છું. મારી શુદ્ધિને હું જ્યાં ખરી કરું છું ત્યાં તે આગળ ને આગળ પ્રશ્ન ઉઠાવે છે અને તેને મને તેટલી દૂર લઈ જઈ તોપણ ફરી ફરીને પ્રશ્નોની બાણવૃષ્ટિ કરી હેરાન કરે છે. આથી કરીને જ કેન્ટ, રપેન્સર આદિ વિદ્વાનોએ ધણી ચર્ચાઓને અગ્રેય કહી છોડી દીધી છે.

આખરે હું પણ અંતમાં 'અગ્રેય' કહીને જ તેને છોડી દઈ છું. સર્વશને પૂછવામાં આવે અને તે ઉત્તર દે તો હું તેમને પણ આગળ પૂછી શકું કે 'હીક, તેનાથી આગળ શું તે કહો.' આથી સર્વશ પણ અનેક વિષયોમાં 'અનાદિ તેમ જ અનંત' શબ્દો જ ઉપયોગમાં લેશે. એથી શુદ્ધ તો આવા જીવનરપણ રહિત પ્રશ્નોમાં પડવાની જ રપણ મનાઈ કરી છે. 'જન્મતનો કોઈ કતો છે કે નહિ?' 'સંસાર આદિ છે કે અનાદિ?' 'અવિદ્યા ક્યારે અને ક્યાંથી આવી?' 'જીવ નિત્ય છે કે અનિત્ય?' 'તે વ્યાપક છે કે અવ્યાપક?' આવા તર્કો કરવા જ નહિ જોઈએ, અથવા તો શ્રદ્ધાથી કોઈ ને કોઈ સમાધાન કરી લેવું જોઈએ. તેનાથી જીવનના વિકાસ પર કોઈ સારી-નારસી અસર પડતી નથી.

વેદાન્ત સાથે કોઈક અંશમાં સમાનતા બાંહે હોય, પરંતુ સર્વોંશમાં તો નથી. મારો 'પ્રાથમિક' શબ્દ આપેક્ષિક છે, તે સાહિત્યનો ઘોતક નથી.

—જૈન સાહિત્ય સંશોધક, ખંડ ૩ અંક ૨.

સ્ત્રીજાતિને દષ્ટિવાદ અંગે બહુવાના નિષેધ પર એક વિચાર

[૮]

સમાનતા : બપહાર અને શાસ્ત્ર એ બન્ને સ્ત્રીજાતિને શારીરિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસમાં પુરુષજાતિની સમાન સિદ્ધ કરે છે. શારીરિક બળમાં એક રામચૂડિયી કુમારી તારાબાઈ કોઈ પણ રીતે જીતે તેવી નથી. તેવી જ રીતે વક્તવ્યકલામાં અને અનેક પ્રકારના વિચારમાં વિદુષી એની બિસેન્ટ કોઈ પણ વિચાર કે વક્તવ્ય પુરુષથી જીતે એવાં નથી. તે જ પ્રકારે કવિત્વસક્રિયામાં કોઈ પણ પ્રસિદ્ધ પુરુષ કરતાં શ્રીમતી સરોજિનીદેવી પાછાં પડે તેવાં નથી. ખરી રીતે નિયમ એ છે કે સમાન સાધન અને અવસર મળે તો સ્ત્રી પણ પુરુષ જેટલું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શ્વેતાંબર આચાર્યોએ સ્ત્રીને પુરુષની બરાબર કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષની અધિકારિણી અર્થાત્ શારીરિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસની અધિકારિણી સિદ્ધ કરેલ છે. પ્રમાણ માટે જુઓ પ્રમાપના સ. ૭, નંદી સ. ૨૧.

આ વિષયમાં મતબદ્ધ ધરાવનાર દિગંબર આચાર્યો સામે તેઓએ (શ્વેતાંબરઆચાર્યોએ) બહુ લખ્યું છે. જુઓ નંદી-ટીકા પૃ. ૧૩૧-૧૩૩; પ્રમાપના-ટીકા પૃ. ૨૦-૨૨; શાસ્ત્રવાતીસમુચ્ચય-ટીકા પૃ. ૪૨૫-૪૩૦.

આલંકારિક પડિત રાજશેખરે મધ્યસ્થભાવપૂર્વક સ્ત્રીજાતિને પુરુષજાતિની સમાન વર્ણવી છે :

‘પુરુષવત્ થોષિલોડપિ કવિર્મનુઃ । સંસ્કારો જ્ઞાત્મનિ સમર્વતિ, ન સ્ત્રીયં પૌરુષં વા વિમાગમપેક્ષતે । ક્ષુબ્ધાન્તે દસ્યન્તે ચ રાજપુત્રો મહામાત્સ્યદુહિતરો યગિકાઃ કૌતુકિમાર્યાશ્ચ શાસ્ત્રપ્રતિબુદ્ધાઃ ક્વચચ ।’

—કાવ્યમીમાંસા, અધ્યાય ૧૦.

અર્થાત્ સ્ત્રીઓ પણ પુરુષની જેમ કવિ થઈ શકે, કારણ કે સંસ્કાર—શિક્ષા એ આત્મામાં જીતે છે. તે કોઈ સ્ત્રીજાતિ કે પુરુષજાતિના બેદની અપેક્ષા—પરવા નથી કરતો. સાંભળવામાં આવે છે અને જોવામાં પણ આવે છે કે

રાજપુત્રીઓ, મહામંત્રીની પુત્રીઓ, રાષ્ટ્રિકાઓ અને નટભાષીઓ શાસ્ત્ર તેમજ કવિ હતી અને છે.

વિરોધ : સ્ત્રીને દષ્ટિવાદ ભણવા માટે જે નિષેધ કરાયેલો છે તેમાં બે પ્રકારે વિરોધ આવે છે : (૧) તર્કદૃષ્ટિથી, (૨) શાસ્ત્રની મર્યાદાથી.

(૧) એક તરફ સ્ત્રીને કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષ સુધ્ધાંતી અધિકારિણી માનવી અને બીજી તરફ દષ્ટિવાદની—શ્રુતજ્ઞાન-વિરોધની પણ અધિકારિણી ન માનવી—અયોગ્ય હરાવવી એ એવું વિરુદ્ધ જણાય છે જેમ કાષ્ઠને રત્ન સોંપીને કહેવું કે તું કોડીની રક્ષા નહિ કરી શકે.

(૨) દષ્ટિવાદના અધ્યયનનો નિષેધ કરવાથી શાસ્ત્રકથિત કાર્યકારણની મર્યાદામાં પણ બાધ આવે છે. તે આ રીતે : શુક્લધ્યાનના પહેલા બે પાદ (અંશ) પ્રાપ્ત કર્યા વિના કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન નથી થતું. પૂર્વ નામક શ્રુતના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના શુક્લધ્યાનનાં પ્રથમનાં બે પાદ પ્રાપ્ત નથી થતાં અને પૂર્વશ્રુત એ દષ્ટિવાદનો એક હિસ્સો છે. આ મર્યાદા શાસ્ત્રમાં નિર્વિવાદ સ્વીકારવામાં આવી છે—“ શુક્લે ચાચં પૂર્વચિદ્વિદઃ ।” તત્ત્વાર્થ અ. ૬, સ. ૨૬.

આ કારણથી સ્ત્રીને દષ્ટિવાદના અધ્યયનની અધિકારિણી ન માની કેવલજ્ઞાનની અધિકારિણી માનવી એ સ્પષ્ટ વિરુદ્ધ જણાય છે.

દષ્ટિવાદના અનધિકારનાં કારણોના વિષયમાં બે પક્ષ છે. પહેલો પક્ષ જિનભદ્રમણી કાણ્યાશ્રમણુ આદિનો. એ પક્ષ સ્ત્રીમાં ઘૃન્નજ્વ, અભિમાન, ઈદ્રિય-ચાંચલ્ય, મતિમાંદ્ય આદિ માનસિક દોષો બતાવીને તેને દષ્ટિવાદના અધ્યયનનો નિષેધ કરે છે. તે માટે જુઓ વિશેષાવસ્થાકભાષ્ય ગા. ૪૫૨.

બીજો પક્ષ હરિભદ્રચરિ આદિનો છે. આ પક્ષ અશુદ્ધિરૂપ શારીરિક દોષ બતાવીને તેનો નિષેધ કરે છે. જેમ કે—

“ કથ દ્વાદશાંગપ્રતિષેધઃ ? તથાશિષવિમ્રહે તત્તો દોષાત્ । ”

—લલિતવિસ્તાર પૃ. ૩૩૧.

નયદષ્ટિથી વિરોધનો પરિહાર : દષ્ટિવાદના અનધિકારથી સ્ત્રીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં જે ઉપર પ્રભાણે-તત્ત્વાર્થકથિત કાર્યકારણભાવનો વિરોધ દેખાય છે તે વસ્તુતઃ વિરોધ નથી, કારણ કે શાસ્ત્ર સ્ત્રીમાં દષ્ટિવાદના અર્થની યોગ્યતા માને છે, પણ ફક્ત સાબિતક અધ્યયનનો તે નિષેધ કરે છે.

‘ ધ્રેણિપરિણતૌ તુ કાલ્પમાર્મવદ્ભવતો ભાવોઽવિદ્દ એવ । ’

—લાલિતવિસ્તર તથા એની મુનિચંદ્રસૂરિયુત પંચિકા પૃ. ૧૧૧.

તપ, ભાવના આદિથી જ્યારે જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ તીવ્ર થઈ જાય છે ત્યારે જો શાબ્દિક પાઠ સિવાય જ દષ્ટિવાદનું સંપૂર્ણ અર્થજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને શુક્લધ્યાનના બે પાદ પ્રાપ્ત કરીને કેવલજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

‘ યદિ ચ શાસ્ત્રયોગાગમ્યસામર્થ્યયોગાવસેયમાવેષ્યતિ સૂક્ષ્મેષ્વપિ તેષાં વિશિષ્ટ-ક્ષયોપશમપ્રભવપ્રમાણયોગાત્ પૂર્વધરસ્યેવ ચોષાતિરેક્ષસદ્ભાવાદાયશ્ચક્રાગ્યાનદ્વયપ્રાપ્તેઃ કેવલવાસિકમેષ મુક્તિપ્રાપ્તિરિતિ ન દોષઃ । અધ્યયનમન્તરેણાપિ ભાવતઃ પૂર્વવિત્ત-સંભવાત્, इति विभाव्यते, तदा निर्गन्धीनामप्येवं द्वितयसंभवे दोषाभावात् । ’
—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૪૨૬.

ગુરુમુખથી શાબ્દિક અધ્યયન કર્યા વિના અર્થબોધ ન થાય એવો નિયમ નથી, કારણ કે અનેક માણસો એવા દેખાય છે કે જેઓ ડાઘ પણ માણસ પાસે ભણ્યા વિના જ મનન અને ચિંતન દ્વારા પોતાના છટ વિષયનું જોડું જ્ઞાન મેળવી શકે છે.

હવે રહ્યો શાબ્દિક અધ્યયનનો નિષેધ. તે નિષેધ આ પ્રશ્ન ઉપર અનેક તર્ક-વિતર્ક ઉદ્ભવ્ય કરે છે; જેમ કે, જે મનુષ્યની અંદર અર્થજ્ઞાનની યોગ્યતા માની શકાય, તે મનુષ્યને શાબ્દિક અધ્યયન માટે અયોગ્ય માનવો એ કેટલું સંગત છે? શબ્દ એ તો અર્થજ્ઞાનનું સાધનમાત્ર છે. તપ, ભાવના આદિ અન્ય સાધનોથી જે માણસ અર્થજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે માણસ તે જ્ઞાન શબ્દ દ્વારા સંપાદન કરવામાં અયોગ્ય છે એમ કહેવું તે ક્યાં સુધી વ્યાજબી છે? શાબ્દિક અધ્યયનના નિષેધ માટે જે તુચ્છપણું, અભિમાન આદિ માનસિક દોષ દેખાડવામાં આવ્યા છે તે શું પુરુષગતિમાં નથી હોતા? જે વિશિષ્ટ પુરુષોમાં તે દોષોનો અભાવ હોવાથી પુરુષસામાન્ય માટે શાબ્દિક અધ્યયનનો નિષેધ ન કર્યો તો શું પુરુષ સમાન વિશિષ્ટ સ્ત્રીઓનો સંભવ નથી? અને જે અસંભવ હોય તો સ્ત્રીઓનું વર્ણન પણ કેમ સંભવી શકે? શાબ્દિક અધ્યયન માટે જે શારીરિક દોષોની સંભાવના કરી છે તે પણ શું બધી સ્ત્રીઓને લાગુ પડે છે? જે કેટલીક સ્ત્રીઓમાં લાગુ પડતી હોય તો શું કેટલાક પુરુષોમાં પણ શારીરિક અશુદ્ધિની સંભાવના નથી? આવી દશામાં પુરુષગતિને છોડી સ્ત્રીગતિ માટે શાબ્દિક અધ્યયનનો નિષેધ શા માટે

કરાયો ? આ નર્કોના સંબંધમાં સંક્ષેપમાં એટલું જ કહેવાનું છે કે માનસિક અથવા શારીરિક દોષ બતાવીને સામ્પ્રદાયિક અધ્યયનના જે નિષેધ કરાયેલો છે તે પ્રાયિક જણાય છે; અર્થાત્ નિશિષ્ટ સ્ત્રીઓ માટે અધ્યયનના નિષેધ નથી. આના સંબંધનમાં એમ કહી શકાય કે જે નિશિષ્ટ સ્ત્રીઓ દષ્ટિવાદનું અર્થજ્ઞાન, વીતરાગભાવ, કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવામાં સમર્થ થાય છે, તે પછી તેનામાં માનસિક દોષની સંભાવના પણ કેમ હોઈ શકે ? તેમ જ જુદા, અપ્રમાદી અને પરમપવિત્ર આચારવાળી સ્ત્રીઓમાં શારીરિક અશુદ્ધિ પણ કેમ બતાવી શકાય ? જેને દષ્ટિવાદના અધ્યયન માટે યોગ્ય માન્યા તે પુરુષો પણ—જેવા કે સૂક્ષ્મભદ્ર, દુર્બલિક પુખ્તમિત્ર આદિ—નુબંધ, અભિદોષ વગેરે કારણોથી દષ્ટિવાદની રક્ષા ન કરી શક્યા.

‘ તેણ ચિત્તિય મગિણીણ રૂઢિ દિગ્ગેમિ તિ સંહસ્વ ચિત્તવ્વહ । ’

—આવસ્થકવૃત્તિ, પૃ. ૬૯૮-૧.

‘ તતો આવરિણ્ઠિ દુર્વલ્લયપુસ્સમિત્ત! નસ્વ વાયણારિઆ દિગ્ગેમી । તત્તો સો કહ્વિ દિવલે વાયણ દાઠ્ઠગ આવરિયમુર્વાદ્ધિ મગ્ગ-મમ વાયણ દંતરસ નાસતિ, જે ચ સળ્લાયવરે નાણુપેહિયં, અતં મમ અચ્છરનસ્મ નમ પુવ્વ નામિહિ તિ । તોહે આવરિયા ચિત્તેનિ—જહ તવ ણ્યસ્સ પરમમેહાવિવ્વહ એવ સ્સતસ્સ નાસહ અન્નસ્સ ચિરનટ્ઠ જેવ । ’

—આવસ્થકવૃત્તિ, પૃ. ૩૦૮.

આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવા છતાં પણ સ્ત્રીઓ માટે જ લખવાનો નિષેધ કેમ કરાયો ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બે રીતે આપી શકાય (૧) સમાન સામગ્રી મળવા છતાં પણ પુરુષોની સરખામણીમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનું થોડી સંખ્યામાં તૈયાર થવું, અને (૨) બીજી ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ.

(૧) જે પશ્ચિમ વગેરે દેશોમાં સ્ત્રીઓને લખવા વગેરેની સામગ્રી પુરુષો સમાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાંના ઇતિહાસ જ્ઞેયાર્થી આ જાણી શકાય છે કે સ્ત્રીઓ પુરુષોની તુલ્ય થઈ શકે છે; પરંતુ યોગ્ય વ્યક્તિઓની સંખ્યા સ્ત્રીજાતિની અપેક્ષાએ પુરુષ જાતિમાં વધારે થાય છે.

(૨) દિગ્બર આચાર્ય કુંદકુંદ સરખાએ પણ શારીરિક અને માનસિક દોષોના કારણથી સ્ત્રીજાતિને દીક્ષા માટે અયોગ્ય ઠરાવી છે :

તિગ્મિય ચ દુર્બીણં, ચળંતરે નાહિકસ્વચેત્તમિ ।

મળિણો મુદ્દમો કાઓ, તામ્ કહ્ હોહ પવ્વજ્ઞા ।

—પદ્મપાડુગત સુતપાડુઃ આ. ૨૪-૨૫.

અને વૈદિક વિદ્વાનોએ શારીરિક શુદ્ધિને અગ્રસ્થાન આપીને સ્ત્રી અને શ્વેતજાતિને વેદના અધ્યયન માટે અયોગ્ય ઠરાવી ‘ક્ષીણદ્રો નાષીયાતામ્’ એમ કહ્યું છે.

આ વિરોધી સંપ્રદાયોની એટલી બધી અસર પડી કે તેને લીધે સ્ત્રીજાતિની યોગ્યતા પુરુષ સમાન માનનાર શ્વેતાંબર આચાર્યો પણ તેને વિશેષ અધ્યયન માટે અયોગ્ય યતાવવા લાગ્યા હશે.

અગિયાર અંગ આદિ ભણાવવાનો અધિકાર માનવા છતાં પણ ફક્ત પારમા અંગના નિર્ણયનું કારણ એ પણ લાગે છે કે વ્યવહારમાં દષ્ટિવાદનું મહત્ત્વ સત્યવાય. તે કાળમાં વિશેષપણે શારીરિક શુદ્ધિપૂર્વક ભણવામાં વેદ આદિ ગ્રંથોની મહત્તા સમજાતી હતી. દષ્ટિવાદ બધાં અંગોમાં પ્રધાન હતું, એટલા માટે વ્યવહારદષ્ટિથી નેના મહત્તા યતાવવા માટે ભીષ્મ મોટા પાડોશી સમાજનું અનુકરણ થવું સ્વાભાવિક છે. આ કારણથી પારમાર્થિક દષ્ટિએ સ્ત્રીને સ્વપૂર્ણ રીતે યોગ્ય માનવા છતાં પણ આચાર્યોએ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી શારીરિક અશુદ્ધિનો વિચાર કરી તેને ફક્ત શાબ્દિક અધ્યયન માટે અયોગ્ય યતાવી હોય એમ લાગે છે.

ભગવાન ગૌતમજીએ સ્ત્રીજાતિને લિક્ષુપદ માટે અયોગ્ય ઠરાવી હતી, પરંતુ ભગવાન મહાવીરે તો પ્રથમથી જ તેને પુરુષની સમાન લિક્ષુપદની અધિકારિણી ઠરાવી હતી. આ કારણથી જ જૈન શાસનમાં ચતુર્વિધ સંધ પ્રથમથી જ સ્થાપિત છે અને સાધુ તથા શ્રાવકોની અપેક્ષાએ સાધ્વીઓ તથા શ્રાવિકાઓની સંખ્યા આરંભથી જ અધિક રહેલી છે. પરંતુ પોતાના પ્રધાન શિષ્ય આનંદના આગ્રહથી ગૌતમજીએ જ્યારે સ્ત્રીઓને લિક્ષુપદ આપ્યું ત્યારે તેની સંખ્યા ધીમે ધીમે ઘણી વધી અને કેટલીક સતાબ્દોએ પછી અશિક્ષા, કુપ્રબંધ આદિ કેટલાંક કારણોથી તેમાંથી ઘણી સ્ત્રીઓ આચારબદ્ધ થઈ, જેને લીધે બૌદ્ધ સંધ એક પ્રકારે દૂષિત બનાવા લાગ્યો. સંભવ છે કે આ પરિસ્થિતિની જોના ઉપર પણ કાંઈ અસર પડી હોય, જેથી દિગંબર આચાર્યોએ તો સ્ત્રીઓને લિક્ષુપદ માટે પણ અયોગ્ય ઠરાવી અને શ્વેતાંબર આચાર્યોએ એ પ્રમાણે નહિ કરતાં સ્ત્રીજાતિને ઉચ્ચ અધિકાર હાથમ રાખીને પણ તેમાં દુર્બળતા, ધનિયમયપણતા આદિ દોષો વિશેષ રૂપથી યતાવ્યા, કેમ કે સદૃશ સમાજોના વ્યવહારોનો એકબીજા પર પ્રભાવ પડે તે અનિવાર્ય છે.

—જૈન સાહિત્ય સંશોધક, ખંડ ૩, અંક ૩.

જૈન ન્યાયનો ક્રમિક વિકાસ

[૬]

ન્યાય અને ન્યાયશાસ્ત્ર : જે અનુમાનપ્રણાલિકાથી સંદિગ્ધ વસ્તુનો નિર્ણય કરી શકાય છે તે અનુમાનપદ્ધતિને ' ન્યાય ' કહેવામાં આવે છે. જે શાસ્ત્રમાં આવી અનુમાનપદ્ધતિનો વિચાર મુખ્યપણે હોય છે, તે શાસ્ત્ર ન્યાય-સાહિત્યમાં સ્થાન લે છે. ન્યાયશાસ્ત્રમાં માત્ર ન્યાયની અનુમાનપદ્ધતિની જ ચર્ચા હોય તેમ કાંઈ નથી હોતું, તેમાં સમગ્ર પ્રમાણોત્તુ નિરૂપણ હોય છે; એટલું જ નહિ, પણ તેમાં પ્રમેયોત્તુ નિરૂપણ મુખ્ય હોય છે. છતાં એટલું ખરું કે તેવી જ્ઞાનના સાહિત્યમાં પ્રમાણોત્તુ નિરૂપણ અને તેમણે અનુમાન પદ્ધતિના નિરૂપણે મોટો ભાગ રોકેલો હોય છે તેથી જ તેવી જ્ઞાતનું સાહિત્ય ' પ્રાજ્ઞાન્યેન વ્યવેક્ષા મવન્તિ ' એ ન્યાયને અનુસરી ન્યાય-સાહિત્ય કહેવાય છે.

મેનનમુદ્ધિમાં મનુષ્યજાતિનું મહત્ત્વ તેની બુદ્ધિને લીધે છે. તેની બુદ્ધિની મહત્તા વિચાર-સ્વતંત્રતાને લીધે છે. વિચાર-સ્વાતંત્ર્ય એ તર્ક અને જિજ્ઞાસા-શક્તિનું પરિણામ છે. તેથી જ્યારે કોઈ બહારનું કે અંદરનું ટપાણું ન હોય ત્યારે હરકોઈ મનુષ્યની બુદ્ધિ આપોઆપ શંકા અને તર્ક કયો કરે છે, અને તેમાંથી જ કલ્પનાશક્તિ ખીલતી ક્રમે અનુમાનપદ્ધતિ નિષ્પન્ન થાય છે. આ કારણથી ન્યાય એ કોઈ પણ દેશની કે કોઈ પણ મનુષ્યજાતિની વિકસિત કે વિકાસ પામતી બુદ્ધિનું એક દૃશ્ય સ્વરૂપ છે. થોડામાં કહીએ તો મનુષ્યજાતિની વિચારશક્તિ એ એકમાત્ર ન્યાયશાસ્ત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે.

છતાં દેશભેદ કે સંપ્રદાયભેદથી ન્યાયશાસ્ત્રના વિભાગ પડી જાય છે; જેમ કે, પશ્ચિમીય ન્યાયશાસ્ત્ર, પૂર્વીય ન્યાયશાસ્ત્ર, પૂર્વના ન્યાયશાસ્ત્રમાં પણ વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ મુખ્ય ભાગો છે.

ત્રણ ભેદોનું પારસ્પરિક અંતર : આના ભાગે પડી જવાનું મુખ્ય કારણ સંપ્રદાયભેદ એ તો છે જ, પણ બીજાં બે ખાસ કારણો છે; જેમ કે ભાષાભેદ, નિરૂપણપદ્ધતિની ભિન્નતા અને ખાસ કરી સાંપ્રદાયિક પ્રમેયોત્તુ અને માન્યતાઓની ભિન્નતાને લીધે ઉપસ્થિત થયેલો પ્રસ્થાનભેદ. વૈદિક ન્યાયનું

પ્રસ્થાન વેદને પ્રમાણુ માની તેને અનુકૂળ ચાલવામાં છે. બૌદ્ધ ન્યાયનું પ્રસ્થાન વેદ કે અન્ય આગમ પ્રમાણુને આશ્રિત ન રહી પ્રધાનપણે અનુભવને આધારે ચાલવામાં છે. જૈન ન્યાયનું પ્રસ્થાન વેદના પ્રામાણ્યનો સ્વીકાર ન કર્યા છતાં પણ શબ્દનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારી ચાલવામાં છે. તે ઉપરાંત આ ત્રણે મુખ્ય સંપ્રદાયના ન્યાયની લિખિતાનું એક બીજું પણ બીજા-કારણ છે, અને તે વિષયભેદ. વૈદિક ન્યાય કોઈ પણ તત્ત્વને સિદ્ધ કરતો હોય ત્યારે તે સાધ્ય તત્ત્વોને અમુક એકરૂપે જ સિદ્ધ કરે છે; જોમ કે આત્મા ત્રણે તત્ત્વોને ત્રણે અથવા નિત્ય રૂપે જ અને ઘટ આદિ પદાર્થોને અનિત્ય રૂપે જ. બૌદ્ધ ન્યાય આંતર કે બાહ્ય સમગ્ર તત્ત્વોને એક રૂપે જ સિદ્ધ કરે છે, પણ તે એક રૂપ એટલે માત્ર ક્ષણિકત્વ. તેમાં ક્ષણિકત્વના વિરુદ્ધ પક્ષ સ્થાયિત્વને કે નિત્યત્વને બિલકુલ અવકાશ નથી. જૈન ન્યાય એ વૈદિક અને બૌદ્ધ ન્યાયની વચ્ચે રહી પ્રત્યેક સાધ્ય તત્ત્વને માત્ર એક રૂપે સિદ્ધ ન કરનાં અનેક રૂપે સિદ્ધ કરે છે. આ કારણથી જૈન ન્યાય બીજા ન્યાયો કરતાં ભુલ પડે છે. સંક્ષેપમાં એમ કહી શકાય કે જો ન્યાય જૈનાચાર્યોએ રચેલો હોય, જે કેવળ પૌરુષ આગમનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારી ચાલતો હોય અને કોઈ પણ તત્ત્વનું સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ નિરૂપણ કરતો હોય તે જૈન ન્યાય.

એકબીજાના પ્રભાવથી થયેલા વિચારકાંતિ. એક સંપ્રદાય અમુક તત્ત્વો ઉપર વધારે ભાર આપતો હોય, ત્યારે બીજાં કે અન્યણે તેનો પ્રભાવ બીજાપાંચાશી સંપ્રદાયો ઉપર અનિવાર્ય રીતે પડે છે. જો જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયની અહિંસાનો પ્રભાવ વૈદિક સંપ્રદાય ઉપર પડ્યાની વાત માની લેવા તૈયાર થઈએ તો સત્ય ખાતર એ પણ માની લેવું જોઈએ કે વૈદિક વિદ્વાનોની દાર્શનિક પદ્ધતિનાં અસર બીજા એ સંપ્રદાયો ઉપર પડી છે. જોકે સામાન્ય ન્યાય-સાહિત્યના વિકાસમાં ત્રણ સંપ્રદાયોના વિદ્વાનોએ અને આચાર્યોએ ફાળો આપ્યો છે, છતાં પહેલેથી છેલ્લે સુધીના ન્યાય-સાહિત્યનો તથા પદ્ધતિ-પાઠનનો ઇતિહાસ જોતાં એવા નિર્ણય ઉપર આપોઆપ આવી જવાય છે કે ન્યાયનાં તત્ત્વોની વ્યવસ્થા દરગ્રામાં પ્રધાનપ્રધાન વૈદિક વિદ્વાનોનું છે. એ વિષયમાં તેઓનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ છે, અને આ જ કારણથી કંમ કંમે બૌદ્ધ અને જૈન વિદ્વાનો પોતાની આગમમાન્ય પાલિ અને પ્રાકૃત ભાષા છોડી વૈદિક સંપ્રદાયમાન્ય સંસ્કૃત ભાષામાં પોતાની પદ્ધતિએ ન્યાયના અર્થો રચવા મંડી ગયેલા છે.

જૈન સાહિત્યની પ્રધાન બે શાખાઓ

ભગવાન મહાવીરના સમયમાં જૈન સંઘ પ્રધાનપણે મગધ અને તેના આસપાસના પ્રદેશોમાં હતો. પછી લગભગ એક સૈકા બાદ તે સંઘ બે દિશામાં વહેંચાયો: એક ભાગ દક્ષિણમાં અને બીજો ઉત્તરમાં. ત્યાર બાદ થોડાક સૈકાઓ વ્યતીત થયા કે તે વહેંચાયેલા બે ભાગો સ્પષ્ટ રૂપે ભુદ્ધ પડી ગયા. એક દિગંબર અને બીજો શ્વેતાંબર. દક્ષિણવર્તી અમલ્યસંઘ પ્રધાનપણે દિગંબર સંપ્રદાય થયો, અને ઉત્તરવર્તી અમલ્યસંઘ પ્રધાનપણે શ્વેતાંબર સંપ્રદાય થયો. આ રીતે વિભક્ત થયેલ અમલ્યસંઘે જે સાહિત્ય રચ્યું તે પણ બે ભાગમાં આપોઆપ વહેંચાઈ ગયું: પહેલું દિગંબરીય સાહિત્ય અને બીજું શ્વેતાંબરીય સાહિત્ય. મૂળમાં અવિભક્ત જૈન સાહિત્યના આ રીતે મુખ્ય બે ભાગલા પડી ગયા.

દિગંબરીય અમલ્ય સંઘનું પ્રાધાન્ય દક્ષિણમાં હોવાથી તે સંપ્રદાયનું મૌલિક સાહિત્ય ત્યાં જ ઉત્પન્ન થયું, પોષાયું, વિકાસ પામ્યું અને સંપ્રદાયનું. તે સાહિત્યના રચયિતા પ્રધાન પ્રધાન આચાર્યો જેવા કે કુંદકુંદ, સમત ભદ્ર વગેરે ત્યાં જ થયા. શ્વેતાંબર અમલ્યસંઘનું પ્રાધાન્ય પહેલાં તો ઉત્તર હિન્દુસ્તાન (રાજપુતાના)-માં અને ક્રમે ક્રમે પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાન (કાઠિયાવાડ, ગુજરાત)માં વધતું ગયું. તેથી તે સંપ્રદાયનું સાહિત્ય ઉત્તર અને પશ્ચિમમાં ઉત્પન્ન થયું અને વિકસ્યું છે. તેમ જ તે સાહિત્યના રચયિતા આચાર્યો પણ તે જ પ્રદેશમાં થયેલા છે. ઉત્તર કક્ષાં પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાનમાં શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની સત્તા વધેલી તેથી જ છેલ્લાં લગભગ પંદરસો વરસનું તે સંપ્રદાયનું સાહિત્ય પ્રધાનપણે કાઠિયાવાડમાં અને ગુજરાતમાં લખાયું, રચાયું, પોષાયું, વિકસિત થયું અને સંપ્રદાયનું છે. આ રીતે જૈન સાહિત્યની મુખ્ય બે શાખાઓ આપણી નજરે પડે છે.

બંને શાખાઓના સાહિત્યમાં નવચુગ

આ બંને શાખાઓના શરૂઆતના પ્રથમ જોતાં એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તેની નિરૂપણપદ્ધતિ મંત્રસિદ્ધાંત રૂપે હતી. તત્ત્વજ્ઞાન હોય કે આચાર્ય હોય, બંનેનું નિરૂપણ ઉપનિષદ જેવી સરળ પ્રાચીન પદ્ધતિએ થતું, પણ પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે તેમ વેદિક દર્શનોમાં ન્યાયદર્શન વિશિષ્ટ સ્થાન અને વિદ્વત્પ્રેમતા મેળવ્યા પછી જૈન સાહિત્યમાં પણ નવો મુગ્ધાખલ થયો. ન્યાય દર્શનની તર્કપદ્ધતિનો પ્રભાવ બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર પ્રથમ પડ્યો બૌદ્ધ સાહિત્ય અને વેદિક સાહિત્ય એમ બંનેની મિશ્રિત અસર જૈન વાસ્તવ્ય ઉપર પણ થઈ. તેથી જૈન આચાર્યો પણ બૌદ્ધ

આચાર્યોની પેઠે પોતાની આગમસિદ્ધ ભાષા ઉપરાંત સંસ્કૃત ભાષામાં ગ્રંથો રચવા શાખ્યા. આ પહેલાં જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાને સ્થાન નહોતું એમ માનવાને કોઈ ખાસ પ્રમાણ નથી. પણ એટલું ખરું કે આ સંસ્કૃત યુગ પહેલાં જૈન સાહિત્યમાં પ્રાકૃત ભાષાનું સામ્રાજ્ય હતું. જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાને અને તર્કપદ્ધતિને પ્રથમ પ્રતિષ્ઠિત કરનાર શ્વેતાંશુર આચાર્ય કે દિગંબર આચાર્ય?—એ કહેવું કઠણ છે. પણ એમ કહી શકાય છે કે, બન્ને સંપ્રદાયના આ પરિવર્તન વચ્ચે વધારે અંતર ન હોવું જોઈએ.

જૈન ન્યાયનું કાળમાન અને વિકાસની દૃષ્ટિએ તેના ચાર ભાગો

શાસ્ત્રપ્રદેશમાં વિચારક્રાંતિ તથા ભાષા અને શૈલીબદ્ધ થવાને પરિણામે જન સાહિત્યમાં સ્વતંત્ર ન્યાયપદ્ધતિ જન્મી. તેથી પ્રથમ એ જોવું જોઈએ કે આ જૈન ન્યાયનું વય-કાળમાન કેટલું છે અને તેના વિકાસક્રમે સમજવા માટે તેને કેટલા ભાગમાં વહેંચી શકીએ.

જૈન ન્યાયના જન્મસમયની પૂર્વસીમા વધારેમાં વધારે ચિંતનના પહેલા સૈકાથી આગળ લંબાવી શકાતી નથી. અને તેના વિકાસની ઉત્તર સીમા વિક્રમના અઢારમા સૈકાથી આગળ આવતી નથી. આ રીતે વધારેમાં વધારે જૈન ન્યાયનું કાળમાન અઢારસો વરસ જેટલું આંકી શકાય. પણ ઉત્તર સીમા નિશ્ચિત છતાં વિવાદસ્પદ પૂર્વ સીમાને ઝાઝામાં ઝાઝી પાંચમી શતાબ્દીથી શરૂ કરીએ તોય તેનું કાળમાન તેરસો વરસ જેટલું તો છે જ.

જૈન ન્યાયના વિકાસની ક્રમિક પાયરીઓના બેદ સમજવા ખ્યાતર તે કાળમાનને સ્પષ્ટ રીતે ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય છે. પહેલો ભાગ વિક્રમના પાંચમા સૈકા સુધીનો, બીજો છઠ્ઠા સૈકાથી દશમા સુધીનો, ત્રીજો ભાગ અગિયાર-થી તેરમા સુધીનો અને ચોથો ચૌદમામાં અઢારમા સુધીનો. આ ચાર ભાગને અનુક્રમે બીજરોપણકાળ, પલ્લવિતકાળ, પુણ્ણિતકાળ અને ફળકાળના નામે ઓળખાએ તો જૈન ન્યાયના વિકાસને વૃક્ષના રૂપકથી સમજી શકીએ.

જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાની પ્રતિષ્ઠા થતાં જ શરૂઆતમાં કયા વિષયો ઉપર ગ્રંથો લખાયા એ વિચાર પ્રસ્તુત નથી, પણ જૈન સાહિત્યમાં ન્યાયનો સૂત્રપાત કોણે અને કયારે કર્યો એટલું જ અહીં કહેવાનું છે. દિગંબર સાહિત્યમાં તર્કપદ્ધતિની સ્પષ્ટ પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય સમંતભદ્રે અને શ્વેતાંશુર સાહિત્યમાં તર્કપદ્ધતિની અલ્પવર્તી પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકરે કરી. આ બન્ને આચાર્યમાં કોણ પૂર્વવર્તિ અને કોણ પશ્ચાત્વર્તિ એ હજી નિર્ણયિત થયું નથી. પણ એ બે વચ્ચે વિશેષ અંતર ન હોવું જોઈએ, એવી સંભાવના માટે

પ્રમાણ છે. આ બે આચાર્યોની ઉત્તર સીમા ઈ. સ. પાંચમા સૈકાથી આગળ લખાવી શકાય તેમ નથી અને પૂર્વ સીમા લગભગ ઈ. સ. ના આરંભ પહેલાં નિર્દિષ્ટ કરી શકાય તેમ નથી.

સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્ર : એ બન્નેની કૃતિઓ

સંપ્રદાયો જુદા હોવા છતાં એ બન્નેનું એક એવું પરંપરાગત સામ્ય છે કે જે તરફ ધ્યાન મથા વગર રહેતું નથી. દિગંબર સંપ્રદાયમાં ગંધર્વસ્તિના નામથી સમન્તભદ્ર પ્રસિદ્ધ છે. અને તત્ત્વાર્થ ઉપરની ગંધર્વસ્તિમહાભાષ્ય ટીકા તેઓની કૃતિ તરફ પ્રસિદ્ધ છે અને ઉપલબ્ધ આપ્તમીમાંસા તે જ મહાભાષ્યનું મંગલ મનાય છે. ચેતાંબર સંપ્રદાયમાં સિદ્ધસેન દિવાકર ગંધર્વસ્તિ કહેવાય છે અને તત્ત્વાર્થ ઉપર તેઓએ ગંધર્વસ્તિમહાભાષ્ય રચ્યું હતું એમ મનાય છે. બન્ને સંપ્રદાયની આ માન્યતાઓ નિરાધાર નથી, કારણ કે બન્ને સંપ્રદાયના ધણા ગ્રંથોમાં તે બાબતના સૂચક ઉલ્લેખો મળી આવે છે.

આ બે આચાર્યોની વિશેષતા યોગમાં આ પ્રમાણે બતાવી શકાય. સમન્તભદ્ર પોતાના દરેક ગ્રંથોમાં જૈન દર્શન, તેના પ્રણેતા અર્હન અને તેનો સિદ્ધાંત અનેકાંત એટલાં તત્ત્વોની તર્કપદ્ધતિએ ઓળસિવની પ્રવાહબદ્ધ સંસ્કૃત ભાષામાં સૂક્ષ્મ ચર્ચા કરે છે; અને સાથે સાથે અન્ય દર્શનો, તેના પ્રણેતાઓ અને એકાંતનો સોપાસ પ્રતિવાદ કરે છે. તેઓની ઉપલબ્ધ કૃતિઓ બેતાં એમ જણાય છે કે, સમન્તભદ્ર તર્કસિદ્ધ દાર્શનિક મીમાંસા કરવામાં સિદ્ધહસ્ત હતા. સિદ્ધસેન દિવાકરે પણ જૈન દર્શન, તેના પ્રણેતા નીચેંકર અને સ્વાહવાદ એ વિષયોની તાર્કિક પદ્ધતિએ પ્રતિષ્ઠા કરવા સ્થાયે અન્ય દર્શનોનો સપરિહાસ નિરાસ કર્યો છે. તેઓની મધુર અને પ્રાસાદિક સ્વતઃસિદ્ધ સંસ્કૃત ભાષાનો પણ પ્રવાહ જોઈ આચાર્ય હેમચંદ્રે તેઓને કવિત્રેષ્ઠ જણાવવા “અનુચિદ્ધસેન” કવ્ય: ” એ ઉદાહરણ ટાંક્યું છે. સિદ્ધસેન જૈન ન્યાયનું વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ બાંધી તેનો સંક્ષેપમાં અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનાર માટે ન્યાયાવતાર નામનો એક નાનકડો પદ્યમય ગ્રંથ રચ્યો છે, જેની મર્યાદાને આજ સુધીના સમગ્ર પ્રસિદ્ધ ચેતાંબર-દિગંબર વિદ્વાનો અનુસરી છે. તે સિવાય તત્કાલીન સમગ્ર ભારતીય દર્શનોને સંક્ષેપમાં પણ મૌલિક અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનાર માટે તે છે દર્શનનું ચતુર્થ સ્વરૂપ બતાવનારા પદ્યમય ગ્રંથો રચ્યા છે અને એ રીતે આચાર્ય હરિભદ્રને પદ્ધર્શનસમુચ્ચય રચવાની અને માધવાચાર્યને સર્વદર્શનસંગ્રહ રચવાની કલ્પનાનો ખોરાક પૂરો પાડ્યો છે.

તત્કાલીન ભારતીય સમસ્ત દર્શનોનું નિરૂપણ કરનાર બીજી કોઈ કૃતિ તેનાથી પ્રાચીન ન મળે ત્યાં સુધી દર્શનસંગ્રહ કરવાનું પ્રાથમિક ગૌરવ સિદ્ધસેનને આપનું જોઈએ. સિદ્ધસેનની એક વેદવાદ દ્વાનિશિકા જોતાં એમ તુરત બાસે છે કે, તેમણે વેદ અને ઉપનિષદનો મૌલિક તેમ જ તત્ત્વરૂપી અભ્યાસ કરેલો. સિદ્ધસેન દિવાકરનો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ સમ્મતિ તકં છે, જે પદ્યમય પ્રાકૃતમાં ત્રણ ભાગમાં કુંદકુંદના પ્રવચનસારની પેઠે પૂરા થયેલો છે. આ ગ્રંથ ઉપર શ્વેતાંબર અને દિગંબર એમ બન્ને આચાર્યોએ ટીકાઓ રચી છે. તેમાં વર્ણવેલા સિદ્ધાંતો એટલાં સતતકં અને હૃદયગ્રાહી છે કે આગળના આચાર્યો પણ તેથી વધારે મૂળ વસ્તુ કહી શક્યા નથી. સમંતભદ્રની ઉપસંખ્ય કૃતિઓમાં સિદ્ધસેનના ન્યાયાવતાર જેવી કે વૈદિક હયે દર્શન અને બૌદ્ધ દર્શનનું નિરૂપણ કરનાર બત્રીશીઓ જેવી કોઈ કૃતિ નથી. વાચકોએ સિદ્ધસેનની ઉપસંખ્ય એકવીસ બત્રીશીઓ અને સમંતભદ્રની આત્મભીમાંસા, યુક્તસુશાસન અને સ્વયંભૂરતોત્ર એ એકસાથે સામે રાખી અવલોકવાં, જેથી બન્નેનું પરસ્પર સાદૃશ્ય અને વિશેષતા આપોઆપ ધ્યાનમાં આવશે.

બીજા ભાગનું પલ્લવિતકાળ એ નામ રાખ્યું છે, તેના અભિપ્રાય એટલો છે કે, સિદ્ધસેન અને સમંતભદ્ર દ્વારા બન્ને સંપ્રદાયોમાં જે જૈન ન્યાયનું બીજાંરૂપણ થયું, તેને જ આ યુગમાં પલ્લવિત કરવામાં આવ્યું છે. આ યુગમાં દિગંબર સંપ્રદાયમાં અનુક્રમે અકલંક, વિદ્યાનંદ અને પ્રભાચંદ એ એ ત્રણ પ્રધાન આચાર્યોએ મુખ્યપણે જૈન ન્યાયને વિસ્તાર્યો અને વિશદ કર્યો છે. શ્વેતાંબરમાં પણ પ્રધાનપણે ત્રણ આચાર્યોએ આ યુગમાં જૈન ન્યાયને વિસ્તૃત અને વિશદ બનાવ્યો છે. મલ્લવાદી, હરિભદ્ર અને રાજગચ્છીય અભયદેવ—એ ત્રણેએ અનુક્રમે કાંઈ ને કાંઈ વધારે વિશેષતા અર્પી છે. અકલંક આદિ ત્રણે દિગંબર આચાર્યોએ જૈન ન્યાયના સ્વતંત્ર ગ્રંથોએ લખ્યા છે, અને સમંતભદ્ર આદિ પૂર્વાચાર્યોની ન્યાયવાણીને પલ્લવિત પણ કરી છે. તેની જ રીતે મલ્લવાદી વગેરે આ યુગના શ્વેતાંબર આચાર્યોએ જૈન ન્યાય ઉપર સ્વતંત્ર ન્યાયના ગ્રંથો લખ્યા છે અને પોતપોતાની પહેલાંની તકવાણીને પલ્લવિત પણ કરી છે. તે ઉક્ત દિગંબર ત્રણ આચાર્યો અને ઉક્ત શ્વેતાંબર ત્રણ આચાર્યોની કૃતિઓ બરાબર સામે રાખી જોવામાં આવે તો એક બીજા ઉપર પડેલો પ્રભાવ પરસ્પરનું સાદૃશ્ય અને વિશેષત્વ ધ્યાનમાં આવ્યા વિના રહે તેમ નથી.

ત્રીજા ભાગનું નામ પુષ્પિતકાળ છે. પુષ્પો કાંઈ સંખ્યામાં પલ્લવો એટલાં નથી હેતાં; કદાચિત પુષ્પોનું પરિમાણ પલ્લવોથી નાનું પણ હોય છે,

છતાં પુષ્પ એ પદ્મવેની ઉત્તર અવસ્થા હોઈ તેમાં એક જાતનો વિશિષ્ટ પરિપાક હોય છે. બીજા યુગમાં જૈન ન્યાયનો જે વિસ્તાર અને રપથીકરણ થયાં તેને પરિણામે ત્રીજે યુગ જન્મ્યો. આ યુગમાં અને આ પછીના ચોથા યુગમાં દિગંબર આચાર્યોએ ન્યાય વિષયક કેટલાક અંશે રચ્યા છે, પણ હજી સુધી મારી નજરે એવો એકે અંથ નથી પડ્યો કે જેને લીધે જૈન ન્યાયના વિકાસમાં તેને સ્થાન આપી શકાય. ત્રીજા યુગના શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં વાદી દેવસુરિ અને હેમચન્દ્ર એ બેનું મુખ્ય સ્થાન છે. એ બંને કે આચાર્ય હેમચન્દ્રની પરિચિત કૃતિઓમાં જૈન ન્યાય વિષયક બહુ કૃતિઓ નથી, તેમ પરિભાષામાં મોટી પણ નથી. છતાં તેઓની બે બત્રીસીઓ અને પ્રમાણુમીમાંસા જોનારને પોતાની વિશિષ્ટતા ધ્યાનમાં આવ્યા સિવાય નહીં રહે અને એમ આપોઆપ જણાશે કે મોટા મોટા અને લાંબા લાંબા અંશોથી કંટાળેલ અભ્યાસીઓ માટે સંક્ષેપમાં છતાં વિશેષતાવળી રચનાઓ તેઓએ કરી અને ફૂલનું સૌરભ તેમાં આપ્યું. વાદી દેવસુરિ કાંઈ કંટાળે તેવા ન હતા તેઓએ તો રત્નાકરના રપર્થ કરે એવો એક સ્યાદાદરત્નાકર અંથ રચ્યો અને કોઈ અભ્યાસીને જૈન ન્યાય માટે તેમ જ દાર્શનિક ખંડનખંડન માટે બીજે કયાંય ન જવાની સગવડ કરી દીધી.

ચોથો ફળકાળ

આ યુગમાં જે સાહિત્ય રચાયું તે ફળરૂપ છે. ફળમાં બીજાં ફૂલ સુધીના ઉત્તરોત્તર પરિપાકનો સાર આવી જાય છે. તેવી રીતે આ યુગના સાહિત્યમાં પહેલા ત્રણે યુગના સાહિત્યમાં થયેલો પરિપાક એકસાથે આવી જાય છે. આ યુગમાં જે જૈન સાહિત્ય રચાયું છે, તે જ જૈન ન્યાયના વિકાસનું છેલ્લું પગથિયું છે; કારણ કે, ત્યાર બાદ તેમાં કોઈએ જરાયે ઉમેરો કર્યો નથી. મહર્ષિપણની સ્યાદાદમંજરી બાદ કરીને આ યુગના ફલાયમાન ન્યાય વિષયક ઉચ્ચ સાહિત્ય તરફ નજર કરીએ તો જણાશે કે તે અનેક વ્યક્તિઓના હાથે લખાયું નથી. તેના લેખક કેટલાક એક જ છે અને તે સત્તરમા-અઠારમા સદ્કામાં થયેલા, લગભગ સો ચરદો સુધી મુખ્યપણે શાસ્ત્રયોગ સિદ્ધ કરનાર સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ગુજરાતી અને મારવાડી એ ચારે ભાષાઓમાં વિવિધ વિષયોની ચર્ચા કરનાર ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી છે. ઉપાધ્યાયજીના જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, આચાર, અલંકાર, હંદ વગેરે અન્ય વિષયોના અંશોને બાદ કરી માત્ર જૈન ન્યાય વિષયક અંશો ઉપર નજર નાખીએ તો એમ કહેવું પડે છે કે, સિદ્ધાંતને ને સમંતભદ્રો

વાદી દેવસુરિ અને હેમચન્દ્ર સુધીમાં જૈન ન્યાયનો આત્મા જોટશે વિકસિત થયો હતો, તે પૂરેપૂરો ઉપાધ્યાયજીના તર્કઅંશોમાં મૂર્તિમાન થાય છે, અને વધારામાં તે ઉપર એક કુશળ ચિત્રકારની પેઠે તેઓએ એવા સૂક્ષ્મતાના, રચનાના અને સમન્વયના રંગો પૂર્ણ છે કે જોનાથી મુદિતમના થઈ આપો-આપ એમ કહેવાઈ જાય છે કે પહેલા ત્રણ યુગનું જનને સંપ્રદાયનું જૈન ન્યાયવિષયક સાહિત્ય કદાચ ન હોય અને માત્ર ઉપાધ્યાયજીનું જૈન ન્યાય વિષયક સંપૂર્ણ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ હોય તોયે જૈન વાક્યમય કૃતકૃત્ય છે. ઉપાધ્યાયજીએ અધિકારી બેદને ધ્યાનમાં રાખી, વિષયોની વહેંચણી કરી, તે ઉપર નાનામોટા અનેક જૈન ન્યાયના અંશો લખ્યા. તેઓએ જૈન તર્કપરિભાષા જેવો જૈન ન્યાયપ્રવેશ માટે લઘુ અંશ રચી જૈન સાહિત્યમાં તર્કસંગ્રહ અને તર્કભાષાની ખોટ પૂરી પાડી. રહસ્યપદાંકિત એકસો આઠ અંશો કે તેમાંના કેટલાક રચી જૈન ન્યાય-વાક્યમયમાં નૈયાયિક પ્રવર ગદાધર બટ્ટાચાર્યના અંશોની મરજ સાચી. નયપ્રદીપ, નયરહસ્ય, ન્યામૃતતરંગિણી સહિત નયોપદેશ, રચાદાદકલ્પલતા, ન્યાયાસોક, ખંડનખંડખાણ, અષ્ટસહસ્રી-ટીકા આદિઅંશો રચી જૈન ન્યાય વાક્યમયને ઉદયનાચાર્ય, ગર્ગ્યેશ ઉપાધ્યાય, ગુપ્તનાથ શિરોમણિ અને જગદીશની પ્રતિભાનું નૈવેદ્ય ધ્યુ". અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મોપનિષદ જેવા અંશોથી જૈન ન્યાય વાક્યમયનો ગીતા, યોગવાસિષ્ઠ આદિ વૈદિક અંશો સાથે સંબંધ જોડ્યો. થોડામાં એટલું જ કહેવું બસ છે કે વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યે દાર્શનિક પ્રદેશમાં સત્તરમા સદ્ધા સુધીમાં જે ઉત્કર્ષ સાધ્યો હતો, લગભગ તે બધા ઉત્કર્ષનો આસ્વાદ જૈન વાક્યમયને આપવા ઉપાધ્યાયજીએ પ્રામાણિકપણે આપું જીવન વ્યતીત કર્યું અને તેથી તેઓના એક તેજમાં જૈન ન્યાયના પ્રીત્ત બધાં તેજો લગભગ સમાઈ જાય છે, એમ કહેવું પડે છે.

ઉપસંહાર

આ લેખમાં જૈન ન્યાયના વિકાસક્રમનું માત્ર દિગ્દર્શન અને તે પછી અધૂરી રીતે કરાવવામાં આવ્યું છે. આ રથજો જૈન ન્યાયના વિકાસક તરીકે જે જે આચાર્યોનાં નામ લેવામાં આવ્યાં છે, તેઓનાં જીવન, તેઓનો સમય, તેઓની કાર્યોવલિ વગેરેનો ઉલ્લેખ જરાયે નથી કર્યો. તેવી જ રીતે તેઓના સંબંધમાં જે કાંઈ થોડુંબહુ લખ્યું છે, તેની સાબિતી માટે ઉતારાઓ આપવાના લોકનું પછી નિયંત્રણ કર્યું છે. આ નિયંત્રણ કરવાનું કારણ જોઈતા અવકાશ અને સ્વાસ્થ્યનો અભાવ એ એક જ છે. આચાર્યોનાં

જીવન આદિની વિગત એટલી બધી લાંબી છે કે, તે આપતાં વિષયાંતર થઈ જાય. તેથી જેઓ તે વિષયના જિજ્ઞાસુ હોય તેઓની જાણુ ખાતર છેવટે એક એવું પરિશિષ્ટ આપવામાં આવે છે કે જેની અંદર ઉપર આવેલા આચાર્યોના સંબંધમાં માહિતી આપનાર ગ્રંથો નોંધેલા છે અને તેઓનું પ્રકાશિત થયેલું કેટલુંક સાહિત્ય નોંધેલું છે. એ સાહિત્ય અને એ ગ્રંથો જોવાથી તે તે આચાર્યોના સંબંધમાં મળતી આજ સુધીની માહિતી ઘણેભાગે કાઈ પણ જાણી સકશે.

આ લેખમાં જૈન ન્યાયના પ્રણેતા અમુક જ વિદ્વાનોનો ઉલ્લેખ છે; બીજા ઘણાને છોડી દીધા છે. તેનું કારણ એ નથી કે તેઓનો જૈન ન્યાયના વિકાસમાં સ્વલ્પ પણ હિસ્સો નથી. હોય છતાં તેના નાના મોટા દરેક ગ્રંથકારનો ઉલ્લેખ કરતાં લેખનું કલેવર કંટાળાભરેલું રીતે વધી જાય તેથી જે વિદ્વાનોનું જૈન ન્યાયના વિકાસમાં થોડું છતાં વિશિષ્ટ સ્થાન મને જણાયું છે, તેઓનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. બાકીનાઓનાં નામનું બીજું એક પરિશિષ્ટ અતમાં આપી દેવામાં આવે છે.

આ લેખ સમાપ્ત કરતાં એક વાન તરફ વાર્યકાનું ધ્યાન ખેંચું છું તે. આ-હિંદુસ્તાનના કે બહારના વિદ્વાનો ગુજરાતના સાક્ષરોને એમ પૂછે છે કે - ગુજરાતના વિદ્વાનોએ દાર્શનિક સાહિત્ય રચ્યું છે ? અને રચ્યું હોય તો કેવું અને કેટલું ? આ પ્રશ્નો કાઈ પણ સાક્ષર હા માં અને પ્રામાણિક ઉત્તર આપી ગુજરાતનું નાક રાખવા છિછે તો તેણે જૈન વાદ્ય તરફ સપ્રેમ દષ્ટિપાન કરવો જ પડશે. એવી સ્થિતિમાં ગુજરાતના દાર્શનિક સાહિત્યનું મુખ ઉજ્જવલ કરવા ખાતર અને દાર્શનિક સાહિત્યની સેવામાં ગુજરાતનું વિશિષ્ટ સ્થાન જણાવવા માટે દરેક સાહિત્યપ્રેમી વિદ્વાનની એ દરજ્જા છે કે, તેણે કેવળ સાહિત્યપ્રાસનાની શુદ્ધ દષ્ટિથી જૈન ન્યાય સાહિત્યના ગુજરાતીમાં સરસ અને વ્યવસ્થિત અનુવાદો કરી સર્વસાધારણ સુધી તેનો ધોષ પહોંચવો કરવો. જોનાનું આ સંબંધમાં ખેવડું કર્તવ્ય છે. તેઓએ તો સાંપ્રદાયિક મોહથી પણ પોતાના દાર્શનિક સાહિત્યને વિશિષ્ટ રૂપમાં અનુવાદિત કરી પ્રચારવાની આવશ્યકતા છે.

પરિશિષ્ટ નં. ૧

નિબંધાંતર્ગત હાશનિકે

(ક) ચૈતાંબરીય.

નામ	ન્યાય વિષયક કૃતિઓ.	તેમની માહિતીનાં સાધનો.
સિદ્ધસેન દિવાકર	સન્મતિતક, ન્યાયાવતાર અને બત્રીશબો.	પ્રખાતક-અરિત, પ્રબંધ ચિંતામણિ, ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ, જૈનસાહિત્ય સંશોધક વર્ષ ૧. ગુર્વાવલી, વીર-વંશાવલી (જૈન. સાં. સં. વ. ૧ અ. ૩).
મહાવાદી.	હાદશાર નયચક્ર, સન્મતિ ટીકા.	પ્રાં. ચ. ૦, પ્રબં. ચિ, ચતુ. ૦ પ્રાં. ગુર્વાવલી, વીર-વંશાવલી (જૈન. સા. સં. વ. ૧ અ. ૩)
હરિભદ્ર	અનેકાંતજ્ઞપતાકા, ૫૬૬૨ નસુચ્ય, હલિત વિસ્તાર, ન્યાય પ્રવેશ-પ્રકરણ ઉપર ટીકા, શાસ્ત્રવાર્તા-સુચ્ય, લોકતત્ત્વનિર્ણય, ધર્મસંગ્રહણી, અને ન્યાયાવ-તાર-વૃત્તિ,	પ્રા. ચ. ૦, ચતુ. ૦ પ્રાં, શ્રી હરિભદ્રચરિત્ર, જૈન દર્શન (પં. ભેરહાસ કૃત)ની પ્રસ્તાવના, જૈન સાં. સં. ૦ વ. ૦ અ. ૧ વીરવંશાવલી, ધર્મસંગ્રહણીની પ્રસ્તાવના, ઉપચિત્તિકવપ્રધાની પ્રસ્તાવના વગેરે.
અભયદેવ (રાજગઢીય)	સન્મતિ ટીકા.	નિર્દેશન રિપોર્ટ ૪ માં લેખકોની અનુક્રમણિકા.
વાદી દેવસુરિ	સ્વાદાહ રત્નાકર.	પ્રાં. ચ. ૦, પ્રબં. ચિ., વીરવંશાવલી,
આચાર્ય હેમચંદ્ર	પ્રમાણુભીમાંસા, અન્યોગ્યવચ્છેદહાત્રિશિકા.	પ્રા. ચ. ૦. પ્રાં. ચિ., ચતુ. ૦, કુમારપાળપ્રતિબોધ, કુ-મારપાળ પ્રબંધ, કુમારપાળ ચરિત્ર, રાસમાળા વગેરે.

મહિયેષુ	સ્વાહાદ મંજરી.	
મહોપાધ્યાય યશો- વિજયજી.	અપ્યાત્મપરીક્ષા સદીક, અપ્યાત્મસાર, અપ્યા- ત્મોપનિષદ, આપ્યાત્મિકમતદક્ષણ સદીક, અષ્ટસહસ્રી વિવરણ, ઉપદેશરહસ્ય સદીક, જ્ઞાનબિંદુ, જ્ઞેતક લાપા, દ્વાવિંશદ્વાત્રિશિકા-સદીક, ધર્મપરીક્ષા સદીક, ન્યાય- દીપ, ન્યાયતત્તરંગીણી, ન્યાયખડનખાલ-સદીક, ન્યાય- આલોક, પાતંજલ યોગદર્શન વિવરણદેશ, ભાષારહ- સ્ય સદીક, શાસ્ત્રનાતોસુમ્યય, નવરહસ્ય, તત્ત્વાર્થસત્ર- ચૂતિ. વગેરે.	યશોવિજય ઇવન-ચરિત્ર (આ. છુદ્ધિસાગરકૃત). આનંદધન પદારત્નાવલી પ્રસ્તાવના (મો. ગિ. કાપ- ડીયા કૃત), આત્માનંદ પ્રકાશ પુ. ૩ અં. ૬, શાસ્ત્રવાતી- સુમુખ્યની પ્રસ્તાવના, ધર્મસંગ્રહણીની પ્રસ્તાવના વગેરે.

(જ) દિગમ્બરીય.

સમંતલક	દેવાગમસ્તોત્ર, તત્ત્વાનુશાસન, યુક્ત્યનુશાસન, સ્વયંશ્રુસ્તોત્ર.	જેન હિતેયી ભા. ૬-અં. ૨, ૩, ૪, વિદ્દહ- રત્નમાળા ભા. ૧, અષ્ટસહસ્રીની પ્રસ્તાવના.
અકલંક	રાજગર્વાર્તિક, અષ્ટશતી, ન્યાયવિનિશ્ચય, લઘીયત્તરી.	લઘીયત્તરી આદિની પ્રસ્તાવના, વિદ્દહરત્નમાળા ભા. ૨, રાજગર્વાર્તિકની પ્રસ્તાવના.
વિશ્વાનંદ	પ્રમાણ્યપરીક્ષા, અષ્ટસહસ્રી, શ્લોકગર્વાર્તિક, આત્મ પરીક્ષા, પત્રપરીક્ષા વગેરે.	જેન હિતેયી ભા. ૮ પ. ૪૩૬, યુક્ત્યનુશાસનની પ્ર., અષ્ટસહસ્રીની પ્ર.
પ્રભાચંદ્ર	ન્યાયકુમુદચંદ્રોદય, પ્રમેયકમલમાર્તંક.	વિદ્દહરત્નમાળા ભા. ૨, પ્રમેય કમળ માર્તંકની પ્રસ્તાવના.

નોંધ—આ આચાર્યોએ અનેક વિષયો છાપર અનેક ગ્રન્થો લખ્યાનાં પ્રમાણો મળે છે, પણ આહી ફક્ત તેઓના ન્યાયવિષયક
સાહિત્યનો ઉલ્લેખ પ્રસ્તુત હોવાથી તે દરેક આચાર્યની ન્યાયવિષયક કૃતિઓનો જ ઉલ્લેખ કરેલો છે.

परिशिष्ट नं. २
निबंध भाष्य जैन न्यायना द्वेभके।
(क) द्वेतांभरीय.

अनुक्रम.	नाम.	न्यायविषयक ग्रंथो.
१	श्री गुणरत्नसूत्रि	परस्परानसमुच्चयवृत्ति
२	श्री चंद्रसेन	उत्पादसिद्धिप्रकरण
३	श्री चंद्रप्रभासूरि	प्रमेयरत्नकोष
४	श्री देवभद्र भस्वधारी	न्यायावतारटिप्पण
५	श्री देवचंद्र	नयचक्र
६	श्री पद्मसुंदर	प्रभाष्यसुंदर
७	श्री धुविसागर	प्रभाष्यसद्व्यवहार
८	श्री मुनिचंद्र	अनेकांतव्यपत्ताकाटिप्पण
९	श्री राजशेखर	भ्यादादकलिका, रत्नाकरावतारिकाटिप्पण
१०	श्री रत्नप्रभा	रत्नाकरावतारिका
११	श्री शुभाविजय	स्यादादभाषा
१२	श्री शांतिसूरि	प्रभाष्यप्रमेयकलिका वृत्ति

(ख) द्विगंभरीय.

अनुक्रम.	अंशकार.	न्यायविषयक ग्रंथो.
१	अनंताचार्य	न्यायविनिश्चयालंकारवृत्ति
२	श्री सुभति	सिद्धसेनना सन्भतितर्क पर टीका, छल्लेभ. अवधु भेलगुहानी भक्षिपेक्षुकेत प्रशस्ति तथा वाहीराज कृत पार्श्वनाथचरित्र
३	श्री देवसेन	नयचक्र, आवापपद्धति
४	श्री धर्मसागरस्वामी	नयचक्र

૪	શ્રી ધર્મભૂષણ	ન્યાયદીપિકા, પ્રમાણુવિસ્તાર
૬	શ્રી પ્રભાકેવરવામી	અભિતિવાદ, મુક્તિવાદ, અભ્યાપ્તવાદ, તર્કવાદ તથા નયવાદ
૭	શ્રી નરેન્દ્રસેન	પ્રમાણુપ્રમેયકલિકા
૮	શ્રી પંડિતાચાર્ય	પ્રમેયરત્નાલંકાર, પ્રમેયરત્નભાલિકાપ્રકા- શિકા, સપ્તભંગીતરંગિણી ટીકા.
૯	શ્રી ભાવસેનાચાર્ય	ન્યાયદીપિકા
૧૦	શ્રી ભાવસેન કવિ	વિશ્વતત્ત્વપ્રકાશ
૧૧	શ્રી વાદીરાજ મુનિ	વાદમંજરી
૧૨	શ્રી વાદીસિંહ	પ્રમાણુનોકા, તર્કદીપિકા
૧૩	શ્રી વિમળદાસ	સપ્તભંગીતરંગિણી
૧૪	શ્રી શ્રુતસાગરવામી	સન્મતિતર્ક
૧૫	શ્રી શ્રુતસાગર	તર્કદીપક

પરિશિષ્ટ નં. ૩

જૈનેતર ન્યાય ઉપર લાખનારા જનાચાર્યો

(ક) શ્વેતાંતરીય

ક્રમ.	નામ	ન્યાયવિષયક ગ્રંથો.
૧	શ્રી અભયતિલક	ન્યાયાલંકારટિપ્પન
૨	શ્રી દામાકલ્યાણ	તર્કકૃષ્ણિકા
૩	શ્રી ગુણરત્ન	તર્કરહસ્યદીપિકા
૪	શ્રી જયસિંહ	ન્યાયસારવૃત્તિ (મૂળ ભાસર્વજ્ઞ કૃત)
૫	શ્રી જિનવર્ધન	સપ્તપદાર્થો-ટીકા
૬	શ્રી નરયંદ્રસુરિ	કંઠકીટિપ્પન (મૂલ શ્રીધરકૃત)
૭	શ્રી મહાલવાદી	ન્યાયમિદુવૃત્તિટિપ્પન (મૂળ વૃત્તિ ધર્મોત્તર
૮	શ્રી ભુવનમુંદર	મહાવિદ્યાવિદગ્ધનાવૃત્તિ [રચિત)
૯	શ્રી રત્નશેખર	લક્ષણસંગ્રહ
૧૦	શ્રી રાજશેખર	કંઠલિપિનિકા
૧૧	શ્રી શુભવિજય	તર્કભાષાવાર્તિક [આચાર્ય રચિત
૧૨	શ્રી હરિભદ્ર	ન્યાયપ્રવેશપ્રકરણ-વૃત્તિ (મૂળ દિગ્ગજા-

‘સંસાર અને ધર્મ’નું અનુશીલન

ખંડ પહેલો

૧. તત્ત્વજ્ઞાનના મૂળ પ્રશ્નો

આ લેખ એક ભાઈના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાની દૃષ્ટિથી લખાયેલો છે, પણ વસ્તુતઃ તે સ્વતંત્ર લેખ જ છે. તત્ત્વજ્ઞાન કોણ શોધી, ચલાવી કે વધારી શકે? તત્ત્વજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાન વચ્ચે શું શું સરખાપણું છે અને ક્યાંથી કેવો ભેદ દેખાય છે? તત્ત્વજ્ઞાનની શોધમાં વાદો ક્યાં સુધી સાધક થાય છે અને ક્યારે બાધક થાય છે? સત્યનો શોધક વાસનાનું નિયમન કરે કે તેનો ઉચ્છેદ કરે કે તેને વિશુદ્ધ કરે? ઇલાહિ પ્રશ્નોની સચોટ સમજણ અને હજીવાટ આપી છે અને કરી છે. જગતદુઃખવાદીઓએ જગતને દુઃખરૂપ કહ્યું છે, જેમ કે સાંખ્ય, બુદ્ધ આદિએ. પણ એ દુઃખરૂપતા ઐકાન્તિક નથી અને છે તે અપેક્ષાએ છે એ બહુ સ્પષ્ટતાથી આ લેખમાં સમજાવ્યું છે. ખરી રીતે જેણે જેણે જગતને દુઃખમય કહ્યું છે તે બધાએ એક શરત મૂકી છે અને તે શરત તૃષ્ટ્યાની. જો તૃષ્ટ્યા હોય તો સર્વત્ર દુઃખ જ ભાસવાનું. જ્યાં સુખ હોય ત્યાં પણ તૃષ્ટ્યા આવી કે તે પ્રતિકૂલવેદનીય પતી જવાનું, પરિણામનાપસંકારે:—એ યોગસૂત્રમાં દુઃખનું કારણ તૃષ્ટ્યાને જ કહ્યું છે. જેણે વાસનાજન્ય કે તૃષ્ટ્યાજન્ય ક્યાં તે બુદ્ધ કે બીજે ગમે તે હોય અને છતાંયે તેને પોતાને દુઃખ ભાસે કે અનુભવાય તો તત્ત્વજ્ઞ, સાધક કે યોગી થવામાં શો લાભ? આથી સિદ્ધ છે કે એવા લોકો દુઃખી ન હતા; સદા સુખી અને સંતુષ્ટ હતા. જગતમાં આપણી પેઠે જીવેલા પણ ખરા. એ જગતે એમને દુઃખ કેમ ન આપ્યું? ઉત્તર એક જ કે તૃષ્ટ્યા ન હતી. અને તૃષ્ટ્યા ન છતાં તેમનું જીવન પણ દુઃખસંતપ્ત હોત તો તેઓ તૃષ્ટ્યાત્યાગનો ઉપદેશ કરવાને બદલે જીવનનો અંત જ આણુરા કહેત. એટલે શ્રી. મહાર્વાળાએ જગતની સુખદુઃખરૂપતા વિશે લેખમાં જે કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. વિવેકીને બધું દુઃખરૂપ છે એનો અર્થ એટલો જ કે જે તૃષ્ટ્યા-અતૃષ્ટ્યા વચ્ચેનું અંતર જુએ છે અને હિસાબજન્ય પરિણામો નિહાળે છે તે તૃષ્ટ્યાપ્રોતિમાં આવતી સમય વસ્તુઓ, પછી ભલે તે ગમે તેવી સુખરૂપ ભાસતી હોય, તેને દુઃખરૂપ લેખે છે, અર્થાત્ તે વિવેકી તૃષ્ટ્યા ન હોય ત્યારે પ્રકૃતિથી પર જતવાને લીધે પ્રાકૃત આધાતોને

દુઃખરૂપ નથી લેખતો. આવી વિવેકી પણ આગમાં ચૈત્યનો કે જરૂરમાં આગનો અનુભવ નથી કરતો. તેની ઇન્દ્રિયો અન્યની પેઠે છે તે રૂપે જ વસ્તુને અનુભવે છે. પણ એમ બને કે એક અવિવેકી આગ. જે કે જાળીયાં પ્રતિકૂળ વેદના થતાં જ જીવનમોહને ત્રીધે ક્ષાયક્ષાય પોકારી બેઠે; જ્યારે વિવેકી એ પ્રતિકૂળ વેદના અનુભવવા છતાં મન ઉપર એટલો કાબૂ રાખે કે તેથી તેની પ્રસન્નતામાં ફેર ન પડે. સોક્રેટિસને ઝંર તો કહ્યું જ લાગેલું, એનો કેટલું પણ ચડેલો. પણ કોઈ કિન્થ્ય સિદ્ધાન્ત અને આદર્શના પાત્રનની ખુનારીમાં તેને એ દુઃખ સહ્ય બનેલું. એ જ વાત કાઈકેટ અને બીજાને લાગુ પડે છે. સુખદુઃખ એ માનસિક સંવેદન છે. મનને જેવું ઘડ્યું હોય તે પ્રમાણે છેવટની અસર થાય. એટલે જગતની સુખ કે દુઃખરૂપતા માનસિક ઘડતર પર અવલંબિત છે. જગત પોતે નથી સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ. એ તો અવ્યક્ત અને અવકત્ય જેવું છે. જીવનની ધારામાં અનેક રચ્છા સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનો સમાવેશ છે. તેમાંથી કોઈ એક અંશને પૂર્ણ જીવન માની પૂરા જીવનની વ્યાખ્યા કરી ન શકાય. વળી, વ્યાખ્યા પણ અધિકારી પ્રનાય જ થાય છે.

આ લેખ એટલો સુરપડ છે તેટલો જ સુપદ અને જનનિવારક હોઈ પ્રથમથી અત સુધીના તત્ત્વગિજ્ઞાસુતે માટે હિપયોગી છે. તે સ્ફૂર્તિ આપે છે તે નિરાશા નિવારી પુરુષાર્થ પ્રેરે છે.

૨. જીવનના અર્થ

જીવનનો અર્થિમ ઉદ્દેશ શો છે ? તેના ઉત્તર કલ્પનાઓથા અનેક રીતે અપાયો છે. એનો અનુભવ હોત તો મતભેદ ન હોત. તેથી જીવનનો અર્થ શો છે એ જાણવા કરતાં જીવન શું છે અને તે કઈ રીતે જીવી શકાય —બીજાની સુખ-સમગતને ખત્રેસ ન પહોંચે એમ કેવી રીતે જીવી શકાય—એ જ જાણવું હિતાવહ છે; તે શક્ય પણ છે. જે વસ્તુને લેખક સંયમ અને વિવેક કહે છે તેને એક શબ્દમાં વર્ણવવી હોય તો જીવનકલા શબ્દથી વર્ણવી શકાય. જીવનકલાનો અર્થ રચ્છા નથી, પણ ખહુ સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક છે. જેમ જીવનકલામાં પોતાના જીવનની સત્તામતી તેમ અન્યના જીવનની પણ સત્તામતી સમાય છે. એમાં નથી લયને કે કાર્પણને સ્થાન; એમાં તેજસ્વી પુરુષાર્થ અને કરુણાવ્રતિ આવે છે. એટલે સંક્ષેપમાં કઈ રીતે જીવન જીવવું એ હીકહીક જાણ્યું હોય તો જીવનનો અર્થિમ હેતુ (જે તે હશે તે) આપોઆપ જણાઈ જશે. જીવન સાથે જ ગિજ્ઞાસા, કલ્પના, સર્જકતા, સંકલ્પશક્તિ અને શ્રદ્ધાળુ આશા—એ પાંચે સિદ્ધિઓ

મનુષ્યને પ્રાપ્ત છે. જેમ શારીરિક તેમજ માનસિક જીવન પણ ન વેડફાય, એ કલા સિદ્ધ કરવાની રહે છે. માનસિક જીવન વેડફાતાં શારીરિક જીવન વેડફાય જ છે અને માનસિક જીવનને વેડફ્યા વિના—એને સુરક્ષિત રાખીને—શારીરિક જીવન વેડફી પણ ન શકે. તેથી જને જીવનનો સુસંવાદ સાધવાની કલા એ જ જીવનકલા છે. દરેક સંત કે સાધકે એ જ કલા ખીલવી હોય છે. પછી એ પ્રશ્ન બહુ મહત્ત્વ નથી ધરાવતો કે જીવનના મૂળમાં શું છે અને તે કયા જઈ થાં છે અથવા તેને અંતે શું છે? આ પ્રશ્ન અનાદિત્ય અને અનંતતત્વનો હોઈ જ્ઞાન-મયોદાની બહારનો પણ હોઈ શકે, પણ જીવનકલાનાં પ્રશ્ન મધ્યકાલનો છે, તેથી તે એક રીતે સાદિ-સાન્ત છે. પણ એના સાદિ-સાન્તપણાનો ફીકરીકે સમાધાનકારી ઉકેલ મળે તો પેલા અનાદિ-અનંત પ્રશ્નનો પણ ઉકેલ ક્યારેક આવી જ શકે. આ લેખનું ઉત્થાન વિનોદી રીતે થયું છે, પણ તે ઉત્તરોત્તર અનુભવ-મૂલક હોવાથી લેખ અંતે ગંભીરતામાં જ સળંગ જાય છે, અને એવું બુદ્ધિ અને હૃદયને સ્પર્શે છે.

૩. સંસારમાં રસ

‘સંસારમાં રસ’ છે તે અનિવાર્ય છે. જનને વિગૃહ્ણ અને વિઠસિત કરવો એટલું જ આપણાથી શક્ય છે. એનો ઉત્કેદ શક્ય નથી. જો આ સાચું હોય તો જે સામાન્ય રીતે સંસાર ગણાય તે ઉપરાંત વ્યાપક સંસાર વિશેની દૃષ્ટિ જીવનકલા દરમ્યાન જ કેળવવી જોઈએ એ કેળવવાની અનેક જીવનવ્યાપી અને દેશકાલની વિસ્તૃત મયોદાયાળી જીવનદૃષ્ટિ ધરાવતી. એમ થતાં માત્ર વર્તમાન અંગત જીવનમાં જે રાગ કે રસ છે તે ફેલાઈ વધારે સૂક્ષ્મ જાને વ્યાપક થવાનો. એની સઘનતા ઘટતાં જ એનું બંધક તત્ત્વ આસરવાનું. એ રીતે એનો રસ સહજ રીતે જ પોષાવાનો અને વધવાનો અને છતાં એ સંકોર્ણ અર્થમાં રસ ઉપરથી વૈરાગ્ય પણ સધાવાનો. સારાંશ કે ‘સ્વ’માં વધારે ‘પર’ સમાતાં તે ‘સ્વ’ વિસ્તૃત બનવાનો અને સ્વ-પરનું અંતર નહિ રહેવાનું. એ જ સંસારમાં રસની વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિ છે.

૪. જીવનમાં મૃત્યુનું સ્થાન

જેમ ‘સંસારમાં રસ’ એ લેખમાં વૈયક્તિક જીવનમાં પૂરી થતી સંકોર્ણ દૃષ્ટિને વિસ્તારવાની અને વિશાળ તેમજ વિશાળતર જીવનને સ્પર્શવાની સૂચના છે, કે જે સૂચના એક તરફથી વૈરાગ્યનો ખુલાસો કરે છે અને બીજી તરફથી સંસારના રસને પ્રુષ્ટિ આપે છે, તે જ રીતે ‘જીવનમાં મૃત્યુને

સ્થાન' આ લેખ પણ વિશાળ જીવનની દૃષ્ટિએ મૃત્યુની ઉપકારકતા, આવશ્યકતા અને અનિવાર્યતા વર્ણવે છે. એ દેખીતું નિરાશા અને શોક-જનક મરણ પણ વસ્તુતઃ તેવું નથી; જિવંતુ, તે વિશાળ જીવનને વિકસવાનો તેમ જ વ્યવસ્થિત ચાલવાનો રસ્તો મોકળો કરે છે. આ વસ્તુ બિલકુલ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારતાં અનુભવસિદ્ધ જ લાગે છે. ખરી રીતે 'સંસારમાં રસ' અને 'જીવનમાં મૃત્યુનું સ્થાન' એ બંને મુદ્દાઓ પાછળ એક જ દૃષ્ટિ રહેલી છે, અને તે એ કે વૈયક્તિક તેમ જ સંકુચિત જીવન પૂરતી પોષાયેલી અંત પોષાતી દૃષ્ટિને વિસ્તારવી અને અન્ય જીવન સાથે તેનો અભેદ અથવા સુમેળ સાધવો. ધર્મદૃષ્ટિ કે તત્ત્વદૃષ્ટિ આવા વિશાળ જીવનના અર્થમાંથી જ સ્ફુરે છે. વિશાળ જીવનનો અર્થ અને તેનો વૈયક્તિક જીવન સાથે મેળ અથવા તે સમષ્ટિ-જીવનથી વ્યક્તિજીવનની અભિજ્ઞતા અને અભેદમૂલક પરિણામો ન સમજાય ત્યાં લગી સંસારમા સદા વૈરાગ્યપૂત રસ અને મૃત્યુ-નિર્ભયતા આવે નહિ. વૈરાગ્ય એટલે વૈયક્તિક તૃષ્ણાના વિલય કરી સર્વ સુખ માટે તેમ જ વિશાળ જીવનના વિકાસ માટે રસ કેળવવો અર્થાત્ તૃષ્ણાનું વ્યાપક અને શુદ્ધ જિર્વા-કરણ કરવું. એ જ રીતે મૃત્યુ નિર્ભયતા એટલે વિશાળ જીવનને ઉપકારક થવાની અગર તેની સાથે સુમેળ સાધવાની હોંશ અને તમન્ના. જેમ એકલો બ્રહ્મચારી સ્વપ્રવૃત્તિમાં સંતુષ્ટ હોય અંત પછી તે શુદ્ધિપૂર્વક ગાહસ્થ સ્વીકારે ત્યારે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પૂરતું તેવું મરણ પણ વસ્તુતઃ ગાહસ્થ-જીવનનું ઉપકારક હોઈ અનેકનાં જીવન સાથે સુમેળ સાધે છે અને તેથી તે બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો પરિત્યાગ દુઃખદ નથી લેખાતો. જિવંતુ વધાવી લેવાય છે, તેમ જ મૃત્યુનું ઇ. ખીજી રીતે કહીએ તો ધરે બેની કમાતો માણસ વધારે કમાવા પ્રવાસ કરે ત્યારે તેનો પ્રવાસ મૂળ હેતુનાં સાધક હોઈ આવકારદાયક બને છે; તેમ મૃત્યુ વિશે છે.

આવી વિશાળ દૃષ્ટિ કેળવવી એ જ લેખનો આશય છે. જો આવી દૃષ્ટિ કેળવવી હોય તો વાસનાઓને વધારે શુભ અને શુદ્ધ કરવી જ જોઈએ. એમ થયું એટલે આંતરજગત બદલાયું. એને જ સ્વર્ગ ખાની જૂના અર્થો નવેસર ધરાવવા.

૫. મૃત્યુ પર જીત

સાવજનિક કલ્યાણ, જે મહાયાનની ભાવનારૂપ છે એ તે જે દીર્ઘકાળે જ સિદ્ધ થઈ શકે અને જે એકલે હાથે કે એક જ જન્મમાં સિદ્ધ થઈ ન શકે, તેને જ શ્રેય માનવાની વ્યાપક દૃષ્ટિ પ્રકટી હોય ત્યારે મરણને જીતી

સકાય છે, જીવન અને મરણ સમ થઈ જાય છે, કારણ કે તે સમજે છે કે જીવીને સાધતો હતો તે મરીને પણ સાધીશ અને મરણ એ બીજાઓમાં વધારે પ્રેરણા મૂકશે. સાર્વજનિક કલ્યાણની સિદ્ધિ તો અનેકને હાથે જ થવાની, એટલે બીજાઓમાં તે માટેની પ્રેરણા જન્મે એ પણ જીવીને કરવા બરોબર જ છે. વળી વૈયક્તિક પુનર્જન્મ હોય તોપણ તે મરીને ફરી ફરી એ જ કરવાનો છે.

આ લેખમાં જલકણુ, નાળા અને ગંગાના જે સંબંધ વર્ણવ્યો છે, ગંગાના પ્રવાહની અખંડતા અને શાશ્વતતા માટે જે જલકણુ અને નદી-નાળાનો ભોગ અપાતો વર્ણવ્યો છે તે દૃષ્ટાન્ત અતિ મનોરમ અને મૂળ મુદ્દાનું સમર્થક છે. અલગ, લેખક વૈયક્તિક મોક્ષ અને પુનર્જન્મ પર ભાર ન આપતાં સામૂહિક મોક્ષ અને પુનર્જન્મ ઉપર જ ભાર આપે છે, પણ વ્યક્તિક મોક્ષ અને પુનર્જન્મ માની લાગણીને તોપણ ને માન્યતાવાળો સાચો આધક જીવનમરણમાં સમતોલ રહી શકે છે. જીવ અને મહાવીર એ તેવા મોક્ષ અને પુનર્જન્મમાં માનતા અને છતાં તેમને મરણમાં જીવન જેટલી જ શાંતિ હતી મરણ અનિવાર્ય છે એમ સમજી તેમજ જીવનના સફલ ઉપયોગ કર્યો હોય અને વાસનાજન્ય કર્યો હોય ને વ્યક્તિ સામૂહિક કલ્યાણની દૃષ્ટિએ કે વૈયક્તિક કલ્યાણની દૃષ્ટિએ પ્રયત્ન કરનાર હોય તોપણ સર્વ જીવન-મરણમાં સમ રહી શકે અને મૃત્યુજન્ય સાર્થક શકે.

‘આપૂર્ણમાયમનલગ્નપ્રતિષ્ઠ’ એનો ભાવ લેખકે પોતાના તત્ત્વદૃષ્ટિ પ્રમાણે અતિ અદ્ભુત ગતિ બતાવ્યો છે પણ તેનો ભાવ વ્યક્તિક મોક્ષની દૃષ્ટિએ પણ બતાવો શકાય. વસ્તુતઃ લેખકની દૃષ્ટિ મહાયાની જ છે. એ દૃષ્ટિએ જ બધા પશ્ચાન્ત નિગાકરણ ને કરે છે.

૧. જીવન સુખમય કે દુઃખમય

આ લેખમાં ‘જીવન સુખમય કે દુઃખમય’ એ પ્રશ્ન પર વિચાર દર્શાવતાં છેવટે વિવેક અને પુરુષાર્થની સ્થિતિ ચર્ચા કરી છે. જેણે જન્મતને માત્ર દુઃખરૂપ માન્યું છે તેણે પણ એ જ વાત પ્રતિપાદી છે કે વિવેક અને પુરુષાર્થ સેવવા-વધારવા. જેણે સુખરૂપ જાણ હોવાથી જન્મતને પણ સુખરૂપ જ માન્યું છે અને દુઃખને માત્ર આભાસ માન્યું છે તેણે પણ એ જ વાત કહી છે. સુખ અને દુઃખ બન્નેને જન્મતમાં માનનાર પણ એ જ વાત કહે છે. એટલે આ લેખમાં સ્વતઃ જાણ નવીનતા નથી; હોય તો દૃષ્ટાન્ત પૂરતી અવશ્ય છે. લખણ

દાળનો અને હિમાલયનો દાખલો સમર્થક છે. તેથીયે વધારે સમર્થક તો ગરમ પાણીથી આગ ગરમ ન થાય ત્યારે ગરમ પાણીને બાંડવાનો દાખલો છે.

દુઃખને નિવારવા મથવું અને સુખની સમૃદ્ધિ વધારવા યત્ન કરવો એનો અર્થ છેવટે તો એટલો જ છે કે આત્મા સુખસ્થિતિ જ પસંદ કરે છે—બલે તે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિશીલ હોય. અને દુઃખ નિવારવા મથે છે તેનો અર્થ સ્વગત વૈયક્તિક સ્થિતિને નિવારવા મથે છે એટલો જ થયો. અને તે જ સ્થિતિ સંસાર છે. એટલે જે દાર્શનિકોએ સંસારને દુઃખરૂપ કહ્યો હોય તો તે ખોટું નથી. એમણે સંસારમાં સુખનું અસ્તિત્વ કળ્યેલું છે પણ તે સુખને દુઃખ કોટિનું માન્યું છે, કારણ કે તે સ્થાયી સંતોષ નથી આપતું. એટલે સ્થાયી સંતોષ કે વિકસતા સંતોષને જ દાર્શનિકોએ સુખ કહ્યું છે. કોઈએ એ જ વસ્તુને દુઃખાભાવરૂપે વિશેષ દૃષ્ટિએ વર્ણવી છે તો કોઈએ ભાવાત્મક સુખરૂપે. પણ આ વર્ણન તો મુક્તિદશાનું છે. સંસારદશામાં તો બધાએ સુખ અને દુઃખ મિશ્રિત જ માન્યાં છે. એમાં દુઃખભાવના કરવાનો ઉપદેશ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે છે. એટલે તે ઉપદેશ કોઈ ભૌતિક સુખમાં પૂર્ણતા માની તેમાં રાચી રહેવાનો નિષેધમાત્ર કરે છે. વ્યવહારદશામાં સાપેક્ષ સુખ અને દુઃખનું અસ્તિત્વ બધા જ સ્વીકારે છે અને બધા જ વિવેક અંત પુરુષાર્થ ઉપર ભાર આપે છે. અક્ષયત, આ ભાર આપવાની દૃષ્ટિ અત્યારે કર્મયોગમાં પણ ધટાતી શકાય. પહેલાં તે ભક્તિ અને જ્ઞાનયોગમાં પણ ધટાવાતી. સાર્વજનિક કલ્યાણને પરમ ધ્યેય અને શ્રેય માની તે માટે જ વિવેક અને પુરુષાર્થ સેવો હોય તોપણ એ હષ્ટ અને શક્ય છે. ગમે તે સત્કાર્ય—પછી તે વૈયક્તિક હોય કે સામૂહિક હોય—તેમાં વિવેક અને પુરુષાર્થ આવશ્યક છે જ. લેખકે આ મુદ્દાનું વિશદીકરણ પોતાની હબે કયું છે એટલું જ. એ વિશદીકરણ તાજગી તો આપે જ છે.

પરિશિષ્ટ ૫. ૪૬.

‘જગ મેં જોના હો દિનકા’ આના ઉત્તરમાં લેખકે જે હિંદી ભજન રચ્યું છે તે ભારે આકર્ષક અને ગેય છે. ખરી રીતે એ દિવસનું જીવન એનો શબ્દાર્થ લેવાનો નથી, માત્ર અહ્ય જીવનને જ પૂર્ણ માની તેને સુખનું સાધન લેખનાર રાગી અને નાસ્તિકોને તે ભજન ચીમકી આપે છે અને સૂચવે તો એ છે કે શરીરજીવન એ શાશ્વત જીવનની સિદ્ધિઓ મેળવવાનું એક સાધન છે. એનો ઉપયોગ એ રીતે જ કરવો. માત્ર વર્તમાન સુખમાં મહાજીવનની સિદ્ધિઓ ન વીસરવી. અજ્ઞાનદંતો એ જ

ભાવ છે. એને બહુ ચોગ્ય રીતે લેખકે નવા ભજનમાં સ્ફુટ કર્યો છે. એ દિવસનું જીવન એ કથનનો તાત્પર્યોર્થ જ્યારે નવા ભજનમાં બહુ ખૂબીથી બ્યક્ત થાય છે ત્યારે જૂના અને નવા ભજન વચ્ચે વિરોધ નથી રહેતો. પહેલોનો બ્યંગાર્થ બીજાનો વાચ્યાર્થ બને છે. એટલું ખરું કે સ્થૂલદષ્ટિ લોકો 'એ દિવસનું જીવન' એટલા કથન ઉપરથી વર્તમાન જીવન પ્રત્યે વૈરાગ્ય કે ઉદાસીનતા કેળવે તોયે તેમાં સામૃદ્ધિક જીવનનું કલાણુ સાધવાની સ્ફૂર્તિ નથી પ્રગટતી. જ્યારે નવું ભજન એવો સંસ્કાર ઊભો કરે છે કે તે એવી સ્ફૂર્તિ પ્રગટાવે. ખરી રીતે પ્રાચીન ઉદ્દગારોના ગૂઢ અર્થો ન સમજવાથી જે દોષો ઉત્પન્ન થાય છે તે આવા સ્પષ્ટીકરણથી જ દૂર થાય. 'હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું રે થયું' એ ઉદ્દગાર કેટલો અર્થવાહી છે! પણ તેનું લેખકે કરેલ ભાષ્ય ન હોય તો બહુ ન સમજાય; રૂપકથી આગળ ન વધી શકાય.

ખંડ બીજો

૧. અવતારલક્ષિત

આમાં જે વિચાર મૂક્યો છે તે બહુ કામનો છે. અવતાર અને ગુરુલક્ષિતને નામે જે વિકૃતિઓ જમી હ તેનું નિવારણ થવું જ જોઈએ. અને આ લેખ તે માટે બહુ ઉપયોગી છે. જ્યાં દેખો ત્યાં અવતાર અને ગુરુલક્ષિતને નામે સંપ્રદાયો ચાલે જ છે. ખૂબી તો એ છે કે એક સંપ્રદાય બીજાના અવતાર અને ગુરુને લક્ષિતપાત્ર નથી લેખતો; જ્યારે બંધા અત્યંત વિરોધી રૂપે પ્રવર્તે છે. આ લેખમાં બ્રાહ્મણમાનસની જે કલ્પનાચાતુરી, જે વિનોદક શૈલી અને જે રૂપકવર્ણનની હથોટીનો ઉદ્દેશ્ય છે તે સાચો છે. આ લેખ સ્ત્રી-પુરુષ દરેકને—ખાસ કરી ભોળા શ્રદ્ધાળુને—માટે બહુ કામનો છે.

૨. બે દષ્ટિઓ

બે દષ્ટિમાં એક નૈગમ યા બ્યવહાર યા મિશ્રિત કે આરોપિત દષ્ટિ છે, જ્યારે બીજી શુદ્ધ અને નિશ્ચયદષ્ટિ છે. આરોપિત દષ્ટિ પ્રમાણે અવતાર અને ગુરુને પરમેશ્વર માનવામાં આવે છે. એનો મૂળ ઉદ્દેશ તો અવતાર અને ગુરુનું બહુમાન વધારવાનો અને લક્ષિત પોષવાનો છે, પણ અવિવેક ભળતાં જ તેનું પરિણામ અનિષ્ટ આવે છે. બહુમાન પામનાર અને બહુમાનનું ફળ

ભોગવનાર માન અને ભોગની લાલસામાં ભક્તોનું પતન નિહાળી નથી શકતા. ભક્તો પણ ગાડરિયા પ્રવાહથી વધારે ને વધારે પડતા જાય છે. તેથી જાગ્રત કરવા માટેની બીજી શુદ્ધ દષ્ટિ છે, જે એવા પતનથી બચાવે ખરી. ઈશ્વર કે ખુદા એ સાવ જુદી વસ્તુ છે એવું દષ્ટિગિંદુ ક્રિશ્ચિયન, મુસલમાન અને બહુદીનું છે. જેઓ ઈશ્વરને સ્વતંત્ર વ્યક્તિ ન માનતાં માનવમાત્રમાં પ્રયત્ન-સાધ્ય ઈશ્વરત્વ માને છે તેઓ કોઈ ને અવતાર માને છે ત્યારે એનો અર્થ એટલો જ છે કે તેણે પ્રયત્નથી ઈશ્વરત્વ સિદ્ધ કર્યું. બીજા પણ તેમ કરી શકે. એટલે તેના પ્રત્યે બહુમાન વધે છે, પણ તે સીમિત નથી રહેતું. ગુરુને તો તેઓ ત્યાં લગી જ માને છે, જ્યાં લગી તેનામાં ગુરુચોગ્ય સદ્ગુણો હોય. એટલે ગુરુમાં ઈશ્વરત્વનો વારસો માનવાની બૂલથી બચી જાય છે. ગુરુને ઈશ્વર જેવા માનવાને પરિણામે સર્વોપજીની ભાવનામાંથી અનાચાર પોષાયો છે, એટલે એ દષ્ટિનું સંશોધન ઈષ્ટ છે.

અવતાર કે ગુરુમાં ઈશ્વરની માન્યતાનો જે લાક્ષણિક કે આલંકારિક અર્થ છે તે લેખકે બહુ સરસ રીતે સ્કુટ કર્યો છે. કનક-સુવર્ણ અને જલ-સમુદ્રનાં દષ્ટાન્તો સમર્થક છે.

આ લેખમાં માન્યતા પાછળની દષ્ટિનું સંશોધન છે. તત્ત્વજ્ઞાન કે દષ્ટિ-સંશોધન આચાર થડે છે. આચારનું પીઠમળ જ એ છે. પણ એક વાર આચાર રથપાયા પછી તેની પ્રેરક દષ્ટિમાં ફરી કોઈ સંશોધન કરે ત્યારે નવા સંશોધન પ્રમાણે પુનઃ આચાર જલદી જલદી બદલાતો નથી. એટલે દષ્ટિમાં સંશોધનો થતાં રહે છે અને જૂની આચારપ્રણાલિઓ પણ ચાલુ રહે છે. તત્ત્વજ્ઞાન આગળ વધે છે અને આચાર પાછળ જ પડ્યો રહે છે. અદ્વૈતનું તત્ત્વજ્ઞાન ખરું, પણ જીવનમાં સ્પર્શોસ્પર્શનો આચાર માત્ર દ્વૈતપ્રધાન જ છે. અદ્વૈત વ્યવહાર વર્ણધર્મમાં નથી. એ સૂચવે છે કે આચારનું ખોખું જૂનું અને અદ્વૈત ભાવના પાછળની. અદ્વૈત ઉપર જ પ્રથમથી આચાર ધરાયો હોય તો આવો સ્પર્શોસ્પર્શ આવી ન શકે. ભ્રાતૃભાવનો સિદ્ધાંત દર્શીધર્મ છે. તન્મૂલક તેનો આચાર પણ પ્રથમથી જ છે. એ સિદ્ધાંત અને આચાર સાથે સાથે ચાલે છે, જ્યારે હિંદુ ધર્મમાં તેમ નથી. મૂર્તિમાં ઈશ્વરત્વ માનવાની વિરુદ્ધ દષ્ટિ નવા સંપ્રદાયો દ્વારા આવી, પણ સાધારણ સમાજ મૂર્તિ માનતો ન અટકે. જગ્ન નાર્વસ્તુ પૂજ્યન્તે એ વિચાર ક્યારેક સ્થિર થયો, પણ વ્યવહારમાં નારીની અવગણના જ ચાલુ રહી. અવગણના નહિ તો તેનું જીતરું સ્થાન તો ખરું જ,

સમાનતાનો વ્યવહાર સ્થપાયો નહિ. આ બધું સૂચવે છે કે વિચારો વિસ્તૃત-વેગે ગતિ કરે છે અને આચાર સ્થપિયા ગાડાને વેગે.

૩. ઉપાસનાશુદ્ધિ

આ લેખમાં સત્ય અને અવ્યભિચારિણી ભક્તિ ઉપર ભાર આપ્યો છે. ધાર્મિકતા માટે એ આવશ્યક છે. માત્ર ધર્મગ્રન્થોનું અધ્યયન કે પાંડિત્યપૂર્ણ અધ્યયન કે રિશાળ વાચન ધાર્મિકતા આણી શકતાં નથી. ઊત્તરું, એવી બહુશ્રુતવશ્ચરિત ધાર્મિકતાને રોકે પણ છે. ધાર્મિકતા એટલે ધર્મનિષ્ઠા; ધર્મ-નિષ્ઠા એટલે સદ્ગુણોની ખીલવણી અને કોઈ એક આદર્શ પ્રત્યે અનન્ય નિષ્ઠા. આ એક નિરાળી જ બૂખ છે, જે અધ્યયનના ખોરાકથી સંતોષી ન શકાય. આવો અંગત અનુભવ છે જ.

લેખકે જોકે હિંદુધર્મની ઉપાસનાને ખીચડી રૂપ કહી છે અને ઇસ્લામની ઉપાસનાને સચ્ચારિણી અનન્ય નિષ્ઠા કહી છે. એ વાત સાચી પણ છે. પરંતુ એમાં જ્ઞાન ન હોવાથી બંને દોષાવહ બને છે. ખીચડી ઉપાસના એટલે ફાવે ત્યાંથી લાભ ઉઠાવવા ફાવે તેને વળગવાની પ્રતિ. અને એકનિષ્ઠ ઉપાસના એટલે એકને જ વળગવાની પ્રતિ. આ બંનેમાં જો ચિત્ત જાગતું હોય ને વિવેક હોય તો બંને ગુણાવહ નીપજો. અનેક દેવોનો સમન્વય જ્ઞાનશુદ્ધિ હોય તો મુસલમાનની પેઠે અન્ય પ્રત્યે અદેખાઈ કે દ્વેષ ન આવે. મુસલમાનોએ જ અન્ય દેવોનો ધ્વંસ કર્યો છે, તે અજ્ઞાનયુક્ત એકનિષ્ઠાને કારણે. જો ખરેખર તલ્લરપર્ણી જ્ઞાન હોય તો એકનિષ્ઠ ઉપાસના હોય કે બહુનિષ્ઠ ઉપાસના હોય તોય તે ઉદાર બને. એટલે મારી દૃષ્ટિએ જો જરૂર હોય તો સમત્વ, ઉદારતા, ચિત્તશુદ્ધિ અને વિવેકની છે. માત્ર ખુદાનો ઉપાસક પણ જો તે શુદ્ધચિત્ત હોય તો ઇતર દેવો પ્રત્યે સહિષ્ણુ તો થવાનો જ. અને અનેક દેવોનો ઉપાસક પણ તેવો શુદ્ધચિત્ત હોય તો તે પણ આડે રસ્તે ન દોરાય કે કોઈને દોરે નહિ. ગાંધીજીના પ્રાર્થના શંભુમેળો હતી તેટલા-માત્રથી તે વ્યભિચારિણી હતી અને ઊલટું ઔરંગઝેબની નમાજ અવ્યભિચારિણી હોવાથી અનુકરણીય હતી એમ પણ નહિ કહી શકાય. ગાંધીજીમાં સાચી ધર્મનિષ્ઠા અને વિવેકી સમચિત્તા હતી તેથી તે પ્રાર્થના ખીચડી હોવા છતાં શોભતી. પણ એક મદિરમાં બેસાડેલ અનેક દેવોનો શંભુમેળો એ કુતૂહલવર્ધક બને પણ ચિત્તશોષક કે ધર્મપોષક ન બને. કોઈ ફકીર માત્ર ખુદાને માનવા છતાં બિલકુલ વિવેકી, સમચિત્ત હોય તો તેનું સ્થાન અનુકરણીય ખરું. એટલે લેખક અવ્યભિચારિણી ભક્તિ વિષે કહે છે ત્યારે તેમાં વિવેકી

જ્ઞાન અને સમચિતતાની હિમાયત છે જ. અને દેવ-સમન્વયમાં પણ જો એ તત્ત્વ હોય તો લેખકે સ્પષ્ટ કહ્યાં ન હતાં તે ગ્રાહ્ય ગણાવું જોઈએ. લેખકનો ધર્મવિકાસ થયો તે અમુક રીતે ખરું. પણ બધાનો વિકાસ કાંઈ એક જ રીતે નથી થતો. સમકુળી ધાર્મિક હતા એમાં શંકા નથી. તેમની ઉપાસનામાં અનેકદેવનિષ્ઠા હતી અને છતાં વિકાસ થયો.

૪. ઇશ્વરનિષ્ઠાનું બળ

સત્યને વળગી રહીને જ જીવનક્રમ ચલાવવાની અને પોતાનું ખોય સિદ્ધ કરવાની જે શક્તિ તે જ સત્યાગ્રહ. આમાં સાધ્ય અને સાધન વચ્ચે સંબંધ સત્યનો જ હોય છે. આ જ ઇશ્વરનિષ્ઠાનું બળ અગર અધ્યાત્મબળ છે.

૫. પરોક્ષપૂજા

માત્ર પરોક્ષનો જ મહિમા ગાવો-સ્વીકારવો એ જીવનને પાંગળું અને આધળું બનાવે છે. ભૂતકાળના પ્રથો, આદર્શો કે સત્પુરુષો પ્રત્યેની શ્રદ્ધાએ વર્તમાન કાળના યોગ્ય પુરુષ પાસેથી તત્ત્વદષ્ટિ શીખવતાં અને વર્તમાન કર્તવ્યનું જ્ઞાન કરતાં આડે આવડું ન જોઈએ. એ પ્રાચીન શ્રદ્ધા વર્તમાન પ્રકટ પુરુષો પ્રત્યે નવે રૂપે જન્મવી જોઈએ. તો જ તેનું સંસ્કરણ થયું ગણાય, નહિ તો મરણ.

૬. ખોટી ભાવિકતા

આજુ જીવન વ્યવહારમાંથી કાઢી નાની જેવી બાબત પકડી લઈ તેનું જમારે લેખક વિશ્લેષણ કરે છે અને અધઃશ્રદ્ધા તેમ જ માણસની નબળાઈ ઉપર પ્રહાર કરે છે ત્યારે તે સાચું હોવા ઉપરાંત બહુ મનોરમ પણ બને છે. એમની એ હથોટી છે. એ દષ્ટિવાળા લેખમાં પણ એક પ્રવાસ વખતે બનેલ ઘટનાના તાત્ત્વિક વિશ્લેષણનું મનોરમ ચિત્ર છે.

૭. ઇશ્વર વિષે કેટલાક પ્રશ્નો

આ લેખમાં ઇશ્વર અને કર્મનું જીવનમાં શું સ્થાન છે એનું વર્ણન છે અને ઇશ્વર વિષે નાસ્તિકતા પેદા કરનાર નવલેખકોની ચિમટી લીધી છે.

સંસાર અને ધર્મ

ધર્મ

૧. ધર્મનું નવનિર્માણ; ૨. નવી દૃષ્ટિ

નવી દૃષ્ટિમાં એમણે જુદે જુદે સમયે જે કાંઈ વિચાર્યું અને હસ્યું છે તેમ જ

આચાર્ય' છે તેનો ટૂંકમાં પડ્યો છે. એમણે તત્ત્વજ્ઞાન વિષે, સમાજ-સુધારા વિષે, જીવનના અર્થ વિષે, ઇશ્વરનિષ્ઠા વિષે કે સમગ્રદાયો વિષે જે કાંઈ વિસ્તારથી લખ્યું છે, તેનો સાર જ આમાં આપ્યો હોય એમ લાગે છે. એટલે નવી દૃષ્ટિવાળો લેખ સત્તાત્મક છે. બીજા મણા લેખો એનાં ભાગ્યો છે. અભ્યાસી પ્રથમ નવી દૃષ્ટિ વાંચે અને પછી તે યુદ્ધ કે નિયમ પરત્વે જે અન્ય લેખો હોય તેને વાંચે તો અભ્યાસમાં, સમજણમાં સરળતા પડે. દા. ત. 'નવી દૃષ્ટિ'માં જીવનનો અર્થ નવેસર સમજવાનું કહ્યું છે. આ માટે વાચકે 'જીવનનો અર્થ' એ લેખ વાંચવો ધટે. કર્મ વ્યક્તિગત કે સમાજગત એનો ઉત્તર 'ઇશ્વર વિષે કેટલાક ભ્રમો' એ લેખમાંથી મળે. એમ કહી શકાય કે આ લેખ નાની જીવનપોથી છે.

૩. શાસ્ત્રદૃષ્ટિની મર્યાદા

આ લેખમાં સંતદૃષ્ટિની અગર તો અનુભવની કે વિવેકશક્તિની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપી છે, જે સામર્થ્યયોગની ક્રાંતિમાં આવે. કેમકે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રાવલંબી દૃષ્ટિ મમે તેવી વિદ્વત્તાવાળી હોય તોય તે પરીક્ષા છે અને આસ-પાસના હથાણુથી કે અનુસરણથી મુક્તપણે વિચરી શકતી નથી. મમે તેવો વિદ્વાન પણ પરંપરાને ઝાળંગી નથી શકતો; જ્યારે સંતમાં એ સામર્થ્ય હોય છે. શાસ્ત્રાવલંબન લોકભક્તિમાં પરિણમે છે. તે અનુભોત પ્રવૃત્તિ છે; જ્યારે સંતદૃષ્ટિ તેથી ઊંચડી છે. તેમાંથી જ શાસ્ત્રો અને વિદ્વાનોને ખોરાક મળી રહે છે. લોકો સંતની દૃષ્ટિને આવકારે છે ત્યારે એમ નથી જોતા કે એણે કેટલાં શાસ્ત્રો વાંચ્યાં કે કેવો વિદ્વાન ? જ્યારે તેઓ વિદ્વાન પાસે તેની અપેક્ષા રાખે છે. શાસ્ત્રદૃષ્ટિવાળા માણસોનું આલંતિક સમર્થન કરીને પણ છેવટે સંતના પગમાં જ પડે છે, કેમ કે તે બંધનમુક્ત છે. આ લેખ દરેક સામગ્રદાયિક મનોવૃત્તિવાળા માટે ભારે મનનીય છે.

૪. શાસ્ત્રવિવેક

આમાં અનુભવ અને શાસ્ત્ર, આપેતવાકથ તેમ જ અનુમાન વચ્ચેનું તારતમ્ય બતાવ્યું છે, જેને નહિ જાણવાથી મૂઢતા આવે છે. આ અને શાસ્ત્ર-દૃષ્ટિવાળો લેખ બંને એકબીજાના પૂરક છે. બંને દ્વારા સામર્થ્યયોગનું જ મહત્વ બતાવાય છે અને તે માટે યોગની અનિવાર્યતા પણ સૂચવાય છે.

૫. ધર્મસંશ્લેષનની મર્યાદા

આ લેખમાં ધર્મસંશ્લેષનની મર્યાદા એક સાચા સત્યાગ્રહીને શોભે એ

રીતે ખતાવી છે. જાણે કે ગાંધીજી એકધર્મનિષ્ઠ રહીને અનેક ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ પોષી દરેકમાં જે મહત્વનો સુધારો કરવા જીવન જીવ્યા છે, તેનું જ નિરૂપણ આમાં ન હોય ? ખરી રીતે ગૂઢ અને વિવિધ સમસ્યાઓનો ખાસ કરી સર્વધર્મસમભાવને લગતી સમસ્યાઓનો ઉકેલ કરવો હોય તો તે માત્ર કદપનાથી નથી થઈ શકતો, પણ એ પ્રકારનું કાર્ષ જીવન જીવ્યો હોય અને એવા જીવનનો આખો પટ નિહાળ્યો હોય અને પોતે પણ પછી એમાં હૃદયથી રસ લેતો થયો હોય તો જ આવો ઉકેલ સ્પષ્ટપણે સૂચવી શકાય છે; કેમકે એક બાબુથી તેણે બીજાનું એવું જીવન નિહાળ્યું હોય છે અને બીજા બાબુથી તેણે પણ એ માર્ગમાં રસ લઈ અનુભવ સાધ્યો હોય છે. આ જ કારણથી વર્તમાનની પેઠે અતીત ઘટનાઓ પણ સામે હોય તેમ લાગે છે. આ લેખમાં લેખક તેવું જ નિરૂપણગૌણ દર્શાવે છે.

૬. સંકલ્પસિદ્ધિ

સંકલ્પસિદ્ધિના નિરૂપણ દ્વારા તો કર્મના કાયદાનું જ નિરૂપણ કર્યું છે, તે અનુભવસિદ્ધ હોવાથી તાદૃશ છે. એ વિચાર એમણે સાધના દરમિયાન કર્યો હતો.

૭. જપ

જપ વિષે જે લખ્યું છે તે તેમણે અનુભવ્યું જ છે. પ્રાચીન સાધકોનો અનુભવ તો હતો જ. બાપુના જપે સૌને ખતાવી આપ્યું કે તે કેવો ચિત્તની સ્થિરતા, ધ્યેયની રમ્ભિતિ અને સંકલ્પની સિદ્ધિમાં ઉપયોગી છે. છેવટે પણ ‘રામ’ એ જ નામે તેમને સમાહિત ચિત્તે મરણને આવકારવા પ્રેર્યા.

પણ આ લેખમાં જે જંગલનો અને સ્ટોરહાઉસનો દાખલો છે તે ચિત્તગત નાના-મોટા અસ્તવ્યસ્ત અને ચંગલ-અચંગલ, સારા-નરસા સંરકારો કે સંકલ્પોનો દૂબલ ચિતાર આપે છે અને દરેકને પોતાનું મન સાક્ષાત્ જોઈ કરવામાં મદદ આપે છે. ખરી રીતે આધ્યાત્મિક સાધનામાં ઉપયોગી મનાતી જપ જેવી વસ્તુઓને લેખક દરેક ક્ષેત્રમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવી ભાવના ખુલાસો કરે છે. આવું વિશ્લેષણ, વિશ્લેષીકરણ, અને વ્યાપકીરણ જાગ્યે જ અન્યત્ર હશે.

૮. યજ્ઞાત્વા મૌક્યસેશ્વમાત્ ।

કર્મ અને ધર્મ વચ્ચે ભેદ નથી માન્યો એ બરાબર છે. કેમ કે ધર્મ-

શુદ્ધિ જ કરાય તે કર્મ એ વ્યાખ્યા સારરૂપ છે. વળી ચિત્તશુદ્ધિ અને તે માટેના યમ-નિયમ, ભાવના આદિ દ્વારા જીવન એ લક્ષ્ય હોય તો આત્મ-સાક્ષાત્કાર વગેરે હશે તો આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જશે; અન્યથા સ્વરૂપનિષ્ઠા તો થશે જ.

૯. બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ

બ્રહ્મચર્ય પાળતો પશુ પરિગ્રહી દેખાય છે. મર્યાદિત બ્રહ્મચર્ય હોય છતાં અપરિગ્રહી હોઈ શકે; બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ વચ્ચે કારણ-કાર્યભાવ નથી. પશુ અપરિગ્રહની દૃષ્ટિએ બ્રહ્મચર્ય સ્વીકાર્યું હોય તો તે પોષક જરૂર બને. મર્યાદિત બ્રહ્મચર્યથી સંતતિ થાય તોય તે અમુક પ્રમાણમાં અપરિ-ગ્રહનું પોષક બને છે. કેટલીક વાર અપરિગ્રહની શુદ્ધ ભાવનામાંથી બ્રહ્મચર્ય સાચી રીતે આવે છે. કેટલીક વાર શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યની દૃષ્ટિ હોય તો અપરિગ્રહ આપોઆપ પોષાય છે. મૂળ વાત સાચી સમજણ અને વિવેકની છે.

૧૫. કર્મબંધેરે સાર્વત્રિકતા

ધર્મ અને સાધનયોગ વિષે અનેક ગ્રંથો પ્રવર્તે છે. તે બ્રમ્હો મનમા પડ્યા હોવા છતાં જ્ઞાનથી મોક્ષ છે કે ચારિત્ર્ય મોક્ષ છે—એ સૂત્રને અવલંબી જ્ઞાન કે ચારિત્રસિદ્ધિનો પ્રયત્ન થાય છે. તેથી સાચું જ્ઞાન તો મળતું નથી અને માત્ર આશુ વ્રતોમાં જ ચારિત્રની ઇતિશ્રી સમજાય છે. તેથી જ્ઞાન, મોક્ષ, ચારિત્ર ઇત્યાદિ વિષે સાચા જ્ઞાનની જરૂર છે, અને બ્રમ્હ નિવારવાની પશુ જરૂર છે. જ્ઞાન જેટલી જ બંધકે તેથીયે વધારે સિદ્ધાંતને વળગી રહેવાની શક્તિ આવશ્યક છે. જન્મ-મરણના કાર્ષ્ણિક ભયો એ બ્રમ્હ છે. જપ-તપ કે વ્રતનાં સ્થૂળ રૂપો, જે એમાં સૂક્ષ્મ વિવેક, ધૈર્ય અને સાત્પુરુષાર્થ ન હોય તો, દ્રવ્યરૂપ બની જાય છે. આવા દ્રવ્યધર્મથી બચવાનું દરેક સાચા ધર્મોભાએ કહ્યું છે. જેનામાં ભાવધર્મ જાગતા હોય તેનો બધો બ્યવહાર ધર્મરૂપ જ બની જાય છે. ભાવધર્મ એટલે સૂક્ષ્મ વિવેક, તેને વધારવા અને શૌધવાની ખત, સતત જાગૃતિ અને પૌર્વોપયનું ભાન. વિશાળ આદર્શ પ્રમાણે જીવન જીવ્યા વિના અસંતોષનો સમાવેશ થાય છે.

૧૬. કર્મલક્ષ્ય અને પ્રવૃત્તિ

આ લેખમાં દરેક મુક્તિવાંછુ સમ્પ્રદાયને સંતોષે એવો નિઠ્ઠિ-પ્રવૃત્તિ, શક્તિ અને પરાશક્તિનો ખુલાસો છે. જે કર્મ જ્ઞાન અને ચારિત્રને ઉત્તરોત્તર વિકસાવે, તેના ઉપર માહી અસર ન કરે, તે કર્મ નિઠ્ઠિ કોટિમાં આવે છે.

એમ કરતાં જ્ઞાન અને ચારિત્રની એવી સ્થિતિ આવે છે કે પછી કર્મ તેના ઉપર કોઈ પણ ભતતી અસર કરી શકતાં જ નથી. આ જ સ્થિતિ મોક્ષ છે.

આ લેખમાં સભાન દાન આપનાર અને સભાનપણે પામનાર વચ્ચે જે વૃત્તિભેદને કારણે ફેર બતાવ્યો છે તે જૈન પરંપરાના ગ્રન્થો સમજવામાં ઉપયોગી છે. વળી ક ખ ગ ધ એ ચારે દાનકર્મોદિ છોડી દે અને પ ફ બ ભ ચારે અન ન પામે, ભૂખ્યા રહે તો ત્યાં પશુ જુદી જુદી અસર દેખાય છે. એટલે પ્રવૃત્તિ કે પરાવૃત્તિમાં ફેર નથી પડતો; પણ જે કોઈ શુદ્ધ આસપથી સભાનપણે એ ચારે દાન આપે અને ચારે લે નો તેમાં કોઈ ભેદ નહિ જણાય. ચારે લેનાર કે દેનારનાં જ્ઞાન કે ચારિત્ર ઉપર કુસંસ્કારની રજ નહિ પડે, ઊણટાં તે વધારે જળદળશી. કારણ કે એની પાછળ વિવેક, સમભાવ, કર્તવ્યશુદ્ધિ અને અનહંકાર છે. આ લેખ બહુ જ ગેદસમજ દૂર કરનારો હોવાથી સર્વોપયોગી છે, અને એ બ્રમણાનિરાસ કરાવનારો છે. કર્મજેર સાર્વિકતાની પેઠે આ લેખ ધર્મવર્ગમાં અજ્ઞાવવા જેવો છે, અથવા અધિકારીને વાંચવાની બજામણ કરવા જેવો છે.

તાવજ્ઞાનના કેટલાક મહાન લેખો અમુકને માટે જ ઉપયોગી છે, બ્યારે કર્મજેર સાર્વિકતા અને કર્મક્ષયવાળા લેખ સર્વગમ્ય જેવા છે. તેથી એ ઉચ્ચ વર્ગમાં સમજાવવા લાયક છે. આ બે અને બીજા એવા કેટલાય લેખો અમુક કક્ષાના જિજ્ઞાસુની દષ્ટિએ જુદા તારવી છપાવવા અને ધર્મવર્ગમાં અજ્ઞાવવા જેવા છે. એમાં સંકલ્પસિદ્ધિ અને જપ જેવા લેખોને પણ સ્થાન છે.

૧૭. ધર્મ અને તારવજ્ઞાન

આધ્યાત્મિક શોધ કરતી વખતે અંતરવલોકન, પૃથક્કરણ અને વાસના-શોધન તો સ્વપૂરતું જ-વ્યક્તિપૂરતું જ, પ્રત્યગ્નિમાન પૂરતું જ કરવાનું હોય છે. એ જેમ જેમ થાય તેમ તેમ વ્યક્તિત્વ કે જીવત્વ ઓસરતું જાય છે અને તેમાંથી પરિણમતો આચાર તેટલા પ્રમાણમાં વ્યાપક અને મહાયાની બને છે. અને હેવટે સર્વના કલ્યાણથી અતિરિક્ત સ્વકલ્યાણ કે સ્વમુક્તિ ભાસતી જ નથી. જે જગતના મૂળમાં એક જ ચૈતન્ય છે એમ માન્યું હોય તો કોઈ પણ મુશ્કેલી વ્યક્તિગત મોક્ષ કલ્પી શકે નહિ. તેમાં જ સતુષ્ટ રહી શકે. અને જે જગતના મૂળમાં અનેક ચૈતન છતાં તે સમાન છે એમ માન્યું તોપણ કોઈ મુશ્કેલી વૈયક્તિક મોક્ષને આદર્શ સાધી સતુષ્ટ થઈ શકે નહિ; કેમ કે તો તો તેનો સમાનતાનો સિદ્ધાન્ત જ હજીય. એકચૈતન્યવાદી હોય કે

અનેક-સમાન-ચેતન્યવાદી હોય—અને સાચા મુમુક્ષુ હોય તો તેણે મહાયાની થવું જ રહ્યું. એમ લાગે છે કે આ જ કારણથી મહાયાનની ભાવના ઉદયમાં આપમેળે આવી હશે. વૈયક્તિક મોક્ષનો વિચાર કાં તો ચેતનવૈષમ્યના વિચારમાંથી, કાં તો પુણ્ય-પાપકૃત સહજ અને અનિવાર્ય વૈષમ્યના વિચારમાંથી જે જાતિવાદી કર્મકાંડ ચાલેલો તેના જ અવશેષરૂપે સંભવે છે. જ્યારે મોક્ષની કલ્પના ન હતી કે નહિ હોય ત્યારે પણ લોકી પુણ્ય દ્વારા ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરતા, પણ તે પ્રયત્ન પોતા પૂરતો જ હતો. આ સંસ્કાર વારસાગત થઈ ગયો. જ્યારે મોક્ષની ભાવના દાખલ થઈ ત્યારે પણ એ જ વૈયક્તિક ઉચ્ચતાપ્રાપ્તિના સંસ્કારને લીધે વૈયક્તિક મોક્ષનું જ વલણ રહ્યું ને હજી લગી ચાલુ છે. પણ આત્મસમાનતાવાદ અગર આત્મૈક્યવાદની સાથે એનો મેળ નથી. સમાનતા અને એકતાની અનુભૂતિ તો સર્વમુક્તિ દ્વારા જ થઈ શકે. એટલે સર્વમુક્તિની દૃષ્ટિએ જ મુમુક્ષુનો આચાર-વ્યવહાર હોવો ધટે; એ જ આદર્શ હોઈ શકે. “આપણે રીઠા વ્યક્તિવાદી બન્યા. જેને પોતાના જ હિતની વધારે ચિંતા લાગે અને જગતની ખિલકુલ ન લાગે તે વધારે સાચો મુમુક્ષુ કહેવાય.” (પૃ. ૧૮૮.)

એ ઉપરથી મુદ્દો એ ફક્ત થાય છે કે આધ્યાત્મિક સાધના વખતે અને સિદ્ધિ પછી પ્રથમ દિનયાની માનસ નિવારણ ધટ.

વૈષમ્યની અવસ્થા વખતે તેની આપત્તિ માટે જે કર્મવાદ વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ વિચારાયેલો તે જ સમાનતા અને અદ્વૈતની અવસ્થા વખતે પણ તે જ રીતે વિચારવામાં આવ્યો. અને એ સામાજિક કર્મફળ ભોગવાય છે. એકનું કર્મ બીજામાં ફળ આપે છે. એ સામાજિક કર્મફળવાદ. કેઈ એકનું કર્મ માત્ર તેનામાં જ સમાપ્ત થાય છે અને બીજાને તેના અનુભવ થતો જ નથી, આવો વિચાર તે વૈયક્તિક કર્મવાદ છે. આથી જિલકું તે સામાજિક કર્મવાદ. પૃ. નં. ૨૦૬, નં. ૩૬.

અહીં જે વ્યક્તિમાત્રનો પરસ્પર અનિવાર્ય સંબંધ કહ્યો છે, કેઈ બીજાથી સાવ છૂટું ન હોવાની વાત કહી છે તે વસ્તુતઃ સાર્વજનિક કલ્યાણમય આચાર સ્થાપવાની દૃષ્ટિમાંથી ઉદ્ભવેલ છે અથવા એ જ તત્ત્વજ્ઞાનને આધારે સાર્વજનિક આચાર ધરાવો જોઈ એ એવું વિધાન ઇષ્ટ છે. આ તત્ત્વજ્ઞાનનો વાદ દ્રવ્ય-પર્યાયમાં, ધ્વજ-શ્રવમાં, વ્યપ્તિ-સમષ્ટિમાં, અંશાંશીમાં છે તો ખરો, પણ તે આચારપર્યાયસાથી નથી બન્યો. વૈચિત્ર્ય અવસ્થાના વ્યક્તિવાદ વિષયક

આચાર સામે ઉદ્ભવી શક્યો નથી. તત્ત્વજ્ઞાન આગળ વધતું ગયું, પણ વૈયક્તિક કર્મવાદ અને આચારવાદ એની સાથે મારી મચડીને બેસાડવામાં આવ્યો અથવા તેનો તે જ કાયમ રહ્યો. અત્યારે એ આગળ વધેલ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે જ ધર્મ ધરાવે જોઈએ.

આમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ બંનેને તદ્દન મુક્તદ્વાર કરવામાં આવ્યા છે જેથી તે જે જે સમ્પ્રદાયને આશ્રયે ઉદ્ભવ્યા હોય અગર પાછળથી વિકાસ પામ્યા હોય અને તેમાં જ રૂંધાઈ ગયા હોય તે બધા સમ્પ્રદાયોથી મુક્તિ મેળવી એકબીજાને આલિંગે, બેટે અને સમૂહવત્ વ્યાપક બને. વળી એમાં એ પણ ઉદ્દિષ્ટ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનનું પર્યાવસાન ધર્મોચારમાં જ થવું જોઈએ. જે તત્ત્વજ્ઞાન ધર્મોચારમાં ન પરિણમે તેને તત્ત્વજ્ઞાન કહેવાનો શા અર્થ ? અને ધર્મોચાર પણ તે જ મુખ્ય હોઈ શકે જેમાં પ્રથમ માનવતાની શુદ્ધિ-શક્તિ અભિપ્રેત હોય ત્યાર બાદ જ અને તેનાથી સંબદ્ધ જ સર્વજૂતક્ષિતનો વિચાર થોડો ગણાય. માનવતાનું પૂરેપૂરું પોષણ ન થતું હોય ત્યારે સર્વ-જૂતક્ષિતતામાં ધર્મોચારો પણ શુષ્ક થઈ જાય છે.*

* શ્રી કિશોરલાલ મશાલાળા કૃત “સ સાર અને ધર્મ” ગ્રંથનું ૫ ઉત્તરબ્દે કરેલ અનુરીક્ષન.

સાંપ્રદાયિકતા અને તેના પુરાવાઓનું દિગ્દર્શન

[૧૧]

હિન્દુસ્તાનની જનતા એમ માને છે અને દાવો કરે છે કે દુનિયામાં બીજી કોઈ પ્રજા એમના જેટલી ધાર્મિક નથી, અને ધર્મનો વારસો એમના જેવો અને જેટલો બીજી કોઈ પ્રજાને મળ્યો નથી. જો આ માન્યતા સાચી હોય—અને અમુક અંશમાં તે સાચી છે જ—તો પ્રશ્ન થાય છે કે જેનાથી અકલ્યાણનો કશો જ સંભવ નથી, જેનું પાલન એ તેના પાલન કરનારને રક્ષે છે, નીચો પડતો અટકાવે છે, તેના ધર્મનો વારસો મળ્યા છતાં હિન્દુસ્તાનની પ્રજા પામર કેમ છે? આ પ્રશ્ન સાથે જ નીચેના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે: શું ધાર્મિકપણાનો વારસો મળ્યા વિષે હિન્દુસ્તાનની પ્રજાનો દાવો એ એક ભ્રમ જ છે? અથવા ધર્મની જે અમોઘ શક્તિ માનવામાં આવે છે તે કલ્પિત છે? અથવા બીજું એવું કોઈ તત્ત્વ ધર્મ સાથે મળી ગયું છે કે જેને લીધે ધર્મ પોતાની અમોઘ શક્તિ પ્રમાણે કામ કરવાને બદલે ભીલટો પ્રજાના અધઃપાતમાં નિમિત્ત બને છે?

ઉપનિષદ્ભું અદ્વૈત તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન ધર્મનાં તપ અને અહિંસાનાં અનુષ્ઠાન, તથા બૌદ્ધ ધર્મનો સામ્યવાદ આ પ્રજાને વારસામાં મળ્યાં છે. એ બીના ઐતિહાસિક હોવાથી તેનો ધાર્મિકપણાના વારસા વિષેનો દાવો ખોટો નથી જ. કલ્યાણ સાધવાની ધર્મની અમોઘ શક્તિ સાચી હોવાની સાબિતી પ્રાચીન અને અર્વાચીન અનેક મહાપુરુષોના ખરા જીવનથી મળે છે. ઉત્તરના આ એ અંશો જો વાસ્તવિક હોય તો છેવટના પ્રશ્નનો જ ઉત્તર વિચારવાનો બાકી રહે છે. એનો વિચાર કરતાં અનેક પુરાવાઓ ઉપરથી આપણને એમ માનવાને કારણ મળે છે કે કોઈ બીજા એવા અનિષ્ટ તત્ત્વના મિશ્રણને લીધે જ ધર્મની સાચી શક્તિ કુટિત થઈ ગઈ છે. અને તેથી તે ધ્રુષ્ટ સાધવાને બદલે લેવાનક અનિષ્ટ સાધતી દેખાય છે. એ બીજું અનિષ્ટ તત્ત્વ કયું? અને જે પુરાવા ઉપરથી ઉપરની માન્યતા બાંધવાને કારણ મળે છે તે પુરાવાઓ કયા?—એ બતાવવું એ પ્રસ્તુત લેખનો હેતુ છે.

ધર્મની શક્તિને તેના વાસ્તવિક રૂપમાં કામ કરતી કુટિત કરીને તેને

અનિષ્ટ માર્ગે બળ આપનાર બીજું તત્ત્વ એ સાંપ્રદાયિકતા. અહીં સાંપ્રદાયિકતાનો અર્થ અને તેને લગતી બીજી ખાસ મુદ્દાની ઢગાકત પહેલાં જણાવી દેવી અગત્યની છે.

વ્યાખ્યા — સંપ્રદાય શબ્દ એ માત્ર રૂઢ કે માત્ર યૌગિક નથી, પણ મિશ્ર (રૂઢયૌગિક) છે. પાતાંજલ મત ખતાવતાં કુસુમાંજલિમાં તાકિંક-પ્રવર ઉદયને સંપ્રદાય શબ્દનો માત્ર વેદ એટલો જ અર્થ લીધો છે.^૧ કોશ અને વ્યવહાર બંને જોતાં એ શબ્દનો માત્ર વેદ અર્થ કરવો તે સંકુચિત છે. અમર એના અર્થ ‘ગુરુપરંપરાથી ચાલ્યો આવતો સદુપદેશ’ એવા કરે છે.^૨ અમરકોશનો આ અર્થ વિસ્તૃત અને પ્રથમ અર્થ કરતાં વધારે વાસ્તવિક છે.

વૈદિક સંપ્રદાય, બૌદ્ધ સંપ્રદાય, ચરક સંપ્રદાય ગાર્ગ્ય અને મન્વન્તર સંપ્રદાય પ્રત્યાદિ પ્રાનાયિક વ્યવહારને લક્ષ્યમાં રાખી અમરકોશમાં જણાવેલ અર્થનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવું હોય તો આ પ્રમાણે કરી શકાય : એક અમર અતંક અસાધારણ મૂળભૂત વ્યક્તિઓથી ચિતરી આવતો જ્ઞાન, આચાર કે ઉભાયના વિશિષ્ટ વારસો તે સંપ્રદાય.

આમ્નાય, તંત્ર, દર્શન અને પરંપરા એ સર્વતંત્રપ્રસિદ્ધ શબ્દો સંપ્રદાય શબ્દના બાવને સૂચવે છે. તે ઉપરાંત માત્ર અને જૈન અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં તીર્થ શબ્દ અને જૈન સાહિત્યમાં સમય શબ્દ પણ એ અર્થમાં વિશેષ રૂઢ છે. સંપ્રદાય માટે તદ્દન સહજ અને ધરમથુ શબ્દ મત છે.

સાંપ્રદાયિકતા એટલે સંપ્રદાયનું અવિચારી બંધન અથવા મોહ. જૈન

૧. કલ્પેશકર્મવિપાકાદયૈરપરામૃષ્ટો નિર્માણકાયમવિષ્ણવ

સંપ્રદાયપ્રયોતકોડુપગ્રાહકલ્પતિ પાતાંજલાઃ ॥ પ્રથમ સ્તવક, કુસુમા૦ પૃ. ૪

“નિર્માણકાયમવિષ્ણવ સર્વસંપ્રદાયપ્રયોતક इति પાતાંજલાઃ” કુસુમા.

વાચસ્પત્યમિત્થાન પૃ. ૫૨૪૧

૨. અધામ્નાયઃ સંપ્રદાયઃ । અમરકોશ સુકીર્ણવર્ગઃ શ્લો. ૧૧૬૫

સંપ્રદાયઃ “ગુરુ પરંપરાયો સદુપદેસો, ઉપચારાદ તદુપદેશયુતો અને ચ ।”
અમરકોશ વાચસ્પત્યમિત્થાન પૃ. ૫૨૪૧.

અશ્રીમાં દષ્ટિરાગ અને બૌદ્ધઅશ્રીમાં દષ્ટિ રાગ છે તે આ મતભેદ કે સંપ્રદાયબંધનના જ સૂચક છે.

માત્ર સંપ્રદાયનો સ્વીકાર એ જ સાંપ્રદાયિકતા નથી. કોઈ એક સંપ્રદાયને સ્વીકાર્યા છતાં તેમાં દષ્ટિહિનતાનું તત્ત્વ હોય તો ત્યાં સાંપ્રદાયિકતા નથી આવતી. એ તો સંકુચિત અને એકપક્ષીય અધદષ્ટિમાંથી ઉદ્ભવે છે. કોઈ પણ સંપ્રદાયની ધૂંસર્ગ ન જ સ્વીકારવી અથવા સ્વીકાર્યા પછી તેના ભેદમાં અંધ થઈ જવું એ અને પરસ્પરવિરોધી છેડાઓ છે, અને તેથી તે એકાંતરૂપ છે. એ એ છેડાઓની વચ્ચે થઈને નીકળતો પ્રામાણિક મધ્યમ માર્ગ દષ્ટિહિનતાનો છે. કારણ, એમાં સંપ્રદાયનો સ્વીકાર છતાં મિથ્યા અસ્મિતાનું તત્ત્વ નથી કોઈ પણ જાતના સંપ્રદાયને ન માનવો એમાં અનુબંધની વિશેષતારૂપ વિચારશક્તિની અવગણના છે. અને સંપ્રદાય સ્વીકારીને તેમાં અંધપણે બદ્ધ થઈ જવું એ સમભાવનો ધાન છે; જ્યારે દષ્ટિહિનતામાં વિચાર અને સમભાવ અને તત્ત્વો સચવાય છે. જે રાગના દૂષણું બીજા સમાનું હોય તે રાગ, પછી તે ગમે તેવા ઉત્તમાત્મ ગણ્યતા વિષયમાં એ ક્રમ ન હોય છતાં, વ્યાભેદરૂપ હોઈ ત્યાજ્ય છે અજ્ઞાન એ જેમ અનુબંધને સત્યથી દૂર ગમે છે તેમ એવો વ્યાભેદ પણ તેને સત્યની નજીક આવતાં અટકાવે છે. દષ્ટિહિનતામાં સત્યની સાચી રાઈ જવાનાં મુશ્કે છે.

એ દાખલાથી આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટ કરીએ. ચિકિત્સાની એલોપેથિક કે બીજી કોઈ પદ્ધતિ સ્વીકાર્યા પછી તેમાં એટલા બધા બંધાઈ જવું કે ગમે તે વ્યક્તિ માટે અને ગમે તેવા દેશકાળમાં અને ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં તે જ પદ્ધતિની ઉપયોગિતા સ્વીકારવી, અને બીજી તમામ પદ્ધતિઓ વિષે કાં તો દૂષવૃત્તિ અને કાં તો દૂષભૂલક ઉદાસીનતા દાખવવી એ સંપ્રદાયવ્યાભેદ. તેથી ભલુટું કોઈ પણ એક પદ્ધતિનો સવિશેષ આશ્રય લીધા પછી પણ દક્ષિણ પદ્ધતિઓના વાસ્તવિક અંશો તે તે પદ્ધતિની દષ્ટિએ માન્ય રાખવા એ દષ્ટિહિનતા. અસ્માની મદદથી જોનાર એમ કહે કે અસ્મા સિવાય માત્ર આંખથી વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન સંભવે જ નહિ, તો એ દષ્ટિરાગ; અને અસ્માની મદદથી જોનાર બીજો એમ કહે કે અસ્મા વિના પણ અન્ય કેટલાય જણ વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન કરી શકે છે, તો એ દષ્ટિહિનતા.

કારણમીમાંસા :—ધર્મને વિકૃત કરનાર મતાધિતા અનુબંધુદ્ધિમાં દાખલ થાય છે તેનું શું કારણ ? એનો વિચાર કરતાં જણાશે કે જેમ

બાલમુખ્ય પોતાની આબુખાલુના વાતાવરણમાંથી શ્રદ્ધા અને સંયમરૂપ ધર્મતત્ત્વને મેળવે છે, તેમ જ તે કુટુંબ, સમાજ, ધર્મસ્થાન અને પંકિત-સંસ્થાના સંકુચિત વાતાવરણમાંથી મતાંધતા મેળવે અને કેળવે છે. બાલ્ય-કાળથી ધીરે ધીરે જાણ્યે-અજાણ્યે સચિન થયેલા મતાંધતાના સંસ્કારોનું સંશોધન જે ઉંમર અને બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થયા પછી પણ વિવેકશક્તિથી કરવાનાં ન આવે તો ગમે તેટલી ઉંમર થયા પછી અને ગમે તેટલું પુસ્તકીય શિક્ષણ મેળવ્યા છતાંય માણસ એમ માનતો થઈ જાય છે કે મારો ધર્મ એ જ સાચો અને સર્વશ્રેષ્ઠ; છતર ધર્મો કાં તો ખોટા અને કાં તો ઉત્તરતા; મારા ઉપાસ્ય દેવો અને તેની મૂર્તિઓ એ જ આદર્શ અને ખીજના કાં તો દૂષિત કે તદ્દન સાધારણ; મને પ્રાપ્ત થયેલું તત્ત્વજ્ઞાન અને ધાર્મિક સાહિત્ય એ જ પૂર્ણ તથા પ્રથમ પંકિતનું અને ખીજાઓનું તેમાંથી ચોરેલું અમર ઉદાર લીધેલું; અમારા ધર્મગુરુઓ અને વિદ્વાનો એ જ ખરા ન્યાયી તન જ પ્રમાણભૂત, અને ખીજાઓના ધર્મગુરુઓ ટોંગી કે શિથિલ અને વિદ્વાન્ના અપ્રમાણભૂત. આવી મતાંધતા બંધાઈ જવાથી ધર્મનું શુદ્ધ અને ઉદાર બળ અશુદ્ધ તથા સાંકડે રસ્તે વહેવા લાગે છે. અને તેમાં ધણીવાર દુન્યવી સ્વાર્થ ન હોય તોપણ તે ધર્મજનનનું રૂપ લે છે. એ રૂપથી મનુષ્યની કર્તવ્ય-અકર્તવ્ય વિષયની બુદ્ધિ લંગરી થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ આવવાનું કારણ માત્ર વંશપરંપરા અને અન્યસંસર્ગથી પ્રાપ્ત થતા સંસ્કારોનું વિવેકબુદ્ધિથી સંશોધન ન કરવું અને તે રીતે ચિત્તની અશુદ્ધિને વધતી જવા દેવી એ જ છે.

પુરાવાઓની મર્યાદા અને ઉદ્દેશનું સ્પષ્ટીકરણ:—આ સ્થળે જે પુરાવાઓ આપવા ધાર્યા છે તેનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત છે. માત્ર આર્થ સાહિત્ય અને તેના પણ અમુક જ ભાગમાંથી પુરાવાઓ આપવા ધાર્યા છે. પણ આ વિષયમાં વધારે શોધ કરવા ઇચ્છનાર ધારે તો કોઈ પણ પ્રજાના કોઈ પણ વખતના સાહિત્યમાંથી તેવા પુરાવાઓ મેળવી શકે. આ પ્રયાસ તો દિશાનું સ્થાન કરવાપરતો સ્થાવીરપુલાક ન્યાય જેવો છે.

વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણ સંપ્રદાયના સાહિત્યમાંથી સાંપ્રદાયિકતાના નમૂનાઓ આપવામાં આવે છે. આ નમૂનાઓ ધણે સ્થળે તો એવા છે કે તે જે સંપ્રદાયના સાહિત્યમાંથી લેવામાં આવ્યા હોય, તે સંપ્રદાયનાં શ્રદ્ધાળુઓને શરમાવે અમર ઝાણિ આપે તેવા છે. તેમ જ તે નમૂનાઓ

જે વિરોધી સપ્રદાયની રીકા કરતા હોય છે તે સપ્રદાયના અભિમાનીઓને આવેશ ઉત્પન્ન કરે તેવા પણ છે. છતાં એવા નમૂનાઓ આ લેખમાં રજૂ કરવાનો ઉદ્દેશ એ નથી કે તેથી કોઈને આઘાત પહોંચે અગર કોઈ પણ સપ્રદાયની લેશ પણ અવમાનના થાય. અહીં કેવળ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જ નિરૂપણ કર્યું છે અને અભ્યાસીઓને તે દૃષ્ટિથી જ વિચારવા વિનંતી છે.

પુરાવાઓના પ્રકારો :—મતાંધતાના પુરાવાઓના નમૂનાઓ બે પ્રકારના મળે છે : (૧) શાસ્ત્રોમાંથી અને (૨) વ્યાવહારિક જીવનમાંથી. શાસ્ત્રો એ જીવનનું પ્રતિબિંબ છે, જે આવતા. જે વિચાર, કે જે વર્તન જીવનમાં ન હોય તે શાસ્ત્રમાં ક્યાંથી આવે ! જે શાસ્ત્રમાં હોય તે ભારી પેઢીના જીવનમાં જીતશે હં

જનતાના સાંપ્રદાયિક જીવનમાં દાખલ થઈને નાગને કાને અવિચારી અસહિષ્ણુતાને જ્વળિ પડશે. કાગી, બિદાગ, અને મિથિલાના બ્રાહ્મણોને જૈન સપ્રદાય વિષે તે એમ કહેતા સાંભળશે કે જૈનો નારિનક છે, કારણ, તેઓ વેદમાં માનતા નથી, બ્રાહ્મણોને ધર્મશુદ્ધ લેખતા નથી, કાલકુ બ્રાહ્મણોને અપમાનિત કરવા કે દુષ્ટ દેવા જૈનો પોતામાં અનુભવ કરે છે. બ્રાહ્મણનું પોતાને થેર નોતરી માંકડોમાં બદબદતા ખાટલામાં તેને મુવાડી તેના લોહીથી માંકડોને તૃપ્ત કરી દ્યાવૃત્તિનું પાલન કરવું એ જૈનોનું કામ છે જૈનતા-ભિમાની ગ્રહસ્થ કે ભિક્ષુને બ્રાહ્મણધર્મ વિષે એમ કહેતા જરૂર સાંભળશે કે તેઓ મિથ્યાત્વી છે. જ્ઞાન મમે તેટલું હોય નોપણ તેઓ તત્ત્વને પામ્યા જ નથી. તેઓ દુષ્ટો અને મ્વાર્થી છે. બૌદ્ધ ઉપાસક કે ભિક્ષુ પાસે જાઓ તો તેવી જ કટુક વાતો બીજા ધર્મ વિષે જરૂર સાંભળો. આ જ કારણથી અંદર અંદરના કાયમી વિરોધના અર્થમાં સંસ્કૃત વૈયાકરણોએ અન્ય ઉદાહરણોની સાથે બ્રાહ્મણધર્મને જ ઉદાહરણ આપેલું છે. આ ઉપરાંત એક જ

૧. વિરોધ બે પ્રકારનો છે. જાતિ વિરોધ અને નૈમિત્તિક વિરોધ. જાતિ વિરોધને જન્મવૈર અને બીજા વિરોધને કારણિક વૈર કહેવામાં આવે છે. સર્પ અને નોળિયા વચ્ચેનું, ઉદર અને બિલાડી વચ્ચેનું વૈર જન્મવૈર છે. દેવો અને અસુરો વચ્ચેનું પૌરાણિક યુદ્ધ કારણિક વૈર છે. કારણ કે તે એકલા પોતે જ અમૃત કે સ્વર્ગોદિ મેળવી લેવું અને બીજો મેળવવા ન પામે એવા લોકમાંથી જન્મેલું છે.

વૈદિક સંપ્રદાયના એ વૈષ્ણવ અને શૈવ પંથો વચ્ચે એટલે સુધી વિરોધ નજરે પડશે કે, ‘શિવ’ નું નામ ન લેવાય તે માટે વૈષ્ણવ દરજ્જે ‘કપડું શીવ’ એમ પણ નહિ કહે. આ રીતે બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયના લોકો એક જ દેશ અને એક જ કાળમાં સાથે રહેતા તથા અનેક હિતાહિતના પ્રશ્નમાં સમાન ભાગીદાર હોવા છતાં તેઓના જીવનમાં સાંપ્રદાયિક કટુકતા અને વિરોધની લાગણી પુષ્કળ રહેલી જણાશે.

આ એ પ્રકારના વિરોધમાં જાહજો આને અમણાનો વિરોધ પ્રથમ પ્રકારમાં વૈયાકરણ્યે ગણેલો છે, એટલે તે વિરોધ જાતિ-શત્રુતારૂપ છે. જાહજો એટલે સામાન્ય રીતે વેદપ્રતિષ્ઠાપક વર્ગ અને અમણો એટલે વેદમાં ન માનનાર કે વેદવિરોધી વર્ગ. આ બંને વચ્ચેનો વિરોધ કારણિક જણાય છે છતાં તે વિરોધને વૈયાકરણ્યે જાતિવિરોધ કહ્યો છે એમાં ખાસ રહસ્ય સમાયેલું છે. જેમ ખિલાડી હૃદયને જીએ કે તેનો પિત્તો ઊછળે અથવા જેમ નકુલ સર્પને જીએ કે તેનો કાળૂ જાય તેમ જાહજો અને અમણો એક-બીજાને જોઈ ક્રોધાવિષ્ટ થઈ જાય છે એવા અભિપ્રાય વૈયાકરણ્યના જાતિ-વિરોધકથનમાં રહેલો છે.

બીજી રીતે જાહજો અને અમણો એકબીજાની સાથે પડોશમાં રહે છે, અનેક કાર્યોમાં સાથે જોડાય છે અને ધણીવાર તો વિદ્યામાં ગુરુ-શિષ્યને સંબંધ પણ ધરાવે છે. આવી સ્થિતિમાં તેઓને સર્પ-નકુલ જેવા જન્મશત્રુ કહેવા એ ખાસ અર્થસૂચક છે. અને તે એ કે એકવાર ધાર્મિક મતાભેદ નિમિત્તે જોના થયેલ વિરોધ એ બંનેમાં એટલે સુધી તીવ્ર થઈ ગયો કે એક વર્ગ બીજા વર્ગને જોઈ હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે જ ચિડાઈ જાય. જેને આજે પણ પ્રાચીન પ્રકૃતિના જાહજો અને અમણાનો કાંઈક પરિચય હશે તે આ હકીકતને જરા પણ નિર્મૂળ નહિ કહે. અનેક વ્યવહારોમાં સાથે જોડાવા છતાં પણ ધર્માભિમાની બંને વર્ગો પ્રસંગ આવતાં એકબીજા વિષે કાંઈક હસતું બોલવાના જ. આ જોડા ધાર્મિક મતાંધતાના વિરોધને કારણિક વિરોધ કરતાં વધારે તીવ્ર જણાવવા ખાતર વૈયાકરણ્યે જાતિવિરોધની કક્ષામાં મૂકેલો છે. જોકે વસ્તુતઃ જાતિવિરોધ તો નથી જ.

અમણામાં વેદવિરોધી બધાએ આવે છે : બૌદ્ધ, આજીવક, જૈન, એ હવે સાંપ્રદાયિકતાના વિશેષ પુરાવાઓ તપાસીએ. પહેલાં વૈદિક સાહિત્ય

લઈએ. વિક્રમના પૂર્વવર્તી વૈદિક સાહિત્યમાં સાંપ્રદાયિકતા નથી જ એમ તો ન જ કહી શકાય; પણ તે ત્યાર પછીના સાહિત્યમાં દેખાય છે તેવી ક્રિયા અને રચના નથી. વિક્રમના સમય દરમિયાનનું કે ત્યાર બાદનું પુરાણસાહિત્ય બધા શ્રમણપક્ષીય છે. એઓને બ્રાહ્મણશ્રમણોમાં નાસ્તિક શબ્દથી પણ ઓળખાવ્યા છે.

નાસ્તિકો વેદનિન્દકઃ । મનુસ્મૃતિઃ ૪૦ ૨ શ્લો ૧૧

આ બે વર્ગના વિરોધના ઇતિહાસનું મૂળ જોકે બહુ જૂનું છે અને તે બન્ને વર્ગના પ્રાચીન સાહિત્યમાં દેખાય છે, છતાં વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં આ વિરોધનું ઉદાહરણ સૌથી પહેલાં જિનેન્દ્રયુદ્ધિના ન્યાસમાં અત્યારે જોવામાં આવ્યું છે. જિનેન્દ્રયુદ્ધિ એ બૌદ્ધ વિદ્વાન છે. તેનો ન્યાસ કાશિકા ઉપર છે. કાશિકા એ વામન અને જ્યાદિય ઉભયની બનાવેલી પાણિનીય સૂત્રો ઉપરની બૃહદ્-વ્રતિ છે. જિનેન્દ્રયુદ્ધિનો સમય ઇસ્વી. ૮ મો સૈકા મનાય છે. ત્યાર બાદ કૈયટના મહાભાષ્ય ઉપરના વિવરણમાં એ ઉદાહરણ મળે છે. કૈયટનો સમય ૧૧ મો સૈકા મનાય છે. જુઓ “સીરીમ્સ ઓફ સંસ્કૃત ગ્રામર એસ. કે. બલ્લ્લકર પરિશિષ્ટ-૩.” ત્યાર બાદ આચાર્ય હેમચંદ્રના સ્વૌપત શબ્દાનુયાસનમાં એ ઉદાહરણ મળે છે. મહાભાષ્ય ચાંદ્ર કે કાશિકા જેવા પ્રાચીન વ્યાકરણશ્રમણોમાં એ ઉદાહરણ નથી. પણ સાતમા સૈકા પછીના વ્યાકરણશ્રમણોમાં એ ઉદાહરણ છે. એ બીના પણ ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. આ સમય પૌરાણિક સમય, અને પૌરાણિક સમય એટલે સંપ્રદાયોના વિરોધનો સમય. તેથી જ તે વિરોધની અસરની નોંધ વૈયાકરણો પણ લીધા વિના રહેતા નથી.

બ્રાહ્મણનાસ્તિકમ્ એવું ઉદાહરણ છે. તેની એકાદ દક્ષિણની પ્રતિમાં શ્રમણબ્રાહ્મણ એવો પણ પાઠ છે. જુઓ પૃ. ૪૪૭, જિનેન્દ્રયુદ્ધિના ન્યાસમાં.

કૈયટ શ્રમણબ્રાહ્મણ અને હેમચંદ્ર બ્રાહ્મણશ્રમણ ઉદાહરણ આપે છે. જુઓ અનુક્રમે મહાભાષ્ય પ્રતીપોદ્ધોત ૨-૪-૯ પૃ. ૭૮૧ કલકતા આદિતિ હેમ ૩-૧-૧૪૧.

શાકટાયનની અમોઘવ્રતિ આ ટિપ્પણ લખતી વખતે હસ્તગત નથી; પણ એમાં એ ઉદાહરણ હોવાનો સંભવ છે. કારણ તેની રચના પણ પૌરાણિક વિરોધના યુગમાં જ થયેલી છે.

એ આપણને મતાંધતાના ઉગ્ર વિષના પ્રથમ નમૂનારૂપે જોવા મળે છે. આ પુરાણોનો પ્રભાવ સાધારણ જનતા ઉપર અપરિમિત હોવાથી તેમાં દાખલ થયેલી મતાંધતા વિશાળ જનતાના હૃદયપટ ઉપર ફેલાયેલી છે. એકવાર જનતાના હૃદયના જોડા ભાગમાં દાખલ થએલ મતાંધતાનું વિષ પછી ધીરે ધીરે ભાવી પેઢીઓના વારસામાં એવી રીતે જીતરતું ગયું કે તેનું પરિણામ સાહિત્યની ખીણ શાખાઓમાં પણ જણાય છે. નાટક અને અંધુ કે અલંકારના રસિક, પરિહાસપ્રિય (મસ્કરા) અને વિદ્યાસી લેખકો એ વિષેની અસરથી મુક્ત ન રહી શકે એ કદાચ સમજી શકાય તેવી બાબત છે; પણ તત્વજ્ઞાન અને મોક્ષપથના પ્રતિનિધિ હોવાનો વિશ્વાસ ધરાવનાર મહાન આચાર્યો અને વિદ્વાનો સુદ્ધાં એ વિષના ઉગ્ર પરિણામથી મુક્ત નથી રહી શક્યા, એ આર્થ તત્વજ્ઞાનના શ્રેષ્ઠપણાનું અભિમાન રાખનારને આજે તો કાંઈક શરમાવે છે જ.

પ્રસ્તુત નમૂનાઓ માટે અહીં ત્રણ જાનનું વૈદિક સાહિત્ય પસંદ કરવામાં આવે છે : (૧) પુરાણ, (૨) નાટક, (૩) દર્શનશાસ્ત્ર. આ ત્રણે પ્રકારના નમૂનાઓ અનુક્રમે જોઈ ત્યારબાદ જૈન, બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી તેવા નમૂનાઓ જોવાનું યત્ન કરીશું.

એતદ્દેશીય અને વિદેશીય^૧ બધા વિદ્વાનો પ્રચલિત પુરાણો પહેલાં પણ પુરાણસાહિત્ય હોવાનું સ્વીકારે છે. એ પ્રાચીન પુરાણસાહિત્યમાં મતાંધતા હશે કે નહિ તે આજે નિશ્ચયપૂર્વક ન કહી શકાય. છતાં પ્રચલિત પુરાણોનાં મતાંધતાવિષયક નમૂના ઉપરથી પ્રાચીન પુરાણસાહિત્યમાં પણ તેવું કાંઈક હોવાનું સહજ અનુમાન થઈ આવે છે. અસ્તુ. શાસ્ત્ર કે લોકમાં પ્રિય થઈ

૧. પુરાણો વિષે સવિસ્તર લખવાનું આ સ્થાન નથી, પણ તેની અવસ્થિત માહિતી મેળવવા ઇચ્છનારે મરાઠીમાં વૈદ્ય અંબિક ગુરુનાથ કાળેનું 'પુરાણનિરીક્ષણ' જોવું. "કમિશ્ન હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા"માં પ્રો. ઇ. જી. રેપ્સનનો પુરાણો વિશેનો નિબંધ. વિન્સેન્ટ સ્મિથનું "અર્લી હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા"માં પુરાણોનો સમય એ જામનું પરિશિષ્ટ જોવું, અને પુરાણોના આસ અધ્યાસી એફ. ઇ. પાર્લિન્ટર એમ. એ. ફ્રી "ધ પુરાણ ટેક્સ્ટ ઓફ ધ સ્ટડીઝ ઓફ ધ કલ્ચર એન્ડ" તથા "એન્સાઇક્લોપીડિયા ઓફ ઇન્ડિયન હિસ્ટોરિકલ ટ્રેડિશન" એ પુસ્તકો જોવાં.

પડેલો એવો કોઈ વિષય હાએ જ હશે કે જેનું પુરાણોમાં વર્ણન ન હોય. ધર્મ હોય કે તત્ત્વજ્ઞાન, આચાર હોય કે નીતિ, સંગીત હોય કે ચિત્ર, ભૂગોળ હોય કે ખગોળ, ગમે તે હોય; તેનું કાંઈક ને કાંઈક વર્ણન પુરાણોમાં મળે જ. તેથી પુરાણસાહિત્ય એ વહેતી નદીની પેડે તીર્થસ્થાનની જેમ સર્વ-પ્રાણ થઈ પડેલ છે. લોકહૃદયના જળના સારા અને નરસા એ બંને ભાગો પુરાણસાહિત્યની વહેતી નદીમાં દાખલ થયા છે; અને એ દાખલ થયેલા ભાગો પાછા ફરી લોકહૃદયમાં પ્રવેશતા જ જાય છે.

ઉપપુરાણો અનેક છે, પણ મુખ્ય પુરાણો અઢાર કહવાય છે. તેની રચનાનો સમય સર્વોચ્ચ નિશ્ચિત નથી, પણ સામાન્ય રીતે એની રચના વિક્રમ સંવત પછીની મનાય છે. પુરાણોના પૌર્વોપય વિષે પણ અનેક મતો છે. છતાં વિષ્ણુપુરાણ પ્રાયઃ પ્રાચીન ગણાય છે. છ પુરાણોમાં વિષ્ણુ, હમાં શિવ, અને હમાં બ્રહ્માની પ્રધાનતા છે. સંપ્રદાય ગમે તે હોય પણ એ બધાં પુરાણો વૈદિક છે. અને તેથી વેદ, સ્મૃતિ, યજ્ઞ, વધ્વાશ્રમધર્મ, બ્રાહ્મણ, દેવ, આદિ, આદિને સર્વોચ્ચ માનનારા હોઈ તેની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપે છે. આ કારણથી દેવકાક પુરાણોમાં પ્રસંગે પ્રસંગે વૈદિકતર સંપ્રદાયો વિષે ખૂબ વિરોધ નજરે પડે છે. ધણી જગોએ તો એ વિરોધમાં અસહિષ્ણુતાનું જ તત્ત્વ મુખ્ય સ્થાન ભોગવે છે. વૈદિકતર સંપ્રદાયોમાં મુખ્યપણે જૈન, બૌદ્ધ અને કવચિત્ત આર્યાક સંપ્રદાયની સામે જ પુરાણકારોએ લખ્યું છે. પણ મનાંધતા, અસહિષ્ણુતા કે દ્વેષ એ એક એવી ચોપી વસ્તુ છે કે એક વાર જીવનમાં દાખલ થયા પછી તેનો ઉપયોગ કયાં કરવો કે ન કરવો એ વિવેક જ રહી નથી શકતો. આ કારણથી શું વૈદિક, શું જૈન, કે શું બૌદ્ધ કોઈ પણ સંપ્રદાયના સાહિત્યમાં જેમ ઈતર સંપ્રદાય પ્રત્યે અસહિષ્ણુતા નજરે પડે છે તેમ તેમાંના કોઈ એક સંપ્રદાયના પેટાભેદો વચ્ચે પુષ્કળ અસહિષ્ણુતા નજરે પડે છે. તેથી જ આપણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પ્રધાનતાવાળા પુરાણોમાં શૈવ આદિ સંપ્રદાયો પ્રત્યે અને શૈવ સંપ્રદાયની પ્રધાનતાવાળા પુરાણોમાં વૈષ્ણવ આદિ અન્ય સંપ્રદાયો પ્રત્યે અસહિષ્ણુતા જોઈ એ છીએ. શિવપુરાણમાં વિષ્ણુનું પદ શિવ કરતાં હલકું સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન છે, તો પદ્મપુરાણમાં શૈવ સંપ્રદાયની લક્ષુતા બતાવવાનો પ્રયત્ન છે. જે થોડાક નમૂનાઓ આગળ આપવામાં આવે છે તે ઉપરથી પેટાભેદ પ્રત્યેની અને ઈતર સંપ્રદાય પ્રત્યેની એમ બંને પ્રકારની અસહિષ્ણુતા લક્ષ્યમાં આવી શકશે.

કોઈ પણ એક કે અનેક વિરોધી સંપ્રદાય વિષે લખવાની અમર તેનું

ઔરવ ઘટાડવાની પુરાણકારોની પદ્ધતિ મુખ્યપણે એક જ ફળદ્રુપ કલ્પનાને આભારી છે. તે કલ્પના એ છે કે કોઈ એ પક્ષ લઈ, તેમાંથી એક હાર. હારનાર પક્ષ વિષ્ણુઆદિ પાસે મદદ મેળવવા જાય; એટલે વિષ્ણુઆદિ દેવો જીતનાર પક્ષને નિર્બળ બનાવવા તેના મૂળ (વૈદિક) ધર્મથી બ્રજ કરી અવૈદિક ધર્મ સ્વીકારાવવા માયા પ્રગટાવે. હવે જીતનાર પક્ષને અવૈદિક ધર્મ દ્વારા નિર્બળ બનાવી લડાઈમાં બીજા પક્ષને વિજય આપાવે. અને એ રીતે અવૈદિક ધર્મો પ્રથમ વિજયી પણ પછી પરાજિત પક્ષની નિર્બળતાના સાધનરૂપે અસ્તિત્વમાં આવે. આ કલ્પનાનો ઉત્પાદક મને તે હોય પણ તેનો ઉપયોગ પુરાણોના જુદે જુદે રૂપે થયેલો છે. પ્રસંગ બદલી, વક્તા, શ્રોતા અને પાત્રના નામમાં પરિવર્તન કરી ધણેભાગે એ એક જ કલ્પનાનો ઉપયોગ જૈન, બૌદ્ધ આદિ અવૈદિક ધર્મોની ઉત્પત્તિની આખતમાં પુરાણકારોએ કરેલ છે.

૧. પહેલાં વિષ્ણુપુરાણ લઈએ. તેમાં મૈત્રેય અને પરાશર વચ્ચેનો સંવાદ મળે છે. એ સંવાદમાં જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મની ઉત્પત્તિ જણાવવામાં આવી છે. મૈત્રેય પરાશરને પૂછે છે કે નગ્ન એટલે શું ? એનો ઉત્તર આપતાં પરાશરે દેવાસુરયુદ્ધનો પ્રસંગ લઈ નગ્નની વ્યાખ્યા આપી છે. તેણે કહ્યું છે કે જ્યારે દેવા હાયાં અને અસુરો જય પામ્યા ત્યારે વિષ્ણુએ અસુરોને નળળા પાડવા તેઓનું વેદધર્મરૂપ કવચ છીનવી લેવા એક માયામોહ ઉત્પન્ન કરી તેની મારફત જૈન અને બૌદ્ધ આદિ વેદબાહ્ય ધર્મો અસુરોમાં દાખલ કરાવ્યા. એ વેદબ્રજ થયેલા અસુરો જ નગ્ન. પરાશરે એ નગ્નના સ્પર્શ-માત્રમાં સખત દોષ બતાવી આગળ જતાં તેની સાથે વાતચીત કરવામાં પણ કેટલો મહાન દોષ લાગે છે તે જણાવવામાં એક શતધનુ રાજા અને શૈબ્યા રાણીની પુરાતન વાતચીત આપી છે.

૨. મત્સ્યપુરાણમાં રત્નિરાજની એક વાત છે. તેમાં પણ દેવાસુર-યુદ્ધનો પ્રસંગ આવે છે. એ પ્રસંગમાં રત્નિની સેવાથી પ્રસન્ન થઈ ઇન્દ્ર પોતે તેનો કૃત્રિમ પુત્ર બને છે, અને તેના રાજ્યનો વારસો મેળવે છે. રત્નિના સાચા સો પુત્રો ઇન્દ્રને હરાવી તેનું સર્વસ્વ છીનવી લે છે. એટલે ઇન્દ્રની પ્રાર્થનાથી બૃહસ્પતિ પેલા સો રાજપુત્રોને નળળા પાડવા તેઓમાં જૈન ધર્મ દાખલ કરે છે અને તેઓને મૂળ વેદધર્મથી બ્રજ કરી નાખે છે. એટલે ઇન્દ્ર એ રાજપુત્રોને હણી પોતાનું સ્વત્વ પાછું મેળવે છે.

૩. અગ્નિપુરાણમાં એ જ દેવાસુર યુદ્ધનો પ્રસંગ લઈ કહેવામાં આવે છે કે છત્રેલા અસુરોને અધાર્મિક અને નિર્બળ બનાવવા ઈશ્વરે બુદ્ધાવતાર લઈ તેઓને બોદી બનાવ્યા, અને પછી આહત અવતાર લઈ એ અસુરોને જૈન બનાવ્યા. એ રીતે વેદબાહ્ય પાપાંધર્મો અસ્તિત્વમાં આવ્યા.

૪. વાયુપુરાણમાં બૃહસ્પતિ અને શંકુનો સંવાદ છે. બૃહસ્પતિ કહે છે કે નગ્નની નજરે પડેલી શાદની કોઈ વસ્તુ પૂર્વજને નથી પહોંચતી. એ સાંભળી શંકુ નગ્નનો અર્થ પૂછે છે. ઉત્તરમાં બૃહસ્પતિ કહે છે કે વેદત્રયી છાત્રનાર તે નગ્ન. આગળ વધી તે દેવાસુરયુદ્ધની કથાનો ઉલ્લેખ કરી તે યુદ્ધમાં હારેલ અનુચરો દ્વારા આરે વર્ણોની પાખંડરૂપિ યયાનું જણાવે છે.

૫. શિવપુરાણમાં જૈનધર્મની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આપતાં પ્રસંગે વિષ્ણુના જ મુખથી પોતાના અને જ્ઞાના કરતાં શિવનું મહત્ત્વ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. અને વેદધર્મથી બળવાન બનેલા ત્રિપુરવાસીઓને અધર્મપ્રાપ્તિદ્વારા નિર્બળ બનાવવા વિષ્ણુ દ્વારા જ એક જૈનધર્મનો ઉપદેશક પુરુષ સર્જાવવામાં આવ્યો છે અને એ પુરુષ મારફત અનેક પાખંડો ફેલાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. છેવટે એ પાખંડધર્મના સ્વીકારથી અને વેદધર્મના ત્યાગથી નબળા પડેલા દૈત્યોના નિવાસસ્થાન ત્રિપુરનો શિવને હાથે દાહ કરાવવામાં આવ્યો છે અને વિષ્ણુને એ કાર્ય સાધવાની ખટપટ બદલ કૃતકૃત્ય રૂપે વર્ણાવવામાં આવ્યા છે.

૬. પદ્મપુરાણમાંથી અહીં ચાર પ્રસંગો લેવામાં આવ્યા છે. પહેલો પ્રસંગ વેનનો; બીજો દૈત્યો અને બનાવટી શુક વચ્ચેના સંવાદનો; ત્રીજો જ્ઞાતા, વિષ્ણુ, અને મહેશ્વર એ ત્રણમાં મોટા દેવ કોણ એ વિષેના ઋષિઓના વિવાદનો, અને ચોથો પ્રસંગ શિવ અને પાર્વતીના ગ્રામ વાર્તાલાપનો.

પહેલા પ્રસંગમાં માત્ર જૈનોપદેશક પાસેથી જૈનધર્મનું સ્વરૂપ જણી વેને વૈદિક ધર્મનો ત્યાગ કર્યાનું વર્ણન છે.

બીજા પ્રસંગમાં ઇન્દ્રને સ્વર્ગમાં નિર્ભયતાપૂર્વક રહેવા માટે દૈત્યોને મૃત્યુલોકમાં રાખી મૂકવાની ખટપટની કથા છે. એ માટે તેઓને જૈનધર્મી બનાવી ઇચ્છાપૂર્વક તેઓ પાસે મૃત્યુલોકનો નિવાસ સ્વીકારાવવામાં આવ્યો છે.

ત્રીજા પ્રસંગમાં જ્ઞાતા અને રુદ્રનું સ્વરૂપ ગર્હિત કેમ થયું તેમ જ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ પૂજ્ય કેમ બન્યું એ બતાવવા માટેની એક બીજાસ કથા છે.

જૈન અને બૌદ્ધધર્મની ઉત્પત્તિ તથા પ્રચાર વિષે જે મુક્તિ અનેક પુરાણોમાં વારંવાર વિવિધ રૂપે કામમાં લીધી છે તે જ મુક્તિનો આશ્રય યોગ્ય પ્રસંગમાં કરેલો છે. એટલે વૈષ્ણવધર્મથી બળવાન બનેલા દેવોને નિર્બળ બનાવવા વિષ્ણુના આદેશથી રૂદ્રે શૈવ ધર્મનું પાખંડ ચલાવ્યાનું અને અનેક તામસ પુરાણો, સ્મૃતિઓ અને દર્શનો રચ્યાનું તેમાં વર્ણન છે.

પદ્મપુરાણમાં છેલ્લા બે પ્રસંગોમાં વિષ્ણુ સિવાયના બ્રહ્મા, રૂદ્ર આદિ દેવાનું નિકૃષ્ટપણું તથા વૈષ્ણવ ઉપાસના સિવાયના બીજા વૈદિક સંપ્રદાયોનું પાખંડીપણું સ્પષ્ટ રીતે બતાવવામાં આવ્યું છે. તેમ જ વૈષ્ણવ ન હોય તેવા બ્રાહ્મણ સુધ્ધાં સાથે સંભાષણ કે દર્શન કરવાની સ્પષ્ટ મનાઈ કરવામાં આવી છે.

૭. રકંદપુરાણમાં મોહ, ત્રિવેદી અને ચતુર્વેદીનો ઇતિહાસ આપવાના પ્રસંગમાં કાન્યકુબ્જના નરપતિ આમ તથા મોદેરાના સ્વામી કુમારપાળ વચ્ચે સંબંધ જોડેલો છે અને એ બે રાજાઓને જૈનધર્મના પક્ષપાતી અને બ્રાહ્મણ ધર્મના દ્વેષી રૂપે ચીતર્યા છે. એ ચિત્રણને બધેમેસતું કરવા માટે પૂર્વપર વિરુદ્ધ અનેક કલ્પિત ઘટનાઓ આલેખી છે.

૮. ભાગવતમાં કૌંક, વેંક અને કુટક દેશના રાજા અર્હતે પાખંડ ધર્મ સ્વીકારવાની અને કલિયુગમાં અધાર કૃત્ય કરવાની ભવિષ્યવાણી છે.

૯. કૃમ્ પુરાણમાં બૌદ્ધ, જૈન, પાંચરાત્ર, પાશુપત, આદિ અનેક સંપ્રદાયો પાખંડી હોવાનું તથા તેને પાણી સુધ્ધાં પણ ન આપવાનું કઠોર વિધાન છે.

પુરાણના નમૂનાઓની દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટી રૂપરેખા જાણી લીધા પછી તે

૧. ભાગવત સંપ્રદાય કે ભક્તિમાર્ગનું પ્રાચીન એક નામ પાંચરાત્ર છે. પણ પાશુપત એ શૈવ સંપ્રદાયનું એક પ્રાચીન નામ છે. પાંચરાત્ર તથા પાશુપત વિષે વધારે માહિતી મેળવવા ઇચ્છનારે હુમ્મોહકર કેવલસમ શાસ્ત્રી લિખિત “વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ” તથા “શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ”. તેમ જ નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતાકૃત “હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ભાગ ૨ નો” જોવો.

નમૂનાઓને વિશેષ સ્પષ્ટ જણવા ખાતર પુરાણના તે દરેક સ્થળનો ભાવાત્મક સાર નીચે આપવામાં આવે છે.^૧

નાટક સાહિત્યની રચના બે પ્રકારની છે : એક રચનામાં રચનારનો પોતાના સંપ્રદાય કરતાં બીજા વિરોધી સંપ્રદાયો પ્રત્યે મતાંધતાપૂર્વક આક્ષેપ કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે અને બીજી રચનામાં તેવો હેતુ મુખ્ય નથી; પણ કોઈ પણ સંપ્રદાયની રૂઢિગત અતિશયતાને લઈ તે નિમિત્તે હાસ્યરસ નિષ્પન્ન કરવાનો અથવા કોઈ પણ સંપ્રદાયના ધર્મગુરુને અમુક પાત્રરૂપે આલેખી કાંઈક નાટકીય વસ્તુ સિદ્ધ કરવાનો મુખ્ય પ્રયત્ન છે. પહેલી રચનાનું ઉદાહરણ પ્રબોધચંદ્રોદય છે. બીજી રચનાનાં ઉદાહરણો ચતુર્ભાણી, મૃચ્છકટિક, મુદ્રારાક્ષસ, મતવિલાસપ્રહસન,^૨ લટકમેલક આદિ નાટકો અને પ્રહસનો છે.

પ્રબોધચંદ્રોદયનો રચયિતા વૈષ્ણવ હોઈ તેણે વૈષ્ણવ સિવાયના બધા ધર્મોને કાં તો તામસ કાં તો રાજસ ચિત્રિત કરવાનો અને વૈષ્ણવ સિદ્ધાંતને સાત્ત્વિક તથા સર્વોત્કૃષ્ટ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ પ્રયત્નમાં તેણે જૈન, બૌદ્ધ, પાશુપત આદિ સંપ્રદાયોને બીજી શંકા નેટલા બીજાસ રીતે વર્ણવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેનો આ હેતુ સમજવા ખરી રીતે આખું પ્રબોધચંદ્રોદય નાટક વાંચવું જોઈએ, પણ આ સ્થળે માત્ર મતાંધતાનો મુદ્દો સમજવામાં ઉપયોગી થઈ પડે તે ખાતર ત્રીજા અંકના અમુક ભાગનો અનુવાદ આપવામાં આવે છે. એટલેા પણ અનુવાદ પાંચવાંથી પ્રબોધચંદ્રોદયના રચયિતાનાં સાંપ્રદાયિક અભિનિવેશ સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં આવી શકે તેમ છે.^૩

વૈદિક દર્શનસાહિત્યમાંથી મતાંધતાના નમૂના જણાવવા અહીં માત્ર ત્રણ અશ્વિમાંથી ઉતારા લેવામાં આવ્યા છે. પહેલો અંથ તન્ત્રવાર્તિક, બીજો શાંકરભાષ્ય અને ત્રીજો સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી. તન્ત્રવાર્તિક એ જૈમિનીય સૂત્ર ઉપરના શાબરભાષ્યની પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન કુમારિલકૃત ટીકાનો એક ભાગ છે.

૧. જુઓ પરિશિષ્ટ ૧.

૨. આશરે ચૌદમા સૈકામાં થઈ ગયેલ શ્રીકૃષ્ણપાણકૃત રસાચૂંવસુધા-કરનું પ્રહસન-વિષયક પ્રકરણ વાંચવું જોઈએ. એમાં પ્રહસનોના પ્રકારો અને લક્ષણો વર્ણવતાં જે ઉદાહરણો પસંદ કરી ચૂકવામાં આવ્યા છે, તે જોવાથી બીજા પ્રકારની રચનાનો ઉપર બતાવેલ હેતુ સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં આવી શકશે. તે માટે જુઓ રસાચૂંવસુધાકર પૃ. ૨૬૦ થી આગળ.

૩. જુઓ પરિશિષ્ટ ૨.

શાંકરાચાર્ય એ અદ્વૈત વેદાન્તના પ્રતિભાસપૂર્ણ સૂત્રધાર આદિ શંકરાચાર્યની બાદરાયણ સૂત્રો ઉપરની વ્યાખ્યા છે અને સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી એ ઈશ્વરકૃષ્ણકૃત સાંખ્યકારિકા ઉપરની વાચસ્પતિમિશ્રકૃત વ્યાખ્યા છે. કુમારિલે વૈદિક કર્મકા-
વગ્ના વિરોધી કોઈ પણ સપ્રદાય (પછી તે વેદનો વિરોધી હોય કે અવિરોધી)
પ્રત્યે ઉત્તર રાજ દાખવી તે સપ્રદાયોની યજ્ઞીય હિંસા ન સ્વીકારવાને કારણે જ
અપ્રામાણિકતા બતાવવાની ચેષ્ટા કરી છે; અને ઔદ્ધ ધર્મના પ્રવર્તક ગૌતમના
વિષયમાં તો એટલે સુધી કહ્યું છે કે તેનું ક્ષત્રિય જ્ઞાતિ ઉપદેશ કરવાનું અને
ભિક્ષા માગવાનું જ્ઞાતિભ્રષ્ટકૃત્ય સ્વીકાર્યું એટલે એવા સ્વધર્મતાગીના સાચાપણા
વિષે વિશ્વાસ જ કેવી રીતે રાખી શકાય ?

શંકરાચાર્ય પણ કુમારિલની પેઠે ગૌતમબુદ્ધ ઉપર એક આરોપ મૂકે છે.
તે આરોપ પ્રભદ્રેપનો. તેઓ કહે છે કે સધળી પ્રજા આડે રસ્તે દોરાય
એવો બુદ્ધના પોતાના ધર્મ વિશે દુહ્કંતુ હતો. બુદ્ધાં બુદ્ધાં બાર દર્શનો ઉપર
ટીકા લખવાની ખ્યાતિ મેળવનાર, દાર્શનિકવિચાર અને ભાષામાં અસાધારણ
કાબૂ ધરાવનાર વાચસ્પતિમિશ્ર પેદ સિવાયના બધા જ આગમોને મિથ્યા
આગમો કહે છે અને તે માટે દલીલો આપતાં એક એવી દલીલ આપે છે
કે મ્લેચ્છ વગેરે કોઈ કોઈએ જ અને પશુ, જીવા હલકટ પુરુષોએ જ વેદભિન્ન
આગમો સ્વીકાર્યા છે માટે તે મિથ્યા આગમ છે. ૧

ઉપર જે ત્રિવિધ વૈદિક સાહિત્યમાંના મતાંધતા વિષયક નમૂનાઓનો
ટૂંક પરિચય આપ્યો છે તેને સવિશેષ અને સ્પષ્ટ સમજવા માટે દરેક સ્થળના
તે તે ભાગોનો ભાવાત્મક ટૂંક સાર કે અનુવાદ નીચે આપવામાં આવે છે.

લેખના અંતભાગમાં આ ઉતારાઓની સમાલેખનાનું કર્તવ્ય બાકી રાખી
હમણાં તો વાચકોનું ધ્યાન એ દરેક પુરાવાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચી તેના
ઔચિત્ય-અનૌચિત્ય વિશે સ્વયંવિચાર કરવા તરફ ખેંચું છું.

(પુરાણવિષયક) પરિશિષ્ટ ૧

વિષ્ણુપુરાણ

નમ કૌને કહેવાય એવા ઐત્રેયના પ્રશ્નો ઉત્તર આપતાં પરાશર તેને
કહે છે કે જે વેદમાં નથી માનતો, તે નમ્. નમ્ના સ્વરૂપ વિશે વધારે ખુલાસો
કરવા પરાશર પોતે સાંભળેલી એક વાત ઐત્રેયને કહી સંભળાવે છે. તે આ

પ્રમાણે : પહેલાં દેવ અને અસુરોનું યુદ્ધ થયેલું. તેમાં વૈદિકકર્મરત અસુરોએ દેવોને હરાવ્યા. હારેલા દેવોએ વિષ્ણુ ખાસે જઈ તેમની સ્તુતિ કરી. વિષ્ણુએ પ્રસન્ન થઈ પોતાના શરીરમાંથી એક માયામોહ પુરુષ ઉત્પન્ન કરી દેવાને સહાયતાર્થે સોંપ્યો. માયામોહ દેવો સાથે અસુરોના તપસ્યાસ્થાન નર્મદાતટ ઉપર આવ્યો. ત્યાં તેણે માયું મુંડાવી, નમરૂપ ધારણ કરી, હાથમાં મધૂરપિચ્છ રાખી તપસ્યા કરતા અસુરોને આ પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા માંડ્યો : તેણે અસુરોને સંબોધી કહ્યું : ‘જો તમે પારલૌકિક ફલની ઇચ્છાથી તપ કરતા હો તો હું કહું તે જ માર્ગ યોગ્ય છે. અને તમે જ તેના અધિકારી છો.’ એમ કહી તેઓને વેદમાર્ગથી બ્રહ્મ કર્યા, અને સંશયાત્મક સ્વાદ્વાદનો ઉપદેશ આપ્યો. માયામોહ ઉપદેશેલ નવા ધર્મને પામવા અહીં (યોગ્ય) હોવાથી એ સ્વધર્મ-બ્રહ્મ અસુરો આહ્વાન કહેવાયા. એકથી બીજા અને બીજાથી ત્રીજા એમ અનુક્રમે અનેક અસુરો સ્વધર્મ તથા નવા આહ્વાન મનમાં આવ્યા. ત્યાર બાદ માયામોહે લાલ કપડાં પહેરી, આંખમાં અંજન આંજી બીજા અસુરોને મધુર ઉપદેશ આપ્યો. તેણે કહ્યું : ‘મહાનુભાવો ! તમે યાજ્ઞિક પશુહિંસા છાંડો. તેથી સ્વર્ગ મળવાનું નથી, આપું જગત વિજ્ઞાનમય છે અને દુઃખના પ્રવાહમાં તણાવ છે.’ આ ઉપદેશથી અનુક્રમે અનેક દૈત્યો સ્વધર્મ તથા નવા માર્ગ ઉપર આવ્યા. ત્યાર બાદ માયામોહે નવા નવા સ્વર્ગ પહેરી અનેક જાતના ઉપદેશોથી બીજા પશુ દાનવોને વેદવિમુખ કર્યા. વેદબ્રહ્મ થયેલ એ અસુરોએ વેદ, દેવ, યજ્ઞ અને બ્રાહ્મણોની નિંદા કરવા શરૂ કરી, તેઓ કહેવા લાગ્યા કે ‘યજ્ઞથી સ્વર્ગ મળે નહિ, જેમાં હિંસા થાય તે કર્મ ધર્મ ન હોઈ શકે. અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી સ્વર્ગ મળે એ કથન બાળક જેવું છે. અનેક યજ્ઞો કરી ઇન્દ્રપદ મેળવ્યા બાદ જો સમિધ, કાક વગેરે ખાવાનાં હોય તો પશુ થઈ લીલોછમ ખાસઆરો ચરવો એ જ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. જો યજ્ઞમાં હોમાયેલ પશુઓ સ્વર્ગમાં જતાં હોય તો સ્વર્ગ પમાડવા માખાપને શા માટે ન હોમવાં ? આહુતા વિષયમાં જો એકને (બ્રાહ્મણને) જમાડવાથી બીજા (પિતરા) ને તપ્તિ થતી હોય તો પરદેશમાં જતી વખતે ભાતું સાથે લેવાની શી જરૂર ? એક જાણુ ઘેર ખેડો જમે અને તે પ્રવાસી (મુસાફરીએ જનાર) ને પહેંચી જાય.’ આવી આવી નિંદાથી જ્યારે બધા અસુરો કુપથગામી થયા, ત્યારે તેઓને સ્વધર્મબ્રહ્મ બ્રહ્મ દેવોએ તૈયારીપૂર્વક ફરી યુદ્ધ કયું. એ યુદ્ધમાં પૂર્વના વેદધર્મરૂપ કવચ વિનાના તે અસુરો નાશ પામ્યા. પરાશર ઋષિ મૈત્રેયને કહે છે કે ‘ત્યારથી પ્રમામોહના એ ઉપદેશને માનનાર નમ્ર કહેવાય છે. અને એવા પાખંડીનો રપશ થાય તો કપડાં સહિત સ્નાન કરવું. વેદ, યજ્ઞ, દેવ,

ત્રપિ અને આહુતિનો આદર ન કરનાર પાખંડીઓ સાથે કુશળ પ્રશ્ન કે વાતીલાપ સુધ્ધાં ન કરવો. તેઓનો સંસર્ગ સર્વોચ્ચ ત્યાગ્ય છે. એ નમો એટલા બધા પાપી છે કે જે કોઈ શ્રદ્ધાવાન શ્રાદ્ધ કરતો હોય અને તે તરફ નમોની નજર પડે તો તે શ્રાદ્ધથી પિતરોને તૃપ્તિ થતી નથી.

પાખંડીઓ સાથે માત્ર સંભાષણ કરવાથી શું અનિષ્ટ થાય છે તે સમજાવવા પરાશરે નૈત્રેયને એક પોતે સાંભળેલું પ્રાચીન આખ્યાન કહ્યું તે આ પ્રમાણે :

શતધનુ રાજા અને શૈબ્યા નામે તેની ધર્મપત્ની એ બંને વેદમાર્ગરત હતાં. એક વખત ગંગાસ્નાન કર્યા પછી તે રાજાએ પોતાના શિક્ષાચુરુના મિત્ર એક પાખંડી સાથે ભ્રાત્ર ચુરુના દાક્ષિણ્ય ખાતર સંભાષણ કર્યું. તેને લીધે ભરણ પછી તે રાજા જ્ઞાનયોનિમાં જન્મ્યો. અને શૈબ્યા મૌન રહેલી હોવાથી ભરણ પછી કાશી રાજાની પુત્રીરૂપે અવતરી. તે બિચારી પતિવ્રતા હોવાથી પોતાના પતિની દુર્દશા જ્ઞાનદષ્ટિએ જોઈ કુંવારી રહી. પેસો જવાન, શિયાળ, વરુ આદિ અનેક હલકી યોનિઓમાં ભટકતો છેવટે મોર યોનિમાં જનક રાજાને ત્યાં અવલૂથ સ્નાન (યજ્ઞને અતિ કરાવું, તેની સમાપ્તિસૂચક સ્નાન) થી પાપમુક્ત થઈ જનકના પુત્રરૂપે જન્મ્યો. ત્યાર બાદ પેલી કુમારી કાશીરાજપુત્રી તેને પરણી. માત્ર દાક્ષિણ્ય ખાતર સંભાષણ કરવાથી શતધનુ આ રીતે નીચ યોનિમાં રખાઓ અને પાખંડી સાથે વાત ન કરતાં મૌન લેવાથી એ શૈબ્યા રાજપુત્રી થઈ. વેદનિંદક પાખંડીઓનો વિશેષ પરિચય તો દૂર રહ્યો, પણ એની સાથે સંભાષણ થયું હોય તોયે તે પાપ નિવારવા સ્વર્ગદર્શન કરવું જોઈએ. (બંગાળી આજ્ઞાતિ, અંશ ૩, અ. ૧૭-૧૮)

અન્યપુરાણ

સત-સોમપુત્ર કુષ્ઠ, તેનો પુત્ર પુરુરવા. પુરુરવાના સૌંદર્યથી આકર્ષાઈ ઉર્વશી તેને વરી. ધર્મ, અર્થ, કામ એ ત્રણેએ પુરુરવાને પોતપોતાને અનુરૂપ વર અને શ્રાપ આપ્યા. પુરુરવાથી ઉર્વશીને આઠ પુત્ર થયા. તેમાંના જ્યેષ્ઠ આયુને પાંચ વીર પુત્રો થયા. તેઓમાંના ત્રીજા પુત્ર રઙ્ગિને સો પુત્રો થયા. રઙ્ગિએ નારાયણની આરાધના કરી તેથી તેણે પ્રસન્ન થઈ વરો આપ્યાં અને રઙ્ગિ વિજયી થયો. ત્રણસો વર્ષ સુધી દેવાસુરનો સંગ્રામ ચાલ્યો. પ્રહલાદ અને શંકરા એ ભયાનક યુદ્ધમાં કોઈની હારજીત ન થઈ, ત્યારે દેવો અને અસુરો બન્ના પાસે ગયા, અને કોણ વિજયી થશે એમ પ્રશ્ન કર્યો. જે પક્ષમાં રઙ્ગિ

હોય તે જીતશે એમ બ્રહ્માએ જવાબ આપ્યો. છેવટે દેવોએ રજિને પોતાની તરફ મેળવ્યો. રજિએ દેવાનું એવું કામ કર્યું કે તેથી ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થઈ પોતે જ તેનો પુત્ર બન્યો. પછી રજિ ઇન્દ્રને રાજ્ય સોંપી તપ માટે નીકળી ગયો. પાછળથી પેલા સો રજિના પુત્રોએ ઇન્દ્રનો વૈભવ, યજ્ઞભાગ અને રાજ્ય એ બધું જીનવી લીધું. તેથી ઇન્દ્રે દુઃખી થઈ વાયવરપતિ પાસે જઈ રજિપુત્રો વિશે ફરિયાદ કરી, અને સહાયતા માંગી.

બૃહસ્પતિએ પ્રહસાંતિ અને પૌષ્ટિક કર્મદ્વારા ઇન્દ્રને બલિષ્ઠ બનાવી વેદબાણ જૈનધર્મના આશ્રયથી તે રજિપુત્રોને મોહિત કર્યા. બૃહસ્પતિએ બધા રજિપુત્રોને વેદત્રયબ્રહ્મ કર્યા એટલે ઇન્દ્રે તે વેદબાણ અને હેતુવાદી એવા રજિપુત્રોને વળ્લવી હણી નાખ્યા. (મત્સ્યપુ. આનંદાશ્રમ. અ. ૨૪. શ્લો. ૨૮-૪૮.)

અગ્નિપુરાણ

અગ્નિ કહે છે—પાદક અને શ્રવણ કરનારને લાભદાયક એવા બુદ્ધાવતાર હવે કહીશ. પહેલાં દેવો અને અસુરોનું યુદ્ધ થયેલું. તેમાં દેવો હાર્યા. જ્યારે રક્ષણની ઇચ્છાથી દેવો ઇશ્વર પાસે ગયા ત્યારે ઇશ્વર પોતે આયોમેહરૂપી શુદ્ધોદનપુત્ર બન્યો.

એ શુદ્ધોદનપુત્રે દૈત્યોને વેદધર્મ છોડાવા મોહિત કર્યા. વેદધર્મ ત્યજેલ બધા દૈત્યો એ જ બીદ્ધો. બીદ્ધોથી બીજા પણ વેદબાણ થયા. તે જ આયોમેહ શુદ્ધોદનપુત્રનું રૂપ છોડી આહંત થયો, અને બીજાઓને આહંત બનાવ્યા. આ રીતે બધા વેદવિમુખ પાખંડીઓ થયા, અને તેઓએ નરક ગોચર કામે કર્યાં! (આનંદાશ્રમ. અ. શ્લો. ૧-૪).

વાસુપુરાણ

બૃહસ્પતિ—વ્યવસ્થિત શ્રાદ્ધને નન્નાદિ જેવા ન પામે, કારણ કે તેઓની હજિએ પડેલી વસ્તુઓ પિતામહોને પહોંચતી નથી.

શંયુ—હે દિગ્વર ! નન્નાદિ એટલે શું ? એ અને યથાર્થ અને નિશ્ચિત કહે.

બૃહસ્પતિ કહે છે કે સર્વ જૂતોનું આગ્રહન એ વેદત્રયી. જે દિગ્ને વેદત્રયી ત્યજે છે તે નમ.

પ્રથમ દેવાસુરોના યુદ્ધમાં હારેલા અસુરોએ બ્રાહ્મણ આદિ ચાર વર્ણોને પાખંડીઓ કર્યા, એ પાખંડસૃષ્ટિ બ્રહ્માએ કરી નથી.

એ શ્રાદ્ધમાં બાજન કરનાર, નિર્ઘ્રીય, શાક્ય, પુષ્ટિને કલુષિત કરનાર એવા જેઓ ધર્મને નથી અનુસરતા તે જ નમાદિ છે. (વડોદરા દેશી કેળવણી ખાતા તરફથી પ્રકાશિત વાયુપુ. પૃ. ૬૬૪-૬૬૫.)

શિવપુરાણ

કાર્તિકેયે તારકાસુરને માર્યો, ત્યાર બાદ તેના પુત્રોએ દારણ્ય તપ કર્યું. એ તપોનુષ્ઠાનથી પ્રસન્ન થઈ બ્રહ્માએ જ્યારે વર માગવા કહ્યું ત્યારે એ તારકપુત્રોએ વર માગ્યું કે ત્રણ પુરોનો આશ્રય ઘઈ અમે પૃથ્વી ઉપર વિચરીએ અને જે એક જ જાણુથી એ ત્રણે પુરોનો નાશ કરે તે જ અમારો અંતક (મૃત્યુ) થાય; બીજા કોઈ અમને મારી શકે નહિ. આ વર બ્રહ્માએ કબૂલ કર્યું, ને મયદાનવ પાસે ત્રણ ઉત્તમ પુરો તૈયાર કરાવી આપ્યાં. તેમાં એ તારકપુત્રો જઈ વસ્યા અને પુરોના આશ્રયથી તથા વરદાનથી બહુ ખલિષ્ઠ થઈ પડ્યા. તેઓના તેજથી ઇન્દ્રાદિ બધા દેવો ઝાંખા પડ્યા. અને દુઃખી થઈ બ્રહ્મા પામું ગયા, અને પોતાનું દુઃખ વર્ણવ્યું.

બ્રહ્માએ કહ્યું કે મારાથી જ અબ્યુદય પામેલ એ ત્રિપુરરાજનો મારા હાથે કેમ નાશ થાય ? તેથી નમે શિવ પાસે જાઓ. દેવો શિવ પાસે ગયા ત્યારે શિવે પણ બ્રહ્મા પ્રમાણે જ કહ્યું; અને ઉમેર્યું કે એ ત્રિપુરપતિઓ, પુણ્યશાળી છે, તેથી તેઓનો નાશ શક્ય નથી. એ ઉત્તરથી દુઃખ પાળી દેવો વિષ્ણુ પાસે ગયા. વિષ્ણુએ પણ શિવના ઉત્તરને મંવડાવ્યો, પણ જ્યારે દેવો બહુ ખિન્ન થયા, ત્યારે વિષ્ણુએ ફરી વિચાર કર્યો ને છેવટે યજ્ઞોને સ્મર્યાં. યજ્ઞો આત્મા અને વિષ્ણુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. એ ભગવાન વિષ્ણુએ ઇન્દ્રાદિ દેવોને કહ્યું કે આ ઉપસાહ યજ્ઞથી પરમેશ્વર (શિવ) ની અર્ચા કરો. તેથી જ ત્રિપુરરાજ્ય થશે. વિશેષ વિચારી વળી વિષ્ણુએ દેવોને કહ્યું: આ અસુરો નિબાપ છે, નિબાપને હણી શકાય નહિ, પણ કદાચ તેઓ પાપી હોય તોયે હણવા અશક્ય છે. કારણ કે તેઓ બ્રહ્માના વરથી ખલિષ્ઠ બનેલા છે. ફક્ત સદના પ્રભાવથી એઓને હણી શકાશે. બ્રહ્મા, દેવ, દૈત્ય કે બીજા ઋષિમુનિઓ મને તે હોય પણ બધા શિવની મહેર વિના એઓને હણી શકશે નહિ. એક સંકર જ લીલામાત્રમાં એ કામ કરશે. એ સંકરના એક અંશમાત્રના પૂજનથી બ્રહ્મા બ્રહ્મત્વ, દેવો દેવત્વ, અને હું વિષ્ણુત્વ પામેલ છીએ. તે માટે એ જ શિવના પુજનથી, સિંચાર્ચન વિધિથી અને સ્તુતિથી આપણે એ ત્રિપુરોને જીતીશું. પછી વિષ્ણુ અને દેવોએ મળી ઉપસાહ યજ્ઞથી શિવની આરાધના કરી એટલે હજારો જૂતગણો અનેક જાતનાં સજ્જાઓથી સજ્જ થઈને

સામે આવી ઊભા અને નમ્યા. એ પ્રણત જૂનગણેને હરિએ (વિષ્ણુએ) કહ્યું કે દૈત્યોનાં ત્રણ પુરને તોડી, ફેંડી, બાળી પડી ; તમે આવ્યા તેમ પાછા જઈ શકો. વિષ્ણુ શિવને પ્રણામ કરી ગણે સામે જોઈ વિચારમાં પડ્યા કે શું કરીશું ? તે દૈત્યોનું બળ તોડી દેવકાર્ય શી રીતે સાધીશું ? કારણ કે ધર્મિકનેા નાશ અભિચાર કર્મથી થઈ શકે નહિ. એ ત્રિપુરવાસી બધા દૈત્યો તો ધર્મિક જ છે, અને તપોધર્મના બળથી જ અવધ્ય બનેલા છે. ગમે તેટલું મહત્ પાપ કયું હોય છતાં જે શિવપૂજન કરવામાં આવે તો તે પાપ જતું રહે છે. શિવપૂજની મોટી ભોગસપતિ મળે છે. એ બધા દૈત્ય લિંગપૂજનપરાયણ હોવાથી વૈભવશાળી થયેલા છે. તે માટે હું મારી માયાથી ધર્મમાં વિદ્ધ કરીને તેઓના વિનાશ માટે ત્રિપુરના ધ્વંસ કરીશ. આ પ્રમાણે વિચારી ભગવાન વિષ્ણુએ દૈત્યોના ધર્મમાં વિદ્ધ નાખવા માટે નિશ્ચય કર્યો. જ્યાં સુધી વેદધર્મ, લિંગપૂજ, શ્રુતિવિહિત સ્નાન, દાન આદિ ધર્મ દૃષ્ટો રહેશે, ત્યાં સુધી તેઓનો નાશ થવાનો જ નથી—એવા નિશ્ચયથી વિષ્ણુએ દેવોને પોત પોતાને સ્થાને જવાની રજા આપી. અને પોતે સર્વ પાપ વિનાશકારક એવા દેવકાર્ય માટેનો વિધિ આજ્ઞેા. એ વિધિ શી તે હવે સાંભળો.

સૂત—મહાતેજસ્વી માયાવી વિષ્ણુએ તે દૈત્યોના ધર્મમાં વિદ્ધ નાખવા માટે માયામય એક પુરુષ પોતાના હેઠમાંથી સજ્જો, જે માથે મુઠો, મહિન વસ્ત્રવાળો, કુંડીપાત્રયુક્ત થઈ હાથમાં પૂંજબુદ્ધિને ધારણ કરતો અને પગલે પગલે તે પૂંજબુદ્ધિને ફેરવતો તેમ જ વસ્ત્રયુક્ત હાથને નિરંતર મોઢા ઉપર રાખતો અને ધર્મ (ધર્મલાભ) મેલતો વિષ્ણુને નમસ્કાર કરી ઊભો રહ્યો. ઉક્ત રૂપવાળા તે માયામય પુરુષ હાથ જોડી વિષ્ણુને કહ્યું કે હે અરિહન ! હે પ્રભુ ! ફરમાવો, મારું શું કર્તવ્ય છે ? એ સાંભળી વિષ્ણુએ કહ્યું કે હે પુરુષ ! જે કાર્ય માટે મેં તને સજ્જો છે, તે કહ્નું છું ; બરાબર સમજ લે. તું મારા શરીરમાં ઉપવ્રજ થયેલા હોવાને લીધે તારે મારું જ કામ કરવું તે યોગ્ય છે. તું મારો પોતાનો જ, તેથી હમેશાં પૂજ્ય બનીશ. હે માયામય પુરુષ ! આ માયાવી શાસ્ત્રો તું લે. એ શાસ્ત્ર ૧૬૦૦૦ પ્રમાણુ છે. શ્રીત-સ્માર્તવિરહ અને વર્ણશ્રમવ્યવસ્થા વિનાનું છે, આજ લોકમાં (પરલોકમાં નહિ) સ્વર્ગ અને નરક હોવાનો વિશ્વાસ કરાવે તેવું છે, તેમ જ વેદબ્રહ્મ અને કર્મવાદયુક્ત છે. આ શાસ્ત્ર તારાથી વિસ્તાર પામશે. અને હું તને સામર્થ્ય આપુ છું તેથી તું નવું પણ રચી શકીશ. વચ્ચે અને અવચ્ચે કરનારી અનેક માયાઓ, રોધન (આવિર્ભાવ-તિરોભાવ), છટાનિષ્ટપ્રદર્શન,

અનેકવિધ પિશુનકલ્પના અને બીજાં બધાં વિચિત્ર કાર્યો એ બધું તું કરી શકીશ. વિષ્ણુનું એ કથન સાંભળી માયામય પુરુષે હરિને પ્રણામ કરી કહ્યું કે જે આદેશ કરવો હોય તે કરમાવો. ત્યાર બાદ વિષ્ણુએ એ પુરુષને માયામય સૂત્ર (શાસ્ત્ર) ઉપદેશી તે ભણાવ્યું અને કહ્યું કે તારે આ શાસ્ત્ર એ ત્રિપુરવાસી દૈત્યોને ભણાવવું. વિશેષમાં વિષ્ણુએ કહ્યું એ સોડામાં શ્રીતરમાતં ધર્મ વર્તે છે. પણ તારે આ શાસ્ત્ર વડે તેનો ખ્વંસ કરવો; કારણ કે તેઓ જ તે દૈત્યોનો વિનાશ શક્ય છે.

હે માયામય પુરુષ ! તું એ રીતે નવોન ધર્મ દ્વારા ત્રિપુરોનો નાશ કરી કલિયુગ આવે ત્યાં સુધી મરુદેશમાં જઈ રહેજે. કલિ આવે કે તરત જ પોતાનો ધર્મ પ્રકાશવો. મારી આજ્ઞા છે કે એ તારો ધર્મ શિષ્ય, પ્રશિષ્ય આદિ પરિવાર દ્વારા બહુ વિસ્તાર પામશે. ત્યાર બાદ તે મુંડીએ વિષ્ણુની આજ્ઞાનું પાલન કરીને ચાર શિષ્યો કર્યા અને તેઓને તે માયામય શાસ્ત્ર ભણાવ્યું. જેવી રીતે મુંડી તેવી રીતે તેના શિષ્યો પણ વિષ્ણુને નમસ્કાર કરીને જોભા રહ્યા. એટલે વિષ્ણુએ તેઓને પ્રસન્ન થઈ કહ્યું કે તમે ધન્ય છો. મારા આદેશથી જેવી રીતે તમારા ગુરુ તેવી રીતે તમે પણ ધર્મો. હાથમાં પાત્ર, મોઢે વસ્ત્રવાળા, મલિન કપડાં પહેરતા, અપભાષી, ધર્મજાભ એ પરમતત્ત્વ છે એમ ખોલના, વસ્ત્રના ખંડથી રચેલ માળની ધારણ કરતા, એવા એ પાખંડધર્મને આશ્રિત થયેલા ચાર મુંડી પુરુષોને હાથમાં લઈ વિષ્ણુએ તેઓના ગુરુ માયામય પુરુષને સોંપ્યા અને કહ્યું કે જેવો તું તેવા આ ચાર. તમે બધા મારા જ છો. પૂજ્ય, ઋષિ, યતિ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય એવાં તમારાં આદિ નામો ધર્મો. મારું પણ તમારે અરિહન એ નામ લેવું, ને એ નામનું જ્ઞાન કરવું. ત્યાર બાદ શિષ્યયુક્ત એ માયામય ત્રિપુરમાં પ્રવેશ કરી, માયા પ્રકટાવી નહકના વનમાં શિષ્યસમેત જઈ માયાવીઓને પણ મોહ પમાડે એવી માયા પ્રવર્તતી. જે જે તે વનમાં દર્શન માટે કે સમાગમ માટે ગયા, તે બધા તે માયામય પાસે દીક્ષિત થયા. નારદ પણ વિષ્ણુની આજ્ઞાથી તે મુંડી પાસે દીક્ષિત થયો. અને ત્રિપુરમાં પ્રવેશ કરી તેના સ્વામી દૈત્યરાજને તેણે નિવેદન કયું કે અહીં કોઈ યતિ આવેલ છે. અમે બધા ધર્મો જોયા પણ તેના જેવો બીજો ધર્મ નથી. એના સનાતન ધર્મને જોઈ અમે તેની દીક્ષા લીધી છે. તારી ઇચ્છા હોય તો તું પણ તેની પાસે દીક્ષા લે. નારદનું એ કથન સાંભળી ત્રિપુરપતિ વિશ્વનાભી મુંડી પાસે ગયો—એમ ધારીને કે જેની પાસે નારદે દીક્ષા લીધી તેની પાસે અમે પણ લઈએ. તે દ્રાવ્ય

મુંડીની માયામાં ફસાયો અને કહ્યું કે મને દીક્ષા આપો. એ સાંભળી મુંડીએ કહ્યું, હે રાજન! હું તારી પામે જે માયું છું તે કબૂલ કર, અને તે એ કે મારું વચન તારે અન્યથા ન કરવું. રાજ મુંડીના પાસમાં સપડાયો અને કબૂલ કર્યું. એટલે મુંડીએ વિષ્ણુ-ભાલીને બોલાવીને કહ્યું કે હે રાજન, તું મારી પાસે આવ અને આ મંત્ર સાંભળ. મેં એ કહી મોઢેથી વસ્ત્ર હઠાવી પોતાનું એવું તત્ત્વ રાજનને સંભળાવ્યું કે જ્યેષ્ઠી તેના ધર્મનો નાશ થાય. મુંડીએ રાજનને દીક્ષા લેવા કહ્યું કે તુરંત જ નેહું અને અનુક્રમે બધા ત્રિપુર વાસીઓએ મુંડી પાસે દીક્ષા લીધી. અને એ મુનિના શિષ્યો-પ્રશિષ્યોથી બધું ત્રિપુર વ્યાપી ગયું.

વિષ્ણુની આરાધા માયામોહે સ્ત્રી ધર્મનું અને શ્રાદ્ધધર્મનું ખંડન કર્યું; શિવપૂજન તેમ જ વિષ્ણુના યજ્ઞભાગ્યને ખંડિત કર્યાં; સ્નાન, દાન, તીર્થ આદિ સર્વે વેદધર્મો તેણે દૂર કર્યાં. ત્રિપુરમાં અલક્ષ્મી (પત્ની) આવી. અને બ્રહ્માની કૃપાથી જે લક્ષ્મી યદ્યદ્ હતી તે આલી ગઈ. નારદે વિષ્ણુની માયાથી દેવતાને બુદ્ધિવ્યામોહ પમાડ્યો જેવો એ માયામોહ પુરુષ તેવો જ નારદ. એથી ઔતરમાન ધર્મો નાશ પામ્યા એટલે વિષ્ણુએ પાપગંધર્મ સ્થાપ્યો.

દેવતામાં શિવનો ત્યાગ થયો, લિંગપૂજન ગઈ, સ્ત્રીધર્મ નાશ પામ્યો, દુઃગત્યાર સ્થિતિ થયો. એટલે વિષ્ણુ પોતાને કૃતકૃત્ય માનના, દેવાને સાથે લઈ શિવ પાસે ગયા, અને તેઓની સ્તુતિ કરી. દેવોએ પણ સ્તુતિ કરી અને કહ્યું કે વિષ્ણુની માયાથી દેવો મોહ પામ્યા છે. હે શિવ ! હવે તેઓનો નાશ કરો, અને અમારી રક્ષા કરો. શિવે કહ્યું, કે મેં દેવકાય તથા વિષ્ણુનું અને નારદનું મહાબળ જાણી લીધું છે. હું દેવોનો નાશ કરીશ. અનુક્રમે શિવે તે ત્રિપુરને બાળી નાંખ્યું. એમાં જે દેવો રહ્યા પૂજન કરતા હતા તેઓ ગણપતિ થયા. છેવટે પેલા મુંડીઓ આવ્યા, અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ દેવાને નમન કરી બોલ્યા કે અમે શું કરીએ? હિતરમાં તેઓએ કહ્યું જાવ, તમે કલયુગ પૂરો થાય ત્યાં સુધી મરુદેશમાં રહો. મુંડીઓ તેઓના આદેશ પ્રમાણે મરુદેશમાં ગયા. અને બીજા દેવો પોતાપોતાને સ્થાને આવ્યા ગયા. (બંગાળી આદિતિ ૦ જ્ઞાનસંહિતા. અ. ૧૯-૨૦-૨૧-૨૨.)

પદ્મપુરાણ

અંગ નામે તપસ્વી શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતો. તે યમપુત્રી સુનીલાને પરણ્યો. તેણીને બ્રાહ્મણથી એક પુત્ર થયો, જેનું નામ વેન રાખ્યું. વેન ધાર્મિક અને પ્રતાપી હતો.

અધિઓ—હે સૂત ! એ પ્રજાપાલનપરાયણ ધાર્મિક બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ વેનની પાપબુદ્ધિ કેમ થઈ તે કહો.

સૂત—હે વિપ્રો ! સુશંખે જે શાપ આપેલો તે કેમ ટળે ? તે શાપથી તેણે જે પાપાચાર સેવ્યો તે હું કહું છું. સાંભળો. વેન ધર્મપૂર્વક પ્રજાપાલન કરતો હતો. તેવામાં એક માયાવેશધારી પુરુષ આવ્યો. જે મોટો કદાવર, નમ્મ-રૂપધારી, સિતમુંડ, મુંડેલા માથાવાળો. મથૂરપિચ્છોની માળની બગલમાં રાખતો, હાથમાં નાળિયેરનું પાનપાત્ર ધારણ કરતો, વેદશાસ્ત્રને દ્વિષિત કરનાર અને મરુચ્છાશાસ્ત્રનો (?) પાક કરતો એવો હતો. તે પાપી પુરુષ વેનની સભામાં જલદી દાખલ થયો. તેને જોઈ વેને કહ્યું, આવા રૂપને ધારણ કરનાર તું કોણ છે અને મારી સભામાં કેમ આવ્યો છે ? આ તારો વેશ કયા પ્રકારનો છે ? તારું નામ શું ? તારાં ધર્મ અને કર્મ શું છે ? તારો કયો વેદ, આચાર, શી જાતિ, શું જ્ઞાન, શો પ્રભાવ, અને ધર્મરૂપ સત્ય શું છે ? આ બધું મારી આગળ યથાર્થ રીતે કહે. વેનનું એ વચન સાંભળી તે પાપ પુરુષ બોલ્યો—વેન ! તું ખેરેખર વ્યર્થ રાજ્ય કરે છે. હું ધર્મનું સર્વસ્વ છું, હું દેવનો સવિશેષ પૂજ્ય છું. હું જ્ઞાન છું. હું સત્ય છું. હું સનાતન ધાતા છું. હું ધર્મ છું. હું મોક્ષ છું. હું સર્વદેવમય છું અને બ્રહ્મદેહથી ઉત્પન્ન થયેલ હું સત્યપ્રતિષ્ઠ છું; એમાં કોઈ ફેર નથી. મારું રૂપ એ જિનનું સ્વરૂપ છે, ને સત્યધર્મનું કલેવર છે. જેનું જ્ઞાનતત્ત્વર યોગીઓ ધ્યાન કરે છે.

વેન—તારો ધર્મ કેવો છે ? દર્શન કેવું અને આચાર કેવો છે તે બધું કહે.

પાપપુરુષ—જેમાં અહંત્વ દેવતા, નિર્ઝન્ય શુરુ, અને દયા પરમ ધર્મ છે. તેથી મોક્ષ પમાય છે. હવે હું આચાર કહું છું. એમાં યજ્ઞન્યાજન કે વેદાધ્યયન નથી, સંધ્યા-તપ નથી, દાનમાં સ્વધા સ્વાહા મંત્ર નથી, હવ્ય-કવ્યાદિક નથી, યજ્ઞાદિક ક્રિયાઓ નથી, પિતૃતર્પણ એટલે શ્રાદ્ધ નથી, અતિથિ નથી, વૈશ્વદેવ કર્મ નથી, કૃષ્ણપૂજા નથી. માત્ર તેમાં અરિહંતોનું ધ્યાન ઉત્તમ મનાય છે. આ બધું જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ મેં તને કહ્યું.

વેન—જ્યાં વેદકથિત ધર્મ જેમ કે યજ્ઞાદિક ક્રિયા કે પિતૃતર્પણ, વૈશ્વદેવિકકર્મ, દાન તપ વગેરે નથી, તો તેમાં ધર્મનું સક્ષણ શું ? દયાધર્મ કેવો છે ? એ બધું તું મારી સમક્ષ સ્પષ્ટ કહે.

પાપ—પાંચભૌતિક દેહ એ જ આત્મા છે અને તે પાણીના પરપોટાની જેમ ઉત્પન્ન થાય અને નાશ પામે છે. અંતકાલે આત્મા આપ્યો જાય છે. પાંચ દૈહિક તરવો પાંચભૂતમાં મળી જાય છે. માણસો પરસ્પર મોહમુગ્ધ થઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે. મોહથી શ્રાદ્ધ કરે છે. મોહથી જ મરણતિથિએ પિતૃતર્પણ કરે છે. મરેલો ક્યાં રહે છે, શી રીતે ખાય છે ? હે વૃષ ! તેનું જ્ઞાન અને કાર્ય કેવાં છે તે કાણે જ્ઞેયું છે ? તે બધું તું અમને કહે. શ્રાદ્ધ કેાનું માનવું ? મિષ્ટબોજન તો માત્ર બ્રાહ્મણોને પહેંચે છે. તેવી રીતે વૈદિક યજ્ઞોમાં અનેક જાતની પશુહિંસા કરવામાં આવે છે, તેથી શેા લાલ છે ? દયા વિનાનું કોઈ પણ ધર્મકૃત્ય નિષ્ફળ છે. દયા વિનાના આ વેદો એ અવેદો છે. આપ્દાલ હોય કે શદ્દ, જે તે દયાળુ હોય તો તે બ્રાહ્મણ છે અને બ્રાહ્મણ પણ નિર્દય હોય તો તે નિકૃષ્ટ છે. એક જિનદેવની આરાધના હૃદયથી કરવી, તેને જ નમસ્કાર કરવો. બીજાની તો વાત શી, પણ માતાપિતા સુધ્ધાને નમન ન કરવું.

વેન—બ્રાહ્મણ, આચાર્યો, ગંગા આદિ નદીઓને તીર્થરૂપ વણુંવે છે તો શું તે સાચું છે ? જે એ તીર્થોમાં તું ધર્મ માનતો હોય તો મને કહે.

પાપ—આકાશથી પાણી પડે છે, એ જ પાણી બધાં જલાશયોમાં સરખી રીતે છે; પછી એમાં તીર્થપણું શું ? પહોડો પણ પથ્થરના ઢગલા છે. એમાં પણ તીર્થપણું શું છે ? સ્નાનથી સિદ્ધિ થતી હોય તો માછલાં સૌથી પહેલાં સિદ્ધિ પામે. એક જિનનું ધ્યાન જ શ્રેષ્ઠ છે. બીલું બધું વેદોક્ત શ્રાદ્ધ-યજ્ઞાદિક ધર્મ બ્યર્થ છે.

સ્ત્રી—તે પાપપુરુષના ઉપદેશથી વેન ભરમાયો; અને તે પાપના પગમાં પડી તેના ધર્મ સ્વીકાર્યો. તેથી યજ્ઞયાજ્ઞાદિ વૈદિક ધર્મો લુપ્ત થયા અને સંપૂર્ણ પ્રજા પાપમાં પડી. પિતા અગ્નિ અને માતા સુનીયાએ બહુ કહ્યું છતાં વેને કશું ગણ્યકાયું નહિ, અને તીર્થસ્નાન, દાન આદિ બધું લાજ્ય એડો. અંગના પૂજવાથી સુનીયાએ પોતાની બાલ્યાવસ્થામાં સુશર્ણ તપસ્વીનો જે કશાપાતરૂપ અપરાધ કર્યો હતો, અને તેને પરિણામે તે તપસ્વીએ દુષ્ટ પુત્ર થવાનો જે શાપ આપ્યો હતો, એ બધું કહી સંભળાવ્યું. સાર બાદ સાત ઋષિઓએ આવી આશ્વાસનપૂર્વક વેનને કહ્યું—હે વેન ! પાપકર્મ તજી ધર્મચરણ કર. એ સાંભળી વેને હસતાં હસતાં કહ્યું—હું જ પવિત્ર છું. સનાતન જૈનધર્મ મહાધર્મ છે. હે વિત્રી ! તમે ધર્મીઆ એવા મને સેવો. ઋષિઓ—બ્રાહ્મણ,

ક્ષત્રિય, વૈશ્ય એ ત્રણ દિગ્ગજ છે. સધળી પ્રજા વેદાચાર પાલનથી જ જીવે છે. તું બ્રાહ્મણનો પુત્ર હોઈ બ્રાહ્મણ છે, અને પછીથી પૃથ્વી ઉપર પરાક્રમી રાજા થયો છે. પ્રજા રાજાના પુણ્યથી સુખી અને પાપથી દુઃખી થાય છે; તેથી તું અંધર્મ છોડી સત્યધર્મ આચર. તે જ ધર્મ સ્વીકાર્યો છે તે ત્રેતા કે દ્વાપરનો નથી પણ કલિનો છે. કલિમાં પ્રજા જૈનધર્મનો આશ્રય કરી પાપમુક્ત થશે અને દરેક બ્રાહ્મણ વેદાચાર છોડી પાપમાં પડશે. જૈનધર્મ પાપનું મૂળ છે. જૈન-ધર્મથી બધા જે પાપમાં પડ્યા છે તેઓને ગોવિંદ પોતે શ્વેતશ્રવણ ધારણ કરી પાપમુક્ત કરશે. અને શ્વેતજોના નાશ માટે એ ગોવિંદ કદિકરે થશે. તું કલિનો બવહાર છોડી પુણ્ય આચર. વેને ન માન્યું એટલે એ સાતે બ્રહ્મપુત્રો ગુસ્સે થયા. એ જોઈ તેઓના શાપભયથી વેન વદનીકમાં પેસી ગયો. કુપિત ઋષિઓએ તે દુષ્ટને શોધી તેના ડાળા હાથનું મંથન કર્યું એટલે તેમાંથી મહાહસ્ત, નીલવર્ણ, રક્તનેત્ર એક બર્ષર પેદા થયો, જે બધા શ્વેતજોના પાલનહાર થયો. ત્યાર બાદ વેનના દક્ષિણ હાથનું તેઓએ મંથન કર્યું, એટલે તેથી પૃથુ પ્રકટયો, જેણે આ પૃથ્વીનું દોહન કર્યું. તેના પુણ્ય-પ્રજ્ઞાવથી વેન ધાર્મિક થઈ છેવટે વિષ્ણુધામમાં પહોંચ્યો. (આનંદાશ્રમ અં ૩૬ ભા. ૧)

દાનવ—હે ગુરો ! આ અસાર સંસારમાં અમને કાંઈ એવું જ્ઞાન આપો કે જેથી મોક્ષ અમે પામીએ.

શુદ્ધધારી બૃહસ્પતિ—હે દેવો ! હું મોક્ષદાયિ જ્ઞાન આપું છું તે સાંભળો. વેદત્રયી રૂપ જે શ્રુતિ છે તે વૈશ્વાનરના પ્રસાદથી દુઃખદ છે. યજ્ઞ અને શ્રાદ્ધ સ્વાર્થોઓએ બનાવ્યાં છે. વૈષ્ણવ અને શિવધર્મ કુધર્મો છે. તે વિક્ષેપ અને સ્ત્રીયુક્ત પુરુષોએ પ્રચલિત કર્યો છે. રૂદ્ર એ અધર્નારીશ્વર છે, ભૂતગણથી વેષ્ટિત છે, અસ્થિ તથા ભસ્મ ધારણ કરે છે. તે મોક્ષ કેમ જશે ? સ્વર્ગ કે મોક્ષ કાંઈ નથી. લોકો જ્યાં કલેશ સહે છે. વિષ્ણુ હિંસામાં રિયત છે, રાજસપ્રકૃતિ બ્રહ્મા પોતાની પ્રજા (પુત્રી ઉપા) ભોગવે છે. બીજા પણ વૈદિક દેવો અને ઋષિઓ માંસભક્ષક છે. આ બ્રાહ્મણો પણ માંસભક્ષક છે. આ ધર્મથી કોણ સ્વર્ગ કે મોક્ષ પામશે ? જે યજ્ઞાદિક વૈદિક કર્મો અને શ્રાદ્ધાદિ સ્માર્ત કર્મો છે તે વિષયમાં આ શ્રુતિ (કહેવત) છે કે યુપને છેદી, પશુઓને મારી લોહીને કાઢવ બનાવી જે સ્વર્ગમાં જવાનું હોય, તે નરકે કોણ જાય ? જે એકના ખાવાથી બીજાને તૃપ્તિ થતી હોય તે પરદેશમાં જ્યારે સાથે ખાવાનું ન લેવું; તેને જે સાથે લેવું હોય તે પાછળ રહેલ બીજાને જમાડી દેવું.

ગુરુનું એ કથન સાંભળી બધા દાનવો સંસારથી વિરક્ત થઈ કહેવા લાગ્યા, હે ગુરુ ! અમને દીક્ષા આપો. એ રીતે જ્યારે છન્ન (કપટરૂપધારી) ગુરુને દેવોએ કહ્યું ત્યારે તે વિચારમાં પડ્યો કે આ દેવોને મારે કેવી રીતે પાપી અને નરકગામી કરવા ? તેમ જ શ્રુતિબાણ અને લોકમાં ઉપહાસારૂપ કેવી રીતે કરવા ? એમ વિચારી બૃહસ્પતિએ કેશવને રમ્યો. એ રમરણ જાણી વિષ્ણુએ મહામોહ ઉત્પન્ન કરી બૃહસ્પતિને આખો અને આ પ્રમાણે કહ્યું, આ મહામોહ તમારી સાથે મળી બધા દેવોને વેદમાર્ગ બંધિત કરી મોહિત કરશે. એમ કહીને વિષ્ણુ અંતર્ધાન થયા. એટલે માયામોહ દેવો પાસે આવી બૃહસ્પતિને કહેવા લાગ્યા.

મહામોહ—હે શુક ! હમણાં અહીં આવો, હું તમારી ભક્તિથી આકર્ષિત થઈ અનુગ્રહાર્થે અહીં આવ્યો છું. સાર બાદ માયામોહ દિગમ્બર, મુપ્પટી, મધુરપિચ્છધારી થઈ ને ફરી નીચે પ્રમાણે બોલ્યો. દિગમ્બર—હે દૈત્ય રાજા, તમે તપ કરો છો પણ કહો કે એ તપ ઐહિક ફળ માટે કે પારલૌકિક ફળ માટે કરો છો ? દેવો—અમે પારલૌકિક લાભ માટે તપ આદર્યું છે. તે બાબત તમે શું કહેવા માગો છો ?

દાનવ—હે પ્રભો ! અમે તારા તત્ત્વમાર્ગમાં દાખલ થયા છીએ. જો તું પ્રસન્ન હોય તો અનુગ્રહ કર. અમે દીક્ષાયોગ્ય બધી સામગ્રી લાવીએ કે જેથી તારી કૃપાથી મોક્ષ જલદી હસ્તગત થાય. ત્યાર બાદ માયામોહે બધા દેવોને કહ્યું. રક્તાંબર—આ શ્રેષ્ઠ ગુરુ (શુકરૂપ ધારી બૃહસ્પતિ) મારી આશ્ચર્યની તમને બધાને મારા શાસનમાં દીક્ષિત કરશે. હે બ્રહ્મન્ ! આ બધા મારા પુત્રોને દીક્ષા આપ. એમ કહી માયામોહ ઈષ્ટ સ્થાને ચાલ્યો ગયો. તે ગયા બાદ દેવોએ ભાર્ગવ(શુક)ને કહ્યું—હે મહાભાગ ! અમને સંસાર-મોચની દીક્ષા આપ. શુકે તથાસ્તુ એમ કહી નમંદા તટે જઈ બધા દેવોને દિગ્મ્બર કર્યા; તેઓને મધુરપિચ્છનો ખવજ, ચણાડીની માળા આપીને શિરો-હુંચન (કેશલોચન) કર્યું અને શુકે કહ્યું કે “ ધનનો ઇષિર ધનદેવ કેશહુંચન અને વેષધારણથી પરમ સિદ્ધિ પામ્યો. એ જ રીતે મુનિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું અહંતો કહી ગયા છે. કેશોત્પાટન વડે માણસો દેવત્વને પામે છે તો પછી તમે કેશોત્પાટન કેમ નથી કરતા ? ”

દેવોના પશુ મનુષ્ય લોક વિશે મનોરથો એવા છે કે આ ભારવવર્ષમાં આવક કુળમાં કષારે જન્મ થશે ? અને કેશોત્પાટનપૂર્વક તપોયુક્ત આત્મા કષારે થશે ? ચોવીસ તીર્થ કર વગેરે કષારે પ્રાપ્ત થશે ? તેમ જ કષારે ઋષિ

અધને પંચામિ તપ તપીશું ? અથવા તપ કરતાં કરતાં મૃત્યુ પામીને પાપાણ્થી મસ્તક કપારે ભેદાશે ? નિર્જન અરણ્યમાં અમારો નિવાસ કપારે થશે ? —ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારે ઉપદેશ આપ્યો. ત્યાર બાદ દાનવોએ કહ્યું : હે શુક ! અમોને દીક્ષા આપ. તથાસ્તુ એમ કહી શુક બોલ્યો. “અન્ય દેવાને પ્રધ્યાન ન કરવો. એક વાર ભોજન હસ્તપાત્રમાં કરવું. કેસકીટ, રહિત પાણી ઊભા ઊભા પીવું, અન્યની નજર ન પડે તેમ પ્રિય-અપ્રિય વસ્તુને સમાન ગણી વાપરવી—એમ નિયમો અને દીક્ષા આપી. શુક સ્વર્ગે આહ્વાન ગયો. ત્યાં જઈ તેણે બધી હકીકત દેવાને કહી એટલે દેવો નર્મદા તટે આવ્યા. પ્રહ્લાદ વિનાના દૈત્યોને જોઈ સંતુષ્ટ થઈ ઇન્દ્રે નમુચ્ચિ આદિ દૈત્યોને કહ્યું—હે “ત્યો ! પહેલાં તમે સ્વર્ગમાં રાજ્ય કર્યું. હવે આ નમ્રમુપ્પડી, કમંડલુચુકત, વેદભોષક મત કેમ શરૂ કર્યું છે ? ઉત્તરમાં દૈત્યોએ કહ્યું—હવે અમે અસુરપણું છોડી ઋષિધર્મ સ્વીકાર્યો છે, દરેક પ્રાણીને ધર્મવૃદ્ધિકારક તત્ત્વ કહીએ છીએ. જા, તું નિર્ભય થઈ સ્વર્ગમાં રાજ્ય કર. એ સાંભળી ઇન્દ્ર સ્વર્ગમાં ગયો. (આનંદ-શ્રમ ભા. ૩, અ. ૧૩, પૃ. ૮૨૭)

જેમ લોકો અંડાળની સામે જોતા નથી તેમ અવૈષ્ણવ બ્રાહ્મણની સામે ન જોવું. કોઈવૈષ્ણવ હોય, પછી ભલે તે વર્ણુબાહ્ય હોય તોપણ, એના વડે સંસાર પવિત્ર થાય છે. (અ. ૨૪૫, શ્લો. ૩૪ તથા અ. ૨૫૨, શ્લો. ૫૨)

જે બ્રાહ્મણે ચક્રની છાપ લીધી નથી તેનો સંગ દૂરથી પરિહરવો.

(અ. ૨૫૨ શ્લો. ૫૧)

દિલીપ—આપે જે જીવ અને પર વગેરેનું સ્વરૂપ કહ્યું, સ્વર્ગ તથા મોક્ષનું સ્વરૂપ તથા તેનાં સાધન કહ્યાં તે બધું હું સમજ્યો. પણ હે શુરો ! મારા મનમાં એક શંકા છે અને તે એ કે બ્રહ્મા અને રુદ્ર મહાભાગવત છતાંય આવા ગહિત રૂપને કેમ પામ્યા ?

વસિષ્ઠ—રાજન ! તમારી શંકાનું નિરાકરણ આ પ્રમાણે છે. મંદર પર્વત ઉપર સ્વાયંભુવ મનુના દીર્ઘ સત્ર પ્રસંગે શાસ્ત્રપ્રાપ્તિ અનેક ઋષિઓ ભેગા થયા. તે વખતે દેવતત્ત્વના સ્વરૂપ વિષે તે ઋષિઓએ ચર્ચા કરતાં એવો પ્રશ્ન કર્યો કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રણમાં કયો દેવ અબ્યય, પરમાત્મા અને સનાતન છે ? એમાંના કેટલાક ઋષિઓએ રુદ્રને મહાનમાં મહાન દેવ કહ્યો. કેટલાકે બ્રહ્માને જ પૂજ્ય કહ્યો. કોઈએ સૂર્યને પૂજ્ય જણાવ્યો અને કોઈએ શ્રીપતિને સનાતન જણાવ્યો.

આવી રીતે એ ઋષિઓ વચ્ચે મોટો વાદવિવાદ થયો અને છેવટે નિર્ણયને માટે ભૃગુઋષિને કહેવામાં આવ્યું કે, હે મુનિસતમ ! તમે એ ત્રણે દેવો પાસે જાઓ અને ચોક્કસ કરીને અમને જણાવો કે એ દેવોમાં કયો દેવ ઉત્તમ છે.

પંડી ભૃગુઋષિ કૈલાસમાં વાસ કરતા મહાદેવજીને ઘેર સૌથી પ્રથમ ગયા. ત્યાં દ્વારપાળ તરીકે બેઠેલા મહારોદ્ર નંદિને એ ભૃગુઋષિએ કહ્યું કે તું ધરમાં જઈને મહાદેવ(શંકર)ને ખબર આપ કે તમને મળવા માટે ભૃગુઋષિ આવેલા છે.

નંદિએ ભૃગુઋષિને કહ્યું કે અત્યારે તો શંકર દેવી સાથે ક્રીડા કરે છે માટે તું એને નહિ મળી શકે. જો જીવતા રહેવું હોય તો જોવા આવ્યો તેવો જ પાછો જા.

આ પ્રમાણે નંદિએ નકારો કયો છતાંય એ તપસ્વી ઋષિ શંકરને બારણે ધણી દિવસ સુધી બેસી રહ્યા. તો પશુ શંકરે તો બહાર જ ન આવ્યા. છેવટે ભૃગુએ શંકરને નારીસંગમમગ્ન જાણીને શાપ આપ્યો કે તેનું સ્વરૂપ યોનિત્રિંગ જોઈ શકે. એ શંકર અબ્રહ્મણ્યને પામેલો છે અને બ્રાહ્મણોને અપૂજ્ય છે. જે લોકો રુદ્રના ભક્ત થશે તેઓ ભરમ, ભિંમ અને અસ્થિઓને પહેરનારા થશે, અને વેદગ્રાન્થ પાખંડી ગણાશે.

સાંધી ભૃગુ બ્રહ્માની પાસે ગયા, એ વખતે બ્રહ્મા દેવોની સાથે બેઠેલા હતા. બ્રહ્માને પ્રશ્નામ કરીને ભૃગુ ત્યાં બેઠા. બ્રહ્માને ભૃગુએ તો પ્રશ્નામ કયો પશુ સામું બ્રહ્માએ ભૃગુને પ્રશ્નામ તો ન કયો પશુ કુસળપ્રશ્ન પશુ ન પૂછ્યા. એથી ભૃગુએ બ્રહ્માને શાપ આપ્યો કે ભૃગુનું અપમાન કરનાર આ રાજસ પ્રકૃતિવાળા બ્રહ્મા સર્વલોકમાં અપૂજ્ય થશે.

પંડી છેવટે ભૃગુ વિષ્ણુલોકમાં ગયા, જ્યાં કમલાપતિ નામસંખ્યામાં પોઢેલા હતા, અને લક્ષ્મીજી એમના ચરણને તળાંસતાં હતાં. કમલાપતિને આ સ્થિતિમાં જોઈ ભૃગુને ક્રોધ આવ્યો અને પોતાનો ડામો પગ એમણે વિષ્ણુની છાતી ઉપર મૂક્યો. પંડી તુરત જ ભગવાન ઝીકયા, પોતાના હાથ વળી ભૃગુના ચરણને પંપાળવા લાગ્યા, અને બોલ્યા કે આજે જ હું ધન્ય છું કે મને તમારો ચરણસ્પર્શ થયો. પંડી તો સપત્નીક વિષ્ણુએ ભૃગુની પૂજા કરી.

આ રીતે ત્રણે દેવોને મળી આવી ભૃગુએ પેલા ઋષિઓને કહ્યું કે ત્રણે દેવોમાં જો કોઈ ઉત્તમ હોય તો તે એકલા વિષ્ણુ જ છે.

જે કોઈ વિષ્ણુ સિવાય બીજા કોઈ દેવની પૂજા કરશે તે પાખંડીમાં ગણાશે; અને લોક ગઈના ભાગી થશે. (આનંદાશ્રમ અ. ૨૮૨, ભા. ૪, શ્લો. ૧-૫૬)

બ્રાહ્મણે વિષ્ણુ સિવાય અન્ય દેવની સામે પણ ન જોવું, બીજા દેવની પૂજા ન કરવી, બીજા દેવનો પ્રસાદ ન લેવો, અને બીજા દેવના મંદિરે પણ ન જવું. (શ્લો. ૬૩, અ. ૨૮૨.)

‘પાખંડ કોને કહેવું’ એ સંબંધમાં શિવ અને પાર્વતીનો સંવાદ :

પાર્વતી—મહેશ ! આપે કહ્યું કે પાખંડીનો સંત્ર ન કરવો, તો તે પાખંડ કેવાં છે ? એને ઓળખવાની કઈ કઈ નિશાની છે ? વગેરે હકીકતને આપ જણાવો.

રૂઢ—જે લોકો જગન્નાથ નારાયણ સિવાય બીજા કોઈને દેવ કરીને માને છે તે લોકો પાખંડી છે. કપાળ, ભસ્મ અને અસ્થિને ધારણ કરનારા છે અને અવૈદિકની રીતે રહેનારા છે.

શંખ, ચક્ર વગેરે ચિહ્નો જે હરિને વહાલામાં વહાલાં છે તેનું જેઓ ધારણ નથી કરતા તેઓ પાખંડી છે. જે કોઈ બ્રહ્મા અને રૂઢની સાથે વિષ્ણુની તુલના કરે તે પાખંડી છે. વધારે શું ! જે બ્રાહ્મણો છતાંય અવૈષ્ણુઓ છે તેઓ અસ્પર્શી છે, સંભાષણીય નથી, અને જોવા લાયક પણ નથી.

પાર્વતી—મહેશ ! આપણું કહેવું સમજી, પણ મારે આપને એક વાત જે બહુ જ છાતી છે તે પૂછવી છે, અને તે આ છે : આપે કહ્યું કે પાખંડી લોકો કપાળ, ભસ્મ અને અસ્થિ ધારણ કરનારા છે તો હું મહારાજ ! આપ પોતે જ એ વસ્તુઓને શા માટે ધારણ કરો છો ?

મહેશ—હો ! તું મારી અધીંગના છે માટે જ તને એ છાતી વાતને પણ ખુલાસો કહી છું. પણ તારે એ વાતને કષ્ટાંધ ન જણાવવી. સ્વતે ! જો, સાંભળ. પહેલાંના વખતમાં મોટા મોટા વૈષ્ણુવંશકતા નમુનિ વગેરે મહાદેવોએ ઇન્દ્ર વગેરે દેવોને હરાવ્યા અને તે બધા દેવોએ દૈત્યોથી ત્રાસ પામીને વિષ્ણુને ચરણે જઈ તેમને દૈત્યોને હણવાની મિનતી કરી. વિષ્ણુએ એ કામ મને સોંપ્યું અને કહ્યું કે “હે રૂઢ, એ દૈત્યો અવધ્ય છે. પણ જો કોઈ રીતે એઓ પોતાનો ધર્મ છોડે તો જ નાશ પામે. રૂઢ ! પાખંડધર્મનું આચરણ કરીને, મોહક શાસ્ત્રો અને તામસ પુરાણોને સ્થાવીને તમે એ કામ

કરી શકે છે. કષ્ટાદ, ગૌતમ, શક્તિ, ઉપમન્યુ, જૈમિનિ, કપિલ, દુર્વાસસ, મૃકંડુ, બૃહસ્પતિ અને જમદગ્નિ ભાર્ગવ એ દસ ઋષિઓ મારા ભક્ત છે. તેઓમાં તમારી તામસ શક્તિનો આવિભાવ કરો, જેથી તેઓ તામસ શાસ્ત્રોને રચે અને તમે પણ કપાળ, ભસ્મ અને ચર્મ વગેરે ચિહ્નોને ધારણ કરો અને પાશુપત ધર્મનો પ્રચાર કરો, કે જેથી એ શાસ્ત્રોને અને તમને જોઈ એઓ તમારા જેવું આચરણ કરે અને પાખંડી બને. ” હે દેવી ! આ પ્રમાણે વિષ્ણુના આગ્રહથી મેં મારો પાખંડ વેષ બનાવ્યો છે અને ગૌતમ, કષ્ટાદ વગેરે ઋષિઓ દ્વારા તામસ શાસ્ત્રોની રચના કરાવી છે.

પાવંતી—આપે જે તામસ શાસ્ત્રોની રચના કરાવી છે તે તામસ શાસ્ત્રો કયાં કયાં છે ?

રુદ્ર—જેના સ્મરણમાત્રથી જ્ઞાનીઓનો પણ અધઃપાત થઈ શકે છે તે તામસ શાસ્ત્રોનાં નામ આ છે : પાશુપાત વગેરે રૌવ શાસ્ત્રો, કષ્ટાદરચિત, વૈશેષિક, ગૌતમરચિત ન્યાયશાસ્ત્ર, કપિલનું સાંખ્યશાસ્ત્ર, બૃહસ્પતિરચિત આર્વાક શાસ્ત્ર, બુદ્ધપ્રણીત બૌદ્ધશાસ્ત્ર, અને નગ્નમત, નીલપટમત, માયાવાદ, તથા જૈમિનીયશાસ્ત્ર. હે ગિરિજે ! એ બધાં તામસશાસ્ત્રો છે. તામસ પુરાણો પણ છે જેનાં નામ આ છે :

મત્સ્યપુરાણ, કૃમંપુરાણ, લિંગપુરાણ, સિવપુરાણ, સ્કંદપુરાણ, અને અગ્નિ-પુરાણ. આ ૭ તામસ પુરાણો છે. વિષ્ણુપુરાણ, નારદીય પુરાણ, ભાગવત, ગરુડ-પુરાણ, પદ્મપુરાણ, વરાહપુરાણ એ ૭ સાત્ત્વિકપુરાણો છે. અને બ્રહ્માંડ, બ્રહ્મવૈવર્ત, માર્કંડેય, ભવિષ્યત્પુરાણ, વામન તથા બ્રાહ્મણપુરાણ એ ૭ રાજસ પુરાણો છે. અને એ જ પ્રકારે સ્મૃતિઓ પણ ત્રણ પ્રકારની છે. વસિષ્ઠસ્મૃતિ, હારિત-સ્મૃતિ, વ્યાસસ્મૃતિ, પરાશરસ્મૃતિ, ભારદ્વાજસ્મૃતિ, અને કાશ્યપસ્મૃતિ એ ૭ સાત્ત્વિક સ્મૃતિઓ છે. યાતવલ્કય, આત્રેય, તૈત્તિર, દ્વાપ્ત, કાત્યાયન અને વૈષ્ણવ એ ૭ સ્મૃતિઓ રાજસ છે. તથા ગૌતમ, બૃહસ્પતિ, સંવર્ત, યમ, શંખ, ઉશનસ એ ૭ સ્મૃતિઓ તામસ છે. (આનંદાશ્રમ ૦ અ. ૨૬૩, ભા. ૪ શ્લો. ૧-૬૧)

સ્કંદપુરાણ

નારદ—તે ધર્મારણ્ય તીર્થક્ષેત્ર ઝોના રક્ષણ (દેખરેખ) નીચે કેટલા વખત સુધી સ્થિર થયેલ છે, ત્યાં કોની આસા વર્તે છે ?

બ્રહ્મા—ત્રેતાયી દ્વાપરના અંત સુધી એટલે કળિ આવે ત્યાં સુધી એક હનુમાન જ તેની રક્ષા માટે રામની આજ્ઞાથી નિયુક્ત થયેલ છે. ત્યાં દ્વિજની તથા શ્રીમાતાની આજ્ઞા પ્રવર્તે છે. ત્યાં વેદનું પઠનપાઠન, અનેક ઉત્સવો અને યજ્ઞો પ્રવર્તે છે.

યુધિષ્ઠિર—શું ક્યારેય તે સ્થાનનો ભંગ થયો કે નહિ? તેમ જ 'ત્યેએ' કે દુષ્ટ રાક્ષસોએ તે સ્થાન ક્યારે જીત્યું?

વ્યાસ—કળિ પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રથમ જ જે બન્યું તે સાંભળ. કલિ-પ્રાપ્ત થયે આમ નામનો રાજા થયો, જે કાન્યકુબ્જનો સ્વામિ હતો, તેમ જ નીતિશ અને ધર્મતત્પર હતો.

દ્વાપરનો અંત હતો, હજી કળિ આવવાનો હતો, એટલામાં કળિના ભયથી અને અધર્મના ભયથી બધા દેવો પૃથ્વી ત્વજ નૈમિષારણ્યમાં આવ્યા ગયા. રામ પણ પોતાના સાથીઓ સાથે સેતુબંધ ગયા.

યુધિષ્ઠિર—કળિમાં એવો ને શો ભય છે કે જેને લીધે દેવોએ રત્નગર્ભા પૃથ્વીને ત્વજ?

વ્યાસ—કળિયુગમાં બધા અધર્મપરાયણ, બ્રાહ્મણદ્વેષી, શ્રાદ્ધવિમુખ અને અસુરાચારરત થાય.

જે વખતે પૃથ્વી ઉપર કાન્યકુબ્જધિપ આમ રાજ્ય કરતો તે વખતે પ્રજાની ભુદ્ધિ પાપથી ભલિન થઈ અને તેથી વૈષ્ણવ ધર્મ ત્વજ બૌદ્ધ ધર્મ તેણે સ્વીકાર્યો. અને ક્ષપણોથી પ્રતિબોધિત થઈ એ પ્રજા તેને (આમને) અનુસરી. એ જ કળિયુગનો ભય.

તે આમની મામા નામે રાણી અતિપ્રસિદ્ધ હતી. તેણીને તે રાજધાની એક પુત્રી થઈ, જેનું નામ રત્નગંગા હતું. એક વખતે એ કાન્યકુબ્જ દેશમાં દૈવયોગે દેશાંતરથી ઈંદ્રસૂરિ આવ્યો. તે વખતે એ રાજકન્યા સોળ વર્ષની પણ અવિવાહિત હતી. એ ઈંદ્રસૂરિ ઘસી મારફત એ કન્યાને મળ્યો. અને શાબરી મંત્રવિદ્યા તેણીને કહી. તેથી તે કન્યા શ્વળથી પિડાવા લાગી અને તે સૂરિના વાક્યોમાં લીન થઈ મોહ પામી.

ક્ષપણોથી પ્રતિબોધ પામી તે કન્યા જૈનધર્મપરાયણ બની. ત્યાર બાદ બ્રહ્માવર્તના રાજા કુંભીપાલને તે કન્યા આપવામાં આવી અને તે કુંભીપાલને વિવાહમાં મોહેરક (મોદેરા ગામ) આપ્યું. તે કુંભીપાલે તે વખતે ધર્મરણ્યમાં આવી રાજધાની કરી અને જૈનધર્મ પ્રવર્તક દેવોને સ્થાપ્યા. તેમ જ બ્રહ્મા

વર્ણો જૈનધર્મપરાયણ થયા ત્યારે બ્રાહ્મણોની પૂજા બંધ પડી, શાંતિક કે પૌષ્ટિક કર્મ તેમ જ દાન બંધ પડ્યાં. આ રીતે વખત વીતે છે તેવામાં રામચંદ્રજીથી ફરમાન મેળવેલ બ્રાહ્મણો પોતાનું સ્વામિત્વ જવાથી રાતદિવસ ચિંતાવ્યગ્ર થઈ આમની પાસે કાન્યકુબ્જમાં પહોંચ્યા. તે વખતે કાન્યકુબ્જ-પતિ પાખંડીઓથી ઘેરાયેલ હતો. એ બધા મોઢ બ્રાહ્મણો કાન્યકુબ્જપુરમાં જઈ પહેલાં તો મંગાતરે રહ્યા.

ચાર-હાત-દારા માણમ પડવાથી રાજાએ બોલાવ્યા એટલે તે બધા પ્રાતઃકાલે રાજસભામાં આવ્યા.

રાજાએ નમસ્કારાદિ કાંઈ પ્રત્યુત્થાન-સ્વાગત ન કર્યું અને એમ ને એમ ઊભેલા બ્રાહ્મણોને પૂછ્યું કે શા માટે આવ્યા છો ? શું કામ છે ? તે કહો.

વિગ્રા—હે રાજા ! ધર્મારણ્યથી અમે તારી પાસે આવ્યા છીએ. તારા જમાઈ કુમારપાલે બ્રાહ્મણોનું શાસન લોપ્યું છે. એ કુમારપાલ જૈન ધર્મી છે અને ઈદ્રિશરિને વસ વર્તે છે.

રાજા—હે વિગ્રા ! મોહરકપુરમાં તમને કાણે સ્થાપ્યા છે ? એ બધું ચચાર્થ કહો.

વિગ્રા—અમને પહેલાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ મહેશ્વરે સ્થાપ્યા છે. ધર્મરાજ રામચંદ્રે એ શુભ સ્થાનમાં પુરી વસાવી છે. ને ત્યાં બ્રાહ્મણોને નીમી શાસન આપેલું. રામચંદ્રનું શાસન જોઈ બીજા રાજાઓએ તો એ શાસનને બરાબર માન આપ્યું પણ હમણાં તારો જમાઈ એ શાસન પ્રમાણે બ્રાહ્મણોને પાળતો નથી. એ સાંભળી રાજાએ કહ્યું, હે વિગ્રા ! જલદી જાઓ અને મારી આજ્ઞાથી કુમારપાલને કહો કે તું બ્રાહ્મણોને આશ્રય આપ. આમનું એ વાક્ય સાંભળી બ્રાહ્મણો પ્રસન્ન થયા અને કુમારપાળ પાસે ગયા ને એના મ્હશ્વરનું વચન કહી સંભળાવ્યું.

કુમારપાળ—હે વિગ્રા ! હું રામનું ફરમાન પાળવાનો નથી. યજ્ઞમાં પશુ-હિંસાપરાયણ એવા બ્રાહ્મણોને હું ત્યજું છું. હે દિગ્ને ! હિંસક ઉપર મારી ભક્તિ થતી નથી.

બ્રાહ્મણ—હે રાજા ! પાખંડધર્મ વડે અમારા શાસનો તું લોપે છે. પણ એમ શા માટે કરે છે ? અમારું પાલન કેમ કરતો નથી ? પાપણુદિ ન થા.

રાજા—અહિંસા એ પરમ ધર્મ, પરમ તપ, જ્ઞાન અને પરમ ફલ છે. સદ્ગુણ અને સ્થૂળ બધા કીટ, પતંગ આદિ પ્રાણીઓમાં જીવ સમાન જ છે. હે વિષ્ણુ ! તમે હિંસક પ્રવૃત્તિ શાને કરો છો ? એ વચન સાંભળી બ્રાહ્મણો ગુસ્સે થયા અને આંખો લાલ કરીને બોલ્યા—હે નૃપ ! અહિંસા પરમ ધર્મ છે, એ તો તેં સાચું કહ્યું, પણ વેદવિહિત હિંસા હિંસા નથી એવો નિર્ણય છે. શસ્ત્રથી જે હિંસા થાય છે તે જ જંતુઓને પીડાકારી છે. અને તેથી તે હિંસા અને અધર્મ કહેવાય છે, પણ શસ્ત્રો વિના વેદમંત્રોથી જ્યારે પ્રાણીઓને મારવામાં આવે છે ત્યારે તે સુખદાયી હોવાથી અધર્મ નથી. વૈદિક હિંસા કરવાથી પાપ લાગતું નથી.

રાજા—બ્રહ્માદિ દેવોનું આ અનુપમ ધર્મક્ષેત્ર છે. પણ અત્યારે એ દેવો અહીં નથી. તમે કહેલો ધર્મ પણ અહીં નથી. જે રામને દેવ કહો છો તે તો માણસ હતો. જેને તમારા રક્ષણ માટે મૂકેલો તે લ'ખપુત્ર (હનુમાન) કયાં છે ? જે તમને મળેલું શાસન મારા જોવામાં નહિ આવે તો હું તેને પાળનાર નથી. બ્રાહ્મણો ગુસ્સે થઈ બોલ્યા : “હે મહા ! તું ઉન્મત્ત થઈ આ શું બોલે છે ? દેવોના વિનાશ અને ધર્મના રક્ષણ માટે રામે ચતુર્ભુજ મનુષ્યરૂપ લીધું હતું.”

રાજા—“ એ રામ અને હનુમાન કયાં છે ? જે હોય તો તમારી મદદ આવે. રામ, સદ્ગુણ કે હનુમાનને ખતાવો. તેઓના હોવાની કંઈ સાબિતી આપો.

બ્રાહ્મણો બોલ્યા—હે નૃપ ! અંજની સુતને દૂત કરી રામદેવે ૧૪૪ ગામ આપ્યાં. ફરી આ રથાને આવી ૧૩ ગામ આપ્યાં અને ૧૬ મહાદાનો આપ્યાં તેમજ ૫૬ બીજાં ગામોનો પણ સંકલ્પ કર્યો. ૩૬૦૦૦ ગોઘુજ થયા. સવાલાખ વાણિયા થયા, જેની માંડલિય સંસા હતી. ”

રાજા બોલ્યો : “ મને હનુમાન ખતાવો કે જેના એવાણુથી હું તમને પૂર્વસ્થિતિમાં મૂકું. જે હનુમાનની ખાતરી આપશે તો વેદધર્મમાં રહેશો, નહિ તો જૈનધર્મમાં ચલું પડશે. ” એ સાંભળી બધા બ્રાહ્મણો ખિલ મને થેર આવ્યા, અને એક મેળાવડો કર્યો, જેમાં બાળ, યુવાન, વૃદ્ધો બધાં હતાં. તેમાંથી એક વૃદ્ધે કહ્યું કે “ આપણે બધા વર્ગોમાંથી એક એક મુખિયાએ મળી નિરાહાર વ્રતે, રામેશ્વર સેતુબદ્ધે જઇ; ત્યાં હનુમાન છે, ત્યાં જઈ જવ કરવો એટલે રામચંદ્ર મહેર કરી આપણુ બ્રાહ્મણોને અમલ શાસન આપશે. જે વર્ગનો

મુખીએ સમિલિત ન થાય તેને દરેક વૃત્તિથી બહિષ્કૃત કરવો. એક દક્ષ બ્રાહ્મણે આ વૃદ્ધ કથનને સભામાં ત્રણ વાર ઉચ્ચ સ્વરથી તાળીપૂર્વક સૌને કહી સંભળાવ્યું. અને સૌને કહ્યું કે જે જવામાં પરાઠમુખ થશે તેને માથે અસત્ય આદિનાં બધાં પાપો છે. બધાંને જતાં જોઈ કુમારપાલે બોલાવી કહ્યું કે ભિન્ન ભિન્ન ગોત્રવાળા બધા બ્રાહ્મણોને કૃષિકર્મ અને ભિક્ષાટન જરૂર કરાવીશ. એ સાંભળી બધા વ્યથિત થયા, પણ ત્રણ હજાર બ્રાહ્મણોએ તો એમ ઠરાવ્યું કે આપણે રામેશ્વર જવું જ. એ નિશ્ચય માટે અંદરો અંદર દરેકે હસ્તાક્ષર કર્યાં. અહીં વેદત્રયી નાશ પામે છે અને ત્રિમૂર્તિ ક્રુપિત થાય છે; માટે અહાર હજાર જણાએ રામેશ્વર જવું. આ ઠરાવ સાંભળી કુમારપાળે ગોભુજ વાણિયાઓને બોલાવી એ બ્રાહ્મણોને રોકવા કહ્યું.

વ્યાસ કહે છે કે જે ગોભુજ શ્રેષ્ઠ વાણિયાઓ જૈનધર્મમાં લિપ્ત ન હતા તેઓ આજીવિકાભંગના ભયથી મૌન રહ્યા અને રાજાને કહ્યું કે હે નૃપ ! આ ક્રુપિત બ્રાહ્મણોને કેવી રીતે રોકીએ ? એ તો શાપથી બાળી નાખે. કુમારપાળે અડાલય (અડાલજ) માં થયેલા શત્રોને બોલાવી કહ્યું કે તમે બ્રાહ્મણોને રોકો. એ અડાલયજ શત્રોમાં કેટલાક જૈન હતા; તેથી તેઓએ રામેશ્વર જવા તત્પર બ્રાહ્મણોને સંબોધી કહ્યું કે વર્તમાન કાળમાં રામ કયાં છે ? લક્ષ્મણ કયાં છે ? અને હનુમાન કયાં છે ? અરે બ્રાહ્મણો ! આવા ભયાનક જંગલમાં ધરખાર, ઊંચાછોકરા મૂકી એ દુષ્ટ શાસનવાળા રાજ્યમાં શા માટે જાઓ છો ? આ સાંભળી કેટલાક બ્રાહ્મણો રાજભયથી અને ત્રાસયથી ચલિત થઈ જુદા પડ્યા અને કહ્યું કે બીજાઓ ભલે જાય આપણે તો કુમારપાળની આડે આવવાના નથી. ખેતી કરીશું, અને ભિક્ષાટન પણ કરીશું. આ રીતે પંદર હજાર જુદા પડ્યા. બાકીના ત્રણ હજાર ત્રિવેદી એટલે ત્રૈવિઘ્નપે વિખ્યાત થયા. બીજા પંદર હજારને રાજનો ચોથો ભાગ અને થોડી પૃથ્વી આપી. એટલે તેઓ આતુર્વિઘ્નપે વિખ્યાત થયા. વળી રાજાએ કહ્યું, તમને ચ્યવનો કન્યા આપે, તમે કન્યા લ્યો. પેલા ત્રણ હજાર ત્રિવેદીઓને રાજાએ કહ્યું કે તમે મારું માનતા નથી માટે તમારી વૃત્તિ કે સંબંધ કશું નહિ થાય. આ સાંભળી પેલા કદરૂ ત્રૈવિઘ્નો સ્વસ્થાને ગયા. પેલા આતુર્વિઘ્નોએ ત્રિવેદીઓને સમજાવ્યું કે તમે ન જાવ અથવા જાવ તો જલદી પાછા આવો, જેથી રામે દીધેલ શાસનનો જલદી ઉપભોગ કરો. એ સાંભળી ત્રૈવિઘ્નોએ કહ્યું કે તમારે અમને કશું કહેવું નહિ. રામચંદ્રે જે વૃત્તિ બાંધી આપી છે તે જપ, હોમ, અર્ચન દ્વારા મેળવવા ત્યાં પાછા જઈશું. આતુર્વિઘ્નોએ કહ્યું કે અમે

અહીંનું સંભાળીએ અને બધાના કામની સિદ્ધિ માટે તમે ત્યાં જાઓ. અંદર અંદર મળી સહાયક થઈશું તો શ્રુતિ જરૂર પાછી મેળવીશું. એ નિશ્ચય પ્રમાણે પેલા ત્રેવિદ્યો રામેશ્વર ગયા, અને ચાતુર્વિદ્યો ત્યાં ૯૨ રહ્યા. ત્રેવિદ્યોના ઉત્કટ તપથી રામે ઉદ્ધિસ થઈ હનુમાનને કહ્યું, તું જલદી જા. એ બધા ધર્મારણ્યવાસી બ્રાહ્મણો હેરાન થાય છે. એ બ્રાહ્મણોને દુઃખ આપનારને ઠેકાણે લાવવો જોઈએ. એ સાંભળી બ્રાહ્મણરૂપ ધરી, હનુમાને પ્રકટ થઈ, આવેલા બ્રાહ્મણની પરીક્ષા કરી અને પૂછ્યું કે શા માટે આવ્યા છો ? તેઓએ કહ્યું કે સૃષ્ટિના આરંભમાં બ્રહ્મા આદિ દેવોએ ત્રિમૂર્તિ માટે અમને રાખ્યા હતા અને પછી રામે જીર્ણોદ્ધાર કરતી વખતે ફરી અમને સ્થાપ્યા, અને હનુમાને ૪૪૪ ગામો વેતનરૂપે આપ્યાં. સીતાપુર સહિત ૧૩ ગામ પૂજા માટે આપ્યાં. ગોબુજ નામના ૩૬ હજાર વાણિયાઓ બ્રાહ્મણનું પાલન કરવા નિયુક્ત થયા. તેમાંથી સવા લાખ શૂદ્રો થયા, જેના ત્રણ ભાગ ગોબુજ, અડાલજ અને માંડલિય થયા. હમણાં દુષ્ટ આમરાજા રામનું શાસન નધી માનતો. તેના જમાઈ કુમારપાલ દુષ્ટ છે. કારણ તે પાખડીઓથી-ખાસ કરી બૌદ્ધધર્મી, જેન ધ્વંસરિથી પ્રેરિત થઈ અત્યારે રામનું શાસન માનતો નથી, અને લોપે છે. કેટલાક વાણિયાઓ પણ તેના જેવા દુષ્ટુદ્ધિ થઈરામ અને હનુમાનનું શાસન લોપે છે. હવે અમે હનુમાન પાસે જઈએ છીએ. જે તે અમારું ઈષ્ટ સિદ્ધ નહિ કરે તો અનાહાર વ્રત લઈ મરીશું. બ્રાહ્મણ રૂપધારી હનુમાને કહ્યું, હું દિવન ! કળિયુગમાં દેવ ક્યાં છે, પાછા જાઓ. પણ બ્રાહ્મણોએ તેને કહ્યું કે તું કાણ છે ? ખરું રૂપ પ્રગટ કર. રામ છે કે હનુમાન ?

વ્યાસ—હનુમાને પોતાની ઓળખાણ આપી. હનુમાનનું દર્શન કરી બધા પ્રસન્ન થયા. હનુમાને કહ્યું : આ કળિયુગમાં રામેશ્વર સેતુબંધ મૂકી ક્યાંયે જતો નથી. હું નિશાની આપું છું તે એ રાજાને બતાવજો. તેથી એ જરૂર સાચું માનશે. એમ કહી તેણે પોતાના બે બાહુ ઉઠાવી જીવના વાળ એકત્ર કરી ભોજપત્રમાં બે પડીઓ બાંધી આપી અને એ બ્રાહ્મણની કક્ષાઓમાં મૂકી : પોતાની ગાળી કાપના વાળની પડીકી બ્રાહ્મણોની ગાળી કાપમાં અને જમણી કાપના વાળની પડીકી જમણી કાપમાં મૂકી. આ પડીકી રામભક્તને સુખદ અને અન્ય માટે ક્ષયકારિણી હતી. હનુમાને કહ્યું, જ્યારે રાજા નિશાની માગે ત્યારે વામ બાજુની પડીકી આપવી, અથવા એ રાજાના દારમાં નાખવી એટલે તેનું સૈન્ય, ખજાનો, સ્ત્રીપુત્રાદિ સઘળું સળગી બીકશે. જ્યારે એ રાજા શ્રીરામે પ્રથમ બાંધી આપેલી શ્રુતિ અને હરમાન ફરી પૂર્વવત્ કરી આપે અને હાથ

જોડી નથી પડે ત્યારે જમણી પડીકરી નાખજો, તેથી સૈન્ય ખળળો, વગેરે બધું બળી ગયેલું પાછું પ્રથમની જેમ હતું તેવું જ થઈ જશે. હનુમાનનું એ વચન સાંભળી આત્મણે ખૂશ થયા, ને જયધ્વનિ કર્યો. પાછા જ્યાં ઉત્સુક થયેલા આત્મણેને હનુમાને એક મોટી વિશાલ સિલા ઉપર સૂતા કહ્યું. એ સૂતા અને ઊંઘી ગયા એટલે હનુમાનના પ્રેરણાર્થી તેના પિતા વાલુએ તે સિલા છ માસમાં કાપી શકાય તેટલા કાળા માર્ગને માત્ર ત્રણ મુહૂર્તમાં કાપી, ધર્મારણ્ય તીર્થમાં પહોંચાડી દીધી. આ ચમત્કાર જોઈ એ આત્મણે અને મામના બધા લોકો બહુ જ વિરમન થયા. ત્યાં બાદ એ બધા આત્મણે નગરમાં પહોંચ્યા. જ્યાં ત્યાં રાજાને માલુમ પડ્યું ત્યારે તેણે એ આત્મણેને બોલાવી કહ્યું કે તું રામ અને હનુમાન પાસે જઈ આવ્યા ? એમ કહી રાજાએ મૌન પકડ્યું એટલે ઉપસ્થિત થયેલા બધા આત્મણે અનુક્રમે બેસી ગયા અને કુદબ તથા સંપત્તિ સૈન્ય વિશે કુશળ સમાચાર તેઓએ પૂછ્યા. રાજાએ કહ્યું, અરિહંત પ્રસાદથી બધું કુશળ છે. ખરી જીજ્ઞાસા એ જ છે જે જિનેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે, હાથ તેજ કે જોનાથી જિનપૂજા થાય, દષ્ટિ તે જ જે જિન-દર્શનમાં લીન થાય, મન તે જ જે જિનેન્દ્રમાં રત હોય. સર્વત્ર દયા કરવી ધંડે. ઉપાશ્રયમાં જવું અને ચુરવંદન કરવું જોઈએ. નગરકાર મંત્રનો જપ અને પર્ણાષ્ટ પત્ર કરવું જોઈએ, અને ગ્રમણો (મુનિઓ)ને દાન દેવું જોઈએ. રાજાનું એ કથન સાંભળી બધા આત્મણેએ દાંત પીસ્યા, અને છેવટે રાજાને કહ્યું કે રામે અને હનુમાને કહેવરાવ્યું છે કે તુ આત્મણેની જ્ઞાતિ પાછી પૂર્વની જેમ કરી આપ. હે ગજન! રામના એ કથનને પાળ અને સુખી થા. રાજાએ જવાબમાં કહ્યું : જ્યાં રામ અને હનુમાન હોય ત્યાં જીવ. મામ કે જ્ઞાતિ જે જોઈએ તે તેઓ પાસેથી મેળવો. હુ તો તમને એક પશુ કોડી દેનાર નથી. એ વચન સાંભળી આત્મણે ગુસ્સે થયા અને હનુમાને આપેલી કાપી પકડી રાજદ્વારમાં ફેંકી આપ્યા ગયા. એ પડીકરી લીધે બધું સળગી ઊઠ્યું, હાહાકાર મચ્યો. તે વખતે નગરપશુકા હાથમાં પાતરાંઓ લઈ, દાંડાઓ પકડી, લાલ કાંપળો ઊઠાવી, કાંપતા કાંપતા ઉઘાડે પગે જ દરો દિશામાં ભગ્યા. હે વીતરાગ ! હે વીતરાગ ! એમ બોલતા તેઓ એવી રીતે નાઠા કે કોઈનાં પાતરાં ભાગ્યાં, કોઈના દાંડા, અને કોઈનાં કપડાં ખસી ગયા. આ જોઈ રાજા મલ-રાગ્યો અને રડતો રડતો આત્મણેનું ચરણ શોધવા લાગ્યો. આત્મણેને પગે પડી ભૂમિ પર આઘોટી રામનામ લેતા તે બોલ્યો કે રામનું નામ એ જ સાચું છે. રામ સિવાય બીજા દેવોને જે માને છે તેને અગ્નિ બાળી નાખે છે. વિષ, ભાગીરથી અને હરિ એ જ સાર છે. હે વિષ્ણુ ! હું રામનો અને તમારો

દાસ છું. આમ સમાવો. હું તમારી વૃત્તિ અને શાસનો ફરી સ્થિર કરી આપું છું. મારું વચન અન્યથા નહિ થાય. જે થાય તેા બ્રહ્મહત્યા આદિનાં મહાપાપો અને હાગે. રામ અને બ્રાહ્મણો વિશે મારી ભક્તિ સ્થિર છે. તે વખતે બ્રાહ્મણોએ દયા કરી જમણી પડીકી નાખી એટલે બધું શાંત થયું, અને બળી ગયેલ બધી વસ્તુઓ ફરી હતી તેવી થઈ ગઈ. આથી રામ અને પ્રજા પ્રસન્ન થયાં. દરેક વૈષ્ણવ-ધર્મ સ્વીકાર્યો. બ્રાહ્મણોને નવીન કરમાનો રામએ કરી આપ્યાં. કૃત્રિમ શાન્તના પ્રવર્તક વેદબાણ પાખંડીઓને કાઢી મૂક્યા. પહેલાં જે ૩૬૦૦૦ ગોશુઓ થયા હતા તેમાંથી અઢવીજ વાણિયા થયા. એ બધાને રામએ દેવ-બ્રાહ્મણની સેવા માટે મુકરર કર્યાં. તેઓ પાખંડધર્મ છોડી પવિત્ર વૈષ્ણવ બન્યા પછી ક્રમે ક્રમે ત્રૈવિધ અને ચાતુર્વિધ જાતિનો રામએ બેદ નક્કી કરી દરેકને જુદા જુદા નિયમો સ્વીકારાવ્યા. જે ગોશુજ શુદ્રો જૈન થયા ન હતા અને બ્રાહ્મણભક્ત હતા તેઓ ઉત્તમ ગણાયા અને જેઓએ જૈન થઈને રામનું શાસન લોપ્યું હતું તેઓ દિગ્ગજમાજમાં બહિષ્કૃત ગણાયા.

રામ કુમારપાળે પેલા ૧૫૦૦૦ બ્રાહ્મણો, જેઓ રામેશ્વર ગયા ન હતા તેઓને વૃત્તિહીન કરી ગામ બહાર રહેવાનું કરમાવ્યું. રામએ કવ્યું, પાખંડીઓના સંસર્ગથી થયેલું મારું પાપ નમારા પ્રજામથી નાશ પામે. હે વિપ્રો ! તમે પ્રસન્ન થાઓ. એ સાંભળી ત્રૈવિધ વિપ્રો બોલ્યા-થવાનું જરૂર થાય છે. નીલકંઠે પશુ નમ થયા. મોદવંશજ ત્રૈવિધ અને ચાતુર્વિધ એ રીતે થયા. ચાતુર્વિધો સુખવાસક ગામમાં રહ્યા.

(૨૬૬પુરાણ ૩ બ્રહ્મખંડ, અ. ૦ ૩૬-૩૭-૩૮ બંગાળી આજ્ઞાતિ)

ભાગવત

અરહત રામ પાખંડી નીવડશે. કેક, વેંક, કુટક દેશમાં અહર્નત નામનો રામ રાજ્ય કરવાનો છે. તે રૂપભેદનું આશ્રમાતીત પરમહંસયોગ્ય જીવન સાંભળશે. તેના તે અભ્યાસ કરશે. કળિયુગના પ્રભાવથી તેની શુદ્ધિ બગડશે અને તે નિર્ભય સ્વધર્મ છોડી સ્વશુદ્ધિથી પાખંડી મતનો પ્રચાર કરશે. કળિયુગમાં પહેલેથી શુદ્ધિ તો બગડેલી હોય જ, ને તેમાં વળી આ રામ અધર્મનો પ્રસાર કરવા મડે એટલે અર્થાત્ જ લોકો વણીશ્રમ યોગ્ય આચાર છોડી દેશે. અને દેવોને અપમાન પહોંચાડનાર કામ કરશે; જેમ કે સ્નાન-આચમન ન કરવું, મંદા રહેવું, લોચ કરવો અથવા વાળ કાપવા વગેરે હલકાં કામો

ઈચ્છાનુસાર કરજે. કળિયુગ એટલે અધર્મનું પિયર. તેથી લોકોની ભુદ્ધિ બધી થઈ એટલે દેવ, વેદ, શાસ્ત્રાણુ. યજુરુષ વિષે શ્રદ્ધાહીન નારિતક થશે.

હે પરીક્ષિત ! તે અગ્રહત રાગનના કપોલકલ્પિત ધર્મને વેદનો આધાર હશે નહિ. તે અર્વાચીન ધર્મો ઉપર અગ્રહત રાગનની પછી પણ બીજા લોકો અર્ધ પરંપરાથી ચાલશે અને તેઓ પોતે જ પોતાની મેળે અધર્મનરકમાં પડશે.

(ભાગવત. ૨૬૫ પ, અ. ૬ નિષ્ક્રિયસાગરની વ્યાવૃત્તિ)

કુર્મપુરાણ

વ્રહ્મા (બૌદ્ધ !) અત્યંત. નિર્ગ્રંથ (જૈનમુનિ) પંચરાત્રજ કાપાલિક, પાશુપત અને તેઓના જેવ. જ બીજા પાખંડી માણસો, જેઓ દુષ્ટાત્મા અને તામસ સ્વભાવના છે તેઓ જેનું દર્શિ(શ્રાદ્ધભોજન) ખાય છે તેનું તે શ્રદ્ધ આ લોક અને પગલોકના ફલપ્રદ થતું નથી.

નારિતક. હૈતુક. વેદાનભિન અને બધા પાખંડીઓને ધર્મજ માણસે પાળી પણ આપવું ન જોઈએ.

(કુર્મપુરાણ. અ. ૨૧, શ્લોક ૩૨-૩૩ પૃ. ૬૦૨ તથા પૃ. ૬૪૧ પં. ૧૫)

(નારકવિષયક) પરિશિષ્ટ ૨

પ્રત્યોધ્વ્યદ્વેદય

શ્રાંતિ—હે માન ! હે માના ! તું કયાં છે ? મને તું દર્શન દે.

કરુણા—(ત્રાસપૂર્વક) હે સખિ ! રાક્ષસ ! રાક્ષસ !

શ્રાંતિ—કાણુ આ રાક્ષસ !

કરુણા—સખિ ! જો, જો ! જે આ ઝરતા મેલથી ચીકણી, બીભ્રસ, દુઃખથી જ્વેવાય તેવી શરીર ધ્રુવવાળો, વાળોનો લોચ અને વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરેલ હોવાથી દુઃખથી જ્વેવાય તેવો અને મોરની કલગી તથા પિચ્છ હાથમાં રાખનાર આ તરફ જ આવે છે

શ્રાંતિ—આ રાક્ષસ નથી, કિન્તુ એ નિર્વાપી છે.

કરુણા—તારે એ કાણુ હશે ?

શ્રાંતિ—સખિ ! પિશાચ હોય એવી શંકા થાય છે.

કરુણા—સખિ ! ચળકતાં કિરણોની માળાથી લોકને પ્રકાશિત કરનાર સૂર્યજ

ન્યારે તપ્યો હોય ત્યારે પિશાચોનો કેવી રીતે અવકાશ સંભવે ?
શાંતિ—ત્યારે તરત જ નરકના ખાડામાંથી ઉપર આવેલો કોઈ નારકો હશે.
(જોઈ અને વિચારપૂર્વક) અરે સમજાયું ! મહામોહે પ્રવર્તાવેલો
આ દિગંબર સિદ્ધાંત છે. તેથી આનું દર્શન સર્વથા દૂરથી જ
પરિહરવું યોગ્ય છે. (એમ ધારી પરાક્રમુખ થાય છે.)

કેરુણા—સખિ ! મુહૂર્ત માટે થોભ. જ્યાં સુધી હું અહીં અદ્વાને શોધું.
(બંને તેમ જ ઊભાં રહ્યાં.) (ત્યાર બાદ પ્રથમ વર્ણુબ્યો તેવો દિગં-
બર સિદ્ધાંત પ્રવેશ કરે છે.)

દિગંબર—ઓમ્ ! અરિહંતોને નમસ્કાર ! નવદ્વારવાળી પુરીની અંદર આત્મા
હાવાની જેમ રહ્યો છે. આ જિનવરકથિત પરમાર્થ છે. અને એ
મોક્ષસુખનો દાતા છે. અરે આવકો ! સાંભળો. સંપૂર્ણ પાણ્ડિથી
પણ મલમય પુદ્ગલપિંડમાં શુદ્ધિ કેવી ? નિર્મલ સ્વભાવવાળો આત્મા
ઋષિઓની સેવાથી જાણી શકાય ? શું એમ કહો છો કે ઋષિઓની
પરિચર્યા કેવી ? હ્યો તે સાંભળો;

ઋષિઓને દૂરથી ચરણોમાં પ્રણામ કરવા, સત્કારપૂર્વક મિષ્ટબોજન
આપવું; તેમ જ સ્ત્રીઓની સાથે રમણ કરતા એવા તેઓની ઈર્ષ્યા ન કરવી.
(નેપથ્ય સામું જોઈને) હે અદ્ધે ! પહેલાં આ તરફ (બંને ભયપૂર્વક નિહાળે
છે) (ત્યારબાદ તેના જેવા જ વેષવાળી અદ્ધા પ્રવેશ કરે છે.)

અદ્ધા—રાજકુલ શું આશ્ચર્ય કરે છે ?

(શાંતિ મૂચ્છિત થઈ પડે છે.)

દિગંબર સિદ્ધાંત—તમે એકે મુહૂર્ત પણ આવકોના કુટુંબને ન ત્યજશો.

અદ્ધા—જેવી રાજકુલની આશ્ચર્ય.

(એમ કહી ચાલી ગઈ)

કેરુણા—પ્રિય સખીએ ધીરજ રાખવી. માત્ર નામથી ભય ન ખાવો. કારણ,
મેં હિંસા પાસેથી સાંભળ્યું છે કે પાખંડીઓને પણ તમોગુણની
પુત્રી અદ્ધા હોય છે. તેથી એ તામસી અદ્ધા હશે.

શાંતિ—(આશ્ચર્ય મેળવી) એ એમ જ છે. કારણ કે દુરાચારયુક્ત અને
દુઃખપૂર્વક જેવા યોગ્ય એવી આ અભાગણી (તામસી અદ્ધા)
સદાચારવાળી અને પ્રિયદર્શનવાળી માને કોઈ પણ રીતે અનુસરતી
નથી. ભગ્ને, હીક, ચાલો, આપણે બૌદ્ધાદ્યોમાં પણ તેની શોધ
કરીએ.

(શાંતિ અને કરુણા જમ છે.)

(પછી હાથમાં પુસ્તકધારી બિશ્નુરૂપ બૌદ્ધાગમ પ્રવેશ છે.)

બિશ્નુ—(વિચાર કરીને) હે ઉપાસકો! સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક તથા નિરાત્મક છે. તેમ જ શુદ્ધિગત આંતરિક છતાં બહાર હોય એમ જાણે છે. સંપૂર્ણ વાસના ગળી જવાથી તે જ શુદ્ધિસંતતિ હમણાં વૈષયિક છાયા વિનાની જાણે છે. (થોડું ફરીને) અહો ! આ બૌદ્ધધર્મ સારો છે, કેમ કે એમાં સુખ અને મોક્ષ બંને છે. મનોહર ગુફા એ નિવાસસ્થાન છે. ઇન્દ્રિયલુપ્ત વૈશ્ય સ્ત્રીઓ છે, જોઈએ ત્યારે મળે એવું છુટ બોજન, કોમળ પાથરણાવાળી સેજ, તરુણ યુવતીઓ દ્વારા શ્રદ્ધા-પૂર્વક સેવાયેલી એવી આદનીયી ઉજ્જવલ રાત્રીઓ, શરીર સમર્પણની ઉત્સવ કીડાથી ઉત્પન્ન થતા આનંદ સાથે પસાર થાય છે.

કરુણા—સખિ ! આ કાણુ ? નવા તાડના ઝાડ જેવો લાંબો લટકતા ગેરુઆ કપડાવાળો અને માત્ર ચોટસી રાખી મુંડાવેલ માથાવાળો એવો આ તરફ જ આવે છે ?

શાંતિ—સખિ એ બુદ્ધાગમ છે.

બિશ્નુ—(આકાશ સામું જોઈને) હે ઉપાસકો અને બિશ્નુઓ ! તમે બુદ્ધનાં વચનામૃત સાંભળો. (પુનઃક વચ્ચે છે.) હું દિવ્યદષ્ટિથી ભોક્ષાની સુગતિ અને દુર્ગતિ જોઉં છું. સર્વ સંસ્કારો ક્ષણિક છે. સ્થિર એવો આત્મા છે જ નહિ. માટે સ્ત્રીઓ ઉપર આક્રમણ કરના એવા બિશ્નુઓ પ્રત્યે ધૃતિ ન કરવી. કેમ કે ધૃતિ એ ચિત્તનો મળ છે. (નેપથ્ય સામે જોઈને) હે અહો ! આમ આવ.

અદા—(પ્રવેશ કરીને) રાજકુલ ! આપ ફરમાવો.

બિશ્નુ—ઉપાસકો અને બિશ્નુઓને ચિરકાળ સુધી વળગી રહે.

અદા—રાજકુલની જેવી આશા. (ચાલી ગઈ.)

શાંતિ—હે સખિ ! આ પણ તામસી અદા.

કરુણા—એમ જ.

કાપલ્યક—(બિશ્નુને જોઈ જાયે સારે) રે બિશ્નુક ! જરા આ તરફ. કાંઈ પણ પૂછું છું.

બિશ્નુ—(ક્રોધથી) રે દુષ્ટ ! પિશાચ જેવી આકૃતિવાળા ! એમ શું બકે છે ?

કાપલ્યક—અરે ! ક્રોધ લગ. કાંઈ સાત્ત્વગાંધી પૂછું છું.

શિશુ—રે કાપણુક ! શાસ્ત્રની વાત પણ જાણે છે ? જાણે, જરા વાર પ્રતીક્ષા કરું છું. (પાસે જઈને) શું પૂછે છે ?

કાપણુક—કહે ને જરા, કાપણુકનાં નામ પામનાર એવો તું જાણે માટે આ મત ધારણુ કરે છે ?

શિશુ—રે ! સાંભળ. અમારી સંતતિમાં પડેલો, કોઈ વિજ્ઞાનરૂપ બીજો, વાસના નષ્ટ કરી મુક્ત થશે.

કાપણુક—કોઈ પણ મન્યંતરમાં કોઈ પણ મુક્ત થશે ! તેથી હમણાં નષ્ટ થયેલા એવા તારા ઉપર તે કેવો ઉપકાર કરશે ? બીજું પણ પૂછું છું. તને આત્મા ધર્મ કોણે ઉપદેશ્યો છે ?

શિશુ—અવસ્થા સર્વજ્ઞ બુદ્ધ ભગવાને આ જ ધર્મ ઉપદેશ્યો છે.

કાપણુક—અરે, અરે ! બુદ્ધ સર્વજ્ઞ છે એમ તે શી રીતે જાણ્યું ?

શિશુ—અરે, તેના આગમોદી જ બુદ્ધ સર્વજ્ઞ છે એમ સિદ્ધ છે.

કાપણુક—હે બોળી બુદ્ધિના ! જો તેના જ કથનથી તેનું સર્વજ્ઞપણું તું જાણે છે તો તું પણ આપદાદાઓ સાથે સાત પેઢી થયાં અમારો દાસ છે એ હું પણ જાણું છું.

શિશુ—(ક્રોધથી) હે દુષ્ટ પિશાચ ! મેલનો કાદવ ધારણુ કરનાર ! કોણ, હું તારો દાસ ?

કાપણુક—હે વિહારની દાસીઓના યાર ! દુષ્ટ પરિવાજક ! આ દૃષ્ટાંત મેં જણાવેલ છે. તેથી તને પ્રિય કાંઈક વિશ્વસ્તપણું કહું છું. બુદ્ધનું શાસન ત્યજી આહત શાસનને અનુસરી દિગમ્બરમતને ધારણુ કર.

શિશુ—અરે ! પોતે નષ્ટ થયો. હવે બીજાઓને નષ્ટ કરે છે ! એવો કોણુ સારો માણસ છે કે શ્રેષ્ઠ સ્વરાજ છોડી તારી પેઠે લોકમાં નિંદાપાત્ર પિશાચપણુને ઇચ્છે ? વળી, અરિહતોના ધર્મજ્ઞાનની પણ અદ્ધા કોણુ રાખે છે ?

કાપણુક—અહ-નક્ષત્રોની ગતિ અને સૂર્ય, ચંદ્ર-અણુનું તાત્વિક જ્ઞાન, તેમ જ નષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિનું સધાન એ જોવાથી ભગવાનનું સર્વજ્ઞપણું સાબિત જ છે.

શિશુ—અનાદિ કાળથી આલતા જ્યોતિષજ્ઞાના જ્ઞાનથી ઈશ્વારેલ ભગવાને આ અતિ દુઃખદ મત આપ્યું છે. દેહપ્રમાણુ જીવ, સંખેષ વિના ત્રણે લોકને કેવી રીતે જાણે છે ? શું સુંદર ઝાળવાળો ઘટમાં મૂકેલો દીવો

ધરની અંદર પશુ રહેલા પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે? તેથી બંને લોકથી વિરુદ્ધ એવા આહત મતથી શ્રેષ્ઠ બૌદ્ધ મતને જ સાક્ષાત્ સુખજનક અને અત્યંત રમણીય અને જોઈએ છીએ.

શાંતિ—સખી ! બીજે જઈએ.

કરુણા—ભલે એમ જ. (બંને ચાલે છે.)

શાંતિ—(સામે જોઈને) આ સોમસિદ્ધાંત. કીક અહીં પશુ અનુસરીએ (ત્યાર બાદ કાપાલિક રૂપધારી સોમસિદ્ધાંત પ્રવેશે છે.).

સોમસિદ્ધાંત—(કરીને) મનુષ્યનાં હાડકાંની માળાથી ભૂષિત, રમશાનવાસી, મનુષ્યની ખોપરીમાં ભોજન કરનાર એવો હું યોગાંજનથી શુદ્ધ થયેલ નેત્ર વડે પરસ્પર ભિન્ન એવા જગતને ઈશ્વરથી અભિન્ન જોઉં છું.

દાપણ્ક—આ કયો પુરુષ કાપાલિક વ્રતને ધારણ કરે છે ? માટે એને પશુ પૂછું. રે કાપાલિક ! મનુષ્યઅસ્થિની માળા ધારણ કરનાર ! તારો ધર્મ અને મોક્ષ કેવો છે ?

કાપાલિક—હે દાપણ્ક ! અમારા ધર્મને સમજી લે. અગ્નિમા મગજ, આતરડાં, ચરખીથી પૂર્ણ માંસની આકૃતિઓ આપતા એવા અમારું પારણુ બ્રાહ્મણની ખોપરીમાં ભરેલ દારૂ પીને થાય છે. તુરતના કાપેલ ફોર ગળામાંથી ઝરતા લોહીની ધારથી ચળકતા એવા પુરુષનાં બલિદાનોથી પૂજવા યોગ્ય મહાહૃદય અમારો દેવ છે.

ભિક્ષુ—(કાન બંધ કરીને) જુદું ! જુદું ! અહો ભયંકર ધર્મોચરણ !

દાપણ્ક—અરિહંત ! અરિહંત ! અહો, ધોર પાપ કરનાર કોઈએ આ બિચારાને ઠગ્યો છે.

કાપાલિક—(કોંધ સાથે) હે પાપ ! હું નાચ પાખડી ! મૂંઝેલ માથાના ! ગુચ્છાદાર કેશવાળા ! વાળ ઉખાડી ફેંકનાર ! અરે ! ચોદ લોકની ઉત્પત્તિ, રિથિતિ અને સંહારનો પ્રવર્તક, વેદાન્તમાં પ્રસિદ્ધ એવા સિદ્ધાન્તના વૈભવવાળા ભગવાન ભવાનીપતિ હગનાર છે ? ત્યારે આ ધર્મનો મહિમા બતાવીએ. હરિ, હર, હન્દ્ર વગેરે શ્રેષ્ઠ દેવાને હું ખેંચી લાવું છું, આકાશમાં ચાલતાં નક્ષત્રોની ગતિઓ પશુ હું રોકું છું, પહાડ અને નગરો સહિત આ પૃથ્વીને જલપૂર્ણ કરીને સંપૂર્ણ તે પાણી ફરી દાણુમાત્રમાં પી જાઉં છું; એ વાત તું સમજી જા.

ક્ષપણક—હે કાપાલિક ! એથી જ હું કહું છું કે કોઈ ઇન્દ્રજિતિયાએ માયા ખતાવી તને કયો છે.

કાપાલિક—હે પાપ ! ફરી પણ પરમેશ્વરને ઇન્દ્રજિતિક કહી આક્ષેપ કરે છે ? તેથી આનુ દુષ્ટપણું સહન કરવું યોગ્ય નથી. (તરવાર ખેંચીને) તો ખૂબ સારી રીતે આના આ વિકરાળ તરવારથી કાપેલ ગળાની નાળમાંથી નીકળતા ફીણુદાર અને પરપોટાથી ભરેલા લોહીથી ડમડમ કરતા ડમરુના ખડખડાટથી આહવાન કરાયેલ ભૂતવર્ગોની સાથે મહાભૈરવીને તર્પણ આપુ છું. (એમ કહી તરવાર ઉઠામે છે.)

ક્ષપણક—(ભયથી) હે મહાભાગ ! અહિંસા એ પરમધર્મ છે. (એમ કહી ભિક્ષુના ખોળામાં ગરી જાય છે.)

ભિક્ષુ—(કાપાલિકને વારતો) હે ભાગ ! કુતૂહલમાં થયેલ વાક્યલહમાત્રથી એ ખિચારા ઉપર પ્રહાર કરવો યોગ્ય નથી. (કાપાલિક તરવાર પાછી ખેંચી લે છે.)

ક્ષપણક—(આશ્વાસન મેળવી) મહાભાગે એ પ્રયત્ન ક્રોધાવેશને શમાવ્યો હોય તો હું કાંઈક પૂછવા ઇચ્છું છું.

કાપાલિક—પૂછ.

ક્ષપણક—તમારો પરમ ધર્મ સાંભળ્યો. હવે સુખ અને મોક્ષ કેવો છે ?

કાપાલિક—સાંભળ. કયાંય પણ વિષયો વિના સુખ નથી જોયું. આનંદાનુભવ વિનાની જીવદશાએ પાપાણુ જેવી જડ મુક્તિને કોણ ચાહે ? મુક્ત પુરુષ પાર્વતી જેવી સુંદર સ્ત્રી વડે સાનંદ આલિંગન પામી ક્રીડા કરે છે. એમ ચંદ્રશેખર ભવાનીપતિએ ભાષ્યું છે.

ભિક્ષુ—હે મહાભાગ ! સરાગને મુક્તિ એ વાત શ્રદ્ધા કરવા જેવી નથી.

ક્ષપણક—હે કાપાલિક ! જો ગુસ્સે ન થા તો કહું છું : સરીરધારી અને રાગી મુક્ત થાય એ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે.

કાપાલિક—(મનમાં) અયે ! આ બન્નેનું મન અશ્રદ્ધાગ્રસ્ત છે. માટે આમ થવા દો. (પુલ્લું) હે શ્રદ્ધે ! જરા આ તરફ.

(ત્યાર બાદ કપાલિનીનું રૂપ ધારણ કરતી શ્રદ્ધા પ્રવેશે છે.)

કરુણા—હે સપ્તિ જો, જો ! રજસતી પુત્રી શ્રદ્ધા. જે આ શૈભતાં નીલકમલનાં જેવાં લોચનવાળી, મનુષ્યાસ્થિની માળાથી ભૂષિત, નિતંબ અને

પુષ્ટ સ્તનના ભારથી મંદ એવી આ પૂર્ણચંદ્ર જેવા સુખવાળી વિલાસિની છે.

અહા—(ફરીને) આ રહી હું. હે સ્વામિ ! કરમાવો.

કાપાલિક—હે પ્રિયે ! પહેલાં એ દુરભિમાની બિહુને પકડ. (અહા બિહુને બેઠે છે.)

બિહુ—(આનંદપૂર્વક બેરી, શેમાંચ બતાવી કાનમાં) અહો ! કપાલિનીના સ્પર્શ સુખદાયી છે. કેમ કે તીવ્ર રાગથી ભુગ્ધુગ્ધ વડે મર્દિત પુષ્ટ સ્તનભાર વડે મેં માત્ર કેટલીક જ રોડોને ગાઢ નથી આલિંગી. જો કપાલિનીના પીન અને ઉન્નત સ્તનના આલિંગનથી ઉત્પન્ન થયેલ હર્ષાતિરેક કયાંય પશુ પ્રાપ્ત થયો હોય તો હું સેંકડો વાર ભુદ્ધોના સોગન ખાઉં છું. અહો ! કાપાલિકની ચર્ચા પવિત્ર છે. સોમસિદ્ધાંત પ્રશંસનીય છે. આ ધર્મ આશ્રયકારી છે. હે મહાભાગ ! હવે અમે બિલકુલ ભુદ્ધનું શાસન ફેંક્યું. અને મહાદેવના સિદ્ધાંતમાં દાખલ થયા છીએ. તેથી તું આચાર્ય અને હું શિષ્ય છું. મને પરમેશ્વરી દીક્ષામાં દાખલ કર.

કાપલ્યક—અરે બિહુક ! કપાલિનીના સ્પર્શથી તું દ્રુપિત થયો છે. તેથી તું દૂર ખસ.

બિહુ—હે પાપી ! તું કપાલિનીના સ્પર્શાનંદથી વંચિત છે.

કાપાલિક—હે પ્રિયે ! કાપલ્યકને પકડ. (કપાલિની કાપલ્યકને બેઠે છે.)

કાપલ્યક—(શેમાંચપૂર્વક) અહો અરિહંત ! અહો અરિહંત ! કપાલિનીનું સ્પર્શ સુખ ! હે સુંદરી ! દે, દે ફરી પશુ અંકપાલી—ઉત્સંમભાગ; અરે, મહાન ઇન્દ્રિયવિકાર ઉપસ્થિત થયો. ત્યારે છે કેઈ ઉપાય ? અહીં શું થોગ્ય છે ? ઠીક, પીંછીથી ઢાંકીસ. અયિ ! પુષ્ટ અને સ્થન સ્તનથી શેભાળી, ભયભીત મૃગના જેવા લોચનવાળી, તું કપાલિની જો ભાવો વડે સ્મરણ કરે તો આવકો શું કરશે ! અહો ! કાપાલિકનું દર્શન જ એક સુખ મોક્ષનું સાધન છે. હે કાપાલિક ! હવે હું તારો દાસ થયો. મને પશુ મહાભૈરવના શાસનમાં દીક્ષા આપ.

કાપાલિક—એસી જાવ. (બંને તેમ કરે છે.)

(કાપાલિક ભ્રમણ કરીને ખ્યાન પડે છે.)

અહા—ભગવાન ! દારૂથી ભાગ્ય ભરેલું છે.

કાપાલિક—(પીને બાકીનું બિહુ અને ક્ષપણકને અર્પે છે.)

આ પવિત્ર અમૃત પીઓ. એ ભવનું ભેષજ છે. એને કૌરવ પશુપારા
(સંસારબંધ)ના નાશનું કારણ કહે છે. (બંને વિચારે છે.)

ક્ષપણક—અમારા આહર્ત શાસનમાં મલપાન નથી.

બિહુ—કેવી રીતે કાપાલિકનું એકું મલ પીશ ?

કાપાલિક—(વિચાર કરીને, ખાનગી) હું અદ્દે ! શું વિચાર કરે છે ? આ
બંનેનું પશુત્વ હજી પણ દૂર થતું નથી. એઓ મારા મુખના સંસ્પર્શ-
દોષથી મલને અપવિત્ર માને છે. તેથી તું જ પોતાના મુખના મલથી
પવિત્ર કરી એ સુરા આ બંનેને ભેટ કર; કારણ, સ્મૃતિકારી પણ
કહે છે કે સ્ત્રીઓનું મુખ તો સદાશુચિ છે.

અદ્દા—જેવી ભગવાનની આશા. (પાનપાત્ર લઈ પીછીને, તેમાંથી બંનેનું
મલ આપે છે.)

બિહુ—મોટી કૃપા. (એમ કહી ખાલો લઈ પીએ છે.) મલનું સૌન્દર્ય
આશ્ચર્યકારી છે. અમે વિકસ્વર બકુલપુષ્પના સુગંધ જેવી મધુર
અને સીના મુખથી એઠી એવી સુરા વેશ્યાઓની સાથે કેટલીય
વાર અવસ્થ પીધી છે. અમને લાગે છે કે કપાલિનીના મુખમલથી
સુગંધિત થયેલ આ મદિરાને નહિ મેળવીને જ દેવગણ અમૃતની
સ્પૃહા કરે છે.

ક્ષપણક—હે બિહુ ! બહુ ન પી. કપાલિનીના મુખથી એઠી મદિરા મારે માટે
પણ રાખ.

(બિહુ ક્ષપણકને ખાલો ધરે છે.)

ક્ષપણક—(પીને) અહો ! સુરાની મધુરતા અજળ છે ! સ્વાદ અજળ છે,
ગંધ અજળ છે અને સૌરભ પણ અજળ છે ! લાંબો વખત
થયાં આહર્ત શાસનમાં પડેલા હું બાવા સુરાસ્થી વચ્ચિત જ
રહી ગયો. હે બિહુ ! મારાં અંગે ભમે છે. ત્યારે સુદ્ધ જઈશ.

બિહુ—એમ કર. (બંને તેમ કરે છે.)

કાપાલિક—હે પ્રિયે ! મહ્ય વિના જ એ દાસો તો ખરીદી લીધા. તેથી જરા
નાચીઓ. (બંને નાચે છે.)

ક્ષપણક—અરે બિહુ ! કાપાલિક અથવા આચાર્ય કપાલિની સાથે સુંદર નાચે
છે, માટે એઓની સાથે આપણે પણ નાચીએ.

ભિક્ષુ—આચાર્ય ! આ દર્શન અત્યંત આશ્ચર્યકારી છે. જેમાં કલેશ વિના જ
ષ્ટિ અર્થો સિદ્ધ થાય છે.

(કેટલી સખલનાપૂર્વક નાચે છે.)

ક્ષપણુક—(અયિ પાનસ્તની ઈત્યાદિ પ્રથમનું જ બોલીને.)

કાપાલિક—તું એ કેટલું આશ્ચર્ય જેમાં કરે છે ?

+ + + + +

ક્ષપણુક—મહારાજ મહામોહની આસાથી સત્ત્વની પુત્રી શ્રદ્ધાને લાવો.

કાપાલિક—કહે, કયાં છે દાસીની પુત્રી ! આ હું તેને જલદી જ વિદ્યામળથી
લાવું છું.

ક્ષપણુક—(ખડી લઇ ગણિત કરે છે.)

શાંતિ—સખિ ! અભાગિઆઓનું આ માતા વિશે જ સંભાષણ સાંભળું છું.
તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીએ.

કરુણા—હે સખિ ! એમ કરીએ.

ક્ષપણુક—(ગાથા ગણીને) જળમાં, સ્થળમાં, ગિરિગૃહર કે પાતાળમાં નથી.
તે વિષ્ણુભક્તિની સાથે મહાત્માઓના હૃદયમાં વસે છે.

કરુણા—(સદૃષ) સખિ ! ભાગ્ય ચઢિયાતું છે કે શ્રદ્ધાદેવી વિષ્ણુભક્તિની
પાસે જ છે.

શાંતિ—(હૃષ સૂચવે છે.)

ભિક્ષુ—કામથી મુક્ત એવા ધર્મની પ્રવૃત્તિ કયા છે ?

ક્ષપણુક—(ફરી ગણીને) જળ, સ્થળ, ગિરિગૃહર કે પાતાળમાં નથી. તે તો
વિષ્ણુભક્તિની સાથે જ મહાત્માના હૃદયમાં વસે છે.

શ્રદ્ધા—ત્યારખાદ હે દેવી ! હું મહામોહ પાખંડ તકે સાથે બધા પાખંડ
આગમોને લગાઈ માટે પ્રથમ ગોઠવ્યા. એટલામાં અમારા પણ
સૈન્યને મોખરે વેદ, ઉપવેદ, અંગ, ઉપાંગ, પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર,
આદિથી શૌભતી સરસ્વતી પ્રકટ થઈ.

વિષ્ણુભક્તિ—પછી પછી !

શ્રદ્ધા—હે દેવી ! પછી વૈષ્ણવ, શૈવ, અને સૌર આદિ આગમો સરસ્વતીદેવી
સન્મુખ આવ્યા.

વિષ્ણુભક્તિ—પછી, પછી !

શ્રદ્ધા—બાદ સાંખ્ય ન્યાય, કણ્વાદ, મહાભાષ્ય, પૂર્વગીર્માંસા આદિ દર્શનોથી વેદિત વેદત્રયી જાણે ત્રિનેત્ર કાત્યાયની હોય તેમ સરસવતી સન્મુખ પ્રકટ થઈ.

શાંતિ—એ વિરોધી દર્શનો એકત્ર કેમ મળ્યાં ?

શ્રદ્ધા—હે પુત્રી શાંતિ ! એ દર્શનો જો કે પરસ્પર વિરોધી છે, છતાં બધાં વેદપ્રસૂત હોવાથી જ્યારે વેદનો કોઈ વિરોધ કરે ત્યારે બધાં એકસાથે થઈ વેદવિરોધીની સામે થાય છે.

વિષ્ણુભક્તિ—પછી, પછી !

શ્રદ્ધા—હે દેવી ! ત્યારબાદ મહામોહનાં એ પાખંડ દર્શનો અને અમારા આસ્તિક દર્શનો વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું. તેમાં એ પાખંડીઓએ લોકાયતશાસ્ત્રને આગળ ક્યું હતું. પણ તે તો અંદરોઅંદર સૌના સંઘર્ષથી જ નષ્ટ થયું. અને બીજા પાખંડી આગમે તો સત્ય આગમરૂપ સમુદ્રના પ્રવાહમાં ખિલકુલ ઝિજભિજ થઈ ગયા. બૌદ્ધો સિંધ, ગાંધાર, પારસિક, આન્ધ્ર, દ્રાવિડ, વગેરે, કસિંગ, આદિ મ્લેચ્છ-પ્રચુર દેશોમાં ફાખલ થઈ ગયા. પાખંડ, દિગમ્બર, કાપાલિક, વિગેરે તો પાખર લોકોથી ભરેલા પંચાલ, માલવ, આબીર, આવર્ત ભૂમિમાં દરિઆ નજીક છૂપી રીતે સંચરે છે. ન્યાયયુક્ત ગીર્માંસના પ્રહારથી જર્જરિત થએલા એ નાસ્તિકોના તંકો તે જ પાખંડી આગમોની પાછળ પાછળ પલાયન કરી ગયા. (અબોધચંદ્રોદય અંક ૪ પૃષ્ઠ. ૬૯)

(દર્શનવિષયક) પરિશિષ્ટ ૩

તાંત્રવાર્તિક

સાંખ્ય, યોગ, પાંચરાત્ર, પાશુપત, બૌદ્ધ અને જૈનદર્શનને માનેલાં ધર્મો-ધર્મનાં કારણોને કોઈ ત્રણવેદનો યાતા સ્વીકારતો નથી. એ એ દર્શનોની માન્યતાઓમાં પણ વેદની છાયા તો આવી જ ગઈ છે. તે તે દર્શનના આદ્ય પુરૂષે એ માન્યતાઓને ચલાવવામાં ખાસ ઉદ્દેશ તરિકે લોકસંગ્રહ, લાભ, પૂજા, અને ખ્યાતિને રાખેલાં છે તથા એ માન્યતાઓ વેદત્રયથી વિપરીત છે, ૬૪ શોભા ઉપર નિર્ભર છે, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને અર્થોપપત્તિ વગેરે

પ્રમાણોની યુક્તિઓ દ્વારા સ્થપાયેલી છે. તથા એ માન્યતાના અવર્તકાએ એ માન્યતાઓને શ્રુતિ સ્મૃતિમાં મળતાં અહિંસા, સત્ય, દમ, દાન અને દયા વગેરેના ભાવોના દોળ ચડાવીને પોતાની સિદ્ધિના પ્રભાવે (એટલે એર ઉતારવાની વિદ્યા, ઉચ્ચાટનવિદ્યા, ઉન્માદનવિદ્યા, મૂઠ મારવાની વિદ્યા-વગેરે કાઈ સિદ્ધિના પ્રભાવે) આજીવિકા માટે ચલાવેલા છે.

x x x x x

જો અમે અમારો અનાદર દર્શાવીને એ માન્યતાઓની ઉપેક્ષા કરીને એસી રહીએ અને એ માન્યતાઓનું અપ્રામાણિકપણું ન ઠરાવીએ તો ખીજાઓ પણ ‘એ માન્યતાઓનું’ અપ્રામાણિકપણું ન જ કરી શકે’ એમ માનીને સમદષ્ટિ બની જાય અથવા એ એ માન્યતાઓની શોભા સુકરતા અને તર્ક-યુક્તતા જોઈને કે કળિકાળને લીધે યજ્ઞોક્ત પશુહિંસા વગેરેના ત્યાગ કરી જમમાં પડી જાય.

જે પોતે જાતે ક્ષત્રિય હોવા છતાં ક્ષત્રિયોચિત ધર્મનો ત્યાગ કરી ઉપદેશકનો અને બિહ્લુનો ધર્મ સ્વીકારે એવા તે સ્વધર્મોત્તિક્ષી મનુષ્ય વિશે ‘એ શુદ્ધ ધર્મ’નો ઉપદેશ કરશે, એવો તે કાંઈ વિશ્વાસ રાખી શકાય ?

જે મનુષ્ય પરલોક વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તેનો ત્યાગ દૂરથી જ કરવો જોઈએ-જે પોતાની જાતને છેતરે છે તે ખીજાનું કિત શી રીતે કરી શકે ?

આ પ્રકારનો ધર્મ અતિક્રમ (ધર્મવટાળ) શુદ્ધ વગેરેએ કરેલો છે અને એ હરીકેત અલંકારશુદ્ધિ નામના અંશકારે આ પ્રમાણે જણાવેલી છે.

“લોકર્થા જે કાંઈ કાળાં કામ થાય છે તે બધાનો ભાર મારા ઉપર આવો અને લોક એ કાળાં કામના પરિણામથી મુક્ત બને” આ જાતનો વિચાર એ અલંકાર શુદ્ધિએ શુદ્ધના નામે જણાવેલો છે. એથી એમ જણાય છે કે, તે શુદ્ધ પોતાના ક્ષાત્ર ધર્મનો ત્યાગ કરી લોકકિતને માટે આહ્વાયિત ઉપદેશકધર્મને સ્વીકારેલો અને સ્વધર્મનો અતિક્રમ કરેલો-તંત્રવાર્તિક પૃ. ૧૧૧ શાંકરભાષ્ય

વળી બાહ્યાર્થવાદ વિજ્ઞાનવાદ, શૂન્યવાદ, એ પરસ્પર વિરુદ્ધ ત્રણે વાદોનો ઉપદેશ કરતા શુદ્ધ પોતાનું અસંબદ્ધ પ્રભાવીપણું સ્પષ્ટ કર્યું છે. અથવા લોકો ઉપર શુદ્ધનો એવો પ્રદેશ છે કે આ બધી પ્રજા પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થનું જ્ઞાન કરી મોહમાં પડે.

[શાંકર ભા. ૨, પાં. ૨, સૂ. ૩૨.].

સાંખ્યતત્ત્વકોમુદી

આત્મકથનથી અચુક એવા શાકચણિષ્ઠ, નિર્મલિક, સંસારમોચક વગેરે આગમભાસોનું નિરાકરણ થાય છે. એ આગમોનું અચુકતાપણું નીચેનાં કારણોથી બળ્યું.

૧. મનુ વગેરેએ નિંદા કરી છે માટે.
૨. વેદરૂપ મૂળ રહિત છે માટે.
૩. પ્રમાણ વિરુદ્ધ અર્થને કહે છે માટે.
૪. કોઈકે જ મ્લેચ્છ વગેરેએ અને પશુ જેવા અધમ પુરુષોએ સ્વીકાર કરેલો છે માટે.

સાંખ્યતત્ત્વકોમુદી પૃ. ૪૧-૪૨ (કલકતા આવૃત્તિ).

[૨]

પ્રત્યુક્ત લેખમાળા માટે આગળ વૈદિક સાહિત્યનો ઉપયોગ થયો છે. આ લેખમ જૈન સાહિત્યનો ઉપયોગ કરવા ધાર્યો છે. પ્રાચીન કાળમાં જૈન સાહિત્યનો વિભાગ વસ્તુની દૃષ્ટિએ^૧ કરવામાં આવ્યો છે; જે બહુ વ્યાપક અને સર્વસંમત છે. પશ્ચિમીય વિદ્વાનો વળી નવી જ દૃષ્ટિએ જૈન સાહિત્યનો વિભાગ કરે છે. એ વિભાગોને બાજુએ રાખી ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ લખવા ધારેલ પ્રસ્તુત લેખમાં વધારે ઉપયોગી થાય તેવા જૈન સાહિત્યના વિભાગ, માત્ર લેખની સગવડ ખાતર, નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે.

૧. આગમ	૩. ખંડનાત્મક
૨. ચરિત	૪. તક ^૨

પહેલા વિભાગમાં પ્રાચીન આગમો અને તેના ઉપરની બધી વ્યાખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

બીજામાં મધ્યકાળમાં રચાયેલ કથા, વ્યાખ્યાન, વ્યાખ્યાયિકા આદિ જીવનવર્ણનવાળા ગ્રંથો આવે છે.

ત્રીજામાં મુખ્યપણે પરમતનું ખંડન કરી સ્વમતનું સ્થાપન કરવાના

૧. દ્રવ્યાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ધર્મકથાનુયોગ. આ માટે જુઓ પુરાતત્ત્વ વર્ષ ૨ જુનું પૃ. ૧૨૨ પં. બેચરદાસજીનો લેખ.

૨. તત્ત્વવિદ્યા, વિશ્વવિદ્યા અને માનસશાસ્ત્ર. વિસ્તાર માટે જુઓ પ્રો. લોથમાન લિખિત નિબંધનો ગૂજરાતી અનુવાદ : ‘જુદ્ધ અને મહાવીર’ પૃ. ૩૩.

હેતુથી લખાયેલ અથો આવે છે. અને ચોથામાં પ્રમાણ-પ્રમેયાદિનું તર્કપદ્ધતિ-એ નિરૂપણ કરનાર અથો આવે છે.

ચેતાંબર શાખાનું સાહિત્ય આ ચારે ભાગમાં ઉપલબ્ધ થાય છે, અને દિગંબર શાખાઓનું ત્રણ ભાગમાં. એમાં આગમ અથો નથી.

જૈન સાહિત્યમાં આગમ એ મુખ્ય છે. વેદો અને ત્રિપિટકોની પેઠે તેની પાઠસંકલના, વિભાગવસ્થા અને સંશોધન એ બધું જો કે રચનાના સમય પછી થયું છે, છતાં તેની પ્રાચીનતા લુપ્ત થઈ નથી. વિશિષ્ટ વિચારપ્રવાહ, ભાષાનાં જૂનાં રૂપો અને કેટલાંક વર્ણનો એ બધું મૂળ આગમો ગણધરોએ રચ્યાં છે એવી જૈન પરંપરાનું સમર્થન કરે છે. એની રચનાનો સમય એટલે ભગવાન મહાવીરની નજીકનો સમય છે.

આ સમય એટલે દીર્ઘ તપસ્વી મહાવીર જીવનમાં ઉતારેલ અર્હિંસા-પ્રધાન આચાર અને અનેકાંતપ્રધાન વિચારસરણીની સ્થાપનાનો સમય. એ સમયમાં મહાવીરના જીવંત આચાર અને પોતપોતાના જીવનમાં ઉતારી સ્વસિદ્ધાંત સ્થાપવાની જ ભાવના શિષ્યોમાં મુખ્ય હતી. આંતરિક યોગ્યતાને જ માન અપાતું અને તે રીતે ક્રાંતિનું કામ ચાલતું. પોતાને વિરુદ્ધ લાગતા આચાર અને વિચારોનું નિરસન આદર્શ જીવનથી થતું, માત્ર શબ્દથી નહિ. એ વખતે ભગવાન મહાવીરના સિદ્ધાંતના રચનાત્મક કાર્યની જ મુખ્યતા હતી અને વિરોધી મંતવ્યોના ખંડનાત્મક કાર્યની ગૌણતા હતી. અનુયાયી-ઓની સંખ્યા કરતાં યોગ્યતાના પ્રમાણ તરફ વધારે ધ્યાન અપાતું, ને તે રીતે સ્વપક્ષના નિમોણનું કાર્ય ચાલતું. પોતાના સિદ્ધાંત ઉપરની અચળ અને નમતી શ્રદ્ધાને લીધે જે કે તે પ્રચલિત અને જાત જાણીતા અનેક આચાર-વિચારવિષયક મંતવ્યોના સંબંધમાં પોતાનો વિરોધ સ્પષ્ટપણે બતાવવામાં આવતો, છતાં તે વિરોધી મંતવ્ય ધરાવનાર વ્યક્તિ કે સમૂહ વિશે દ્વેષવૃત્તિ ન જીવતાં માત્ર ઉદાસીનતા દાખવવામાં આવતી.

એ જ કારણને લીધે આપણે આગમ અથો પૈકી કેટલાક અંગ અથોમાં પરમતના નિરસન કે ઉલ્લેખ પ્રસંગે કોઈ વ્યક્તિ કે પક્ષ વિશેષનું નામ નથી જોતા; માત્ર તેમાં પરમતવિરોધસૂચક મિથ્યાદષ્ટિ, અનાયદર્શન, બાલ, મંદ, આદિ શબ્દો જોઈ એ છીએ. આગમગત એવા જીંડણથી વાંચતાં મન ઉપર એવી છાપ પડે છે કે તેમાં સાંપ્રદાયિકતા નથી, પણ તેમાં સ્વસિદ્ધાંતની નમતી શ્રદ્ધા અને તેથી પ્રામાણિકપણે થતો પરમતનો વિરોધ માત્ર છે.

જૈન સાહિત્યમાં મૂળ આગમ પછી બીજું સ્થાન તેના વ્યાખ્યાનશાસ્ત્રોનું છે. આગમના વ્યાખ્યાનશાસ્ત્રો મુખ્યપણે ચાર ભાગમાં વહેંચાય છે : નિર્યુક્તિ,

ભાષ્ય, શૂષ્ણિ અને ટીકા. એમાં નિયુક્તિ એ પ્રાચીન છે. નિયુક્તિના કર્તા આચાર્ય ભદ્રાદિ મનાય છે. તેઓ મૌર્યસમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તના સમકાલીન હતા. એ સમય એટલે ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ. બાદ ૧૦૦ વર્ષ વ્યતીત થઈ ગયા પછીનો સમય. આ વખતે પ્રથમની પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે રહી ન હતી. એ સમયમાં સિદ્ધાંત સ્થાપનના કાર્ય સાથે પ્રથમ સ્થપાયેલ સ્વપક્ષના રક્ષણનું કાર્ય પણ આવી પડ્યું હતું અને તેટલા જ માટે વિરોધી પક્ષની હરીફાઈમાં જિતવાનું અને બનતે પ્રયત્ને તેને પરાસ્ત કરવાનું કાર્ય પણ ઉપસ્થિત થયું હતું. રાજસભામાં જવાનો અને રાજ્યપ્રથમાં પક્ષની સલામતી જોવાનો પરાપ્રથી પ્રસંગ સહુને સમાન રીતે પ્રાપ્ત થયો હતો. પરપક્ષના વિજયમાં જ સ્વપક્ષનું તેજ છે એમ માનવા અને મનાવવાની પરાવર્તના પ્રથા બધા સંપ્રદાયોમાં શરૂ થઈ હતી. વિરોધી મત ધરાવનાર વ્યક્તિ કે સમૂહની અવમાનના થાય એવા ભાવ અને પ્રવૃત્તિનો જન્મ થઈ ગયો હતો. તત્કાલીન કોઈ પણ સંપ્રદાય એ પરિસ્થિતિથી મુક્ત ન હતો; જોકે હજી મધ્યકાળની સાંપ્રદાયિક કટુકતા દાખલ થઈ ન હતી. તથાપિ સ્વપક્ષરામ અને તત્કાલિન પરપક્ષદેવનું વિરલ પણ ચોક્કસ વાતાવરણ તૈયાર થયું હતું.

આ વાતાવરણના પ્રતિધોષ આપણે નિયુક્તિમાં જોઈએ છીએ. નિયુક્તિકાર શ્રી ભદ્રાદિ મહાવિદ્વાન અને તપસ્વી હતા, છતાં સાંપ્રદાયિકતાના ઝેરી વાતાવરણથી છૂટવું તેઓને પણ કઠણ થઈ ગયું હોય તેમ તેઓની નિયુક્તિ જોતાં લાગે છે. તેઓની સામે અનેક પ્રતિપક્ષો હતા; જેમાં બૌદ્ધ દર્શન અને વૈદિક દર્શનની તત્કાલીન છૂટી પડી વિરોધી બનેલી શાખાઓ પણ હતી. આ પ્રતિપક્ષીઓમાં મુખ્ય બૌદ્ધ, યાત્રિક, સાંખ્ય, દૈશિક અને આજીવક પંથ હતા. નિયુક્તિમાં ભરત ચક્રવર્તી દ્વારા બ્રાહ્મણ વર્ણની સ્થાપના, સાહજોને દાન આપવાની શરૂ થયેલી પ્રથા અને અસહી આચારોની રચના થયાનું જે વર્ણન છે તેમ જ સાંખ્ય અને દૈશિક દર્શન વગેરેની ઉત્પત્તિનો જે સંબંધ વર્ણવવામાં આવ્યો છે તેમાં તે વખતની સાંપ્રદાયિકતાનો પડઢો હોય તેમ લાગે છે.

નિયુક્તિમાં જે છૂટાછવાયાં સાંપ્રદાયિકતાનાં બીજો નજરે પડે છે અને જે આગળ જતાં અરિતસાહિત્યમાં વૃક્ષ અને મહાવૃક્ષનું રૂપ ધારણ કરે છે તે જ બીજો ભાષ્ય, શૂષ્ણિ અને ટીકાઓમાં અનુક્રમે અંકુરિત થતાં અને વધતાં આપણે જોઈએ છીએ. ભાષ્ય, શૂષ્ણિ અને ટીકાની સાંપ્રદાયિકતાસૂચક

વસતો એ નિયુક્તના સંક્ષિપ્ત સૂચનોનો વિવિધ વિસ્તાર અને પુરવણી માત્ર છે બાહ્ય, શૂંચિ અને રીકાની રચના મધ્યકાળમાં થયેલી હોવાથી તેમાં તે વખતના આદ્યપુરાણની સાંપ્રદાયિક કટુકતા નજરે પડે છે અને પ્રાચીન આશ્રમની તટસ્થતા ઓછી થાય છે.

ચરિત, ખંડનાત્મક અને તર્ક એ તથા ત્રિભાગના સાહિત્યની રચના પણ મધ્યકાળમાં થયેલી હોવાથી તે સાહિત્ય એ વખતે પ્રસરેલ સાંપ્રદાયિકતાની વિષવલ્લીના કટુકતમ ફળોથી મુક્ત રહે એ સંભવિત ન હતું.

આ બધી સાંપ્રદાયિકતાના કેટલાક નમૂનાઓ માત્ર ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આગળ આપવા ધાર્યા છે. પરંતુ તે આપતાં પહેલાં નેન વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવા ખાતર કેટલીક અગત્યની હકીકત પ્રથમ જ જાણ્યુવી દેવી યોગ્ય ધારી છે.

(૧)

આદ્યપુરણની ઉત્પત્તિ

તત્ત્વશાસ્ત્ર અને આચારને ઝગતી બધી બાબતા વિશે વૈદિક અને જૈન દર્શન વચ્ચે પ્રબળ મતભેદ છે, પરંતુ એ બંધા બાબતોમાં યાત્રિક દિંસા એ મુખ્ય મતભેદની બાબત છે અને તેને લીધે જ વેદનુ પ્રામાણ્ય તથા આદ્યપુરણ

૧. આદ્યપુરણ શબ્દની ઉત્પત્તિ વિશે જૈનોના કલ્પના ખાસ ધ્યાન જેએ છે. ભરતે પોતાને કર્તવ્યનું જ્ઞાન કરાવવા ખાતર ત્રતધારી આવકોને હમેશાં પોતાને દરવાજે બેસી જે “ માહણ માહણ ” શબ્દ ઉચ્ચારવા કહેલું તે જ શબ્દ-માથી આદ્યપુરણ નામની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ એક જ કલ્પના અન્ય સ્વેતાંત્રર ગ્રંથોમાં છે જ્યારે નામ વિષેની કલ્પના પશ્ચિમચરિયમાં તદ્દન જુદી જ છે. એમાં આદ્યપુરણ નામની ઉત્પત્તિ તો માહણ શબ્દમાંથી જ બતાવવામાં આવી છે પણ એ માહણ શબ્દ જુદા જ બાવમાં ત્યાં યોગ્ય છે. જ્યારે ઋષભ-દેવની ભવિષ્યવાણીથી લોકોને માલુમ પડ્યું કે ભરતે સ્થાપેલ આદ્યપુરણ નો આગળ જતાં અભિમાની ચર્મસાચો માર્ગ લોપશે ત્યારે લોકોએ એઓને હણવા (પીટવા) માંડ્યા. એ લોકોને મા (ન) હણ (મારો) એમ કહી ઋષભે હણતા વાચી ત્યારથી પ્રાકૃતમાં માહણ અને સંસ્કૃતમાં આદ્યપુરણ નામ પ્રચલિત થયું. આદિપુરાણમાં વળી દ્વિજ નામને ધરાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આદ્યપુરણ જન્મસિદ્ધ છે પણ તે શાસ્ત્ર અને તપના સંસ્કાર દ્વારા યોગ્ય અને છે અને ત્યારે જ દ્વિજ કહી શકાય.

વર્ણનું જન્મસિદ્ધ શ્રેષ્ઠત્વ એ પણ મતભેદની મુખ્ય બાબતો થઈ પડી છે. વૈદિક દર્શન સાથે જૈન દર્શનની પેઠે બૌદ્ધ દર્શનનો પણ આ ત્રણ બાબત પરવે મતભેદ છે જ. વેદના પ્રામાણ્ય વિશે બૌદ્ધો અને જૈનોનો સમાન મતભેદ હોવા છતાં તેમાં થોડો તફાવત પણ છે, અને તે એ કે જ્યારે જૈન ત્રણે હિંસાપ્રધાન વર્તમાન વેદોને કલ્પિત માની તેની ઉત્પત્તિ પાછળથી માને છે અને અસતી વેદો ગ્રહ કર્યાનું કહે છે. ત્યારે બૌદ્ધો એ વિષયમાં કશું કહેતા હોય એમ અત્રાપિ જણાયું નથી. યજ્ઞોમાં ચાલતી પશુહિંસાના વિરોધનો વખત આવતાં જ બ્રાહ્મણ વર્ણના જન્મસિદ્ધ શ્રેષ્ઠત્વ અને વેદના પ્રામાણ્યનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો. બ્રાહ્મણ એ માત્ર જન્મથી ઉચ્ચ નથી, ઉચ્ચતાનો આધાર ગુણ-કર્મની યોગ્યતા છે. ચંડાળકુલમાં જન્મેલ પણ શ્રેષ્ઠ ગુણ-કર્મ વડે બ્રાહ્મણ જેટલો ઉચ્ચ હોઈ શકે—એ જાતનું વૈદિક બ્રાહ્મણ પ્રત્યે થયેલું જૈનોનું આક્રમણ આપણે ઉત્તરાધ્યયન નામક જૈન આગમના હરિકેશબલ નામક બારમા અધ્યયનમાં જોઈએ છીએ. એ જ આગમના યજ્ઞીય નામક પચીસમા અધ્યયનમાં પણ તે જ જાતનું આક્રમણ છે. ધર્મ-માર્ગમાં ફરેક વર્ણનો સમાન અધિકાર સ્થાપવા જતાં જૈનોને લોકોમાં ૩૬ થયેલ બ્રાહ્મણવર્ણની જન્મસિદ્ધ ઉચ્ચતાનો વિરોધ કરવો પડ્યો. ઉચ્ચતાભિ-માની બ્રાહ્મણોએ જૈનોને યજ્ઞનિંદક, બ્રાહ્મણનિંદક કહી લોકોમાં વગોવવા માંડ્યા. આ સંઘર્ષે બહુ વધ્યું. ક્ષાત્રિયકુલ એ બ્રાહ્મણકુલ કરતાં ચડિયાતું છે એવો આશય જૈનોના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ કલ્પસૂત્રમાં પ્રસંગે જે વર્ણવાયો છે તેનું આ સંઘર્ષનું પરિણામ ધણું વિદ્વાનો માને છે. મને તેમ હો, પણ બ્રાહ્મણ વર્ણની પ્રાચીનતા વિરુદ્ધ ચર્ચા બહુ વધી.

બ્રાહ્મણો વેદને આધારે એમ મનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા કે “બ્રહ્માના મુખથી સર્વપ્રથમ બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન થયા ને ત્યાર બાદ અન્ય અંગોથી બીજા વર્ણો; માટે ઇતર વર્ણો કરતાં બ્રાહ્મણો જેમ પ્રાચીન તેમ પૂજ્ય પણ છે ” ત્યારે એની સામે જૈનો એમ કહેવા લાગ્યા કે ‘ક્ષત્રિયાદિ ત્રણ વર્ણોની સૃષ્ટિ પ્રથમ થઈ અને બ્રાહ્મણવર્ણ તો પાછળથી એ ત્રણ વર્ણોમાંથી જ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો. જૈનોનો આ પક્ષ શ્વેતાંબર અને દિગંબર બંનેના ત્રણોમાં સુકિત અને વિવિધ કલ્પનાઓના મિશ્રણપૂર્વક વર્ણવવામાં આવ્યો છે.

આ વર્ણન ચેતાંબરીય આગમ અને ચરિત બંને સાહિત્યમાં છે, અને દિગંબરીય માત્ર ચરિતસાહિત્યમાં છે. આગમ સાહિત્યમાં આ વર્ણન માટે નિયુક્તિ, બાબ્બ આદિ ચારે જાતનું આવશ્યકસૂત્ર ઉપરનું બાબ્બાસાહિત્ય મુખ્ય

છે, અને ચરિતવિભાગમાં શ્રીવિમલસૂરિદ્વિત પઠિતચરિત્ર તથા આચાર્ય હેમચંદ્રનું ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર^૫ છે. દિગંબરાધિ સાહિત્યમાં એ વર્ણન માટે પદ્યપુરાણ^૬ અને આદિપુરાણ^૭ મુખ્ય છે.

એ અંશમાંના આદ્યવર્ણનની ઉત્પત્તિના વર્ણનનો ટૂંક સાર આ પ્રમાણે છે.

(ક) આવશ્યકવૃત્તિ

પોતાના બાઈઓએ પ્રવ્રજ્યા લીધી છે એ જાણી ચક્રવર્તી ખિન્ન થયો. તેણે ધાયું કે હું વૈભવ આપું તો કદાચ તેઓ સ્વીકારશે. એમ ધારી વૈભવ ભોગવવા તેઓને પ્રાર્થના કરી, પણ જ્યારે તેઓએ ભક્ત ભોગોનો સ્વીકાર ન કર્યો ત્યારે ભરતે વિચાર્યું કે આ નિઃસંગ ભાતુમુનિઓને આહાર

૪. આ અંશના લેખક વિમલસૂરિનો સમય હજી નિશ્ચિત થયો નથી. ગ્રે યાદોબીનું કહેવું છે કે તે એકાદી જૂના નથી. [જે કે અંશકારના લખ્યા પ્રમાણે તેઓ વિક્રમના પહેલા સૈકામાં થયેલા હોવા જોઈએ.] પદ્યપુરાણ એ પઠિતચરિત્રનું અનુકરણ છે એમ કેટલાક માને છે. એ મંતવ્ય સાચું હોય તો પદ્યપુરાણના લેખક રવિશેષ, જેઓ વિક્રમના સાતમા-આઠમા સૈકામાં થયા છે તે, પહેલાં પઠિતચરિત્રના ડાંના વિમલસૂરિ કથારેક થયા હોવા જોઈએ.

૫. આ ચરિત્રઅંશમાં આચાર્ય ત્રેસઠ મહાન જૈન પુરુષોનાં જીવન આલેખેલાં છે, તેથી તે ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર કહેવાય છે.

૬. આ અંશના લેખક દિગંબરાચાર્ય રવિશેષ છે જેઓ વિક્રમના સાતમા-આઠમા સૈકામાં થઈ ગયા છે. તે વિશે જુઓ વિદ્વદ્વત્સમાલ (નાથુરામજી ગ્રેની લિખિત) પૃ. ૪૩.

૭. આ અંશ દિગંબરાચાર્ય જિનસેનનો યનાવેલો છે જેઓ વિક્રમના નવમા સૈકામાં પ્રસિદ્ધ જૈન રાજા અમોઘવર્ષના સમકાલીન હતા. આદિપુરાણ એ મહાપુરાણનો પૂર્વભાગ છે. તેનો ઉત્તરભાગ ઉત્તરપુરાણ છે. આદિપુરાણમાં શ્રી ઋષભદેવજીનું વર્ણન છે, ઉત્તરપુરાણમાં બાકીના તીર્થંકરોનું.

ઉત્તરપુરાણ શુભભદ્રસ્વામીએ રચ્યું છે. બહારક જિનસેનના સિષ્ય હતા અને તેમનો સમય વિક્રમનો નવમો સૈકા મણ્ડવામાં આવે છે. જિનસેન અને શુભસેન સ્વામીના સમય, અંશો આદિ વિશે વધારે માહિતી મેળવવા હજીનારે વિદ્વદ્વત્સમાલનો પ્રયોગ લાગુ પડે.

આપી ધર્મીનુષ્ઠાન કરું. એ વિચારથી તેણે વિવિધ આહાર ભરેલાં ખાંચસો આડાં મંગાવ્યાં, પણ યતિઓને તેવા સ્વનિમિત્તે બનેલો અર્થાત્ સદોષ આહાર ન ખપે એમ જ્યારે તેણે જાણ્યું ત્યારે વળી બીજા તદ્દન નિર્દોષ આહાર માટે તે યતિઓને આમંત્ર્યા. રાજપિંડ (રાજઅન્ન) પણ યતિઓ ન લે, એમ જ્યારે તેણે ભગવાન પાસેથી જાણ્યું ત્યારે તે બહુ ઉદ્વિગ્ન થયો અને વિચારવા લાગ્યો કે ભગવાને તો મને દરેક રીતે તથા જ દીધા છે. તે વખતે ભગવાન ઝણભદેવ પાસે ઉપસ્થિત થયેલ ઇંદ્રે ભરતને ખિન્ન જોઈ તેને શાંત કરવા અવગ્રહનીતિ ચર્ચા ઉપાડી. ભરતે છેવટે વિચાર્યું કે બીજું કંઈ નહિ તો આ બિહ્વકોને મારા દેશમાં વિચરવાની અનુમતિ આપી કૃતાર્થ થાઉં, એ વિચારથી તેણે પોતાના દેશમાં વિચરવાની બિહ્વકોને અનુમતિ આપી અને ત્યાં હાજર રહેલ ઇંદ્રને પૂછ્યું કે આ અહીં આણેલ અન્નપાણીનું શું કરવું ? ઇંદ્રે જવાબ આપ્યો કે એ અન્નપાણી ગુણશ્રેષ્ઠ પુરુષોને આપી તેઓનો સ્તકાર કર. વધારે વિચારતાં ભરતને જણાયું કે સાધુ સિવાય તો ફક્ત શ્રાવકો જ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે તેઓ વિરત (ત્યાગધર્મી) છે અને વિરત હોવાથી ગુણશ્રેષ્ઠ છે. માટે એ વિચારથી તે અન્નપાન તેઓને જ આપી દીધું. વળી ભરતે શ્રાવકોને બોલાવી કહ્યું કે તમારે હંમેશાં મારું જ અન્નપાન લેવું, ખેતી આદિ કામ ન કરવાં અને શાસ્ત્રાભ્યાસમાં પરાયણ રહેવું. ખાધા પછી મારા ગૃહદ્વાર પાસે બેસી રહેવું કે ત્રિતો મવાન ચર્ચતે મર્ચ, તસ્માન્મા હમ મા હન; અર્થાત્ આપ જિતાયા છે, ભય વધે છે, માટે આત્મગુણને હણ્ય મા. એ શ્રાવકોએ તેમ જ કયું. શ્રાવકોના પ્રતિપાદનના એ વાક્યથી ભરતને સ્ત્રજ્યું કે હું રાગ આદિ દોષોથી જિતાયો છું. તે દોષોથી જ ભય વૃદ્ધિ પામે છે. આવી આલોચનાથી તેને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો.

જમનાર ધણા થવાથી રસોઈ કરવા અશક્ત થયેલા રસોઈયાઓએ ભરતને વીનવ્યું કે ધણા લોકો જમવા આવે છે, તેથી કોણ શ્રાવક છે અને કોણ નથી એ જણાતું નથી. ભરતે પૂછી લેવા કહ્યું, એટલે રસોઈયાઓ આગન્યુકને પૂછવા લાગ્યા કે તમે કોણ છો ? તેઓ જ્યારે કહે કે શ્રાવક ત્યારે વળી પાત્રકો પૂછે કે શ્રાવકોનાં કેટલાં વ્રત ? ઉત્તરમાં આગન્યુક કહેતા કે શ્રાવકોને મતો (મહાવ્રતો) ન હોય. અમારે તો પાંચ અણુવ્રત અને સાત

૮. સાધુઓને અને રાષ્ટ્રીઓને રહેવા અગર વિચરવા માટે અનુમતિ આપેલ જે જગ્યા તે અવગ્રહ કહેવાય છે. ઇંદ્રની અનુમતિવાળી જગ્યા તે ઇંદ્રાવગ્રહ. એ રીતે ચક્રવર્તી-અવગ્રહ અને રાજા-અવગ્રહ પણ સમજવા.

શિક્ષામત હોય છે. જ્યારે પાત્રકોએ આવા દ્વાદશ પ્રતધારી આવકોની ભરતને સૂઝના કરી, ત્યારે ભરતે કાકિણીરત્ન વડે તેઓને ચિદ્ધ કર્યું. છ છ મહિને પરીક્ષા કરી જે આવકો જણાયા તેઓને ચિદ્ધ કર્યું. એ રીતે ચિદ્ધવાળા તે જ બ્રાહ્મણો થયા. એ લોકો પોતાના છોકરાઓ સાધુઓને આપતા. તેમાંથી કેટલાક દીક્ષા લેતા અને જે ન લેતા તે આવક જ રહેતા. ભરતે આવકોને જમાડેલ, તેથી બીજા પછુ લોકો તેઓને જમાડવા લાગ્યા. તેઓના સ્વાધ્યાય માટે ભરતે અદ્વૈતસ્તુતિ તથા મુનિ અને આવકોની સામાચારીવાળા (આચારપ્રથાવાળા) વેદો રચ્યા. તેઓની કાકિણીરત્નની રેખા એ જ યજ્ઞોપવીત ધર્મ અને ક્રમે બધા 'મા હન'ને બદલે બ્રાહ્મણ કહેવાયા. એ જ આવકો તે મૂળ બ્રાહ્મણ. આ મર્યાદા ભરતરાજ્યના વખતની.

ત્યાર બાદ તેનો પુત્ર આદિત્યવંશ થયો. તેણે કાકિણીરત્ન ન હોવાથી સોનાની યજ્ઞોપવીત ચલાવી. પછી મહાયજ્ઞ વગેરે રાજ્યોમાંથી કાઢીએ રૂપાની અને કોઈએ વિચિત્રપદ્મસૂત્રની જનોઈ ચલાવી. આ બ્રાહ્મણધર્મ આઠ પેઢી સુધી ખરાબર ચાલ્યો. આ ક્રમ અર્થાત્ ભરતે નિર્માણ કરેલાં બ્રાહ્મણસૃષ્ટિ અને તેઓ માટે રચેલ આર્ય વેદો સુવિધિ નામક નવમા તીર્થ કર સુધી ચાલ્યાં. અનાર્ય વેદો તો પાછળથી સુક્તસ, યાજુર્વેદકથ વગેરેએ બનાવેલા છે. (પૃ. ૧૫૬ થી ૧૫૮)

આ જ વસ્તુ સવિશેષ વિસ્તૃત અને આલંકારિકરૂપે ત્રિપષ્ટિસલાકા-પુરુષચરિત્રમાં વર્ણવાયેલી છે. (જુઓ ગુજરાતી અનુવાદ પૃ. ૨૨૩ થી ૨૨૭.)

(અ) ત્રિપષ્ટિચરિત્ર

બ્રાહ્મણત્વનું પતન શ્રી સુવિધિસ્વામીના^૬ નિર્માણ પછી કેટલોક કાળ જતાં કાળના દોષથી સાધુઓનો ઉચ્છેદ ઘટી ગયો. પછી જેમ માર્ગબ્રષ્ટ થયેલા વટેમાર્ગીઓ બીજા જાણીતા મુસાફરોને માર્ગ પૂછે તેમ ધર્મના અજ્ઞ લોકો સ્થવિર આવકોને ધર્મ પૂછવા લાગ્યા. તેઓ પોતાને અનુસાર ધર્મ કહેવા લાગ્યા. એવી રીતે પૂજા થવાથી દ્રવ્યાદિકમાં લુપ્ત ઘટીને એ સ્થવિર આવકોએ તત્કાળ નવાં કૃત્રિમ શાસ્ત્રો રચી તેમાં વિવિધ જાતનાં મોટાં ફળવાળાં દાનો વર્ણવ્યાં. તેમાં પ્રતિદિન દ્રવ્યાદિકમાં લુપ્ત ઘટીને તેઓએ આ લોક તથા પરલોકમાં નિશ્ચિત મોટાં ફળવાળાં કન્યાદાન, પૃથ્વીદાન, લોકદાન, તિલદાન, કપાસદાન, ગોદાન, સુવર્ણદાન, રૂપદાન, ગૃહદાન, અશ્વદાન,

૬. જૈનોના ચોવીસ તીર્થ કરે પૈકી નવમા.

ગજ્ઞાન અને શમ્યાદાન વગેરે વિવિધ દાનોને મુખ્યપણે ગણ્યાં. અને મોટી ધન્યવાળા તેમ જ દુષ્ટ આશયવાળા તેઓએ તે સર્વ દાન દેવા માટે યોગ્યપાત્ર પોતે છે અને બીજા અપાત્ર છે એમ જણાવ્યું. એવી રીતે લોકોની વંચના કરતાં છતાં પણ તેઓ લોકોના ગુરુ થઈ પડ્યા. વૃક્ષ વગરના દેશમાં એરંઝ-ના વૃક્ષને પણ લોકો વેદિકા રચાવે છે !

એવી રીતે શ્રી શીતલસ્વામીનું^૧ તીર્થ પ્રવર્તતા સુધી આ ભરતક્ષેત્રમાં સર્વ પ્રકારે તીર્થોચ્છેદ રહ્યો તેથી તે વખતમાં રાત્રિએ ધ્રુવડ પક્ષીની જેમ કનિષ્ઠ બ્રાહ્મણોએ આ ભરતક્ષેત્ર ઉપર પોતાનું એકછત્ર રાખ્યું ચક્ષાવ્યું. તે પછી બીજા જ જિનેશ્વરના અંતરમાં પણ, એટલે શાંતિનાથના અંતર સુધી, એવી રીતનું આંતરે આંતરે મિથ્યાત્વ પ્રવર્ત્યું અને તીર્થનો ઉચ્છેદ થવાથી તે સમયમાં મિથ્યાદષ્ટિઓનો અસ્ખલિત પ્રચાર થયો. (ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષ-ચરિત્ર ગુજરાતી ભાષાંતર પૃ. ૭૮)

(ગ) પઉમચરિય

શ્રી ઋષભદેવે ગામ-નગરાદિ વસાવી તેમની રક્ષા માટે જે વર્ગ યોજ્યો તે ક્ષત્રિય નામે પ્રસિદ્ધ થયો. વ્યાપાર, ખેતી, પશુપાલન આદિ દરનારો વર્ગ તે વૈશ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. અને જેઓ બીજાની આજ્ઞા ઉકાવનાર તથા નીચકર્મરત હતા તે શૂદ્રવર્ગમાં ગણાયા. એના અનેક બેદો હતા. (તૃતીય ઉ. ગા. ૧૧૨ થી ૧૧૬ પૃ. ૧૨)

મગધાધિપ શ્રેષ્ઠિકે ગૌતમને પૂછ્યું કે ક્ષત્રિય આદિ ત્રણ વર્ણોની ઉત્પત્તિ તો મેં સાંભળી, હવે બ્રાહ્મણની ઉત્પત્તિ કહો. એટલે ગૌતમે તે ઉત્પત્તિનું વર્ણન કરતાં કહ્યું કે જ્યારે ભરત ચક્રીએ આણેલો આહાર ત્યાગી શ્રમણોએ એ અકલ્પ્ય હોવાથી ન સ્વીકાર્યો ત્યારે તેણે વ્રતધારી ગૃહસ્થોને દાન આપવાનો વિચાર કર્યો અને તેઓને આમંત્ર્યા. જે જે વ્રતધારી આવકો આંગણમાં પડેલ સચિત (સજીવ) વનસ્પતિને કચડી રાજમહેલમાં દાખલ ન થયા તે બધાને ભરતે વ્રતધારી સમજી ઝોળખાણુ માટે તેઓના કંઠમાં સૂત્ર નાંખ્યું જે યજ્ઞોપવીત થઈ. એ બધાને દાનમાનથી બહુ સત્કાર્યો. એ લોકો આદર-સ્તકારથી અતિગર્વ ધારણ કરવા લાગ્યા. ત્યાર બાદ ક્યારેક મતિસાગર નામના મંત્રીએ સભામાં ભરત ચક્રીને કહ્યું, “હે રાજન્ ! જિનેશ્વર ઋષભદેવે જે રીતે કહ્યું છે તે રીતે હું કહું છું. એકામ ચિત્તે સાંભળ. હે નરાધિપ ! તે જે પ્રથમ

મતધારી આવકનો સત્કાર કર્યો હતો તેઓ શ્રી મહાવીરના અવસાન પછી કુતીર્ય પ્રવર્તક થશે. મિથ્યા વચનથી વેદ નામક શાસ્ત્ર રચી તે દ્વારા યજ્ઞમાં પ્રશુર્ય કરશે અને અનેક આરંભપરિગ્રહમાં બધાઈ પોતે જ મૂઠ બની લોકોને મોહમાં નાંખશે.”

આ વચન સાંભળી ભરત કુપિત થયો ને તે અભિમાની આવકોને નગર બહાર કરવા લોકોને કહ્યું. લોકો પણ ચિદ્વાઈ એ ભાવી બ્રાહ્મણોને પથ્થર આદિથી મારવા માંડ્યા. એ જિયારા શ્રી ઋષભદેવને શરણે ગયા. શ્રી ઋષભદેવે ભરતને વારી કહ્યું : મા હ્રુણ અર્થાત્ એઓને ન હણુ. ત્યારથી તેઓ માહણ્ય (બ્રાહ્મણ) તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા.

જેઓ સૌ પહેલાં પ્રવર્જિત થઈ પાછા પ્રવળ્યાથી બ્રષ્ટ થયા હતા તેઓ જ તાપસ અને પાખંડી થયા. તેઓના જ ભૂત, અંગીરા વગેરે શિષ્ય-પ્રશિષ્ય લોકોને કુશાસ્ત્રથી મોહ પમાડતાં સંસારનું ઝીજ થયા. (જુઓ અતુર્થ ઉ. મા. ૬૮ થી ૮૮ પૃ. ૧૭)

(ઘ) પદ્મપુરાણ

આનાં પૃ. ૩૮ તથા પૃ. ૪૬ માં પદ્મચરિયની હકીકતને જ વિશદ કરી વર્ણવી છે તેમાં એટલું ઉમેર્યું છે કે બ્રષ્ટ વદકધારી તાપસે-માંથી જ પરિવ્રાજક-દંડિમત, સાંખ્ય-યોગમત પ્રવર્ત્યો.

(જ) આદિપુરાણ

ભગવાન ઋષભદેવે અસિ (શસ્ત્રધારણ), મપિ (લેખન), કૃષિ (ખેતી) વિદ્યા. વાણિજ્ય અને શિલ્પ એ છ કર્મો વડે આજીવિકા કરવાનો લોકોને ઉપદેશ કર્યો, તે વખતે તેઓએ ત્રણ વર્ણુ રચાવ્યા. શસ્ત્ર ધારણ કરનાર વૈશ્ય કહેવાયા. ક્ષત્રિય અને વૈશ્યની સેવા કરનાર ને શૂદ્ર કહેવાયા. શૂદ્રો પણ કારુ-અકારુ એમ બે પ્રકારના થયા. ધોળી, હળમ વગેરે કારુ અને તે સિંચાવના અકારુ. કારુમાં પણ જે પ્રજાબાહ્ય તે અરપૃષ્ટ અને બાકીના સ્પૃશ્ય લ્યા. દરેક વર્ણુવાળા પોતાપોતાનું નિયત જ કર્મ કરતા. વિવાહ, જ્વતિસંબંધ આદિ બધી વ્યવહાર અને બધી નિર્દોષ આજીવિકા શ્રી ઋષભદેવે નક્કી કરી અજાણે જ ચાલતી. (પર્વ ૧૬ શ્લોક ૧૭૯ થી ૧૮૮)

ભગવાનના વર્ણુનર્મા—તે ઋષભદેવ ગંગાને હિમાલય ધારણ કરે તેમ કંઠમાં હાર, કેડમાં કટિસૂત્ર અને ખભે યસોપવીત (જનોઈ) ધારણ કરતા શાલતા. (શ્લોક. ૨૩૫)

ભગવાને પોતે હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરી ક્ષત્રિયોનું કર્મ, જાંઘાથી યાત્રા કરી બતાવી વૈશ્યનું કર્મ અને પગથી ચાલી શૂદ્ર કર્માં બતાવ્યું.^૧ આ તથ્ય વર્ણો ઋષભદેવે બતાવ્યા. પાછળથી ભરતે શાસ્ત્રનું પાઠન કરાવી બ્રાહ્મણો બતાવ્યા અને દરેકનાં કર્મ, વ્યવહાર વગેરે નક્કી થયાં તેથી પ્રથમની ભોગભૂમિ તે હવે કર્મભૂમિ થઈ. (પર્વ ૧૬ શ્લો. ૨૪૨ થી ૨૪૬)

ગૌતમે કહ્યું, “હે શ્રેષ્ઠિક ! હું અનુક્રમે બ્રાહ્મણોની ઉત્પત્તિ કહું છું. તું સાંભળ. ભરત દિગ્વિજય કરી પાછો ફર્યો ત્યારે તેને વિચાર થયો કે આ બધું ધન જૈન મહામહા યજ્ઞમાં વાપરી વિધને સંતુષ્ટ કરું. મુનિઓ તો નિઃસ્પૃહ છે. ગૃહસ્થોમાં જે દાન, માન યોગ્ય હોય તેનો જ સત્કાર કરવો જોઈએ. એવા યોગ્ય તો આજીવનધારી આવડે જ છે. આ વિચારથી એવા આવડોની પરીક્ષા કરવા ભરતે ઉપસ્થિત રાજાઓને પોતપોતાના પરિવાર સાથે જુદા જુદા આવવા આમંત્ર્યા. બીજા બાળુ ભરતે પોતાના મહેલના આંગણમાં લીલી વનસ્પતિ, ફળ-ફૂલ આદિ ફેલાવ્યા અને દરેક આગત્તુકને તે રસ્તે થઈ મહેલમાં આવવા કહ્યું. જેઓ અવ્રતી હતી તેઓ એ વનસ્પતિ ખૂંદી બેઘડક મહેલમાં ચાલ્યા ગયા, પણ કેટલાક તો બહાર જ બિભા રહ્યા. ભરતે તેઓને પણ અંદર આવવા કહ્યું, પરંતુ તેઓએ સચિત વનસ્પતિ કચરી અંદર આવવા ના પાડી. ભરત તેઓને વ્રતધારી જાણી બીજે માર્ગેથી મહેલમાં લાવ્યો, અને અનેક રીતે તેઓનો સ્ત્રકાર કર્યો, તેમ જ વ્રતની નિશાની તરીકે પદ્મનિધિમાંથી જળોઈ મંત્રાવી તે વડે તેઓને ચિકિત્ત કર્યો. કોઈને એક સૂત્ર, કોઈને બે એમ અગિયાર સુધી સૂત્રના તાંતણા પહેરાવ્યા. જેને એક પ્રતિમાર હતી તેને એક, જેને બે હતી તેને બે, એ રીતે જેને ૧૧ પ્રતિમા હતી તેને ૧૧ સૂત્રથી ચિકિત્ત કર્યો. દરેક વ્રતધારીઓનો આદર કર્યો અને અવ્રતીઓને બહાર કર્યો. વ્રતધારીઓ સ્ત્રકાર મળવાથી પોતપોતાના વ્રતમાં વધારે સ્થિર થયા અને લોકો પણ તેઓનો આદર સ્ત્રકાર કરવા લાગ્યા.

૧. સરખાવો પુરુષસૂકત મં. ૧૦, સૂ. ૬૦, ઋ. ૧૨ ‘બાહુને રાજન્ય કર્યો, બિરુને વૈશ્ય કર્યો, અને પગમાંથી શૂદ્ર જન્મ્યો.’

૨. પ્રતિમા એટલે એક પ્રકારના અભિપ્રાયો—નિષ્પત્તો. એવા નિષ્પત્તો અગિયાર છે, જે ખાસ આવડો માટે છે. પહેલી પ્રતિમા એક માસની જ્યેષ્ઠ વધતાં અગિયારમી અગિયાર માસની હોય છે. દરેક પ્રતિમાનાં ચિન્હચિહ્ન સુણે કેળવવાના હોય છે. (જુઓ ઉપાસકવ્યાક્રાન પૃ. ૧૫.)

ભરતે ઉપાસકાધ્યયન નામના સાતમા અંગ શાસ્ત્રમાંથી તે વ્રતીઓને ધન્યા (પૂજા), વાર્તા, દત્તિ,^૧ સ્વાધ્યાય, સંયમ અને તપનો સવિસ્તાર ઉપદેશ આપ્યો. એમાં તેણે અનેક જાતના જૈન યજ્ઞો, દાનના પ્રકારો વગેરે સમજાવ્યા અને છેવટે જાણાવ્યું કે જે જાતિ (જન્મ) થી દિજ હોય, પણ તપ અને શ્રુતના સંસ્કાર ન મેળવે તો તે નામનો જ દિજ કહેવાય. તપ અને શ્રુતના સંસ્કાર મેળવનાર જાતિદિજ એ જ ખરો દિજ બને છે. એ દિજોના સંસ્કાર દહ કરવા ભરતે શ્રાવકાધ્યાયસંગ્રહમાંથી ત્રણ પ્રકારની ક્રિયાઓ ઉપદેશીઃ ગર્ભાન્વય, દીક્ષાન્વય અને કર્ત્વન્વય. એ ત્રણમાં પહેલીના ૫૩, બીજીના ૪૮ અને ત્રીજીના ૭ પ્રકારો ભરતે બહુ વિસ્તારથી કહી સંભળાવ્યા. એ

૧. દાન આપતાં એક વાર એક સાથે જેટલું આપવામાં આવે તે એક દત્તિ, એમ બીજી વાર જેટલું એક જ સાથે અપાય તે બીજી દત્તિ.

૨. ગર્ભાધાનથી માંડી મોક્ષપ્રાપ્તિ સુધી ૫૩ સંસ્કારો કરવામાં આવે છે. તે બધા ગર્ભાન્વય ક્રિયામાં ગણાય છે. આવી જાતના સોળ સંસ્કારો અને તેથી વધારે પણ સંસ્કારો બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રમાં વર્ણવાયેલા છે. વ્રતના રવીકારથી માંડી મોક્ષપ્રાપ્તિ સુધી આચરવાની વિભાગવાર ક્રિયાઓ દીક્ષાન્વય ક્રિયા કહેવાય છે, જે અડતાલીસ છે. એ રીતે સાત કર્ત્વન્વય ક્રિયાઓ પણ છે, જેને મોક્ષમાર્ગનો આરાધક સેવે છે. આ બધા ક્રિયાઓનું વિસ્તૃત વર્ણન ખાસ જોવા જેવું છે. તેમાં સમગ્ર બ્રાહ્મણીય વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાની છાપ છે. (જુઓ આદિપુરાણ, ૫૧^૧ ૩૮-૩૯-૪૦.)

ક્રિયામાં દહ થયેલા પોતાના સ્થાપેલા દિજો (શ્રાવકો)ને જોઈ ભરત પ્રસન્ન થયો.

દુઃસ્વપ્નનું ફળ : બ્રાહ્મણપૂજા—

એકવાર ભરતને કેટલાક દુઃસ્વપ્ન આવ્યાં. તેનું અનિષ્ટ સામાન્ય રીતે તેણે જાણ્યું, છતાં વધારે ખુલાસા માટે ભગવાન ઝપભદ્રેવ પાસે જઈ એ સ્વપ્નો તેણે કહી સંભળાવ્યાં.

એ વિલક્ષણ સ્વપ્નોમાં એક સ્વપ્ન એવું હતું કે નૈવેદ્ય ખાતા ધ્યાનની લોકો પૂજા કરે છે. આ સ્વપ્નનું ફળ જાણાવતાં ભગવાને કહ્યું કે જે અવ્રતી બ્રાહ્મણ હશે તેઓ ગુણી અને વ્રતીની પેઠે સ્તકાર પામશે. આ ફળશ્રુતિ કલ્પા પહેલાં ભગવાને ભરતને તેણે સ્થાપેલ બ્રાહ્મણ વર્ણ વિશે માર્મિક વિચારો સંભળાવ્યા. તેઓએ કહ્યું, “હે વત્સ ! તેં ધર્મોત્તમા આ દિજોની સાધુઓની પેઠે જે પૂજા કરી તે બહુ જ સારું કયું”, પણ તેમાં જે થોડો દોષ છે તે સંભળ. તેં જે ગૃહસ્થોની રચના કરી છે તે, સસયુગ હશે સાંસુધી તો,

પોતપોતાના યોગ્ય આચરણો કરતા હશે, પરંતુ કળિયુગ નજીક આવતાં જ તેઓ બ્રાહ્મણુજાતિના અભિમાનથી સદાચારબદ્ધ થઈ મોક્ષમાર્ગના વિશેષી બની જશે. કળિયુગમાં પોતાની મહતાના અભિમાનમાં ફસાઈને એ લોકો ધનની ઇચ્છાથી મિથ્યાશાસ્ત્ર દ્વારા સર્વ લોકોને મોહિત કરતા રહેશે.

‘આદરસત્કારથી અભિમાન વધવાને લીધે તેઓ ઉદ્ધત થઈ સ્વયમેવ શાસ્ત્રો રચી લોકોને ઠગ્યા કરશે.

‘આ અધાર્મિક બ્રાહ્મણો પ્રાણીહિંસાપરાયણુ થશે. મધુ, માંસ ભક્ષણુને પસંદ કરશે અને પ્રતિરૂપ ધર્મની ઘોષણા કરશે. તેઓ અહિંસાધર્મમાં દોષ ખતાવી વેદોક્ત માર્ગને પોષશે. પાપચિહ્નરૂપ જનોઈ ધારણુ કરનાર તેઓ હિંસારત્ન થઈ ભવિષ્યમાં આ શ્રેષ્ઠ માર્ગના વિરોધી થશે.

‘આ કારણથી જો કે ભવિષ્યની દૃષ્ટિએ બ્રાહ્મણોની રચના દોષરૂપ છે તથાપિ હવે સ્થપાયેલા પછી મર્યાદા સાચવવા ખાતર તેનો લોપ ન કરવો એ યોગ્ય છે. તે જે પૂજતા શ્વાનનું સ્વપ્ન જ્યેષ્ઠ તેનું કૃણ ભવિષ્યમાં થનાર ધર્મસ્થિતિનો નાશ એ છે, અર્થાત્ ધર્મબ્રષ્ટ બ્રાહ્મણોની પૂજા એ એ સ્વપ્નનું કૃણ છે. (વિસ્તાર માટે જુઓ પર્વ ૩૮, ૩૯-૪૦-૪૧)

અન્યમતિઓનો સંગ ત્યાગવા માટે ભરતનો ઉપદેશ

એક વાર રાજસભામાં ઉપસ્થિત થયેલ બધા મુખ્ય ક્ષત્રિયોને તેઓનો ધર્મ સમજાવતાં ભરતે કહ્યું કે તમે પોતે જ ઉચ્ચ વંશમાં ઉત્પન્ન થયા છો તેથી તમારે અન્ય મતવાળાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખી તેઓ પાસેથી શેષ (પૂજા આદિમાં વધેલા ચોખ્ખા) અને સ્નાનોદક (અભિષેકનું પાણી) ન લેવાં, કારણ કે તેથી તમારી મહતા ઘટે અને બીજા પણુ દોષો દાખલ થાય. અન્ય મતવાળાઓને નમસ્કાર કરવામાં મોટાપ સચવાતી નથી. કદાચ કોઈ દ્રેષી હોય તો શેષ સ્નાનોદક આદિ દ્વારા વિષયયોગ, વશીકરણુ આદિ કરીને તમને નષ્ટ કરે. તેથી રાજાઓએ અન્ય મતવાળાઓ પાસેથી શેષ, આશીર્વાદ, શાંતિવચન, શાંતિમંત્ર અને પુષ્પાહવાચન એ કશું લેવું કે કરાવવું નહિ.

આ વાત નહિ માને તેઓ નીચકુળમાં જન્મશે, પરંતુ જિનેશ્વર પોતે ક્ષત્રિય હોવાથી તેઓનાં સ્નાનોદક, ચરણુ-પુષ્પ આદિનો સ્વીકારવામાં કશો જ વધિા નથી; બિલકુલ તેથી અનેક લાભો છે. તેવી રીતે પ્રથમ બ્રાહ્મણુ હોય કે વૈશ્ય, પણુ જો તે મુનિ થાય તો તેઓની શેષ આદિ લેવામાં કશી અડચણુ નથી, કારણુ મુનિ થયો એટલે ગુણુથી ક્ષત્રિય અને ક્ષત્રિય એટલે

જાતીય. સમજાતીયની વસ્તુ સ્વીકારવામાં દોષ નથી. ભરત કહે છે કે રાજ્યોમાં આ પ્રમાણે નહિ વર્તે તો અન્ય મતવાળાઓ (બ્રાહ્મણો) મિથ્યાપુરાણનો ઉપદેશ કરી તેઓને ઠગી લેશે. (પર્વ ૪૨ પૃ. ૧૪૮૫ થી આગળ.)

જૈન અભિહોત્તરનો ઉપદેશ

ભગવાનના નિર્વાણોત્સવ પછી ઇંદ્ર અને દેવોએ શ્રાવક બ્રહ્મચારીઓને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું કે તમારામાંથી જેઓ ઉપાસકાધ્યયન નામક સાતમા અંગના અભ્યાસી હોય અને સાતમી, આઠમી, નવમી, દશમી તેમ જ અગિયારમી પ્રતિમાના ધારક હોય તેઓએ ગાર્હપત્ય, પરમાહવનીયક અને દક્ષિણામિ નામના ત્રણ કુડા કરી તેમાં ત્રિસંધ્ય અગ્નિ રથાપી જિનેન્દ્રની સ્થાપના કરી પૂજન કરવી. તેથી તમે આદરસત્કાર પામી અતિથિપદ પામશો. [પર્વ ૪૭ શ્લોક ૩૫૦ થી ૩૫૩ પૃ. ૧૭૫૮]

(૨)

યજ્ઞમાં હિંસાની પ્રવૃત્તિ અને તેના પ્રતિપાદક વેદોની ઉત્પત્તિ

વૈદિકો કહે છે કે વેદ અપૌરુષેય હોઈ અનાદિ હોવાથી નિર્દોષ અને પ્રામાણિક છે. તે જ પ્રમાણજૂત પ્રાચીન વેદોમાં યાજ્ઞિક હિંસાનું વિધાન છે. આની સામે જૈનો કહે છે કે યજ્ઞમાં હિંસાની પ્રવૃત્તિ પાછળથી થઈ છે, અને તેના પ્રતિપાદક વર્તમાન વેદો પણ પાછળથી જ રચાયા છે. પહેલાં તો દયામય યજ્ઞ થતો અને હિંસાવિધાન વિનાના આર્ય વેદો હતા.

હિંસાપ્રધાન અનાર્ય વેદો પાછળથી રચાયેલા છે. જૈનોનો આ પક્ષ શ્વેતાંબર-દિગંબર બન્નેના ગ્રંથમાં છે. શ્વેતાંબર ગ્રંથોમાં પશ્ચિમચરિય તથા ત્રિપશ્ચિશલાકાપુરુષચરિત્ર મુખ્ય છે અને દિગંબર ગ્રંથોમાં પશ્ચપુરાણ તથા ઉત્તરપુરાણ^૧ મુખ્ય છે. આ ગ્રંથોમાંના પ્રસ્તુત પક્ષને લગતા ટૂંક સાર આ છે.

(ક) ત્રિપશ્ચિશલાકાપુરુષચરિત્ર

લાકડીઓના મારથી જજ્ઞર થયેલ નારદે ‘ અન્યાય ! અન્યાય ! ’ એવો પોકાર કરી રાવણને કહ્યું, “હે રાજા ! આ રાજપુર નગરમાં મરત નામનો રાજા છે. તે નિર્દય બ્રાહ્મણોના સહવાસથી યજ્ઞ કરવા પ્રેરાયો છે. તે માટે તેણે અનેક પશુઓને એકત્ર કર્યાં છે. તેઓનો—પશુઓનો, પોકાર સાંભળી મને દયા આવી, તેથી આકાશમાંથી ઊતરી મેં મરતને પૂછ્યું કે ‘ આ શું આરંભ્યું છે ? ’ તેણે ઉત્તર આપ્યો : ‘ આ બ્રાહ્મણોએ કલા પ્રમાણે દેવતૃપ્તિ અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માટે ધર્મ^૨ યજ્ઞ કરું છું, તેમાં પશુઓ હોમવાનાં છે. ’

૧. આ ગ્રંથ બહારક ગુણબદ્ધની કૃતિ છે. તે વિશે જુઓ પાછળ પૃ. ૮૫ નોટ નંબર ૭.

ષ્ટી મેં તેને કહ્યું : ‘ આ શરીર વેદી છે, આત્મા યજ્ઞમાન છે, તપ અગ્નિ છે, જ્ઞાન વ્રત છે, કર્મ સમિધ છે, ક્રોધાદિક પશુઓ છે, સત્ક શૂષ છે, દયા દક્ષિણા છે અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ત્રણે રત્નો તે ત્રણ દેવ (બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર) છે. આ વેદોક્ત યજ્ઞ મુક્તિનું સાધન છે. જેઓ દૂર થઈ બકરાં વગેરેને મારી યજ્ઞ કરે છે. તેઓ નરકયાતના ભોગવે છે. માટે હે રાજન ! આ પાપ છોડ. જે હિંસાથી સ્વર્ગ મળે તો આપું જગત સ્વર્ગ પામે. ’ મારા આ કથનથી બ્રહ્મણે ચિદ્વાયા અને મને માર્યો. હે રાવણ ! હું ભાગી તમારે શરણે આવ્યો છું. તમે હવે એ પશુઓને બચાવો. ” નારદના આ કથનથી એ ધટના જેવા રાવણ વિમાનમાંથી ઊતરી યજ્ઞસ્થળમાં આવ્યો. તેણે મરુતને હિંસાપ્રસ કરતા રોક્યો અને નારદને ‘આવા હિંસાતમક યજ્ઞો ક્યારથી પ્રવૃત્ત થશે ?’ એમ પૂછ્યું. નારદે રાવણને કહ્યું, ‘ એદિ દેશના એક નગરમાં પીર કદબક નામના ગુરુને ત્યાં તેઓનો પુત્ર પર્વત, હું અને રાજપુત્ર વસુ એમ ત્રણે ભણતા. અમારા ત્રણમાંથી કોઈ બે નરકગામી છે એવું જ્ઞાનીનું વચન સાંભળવાથી કયા બે નરકગામી છે એની ખાતરી કરવા ગુરુએ મુક્તિ રચી. લોટના ફૂકડા બનાવી અમને ત્રણેને આપ્યા તો કોઈ ન દેખે ત્યાં મારવા કહ્યું. પર્વત અને વસુએ એકાંતમાં જઈ ફૂકડા મારી નાખ્યા, પણ મને વિચાર આવ્યો કે જ્યાં બીજાં કોઈ નથી દેખતું ત્યાં પણ હું તો જોઈ જ છું અને જ્ઞાની તો સર્વત્ર જુએ છે, માટે ગુરુની આવી આજ્ઞામાં કાંઈક રહસ્ય હોતું જોઈએ, એવા વિચારથી તે ફૂકડા મેં ગુરુને પાછો સોંપ્યા. તેઓ મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા, પણ પર્વત અને વસુ ઉપર નારાજ થયા. ફૂકડાને મારનાર એ બંનેના બાવી નરકગામીપણાની ચિંતાથી દુઃખિત થઈ ગુરુએ દીક્ષા લીધી અને ગુરુપુત્ર પર્વત શાસ્ત્ર ભણાવવા લાગ્યો. હું મારે સ્થાને ગયો ને વસુ રાજ્ય કરવા લાગ્યો. સ્ફટિકની અદૃશ્ય સિલા ઉપર આસન મૂકી વસુ બેસતો ને સત્યને પ્રભાવે આસન ઊંચું રહ્યાની વાત ફેલાવતો. એક વાર ગુરુપુત્ર પર્વતને ત્યાં હું જઈ ચઢ્યો. તેણે શિષ્યોને ભણાવતાં અઙ્ગૈર્વ્યવસ્થામ્ એ વાક્યનો અર્થ કયો કે બકરાઓ વડે યજ્ઞ કરવો. આ અર્થ સાંભળી મેં તેને ગુરુકથિત અર્થથી વિરુદ્ધ અર્થ કરવા બદલ ઠપકો આપ્યો. મેં કહ્યું : “ ગુરુ તો એ જ શબ્દનો (ત્રણ વર્ષના જૂના ન જોગે એવા જવ) એવો અર્થ કરતા અને તું બકરા એવો અર્થ કેમ કરે છે ? ”

પર્વતે મારું કથન ન સ્વીકાર્યું ને સહાધ્યાથી વસુ પાસે નિર્ણય કરાવવા તત્પર થયો. અમે બંને વસુ પાસે નિર્ણય અર્થે ગયા. પણ ગુરુપત્ની પર્વતની માતાના દબાણથી વસુએ પર્વતના પક્ષમાં ચુકાદો આપતાં અજ શબ્દનો

બકરો અર્થ ગુરુએ કહેલ છે એમ જણાવ્યું, વસુના સત્યભંગથી કુષિત થયેલા દેવોએ તેનું આસન તોડી પાડ્યું. વસુ ગળડી પડ્યો ને મરી નરકમાં ગયો. પર્વત લોકતિરસ્કારથી ખિન્ન થઈ નગર બહાર ચાલ્યો ગયો જ્યાં તેને મહાકાલ નામના અસુરે પોતાના પક્ષમાં લીધો.

રાવણે પૂછ્યું કે ‘એ મહાકાલ અસુર કાણુ ?’ તેના ઉત્તરમાં નારદે કહ્યું કે એક મધુષિંગ નામનો રાજકુમાર હતો જે પોતાને વરવા ઈચ્છનાર સુલસા નામક રાજકુમારીને વચ્ચેથી જ પરણી જનાર સગર નામક કોઈ બીજા રાજાના છળ-બળથી ઉદાસ થઈ જંગલમાં ચાલ્યો ગયેલો અને ત્યાં અશ્વત્થામ તપ કરી છેવટ મરી અસુર દેવાના સ્વામી નરીક ઉત્પન્ન થયો. એ જ મહાકાલ.

આ મહાકાલ પૂર્વજન્મના શત્રુ સગર આદિ રાજાઓને તેઓના કૃત્યનો બદલો આપવાના વિચારથી ફરતો હતો તેવામાં તેને પર્વત મળ્યો. આ તકનો લાભ લેવા તેણે બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરી પર્વતને કહ્યું. “હું તારા પિતા ક્ષીર કંદબકનો મિત્ર છું. મારું નામ શાંડિલ્ય છે. અમે બન્ને એક જ ઉપાધ્યાય પાસે ભણેલા. નારદ વગેરેએ તમને અપમાન કરેલું જાણી હું અહીં આવ્યો છું. હું મંત્રોથી નિર્બળ મેદાન કરીને તારા પક્ષની પૂર્તિ કરી કરીશ.” આ પ્રભાણે કહી તે અસુરે પર્વતની સાથે રહી દુર્ગતિમાં પાડવાને માટે બધા લોકોને ક્રુષ્ણમાં મોહિત કરી દીધા. લોકોમાં સર્વ ઠેકાણે બ્યાધિ અને ભૂત વગેરેના દોષો ઉત્પન્ન કરી પર્વતના મતને નિર્દોષ દરાવવા માંડ્યો. શાંડિલ્યની આજ્ઞાથી પર્વતે રોગની શાંતિ કરવા માંડી અને લોકોને ઉપકાર કરી કરીને પોતાના મતમાં સ્થાપન કરવા માંડ્યા. સગર રાજાના નગરમાં, અંતપુરમાં અને પરિવારમાં પથ્થુ તે અસુરે દારુણ રોગો વિકુર્યાં. સગર રાજા પથ્થુ લોકની પ્રતીતિથી પર્વતને બળવા લાગ્યો એટલે તેણે શાંડિલ્યની સાથે રહીને સર્વ ઠેકાણે રોગની શાંતિ કરી.

પછી શાંડિલ્યના કહેવા પ્રમાણે પર્વતે લોકોને ઉપદેશ આપવા માંડ્યો કે “સૌત્રામણી યજ્ઞમાં વિધિવડે સુરાપાન કરવાથી દોષ લાગતો નથી માટે તેમાં સુરાપાન કરવું, ગોસવ નામના યજ્ઞમાં અગ્નિ સ્ત્રીની સાથે ગમન કરવું, માતૃમેધ યજ્ઞમાં માતાનો વધ અને પિતૃમેધ યજ્ઞમાં પિતાનો વધ અંતર્વેદિમાં કરવો, તેથી દોષ લાગતો નથી. કાચબાના પૃષ્ઠ ઉપર અગ્નિ મૂકી ‘અગ્નિઃ કાચ વ્યાચ સ્વાહા’ એમ બોલી પ્રયત્નથી હૃતદ્રવ્ય વડે તેમાં હોમ કરવો, જે કાચબો ન મળે તો માથે ટાલવાળા, પીળા વર્ણના, કિયારહિત અને કુર્યાનમાં અવતરેલા એવા કોઈ શુદ્ધ દિગ્ગતિ (બ્રાહ્મણાદિ)ના જલ વડે પવિત્ર કુમોકાર મસ્તક ઉપર અગ્નિને પ્રદિપ્ત કરી તેમાં આહુતિ નાખવી. જે થઈ ગયેલું છે

અને જે 'યવાનું' છે તે સર્વ પુરુષ (ઈશ્વર) જ છે. જે અપ્સરના સ્વામી થયેલા છે (મોક્ષ ગયેલા છે) અને જે અન્યથી નિર્વાહ કરે છે તે સર્વ ઈશ્વર જ છે. એવી રીતે સર્વ એક પુરુષ (ઈશ્વર) રૂપ જ છે; તેથી કોણ કોને મારે છે ? માટે યજ્ઞમાં ઇન્દ્ર પ્રભાણે પ્રાણીઓની હિંસા કરવી અને યજ્ઞમાં યજ્ઞમાને માંસનું ભક્ષણ કરવું, કારણ કે તે દેવતાના હિંદુસ્થી કરેલું છે, અને મંત્રાદિ વડે પવિત્રિત છે." આ પ્રભાણે હિંદુસ્થાન આપી સમરરાજને પોતાના મતમાં ભેળવી તેણે કુરુક્ષેત્ર વગેરેમાં યજ્ઞ યજ્ઞ કરાવ્યા. થોડે થોડે તેના મત પ્રસરતાં તેણે જ્ઞાનસુધાદિક યજ્ઞ પશુ કરાવ્યા, અને તે અસુરે યજ્ઞના કરનારાઓને યજ્ઞમાં હોમેલા પ્રાણી કે રાજ વગેરેને વિમાન પર રહેલા બતાવ્યા તેથી પ્રતીતિ આવતાં તે પર્વતના મતમાં સ્થીને લેકિ પ્રાણિહિંસાત્મક યજ્ઞ નિઃશંકપણે કરવા લાગ્યા.

આ બધું જોઈને મેં દિવાકર નામના એક વિદ્વાધરને કહ્યું કે, " આ યજ્ઞોમાંથી બધા પશુઓને તારે હરી લેવા " એટલે મારું વચન માનીને તે યજ્ઞમાંથી પશુઓનું હરણ કરવા લાગ્યો. તે પેલા પરમાધાર્મિક અસુરના જાણવામાં આવ્યું, જેથી તેની વિદ્વાનો દ્વારા કરવાને તે મહાકાલે યજ્ઞમાં યજ્ઞબહેવની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવા માંડી. એટલે તે દિવાકરખેચર વિરામ પામી ગયો. પછી હું ઉપાયક્ષીણ થવાથી સાંત થઈને બીજે આવ્યો ગયો. પછી તે અસુરે માયાથી યજ્ઞમાં તત્કાલ સુલસા સહિત સમરરાજને અગ્નિમાં હોમી દીધો. પછી તે મહાકાલ અસુર કૃતાચ્ચંદ્ર પ્રતિમા પોતાને સ્થાપક ગયો.

આ પ્રભાણે પાપના પર્વતરૂપ તે પર્વત અગ્નિ યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણોએ હિંસાત્મક યજ્ઞો પ્રવર્તાવ્યા છે, તે તમારે અટકાવવા યોગ્ય છે " આવાં નારદનાં વચન અંગીકાર કરી સત્કારપૂર્વક તેને વિદાય કરીને રાવણે મરુતરાજને ક્ષમા આપી. [ગુજરાતી ભાષાંતર પર્વ ૭, સર્ગ ૨૭, પૃ. ૨૭ થી ૩૪]

[૪] ઉત્તરપુરાણ

મહાકાળ નામના અસુરે હિંસાપ્રધાન વેદો રચ્યા. તે વડે તેણે પર્વતનામક એક બ્રાહ્મણ દ્વારા હિંસક યજ્ઞો પ્રવર્તાવ્યા. અને તેમ કરી તે અસુરે પોતાના પૂર્વ શત્રુ સમર નરપતિ અને તેની રાણી સુલસાને હિંસામાર્ગે દોરી નરકમાં પહોંચાડ્યાં. પર્વત એ નારદનો એક વખતનો સહાધ્યાયી અને પાણ્ડવથી અજ સખના અર્ચા વિષે મતભેદ ઊઠતાં બન્યા ગયેલ શત્રુ. અજ સખનો અર્ચા બકરો યજ્ઞના પ્રસંગમાં લેવો, એ પક્ષ પર્વતનો અને તેના અર્ચા ત્રણ વર્ષનું જૂનું ન બીજે તેનું ધાન્ય, એટલે લેવો એ પક્ષ નારદનો.

બન્નેને ફેંસલો આપનાર સત્યવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલ વસુ, અને પર્વતના પક્ષમાં ખોટા ચુકાદો આપનારી આસન સાથે વસુનું નીચે ગળાડી પહોં, અને તરકમાં જન્મ—આટલી વસ્તુ ત્રિપણિશલાકાપુરુષચરિત્ર અને ઉત્તરપુરાણમાં સમાન છે. આ કથાવસ્તુના અંદરના પ્રસંગોમાં અને વર્ણનોમાં તે બન્ને પ્રથોમાં અલબત્ત ફેર છે, પણ વસ્તુઓમાં કશો જ ફેર નથી.

[પર્વ ૬૭, શ્લોક ૧૫૭ થી ૪૬૧ સુધી]

(૩) પદ્મપુરાણ

અજ શબ્દના અર્થ વિષે નારદ તથા પર્વતનો વિવાદ તથા વસુએ આપેલો પર્વતના પક્ષમાં ફેંસલો અને ત્યારથી હિંસાત્મક યજ્ઞની પ્રવૃત્તિ થઈ છે એ મુદ્દો સંવિષેષકૃત પદ્મપુરાણમાં પણ છે. એમાં વક્તા ગૌતમ અને શ્રોતા શ્રેણિક રાજા છે. મુદ્દો એક જ હોવા છતાં બીજી પ્રાસંગિક વાતો અને અર્થબદના થોડીપણી ત્રિપણિશલાકાપુરુષચરિત્ર અને ઉત્તરપુરાણથી જુદી પડે છે.

પદ્મપુરાણ—દોલ્તરામજી કૃત હિંદી અનુવાદ પૃ. ૧૫૭ થી આગળ.

[જ] પદ્મપુરાણમાંનું બહુ પ્રસ્તુત વર્ણન બરાબર પૃથિમચરિયને મળતું છે. એ બન્નેની કદપના, શબ્દસામ્ય વગેરે બહુ મળતું છે. એ બન્ને પ્રથોમાં પર્વત પોતે જ હિંસાત્મક યજ્ઞની પ્રવૃત્તિ કરે છે. પદ્મપુરાણમાં પર્વત તે જ જન્મમાં હિંસક યજ્ઞમાર્ગ પ્રવર્તાવે છે. અને પૃથિમચરિયમાં તે મરણ પાતી રાક્ષસ થઈ પૂર્વજન્મના સત્તુ નારદનો બદલો લેવા હિંસક યજ્ઞ પ્રવર્તાવે છે. આ બન્ને પ્રથોમાં મહાકાલ અસુરે પર્વત દ્વારા યજ્ઞવિધિ પ્રવર્તાવ્યાની વાત નથી, જેવી કે ઉત્તરપુરાણ અને ત્રિપણિશલાકાપુરુષચરિત્રમાં છે.

[પૃથિમચરિય એકાદશઠિ. ગા. ૧ થી શ્લ ૫. ૬૨ થી.]

[ડ] મત્સ્યપુરાણ

ઉપર્યુક્ત જૈન વર્ણનનું મુખ્ય વસ્તુ નારદ અને પર્વતનો યજ્ઞમાં અહિંસા યા હિંસા વિષે વિવાદ તથા તેમાં વસુનું વચ્ચે પડવું, અને તેનું પર્વતના પક્ષપાતી થવું એ છે. આજ વસ્તુ મત્સ્યપુરાણમાં છે, એમાં ફક્ત નારદ અને પર્વતને સ્થાને ઋષિ અને ઈંદ્ર છે. બાકી બધો પ્રસંગ એક સરખો છે. મત્સ્યપુરાણમાંની એ વસુની કથા પ્રસ્તુત જૈનકથા સાથે સરખાવવા ટૂંકમાં નીચે આપવામાં આવે છે. આ સરખાવણીમાં છેવટે વાચક જોઈ શકશે કે જૈન પ્રથોમાં અને મત્સ્યપુરાણમાં છેવટે યાત્રિકહિંસાને એક-સરખી રીતે અવગણવામાં આવી છે અને તપને પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે. આટલી સમાનતા છતાં એક મહત્વનું અંતર છે અને તે એક પ્રસ્તુત

કથામાં જૈન ઋષિ વેદની ઉત્પત્તિ પાછળથી થયાનું કહે છે, ત્યારે મત્સ્યપુરાણ તે બાબત થૂપ છે. આ અંતર કોઈ ચૂદ ઐતિહાસિક તથ્ય તરફ લક્ષ્ય ખેંચ્યા વિના રહેતું નથી.

ઋષિઓએ પૃથ્વુ' કે સ્વાયંભુવ સ્વર્ગમાં ત્રેતાયુગના આરંભમાં 'યજ્ઞ' કેવી રીતે પ્રવર્ત્યો એ બરાબર કહ્યો. ઉત્તરમાં સુતે કહ્યું :

વિશ્વલુગ ઇંદ્રે યત આરંભ્યો ત્યારે અનેક મહર્ષિઓ આવ્યા. તે યજ્ઞમાં અન્ય વિધિ સાથે પશુવધ થયેલો જોઈ મહર્ષિઓએ ઇંદ્રને કહ્યું કે તે યજ્ઞમાં પશુવધ નવો જ સ્વીકાર્યો છે. તે પશુહિંસારૂપ અધર્મથી ધર્મનો નાશ આરંભ્યો છે; હિંસા એ ધર્મ કહેવાય નહીં. આ રીતે સમજાવ્યા છતાં ઇંદ્રે કોઈ પશુ રીતે ન સમજ્યો, અને કદાચક્રમાં આવી ગયો. મહર્ષિ અને ઇંદ્ર વચ્ચે યજ્ઞવિધિ બાબત વિવાદ થયો કે, જંગમ (ચાલતાં પ્રાણી) વડે યજ્ઞન કરતું અથવા સ્થાવર વડે ? એ વિવાદનો અંત લાવવા ઇંદ્ર અને મહર્ષિઓ આકાશચારી વસુ પાસે પહોંચ્યા.

વસુએ બળાબળનો વિચાર કર્યો વિના જ કહી દીધું કે યજ્ઞમાં પશુઓનું પશુ યજ્ઞન થાય છે અને ફળમૂળાદિનું પશુ. જે પ્રાપ્ત થાય—પડી તે જંગમ હોય કે સ્થાવર—તે વડે યજ્ઞ કરવો. યજ્ઞનો સ્વભાવ હિંસા છે એમ હું જાણું છું. આ પ્રમાણે ઉત્તર સાંભળી મહર્ષિઓએ તે વસુને શાપ આપ્યો જેથી તે આકાશમાંથી નીચે પડી અધોગામી થયો. સુતે કહ્યું કે યજ્ઞમાં હિંસાવિધિનું સમર્થન કરવાથી વસુનો અધઃપાત થયો માટે યજ્ઞમાં હિંસા હોવા ન જોઈએ. પ્રથમના ઋષિઓએ એ બાબત કહ્યું છે કે “કરોડો ઋષિઓ તપથી સ્વર્ગ પામ્યા છે. અનેક તપોધનો ઉત્પત્તિ, ફળ, મૂળ, શાક અને જલપાત્ર સ્વીકારીને સ્વર્ગે ગયા છે. અદ્રોહ, અયોગ, દમ, જૂતદયા, શમ, અહચર્ય, તપ, સૌચ, કરુણા, ક્ષમા, ધૃતિ એ સનાતનધર્મનું ઝીકું મૂળ છે. યજ્ઞ એ દ્રવ્ય અને મંત્રાત્મક છે. તપ એ સમતારૂપ છે. મનુષ્ય યજ્ઞથી દેવાને પ્રાપ્ત કરે છે; જ્યારે તપથી વિરાટપણું મેળવે છે. કર્મસંન્યાસથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે. વૈરાગ્યથી પ્રકૃતિલય અને જ્ઞાનથી કેવલ્ય મળે છે. આ પાંચ ગતિઓ [પ્રાપ્તિ માર્ગો છે].” આ રીતે યજ્ઞની પ્રકૃતિની બાબત દેવો અને ઋષિઓનો વિવાદ પહેલાં સ્વાયંભુવ સર્ગમાં થયેલો ત્યારે તે ઋષિઓ વસુના વાક્યોનો આદર કર્યો સિવાય જ પોતપોતાને સ્થાને ચાલ્યા ગયા. બ્રહ્મ, ક્ષત્ર આદિ અનેક તપઃસિદ્ધો સાંભળવામાં આવે છે. પ્રિયવ્રત, ઉતાનપાદ, દ્રુવ, મેધાતિથિ, વસુ, સુધામા, વિરજા, શંખપાદ, રાજસુ, પ્રાચીનબર્હિ,

પૌંત્ય, હવિષ્મિ અને બીજા અનેક રાજાઓ તપ દ્વારા સ્વર્ગે ગયા છે. રાજાઓ જ તપ વડે ઋષિ થઈ રાજર્ષિ કહેવાયા છે. માટે દરેક રીતે જોતાં યજ્ઞથી તપ જ ચઢી જાય છે. આ રીતે સ્વાયંભુવ સૃષ્ટિમાં યજ્ઞપ્રજ્ઞિ થઈ ત્યારથી દરેક મુજો સાથે આ યજ્ઞ ચાલુ થયો છે.

[મન્વન્તરાનુક્રમ-દેવર્ષિ સંવાદ નામક અધ્યાય ૫. ૨૭૦]

[૩]

આ લેખમાં નવો મુદ્દો લઈ તે ઉપર ચર્ચા કરવા પહેલા ગયા લેખમાં લીધેલ ‘યજ્ઞમાં ક્વિંસાની પ્રવૃત્તિ અને તેના પ્રતિપાદક વેદોની ઉત્પત્તિ’ એ બીજા મુદ્દા વિષે એક પ્રાસંગિક નોંધ કરવા ધારી છે. અને તે એ કે ઉક્ત મુદ્દા પરત્વે જૈન સાહિત્યમાંથી અપાયેલી કથાઓમાં નારદ, પર્વત અને વસુ નામનાં ત્રણ પાત્રો આવે છે. એ જ નામનાં ત્રણ પાત્રો વાલ્મીકિના રામાયણમાં પણ આવે છે. આ ત્રિપુટીનું નામસામ્ય છતાં વાલ્મીકિની અને જૈન કથાની વસ્તુમાં કશું સામ્ય નથી. સામ્ય હોય તો તે એટલું જ કે જૈન નામનાં ત્રણ પાત્રો જેમ વાલ્મીકિના રામાયણમાં આવે છે તેમ જૈન કથામાં પણ જૈન રામાયણમાં જ આવે છે. આ ઉપરથી લોકોમાં કોઈ કાળે નારદ-પર્વત જેવા નામોની ખૂબ પ્રસિદ્ધિ હોવાનું બાન થાય છે. એ વાતની પુષ્ટિ વળી બીજા એક તૈયારી જૂના અનરેય બ્રાહ્મણમાંના શુનઃશેષ આખ્યાનમાં આવેલા નારદ-પર્વત નામયુગલના ઉલ્લેખથી થાય છે.

દર્શનો અને તેના પ્રવર્તકોની ઉત્પત્તિ

વૈદિકધર્મમાંથી જૈન, બૌદ્ધ આદિ સંપ્રદાયો કેવી રીતે નીકળ્યા એ હકીકત સ્પષ્ટતરી અનેક આખ્યાયિકાઓ જુદાં જુદાં પુરાણોમાંથી લઈ આ લેખમાળાના પહેલા ભાગમાં આપવામાં આવી છે. જૈન સાહિત્યમાં પણ જૈન ધર્મમાંથી જૈનેતર દર્શનો નીકળ્યાની તેવી જ વાતો મળે છે, તે આ લેખમાં આપવા ધારી છે. વૈદિક, પુરાણ અને જૈનસાહિત્યની વાતોમાં એકબીજાનું સામ્ય છતાં તેમાં અન્તર પણ મોટું છે; અને તે એ કે પુરાણની વાતો દેવ અને અસુરોની ધટનાથી ભિન્નિત હોઈ માનવી જુદીને ખુલાસો ન આપે તેવી અલૌકિક છે; જ્યારે જૈન કથાઓ તેવી નથી. જોકે જૈનકથાઓ સંપૂર્ણ ઐતિહાસિક છે એમ તો તટસ્થ જુદી ન જ કહી શકે; છતાં તેમાંથી સાંપ્રદાયિકતાને પાસ આદ કરતાં થોડીધણી પણ ઐતિહાસિક બીના તેમાં સમાયાનો સંભવ લાગે

છે. તેથી સાંપ્રદાયિકતાના પુરાવાની અને ઇતિહાસની^૧ એ બન્ને દૃષ્ટિએ એ કથાઓ અગત્યની છે.

એકંદર જૈન સાહિત્ય જોતાં તેમાં જૈન દર્શનમાંથી ચાર જનેતર દર્શનો નીકળ્યાની હકીકત મળે છે : સાંખ્ય, બૌદ્ધ, આજીવક અને વૈશેષિક. એ ચારમાં સાંખ્યદર્શનની જૈનદર્શનમાંથી ઉત્પત્તિનું વર્ણન શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર બન્ને સાહિત્યમાં છે. આજીવક અને વૈશેષિક દર્શનની ઉત્પત્તિનું વર્ણન દિગમ્બર સાહિત્યમાં નથી, ફક્ત શ્વેતામ્બર સાહિત્યમાં છે. તે જ રીતે બૌદ્ધ-દર્શનની જૈનદર્શનમાંથી ઉત્પત્તિનું વર્ણન શ્વેતામ્બર સાહિત્યમાં નથી, ફક્ત દિગમ્બર સાહિત્યમાં છે. આ ચારેય દર્શનોની ઉત્પત્તિ વિશેના સાહિત્યમાંના વર્ણનનો અનુક્રમે સાત આપું તે પહેલાં તે દર્શનોને જગતું કેટલુંક સ્પષ્ટીકરણ કરી દેવું યોગ્ય છે.

૧—સાંખ્યદર્શન એ અતિ પ્રાચીન ભારતીય દર્શનોમાંનું એક છે. એના આદિ પ્રવર્તક નરદિ કપિલઋષિને નિર્દેષ વૈદિક સાહિત્યમાં સર્વત્ર મળેલો છે. મહાભારતમાં^૨ કપિલને સાંખ્યદર્શનના વક્તા કહ્યા છે, ભાગવતમાં^૩

૧ અહીં જૈનદર્શનમાંથી અન્ય દર્શનોની ઉત્પત્તિને ઇતિહાસ વિવક્ષિત નથી પણ ઇતિહાસને જગતી બીજી અનેક આબતોમાં એ કથાઓનું કે તેના કેટલાક ભાગનું ખાસ મહત્ત્વ છે, એવો ભાવ વિવક્ષિત છે.

૨ ‘ સાંખ્યસ્ય વક્તા કપિલઃ પરમર્ષિઃ પુરાતનઃ ।

હિરણ્યગર્ભો યોગસ્ય વક્તા નાન્યઃ પુરાતનઃ ” ॥

—મહાભારત-ભોક્ષધર્મ.

૩. “ પ્રજાપતિનો પુત્ર મનુ નામે સમ્રાટ બ્રહ્માવર્ત દેશમાં રહ્યો રહ્યો સપ્તાર્ણવ પૃથિવીનું શાસન કરતો હતો. શતરૂપા નામે તેની મહારાણી હતી, તેને પ્રિયવ્રત અને ઉતાનપાદ એ બે પુત્ર અને દેવહૂતિ નામે કન્યા હતી. તે સમયે કર્કશ નામે એક ઋષિ હતો, તેને બ્રહ્માએ પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની પ્રેરણા કરી તેથી તે ઋષિએ સરસ્વતી નીરે જઈને દસ હજાર વર્ષ પર્વત તપ તપ્યું. તપના પ્રભાવે ઋષિને સંખ્યક્રમદ્વાર, ગુરુવાહન એવા ભગવાન પુષ્કરાક્ષનું સાક્ષાત્ દર્શન થયું. ઋષિએ ભગવાનને વિનંતી કરી કે, હું ગૃહમેધ માટે ધેનુસમ્રાન સમાનશીલવાળી કોઈ કન્યાનું પાણિગ્રહણ કરવાને ઇચ્છું છું. ભગવાને કહ્યું કે, હે બ્રહ્મા! તમારે માટે મેં બ્રહ્માવર્તના રાજા મનુની પુત્રી દેવહૂતિની યોજના કરી રાખી છે. તેઓ તમને જોવા માટે પશુ આવનારો

કપિલનું વિષ્ણુના અવતારરૂપે વિસ્તૃત જીવન આલેખી તેમણે પોતાની માતા છે, આમ કહીને ભગવાન અંતર્ધાન થયા. હવે કર્દમઋષિ મિંદુ સરોવરની ખસે રહીને મનુના આગમનની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા, એટલામાં મનુ પોતાની સ્ત્રી અને પુત્રી સાથે રથ ઉપર બેસીને ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને કર્દમ ઋષિને પોતાની પુત્રીનું પાણિગ્રહણ કરવા વિનંતિ કરી. ઘણી ધામધૂમ સાથે કર્દમ અને દેવહતિને વિવાહ થયો. દેવહતિની માતા શતરૂપાએ એ દંપતીને બધાં કપડાં, ધરણી અને ગૃહસ્થાશ્રમને યોગ્ય પુષ્કળ રાચરચીલાં હાનમાં આપ્યાં. લગ્ન થઈ ગયા પછી મનુ પોતાની પત્ની સાથે બ્રહ્માવર્ત તરફ પાછા ફર્યા અને કર્દમઋષિ મનુએ વસાવેલી બહિષ્કૃતી નામની નગરીમાં રહીને ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવા લાગ્યા. કર્દમના સંગથી દેવહતિને નવ પુત્રીઓ થઈ. હવે કર્દમને પ્રવ્રજ્યા લઈને વનમાં જવાનો વિચાર થયો. પણ તેની સ્ત્રી દેવહતિએ પોતે પુત્ર વિનાની હોવાથી દીનતા દર્શાવી. ત્યારે કર્દમે કહ્યું કે હે રાજપુત્રિ ! તું ખિન્ન ન થા, તારા ગર્ભમાં તો સ્વયં ભગવાન જે ‘અક્ષર’ છે તે પોતે જ અવતરવાના છે. આ રીતે ઘણો સમય વીત્યા બાદ ભગવાન મધુસૂદને પોતે દેવહતિની કુક્ષિમાં અવતાર ધારણ કર્યો:—

૧. “તસ્યાં મહુતિયે કાલે મગવાન્ મધુસૂદન ।

૨. કાર્દમં લીર્યમાપન્નો જજ્ઞેઽગ્નિરિવ દારુણિ ” ॥

હવે સ્વયંજી પોતે મરીચિ વગેરે ઋષિઓની સાથે કર્દમના આશ્રમમાં આવી અને તેમણે કર્દમ ઋષિને કહ્યું કે, મુને ! તમારે ત્યાં જે આ બાળકનો જન્મ થયો છે તે પોતાના માયાથી અવતરવા આજ પુરુષ કપિલ છે. હે દેવહતિ ! તારી કુક્ષિએ અવતરેલા આ બાળક એટલાઈને છે. મોકના કપિલના નામથી તેની ખ્યાતિ થશે અને સાંખ્યાચાર્યોને એ સુસંમેત થશે. દેવહતિની નવે કન્યાઓને માટે સ્વયંજીએ નવ વરો નક્કી કર્યાં; કલાને મરીચિ સાથે પરજીવી, અમ્ભસયાને અત્રિ સાથે; શ્રદ્ધાને અગિરસ સાથે; હવિજીવાને પુલસ્ત્ય સાથે; ગતિને પુલહ સાથે, સતીને મનુ સાથે; ખ્યાતિને જૃગુ સાથે; અરુંધાનિં વસિષ્ઠ સાથે અને શાંતિને અથર્વજી સાથે પરજીવી. કર્દમ ઋષિએ વનવાસ સ્વીકાર્યો તે પછી મહર્ષિ કપિલે પોતાની માતાના શ્રેય માટે સાંખ્યતત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો.”

—શ્રીભાગવત ૨૬ઘ ૩, અધ્યાય ૨૧-૨૪-૨૫-૨૬ કપિલેષોપાખ્યાન.

૩. “શ્રીભગવાન્ ઉવાચ-

૪. “અથ તે સંપ્રવક્ષ્યામિ સાક્ષરં પૂર્વેર્વિનિશ્ચિતમ્

૫. તદ્ વિજ્ઞાય પુમાન્ સયો જહ્યાદ્ વૈકલ્પિકં જનમ્ ” ॥૧॥

૬. ધ્યયન્તિ પ્રકારે ભાગવતના અગિયારમા ૨૬ઘના ચોવીશમા અધ્યાયમાં સાંખ્યવિધિનું નિરૂપણ કરેલું છે.

દેવહૃતિને આપેલો સાંખ્યતત્ત્વગ્રાનનો ઉપદેશ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવવામાં આવ્યો છે. શ્વેતાશ્વતરોપનિપદ્ધૃતિમાં કપિલનું હિરણ્યગર્ભનાં અવતારરૂપે સૂચન છે. રામાયણમાં વાસુદેવના અવતારરૂપે અને સગરના ૬૦૦૦૦ પુત્રોના ઠાકકે તરીકે કપિલયોગીનું વર્ણન છે. બૌદ્ધકવિ અશ્વધોષ શુદ્ધની જન્મશ્રુતિ કપિલ-વસ્તુને મહર્ષિ કપિલની વાસશ્રુતિ તરીકે ઓળખાવી તેનું મહત્ત્વ સૂચન કરવા જાણે એ જ પ્રસિદ્ધ મહર્ષિકપિલનો નિર્દેશ કરતો હોય તેમ લાગે છે. ગમે તેમ હોય, પણ એટલું ખરું કે ઓછામાં ઓછું વૈદિક સાહિત્યની પરંપરામાં તો સાંખ્યદર્શનના આદ્ય પ્રવર્તક મહર્ષિ કપિલ જ ગણાય છે. અને “ શિદ્ધાન્તાં કપિલો મુનિઃ ” એમ કહી ગીતા^૭ અધિશ્રેષ્ઠ તરીકે એ જ કપિલનું ખુબીમાન કરે છે. કપિલની શિષ્ય-પરંપરામાં આસુરિ અને પંચશિખ એ મુખ્ય છે.^૮ એ. પંચશિખનું પશ્ચિતન્ત્ર^૯ જે સંપૂર્ણ સાંખ્યતત્ત્વગ્રાનનો સંગ્રહક

૪. શ્વેતાશ્વતરોપનિપદ્ધ (૫-૨) - હિંદુ તત્ત્વગ્રાનનો ઇતિહાસ, પૂર્વાર્ધ,
૫. ૬૦.

૫. “ આ સમગ્ર પૃથિવી ધીમાન્ વાસુદેવને વશ છે અને એ, એ માધવની મહિષી છે. એ સમગ્ર પૃથિવીને નિરંતર ધારી રાખે છે અને એના કોપાગ્નિથી સગરના પુત્રો દગ્ધ થવાના છે ” -શ્લોક ૨-૩, રામાયણ બાલકાંડ, સર્ગ ૪૦.

“ હે પુરુષબ્રાહ્મ ! તું શ્લોક ૧ ન કર, તારા પુત્રોનો વધ લોકહિત માટે થયેલો છે. અગ્રમેય એવા કપિલે ‘ મહાખળવાળા એ પુત્રોને દગ્ધ કરેલા છે ’ એમ વૈનતેય બોલ્યો : - ૧૭-૧૮ રામાયણ, બાલકાંડ, સર્ગ ૪૧.

૬. “ આસીદ્ વિશાલોત્તમસાનુલક્ષ્મ્યા પયોદ્વપદ્ધૃત્યેવ પરીતપાર્શ્વે ।
ઉદગ્ધચિષ્ણ્યં ગગનેડવગાદં પુરં મહર્ષેઃ કપિલસ્ય વસ્તુ ” ॥ ૨ ॥
અશ્વધોષનું શુદ્ધચરિત સર્ગ-૧

૭ “ અશ્વત્થ સર્વવૃક્ષાણાં દેવર્ષીણાં ચ નારદઃ ।
ગન્ધર્વાણાં ચિત્રરથઃ સિદ્ધાન્તાં કપિલો મુનિ —
ગીતા મ. ૧૦, સ્કો. ૨૬.

૮ “ પતત્ પવિત્ર્યમગ્રં મુનિરાસુરયેડ્નુકમ્પયા પ્રદયૌ ।
આસુરિરપિ પશ્ચશ્ચિન્માય તેન ચ બહુલીકૃતં તન્મય ” ॥ ૭૦ ॥
૯ “ સતત્યાં કિલ્લ ચેડર્થાસ્તેડર્થાઃ કૃત્સ્નસ્ય પશ્ચિતન્ત્રસ્ય ।
આલ્યાયિકાવિપશ્ચિતાઃ પરવાદ્વિવર્જિતાએતિ ” ॥ ૭૨ ॥

સાંખ્યકારિકાઃ

આઈનીઝ બૌદ્ધસંપ્રદાય પ્રમાણે ૬૦૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણ ‘ પશ્ચિતન્ત્ર ’

એક મહાન ગ્રંથ હતો તે તો ક્યારનોયે નામરોષ થઈ ગયો છે.

નામક એક મોટો સાંખ્યગ્રંથ હતો. એના પ્રણેતા આચાર્ય પંચશિખ હતા. વાચસ્પતિ પ્રભૃતિ વિચારકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે એ ષષ્ટિતંત્રશાસ્ત્ર વાર્ધગમ્યનું હતું. ષષ્ટિતંત્રમાં આવેલા વિષયો સંબંધી માહિતી ‘અહિયુષ્સંહિતા’ના બારમા અધ્યાયમાંથી મળી આવે છે. એ સંહિતામાં ષષ્ટિતંત્રના એ વિભાગ બતાવવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ વિભાગ તે ‘પ્રકૃતિમંડળ’ અને દ્વિતીય વિભાગ તે ‘વિકૃતિમંડળ.’ એ બન્ને વિભાગમાં નીચે જણાવેલા કુલ સાઠ વિષયોનું પ્રતિપાદન થયેલું હતું અને તેથી જ એ ગ્રંથને ‘ષષ્ટિતંત્ર’ નામ આપવામાં આવ્યું જણાય છે.

પ્રકૃતિમંડળમાં ૩૨ વિષયો છે.

વિકૃતિમંડળમાં ૨૮ વિષયો છે.

૧ અહતંત્ર	૧-૫ કર્મકાંડ
૨ પુરુષતંત્ર	૬ ભોગકાંડ
૩ શાક્તતંત્ર	૭ વ્રતકાંડ
૪ નિયતિતંત્ર	૮-૧૨ પંચકલેશ કાંડ
૫ કાલતંત્ર	૧૩-૧૫ તથુ પ્રમાણુકાંડ
૬-૭-૮ ત્રિગુણતંત્રો	૧૬ ખ્યાતિકાંડ
૯ અક્ષરતંત્ર	૧૭ ધર્મકાંડ
૧૦ પ્રાણુતંત્ર	૧૮ વૈરાગ્યકાંડ
૧૧ કર્તૃતંત્ર	૧૯ કૈશવ્યકાંડ
૧૨ સામ્યતંત્ર	૨૦ ગુણુકાંડ
૧૩-૧૭ પાંચ જ્ઞાનતંત્રો	૨૧ સિંગકાંડ
૧૮-૨૨ પાંચ ક્રિયાતંત્રો	૨૨ દૃષ્ટિકાંડ
(કર્મેન્દ્રિયોને લગતાં)	૨૩ આનુશ્રવિકકાંડ
૨૩-૨૭ પાંચ તન્માત્રાતંત્રો	૨૪ દુઃખકાંડ
૨૮-૩૨ પાંચ મહાભૂતતંત્રો	૨૫ સિદ્ધિકાંડ
	૨૬ કાષાયકાંડ
	૨૭ સમયકાંડ
	૨૮ મોક્ષકાંડ

—હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ,

પૂર્વોર્ધ, પૃ ૯૫-૯૬.

એકે આને સાંખ્યદર્શન, એ વેદિક દર્શનોમાંનું એક દર્શન મધ્યમ છે; પણ કોઈ કાળે સાંખ્યદર્શનના આચાર્યો અનેક બાબતમાં ચાલુ વેદિક પરંપરા કરતાં સ્વતંત્ર મત ધરાવતા હોવાથી વેદિક વિદ્વાનો દ્વારા નાસ્તિક

‘પશ્ચિતંત્ર’નો ઉલ્લેખ જૈન આગમોમાં અનેક સ્થળે કરવામાં આવેલો છે. જે સ્થળે કોઈ બ્રાહ્મણ કે પરિવાજકની વિદ્વાતાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તે સ્થળે આ ‘પશ્ચિતંત્ર’ અને બીજા પણ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોનાં નામો ઉલ્લેખવામાં આવ્યાં છે. જેમ કે, રકંદકપરિવાજકના વર્ણનના પ્રસંગમાં જણાવેલું છે કે,

“ તથા જ સાવત્રીય નવરીય ગૃહાલિસ અતેજાલી અંદા નામં કલ્ચાય-
જસ્યગોત્રે પરિવાયગે પરિવસદ્દ દિગ્વેદ-અગ્નિવેદ-સમવેદ-અહમ્વજવેદ-હિતિહાસ-
પચમાણ નિષંદુછટ્ટાણં ચડખ્દ જેણં સંગોવંગાણ સરહસ્ત્વાણં ચારણ ચારણ ચારણ
પારણ સઘળી સંદેતંતવિચારણ સલાણે લિજ્જાકણે વાગરણે છંદે નિરણે ઓતિસામયણે
અન્નેસુ ચ વહુસુ વમ્મણણસુ પરિજ્ઞાવણસુ ચ નયેસુ સુપારેજેદ્ધિણ વાલિ હોત્થા—”

—ભગવતીસૂત્ર, શતક ૨, ઉદેશ ૧,

પૃ. ૧૧૨, અંતિમિતિ.

ત્યાં આવસ્તો નગરીમાં રકંદક નામે એક પરિવાજક રહે છે જે મદ-
બાલિનો અતેવાસી છે અને ઇતિહાસ તથા નિષંદુ સહિત અગ્નિવેદ, યજુર્વેદ,
સામવેદ, અથર્વવેદ એ ચાર વેદોનો સંગ્રહોમાં ગણાતા, ૭ અંગને જણાનારો,
પશ્ચિતંત્રમાં વિશારદ, ગ્રંથિત, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, છંદ, નિરુક્ત ન્યોતિષ-
શાસ્ત્ર વગેરે શાસ્ત્રોનો વેતા અને બીજા પણ બ્રાહ્મણનયોમાં અને પરિવાજક-
નયોમાં સુપરિનિષ્ઠિત છે.”

“ પશ્ચિતંત્ર ” નો અર્થ કરતાં ભગવતોના ટીકાકાર જણાવે છે કે,

“ ‘સદ્ધિતંતવિચારણ’ સિ કાપિલીયશાસ્ત્રપચ્છિદ્ધતઃ ” મૃ.

“ પશ્ચિતંત્રં કાપિલીયં શાસ્ત્રમ્ ” કલ્પસૂત્ર.

કલ્પસૂત્રમાં (દેવાનંદીના સ્વપ્નાદ્યનો અધિકાર, કલ્પસૂત્ર વ્યાખ્યાન ૧-૫.
૧૫) મુખ્યભૂત બ્રાહ્મણ પોતાની સ્ત્રી દેવાનંદાને સારાં સ્વપ્નાં આપ્યાથી એમ
જણાવે છે કે, હે દેવિ ! તમને એક સુંદર પુત્ર થશે અને તે ચાર વેદ
અને પશ્ચિતંત્ર વગેરે ગ્રંથોમાં નિપુણ થશે. એ જગ્યાએ મૂળ પાઠ ભગવતી
સૂત્રના ઉપર્યુક્ત મૂળ પાઠને અક્ષરશઃ મળતો છે.

મણ્યાતા ૧^૦ અને સાંખ્ય આચાર્યો પશ્ચ કપિલના તત્ત્વજ્ઞાનને વેદ, મહાભારત, પુરાણ અને મનુસ્મૃતિ આદિના જ્ઞાન કરતાં શ્રેષ્ઠ^{૧૧} સમજતા. પરંતુ એક બાબત સ્વતંત્ર સાંખ્ય આચાર્યોની પરંપરા હોત^{૧૨} શ્રદ્ધ અને બીજી બાબત વાચસ્પતિ

૧૦. આસ્તુરિ નિરીશ્વર સાંખ્યમતના ઉપદેશક હોવાથી શ્રીત વિચાર-પરંપરાના વિશેષથી મનાયા છે તેને પરિણામે સતપથના વંશ બ્રાહ્મણમાંથી ઋષિ તરીકેથી તેમની વંશપરંપરા બધે પડ્યાનું અનુમાન શ્રીકૃત નર્મદા-શંકર મહેતા બી. એ. કરે છે તે અવશ્ય વિચારણીય છે. જુઓ, હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ભાગ ૧ ભા. ૫. ૯૪.

આજ સંકરાચાર્ય પોતે જ કપિલને કૃતિવિરુદ્ધ તેમ જ મનુવચન વિરુદ્ધતંત્રના પ્રવર્તક કહે છે. જુઓ બ્રહ્મસૂત્ર શાંકર ભાષ્ય ૨—૧—૧.

૧૧. માહરજીતિકાર મૂલકારિકાની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે કે “ આ કપિલ ઋષિએ ઉપદેશોનું તત્ત્વજ્ઞાન વેદ, પુરાણ, મહાભારત અને મનુઆદિ ધર્મશાસ્ત્રો કરતાં પશ્ચ ચઢિયાતું છે. —જુઓ સાંખ્યકારિકા, ૭૦ ની માહરજીતિ.

૧૨. “ સાંખ્યદર્શનને અનુસરનારા સંન્યાસીઓનો વેષ અને આચાર આ પ્રમાણે છે. તેઓ ત્રિદંડી કે એકદંડી હોય છે, અધોવસ્ત્રમાં માત્ર કૌપીનને પહેરે છે. પહેરવાનું વસ્ત્ર ગેરૂઆ રંગનું રાખે છે. કેટલાક ચોટસીવાળા હોય છે, કેટલાક જટાધારી હોય છે અને કેટલાક કુરમુડ હોય છે. આસનમાં મુગચર્મ રાખે છે, બ્રાહ્મણને ઘેર ભોજન લે છે. કેટલાક માત્ર પાંચ કોળીયા ઉપર રહે છે. એ પરિત્રાજ્ઞા બાર અક્ષરનો બપ કરે છે. તેઓને નમસ્કાર કરનારા ભક્તો ‘ ઓમ નમો નારાયણ ’ એમ બોલે છે અને તેઓ સામુદાયિક ‘ નારાયણ નમઃ ’ કહે છે. જૈન સાધુઓની પેઠે તેઓ પણ બોક્ષતી વખતે મુખવસ્ત્રિકા રાખે છે. એઓની એ મુખવસ્ત્રિકા કપડાની નથી હોતી પણ લાકડાની હોય છે. મહાભારતમાં એ મુખવસ્ત્રિકાને ‘ બીટા ’ કહેવામાં આવી છે. એઓ પોતે જીવહંસા નિમિત્તે પાણી ગળવાનું ગળાઈ રાખે છે અને તેમ કરવા પોતાના અનુયાયીઓને પણ સમજાવે છે. મીઠા પાણીની સાથે ખારું પાણી ભેળવવાથી હિંસા થયાનું માને છે અને પાણીના એક બિંદુમાં અનંત જીવોની હયાતિ સ્વીકારે છે. એમના આચાર્યોના નામ સાથે ‘ ચૈલન્ય ’ શબ્દ બોલાયેલો હોય છે. એઓની વધારે વસ્તી બનારસમાં છે. ધર્મને નામે એઓ ક્રોધ પ્રકાશી હિંસા કરવાનું માનતા નથી.”

જૈનદર્શન—ગૂજરાતી અનુવાદ—(૫. બેચરજીસો) પ્રસ્તાવના ૫. ૭૩.

મિત્ર જેવા પ્રસિદ્ધ વૈદિક વિદ્વાને સાંખ્યકારિકા ઉપર શ્રુતિને બાધ ન પહેચિ એવી વેદસમન્વયી સૌમ્ય ટીકા^{૧૩} લખી એ કારણથી વૈદિક વિદ્વાનોને સાંખ્યદર્શન ઉપર નારિતકતાનો કટાક્ષ નામશેષ થઈ ગયો છે.

જૈન ગ્રંથોમાં સાંખ્યદર્શનને લગતી નોંધાયેલી હકીકત વૈદિક ગ્રંથોમાંની હકીકત સાથે કેટલીક બાબતોમાં મળે છે, તો કેટલીક બાબતોમાં જુદી પડે છે. મળતી આવતી બાબતો ત્રણ છે : (૧) સાંખ્યદર્શનનું પ્રાચીનત્વ તેમ જ કપિલનું ક્ષત્રિયત્વ, (૨) કપિલના શિષ્ય તરીકે આસુરિનું હોવું અને (૩) પશ્ચિતન્ત્ર નામક સાંખ્યગ્રંથની રચના. જુદી પડતી બાબતોમાં મુખ્ય બાબત સાંખ્યદર્શનના આદિ પ્રણેતાની છે. વૈદિક ગ્રંથો મતભેદ વિના જ કપિલને સાંખ્યદર્શનના આદિ પ્રણેતા વર્ણવે છે; ત્યારે જૈન કથા કપિલને આદિ પ્રણેતા ન કહેતાં મરીચિને સાંખ્યદર્શનના મુખ્ય પ્રવર્તક તરીકે વર્ણવે^{૧૪} છે. જૈન કથા પ્રમાણે એ મરીચિ, જૈનોના પરમ માન્ય અને અતિપ્રાચીન પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીશ્વરભદ્રેવના પૌત્ર અને ભરત ચક્રવર્તિના પુત્ર થાય. એમણે પ્રથમ પોતાના પિતામહ પાસે જૈન દીક્ષા સ્વીકારેલી, પણ પાછળથી શિથિલાચાર થઈ એક નવો જ વેષ કહી સાંખ્યદર્શનના પ્રસ્થાનનો પાયો નાખ્યો. જૈન કથા સાંખ્ય આચાર્યોના અગ્રણી તરીકે કપિલનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે; પણ તે મરીચિ બાદ મરીચિના શિષ્ય તરીકેનું. કપિલે મરીચિના શિષ્ય થઈ પોતાના મતનો વિસ્તાર કર્યો અને આસુરિ નામના શિષ્યને સાંખ્યતત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો. બીજી જુદી પડતી બાબત એ છે કે પશ્ચિતન્ત્રગ્રંથ જૈન કથા પ્રમાણે આસુરિનો રચેલો છે; જ્યારે વૈદિક પરંપરા અને ખાસ કરી સાંખ્યદર્શનની પરંપરા પ્રમાણે એ ગ્રંથ પંચશિખનો છે.

જૈન અને વૈદિક સાહિત્યમાંની કેટલીક હકીકતોમાં, ભાવનાઓમાં અને વર્ણનશૈલીમાં ખાસ ભેદ હોવા છતાં એક વાન સુનિશ્ચિત છે કે સાંખ્યદર્શનની પ્રાચીનતા બન્નેના સાહિત્યથી પુરવાર થાય છે. સાંખ્યદર્શનનો ધંતર દર્શનો ઉપર જુદી જુદી બાબતોમાં ઓછાવત્તો જે ગંભીર પ્રભાવ પડેલો દેખાય છે તે વળી તેની પ્રાચીનતાનું આંતરિક પ્રમાણ છે.

૧૩. ઉદાહરણ તરીકે, સરખાવો બીજી સાંખ્યકારિકા ઉપરની કર્મકાંડ પ્રધાન વૈદિક શ્રુતિઓનો સકટાક્ષ પરિહાસ અને ઉગ્ર વિરોધ કરતી માહર યજ્ઞ સાથે એ જ કારિકાની સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી તથા ૭૦મી કારિકાની માહરયજ્ઞ સાથે એ જ કારિકાની સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી.

૧૪. જુઓ, પરિશિષ્ટ નંબર ૧.

૨—બૌદ્ધદર્શન, એ સાંખ્યદર્શનની પેઠે માત્ર સ્વરૂપસાક્ષિત્યમાં જ શુભિત નથી પણ એના સાક્ષિત્યની અને અનુયાયીઓની પરમ્પરા જેમ અખંડ છે તેમ વિશાળ પણ છે. એ દર્શનના પ્રસ્થાપક ગૌતમભુદ્ધ કપિલવસ્તુના વાસ્તવ્ય શુદ્ધોદનના પુત્રરૂપે ઈ. સ. પહેલાં છઠ્ઠા સૈકામાં થયેલા. તેમણે ધર છોડી ત્યામ સ્વીકાર્યો અને ભુદ્ધ ભુદ્ધ ગુરુઓની ઉપાસના કરી. અને છેવટે તે ગુરુ-ઓને છોડી સ્વતન્ત્રપણે જ વિચાર કરતાં તેમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ભગવાન ભુદ્ધે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પહેલાં કરેલી તપસ્યા અને ગુરુ ઉપાસનાનું વર્ણન મળે છે.^{૧૫} તેઓ આળારકાલામ અને ઉદ્ધકરામપુત્ર એ બેની પાસે જર્જી યોગમાર્ગ શીખ્યા એવું વર્ણન છે. અને તે વખતે પ્રચલિત અનેકવિધ તપસ્યાઓ કર્યાનું વર્ણન તો તેઓએ પોતે જ આપ્યું છે. એમાં તેઓએ પોતે જૈન પરમ્પરામાં દીક્ષા લેવાનું કોઈ પણ સ્થળે રૂપે કહ્યું નથી. અલબત્ત, તેમણે વધુવેલ પોતાના તપસ્યા અને આચારના અનુભવમાં કેટલીક તપસ્યા અને કેટલોક આચાર જૈન^{૧૬} હોય એમ લાગે છે. ભુદ્ધ ભગવાન પોતે તો જૈન પરમ્પરામાં દીક્ષિત થયાનું નથી કહેતા પણ તેમના પછી લગભગ પંદરસો વર્ષ બાદ ક્રમાચેલ એક જૈન સામ્પ્રદાયિક ગ્રન્થમાં ગૌતમભુદ્ધનું જૈનોના ત્રેવીશમાં તીર્થંકર શ્રીપાર્શ્વનાથની પરમ્પરામાં દીક્ષિત થયાનું અર્થ માત્ર વર્ણન છે. એ વર્ણનમાં ગ્રન્થકાર ગૌતમ ભુદ્ધને જૈન દીક્ષા છોડી નવીન મતના પ્રવર્તીવનાર તરીકે સામ્પ્રદાયિક કટાક્ષની ભાવનાથી^{૧૭} ઓળખાવે છે.

જૈન આચાર્યોની પેઠે ઐદિક વિદ્વાનોએ પણ તથાગત ગૌતમભુદ્ધને તેમના ઐદિકપરમ્પરા સામેના મન્તિકારી વિચારોને લીધે નાસ્તિક તરીકે વર્ણવ્યા છે.^{૧૮} તેમ છતાં જેમ જૈન આચાર્યોએ પોતાના સર્વસંપ્રાહક નયવાદમાં ગૌતમભુદ્ધના ક્ષણિક વાદનો એક નયરૂપે સમાવેશ કરી તે દર્શનનો સમન્વય^{૧૯} કર્યો છે,

૧૫. આ માટે જુઓ, પુરાતત્ત્વ, પુસ્તક બીજું, પૃ. ૨૪૯—૨૫૭. ભુદ્ધચરિત્ર લેખમાળા.

૧૬. આ માટે સરખાવો મહિન્દ્રમનિકાયના મહાસિંહનાદસૂત્રના પેરેગ્રાફ ૨૧ સાથે દસવૈકાલિકનું ત્રીજું તથા પાંચમું અધ્યયન.

૧૭. જુઓ, પરિશિષ્ટ, નં. ૨.

૧૮. જુઓ, આ લેખમાળાનો પહેલો લેખ. પુરાતત્ત્વ પુસ્તક ચોથું, પરિશિષ્ટ ૧ તથા ૩.

૧૯ “જ કાવિર્લં દરિસર્ગં પયં વૃદ્ધવિમ્બસ્સ વસન્તં .

સુસોમ્મજ્જનયસ્સ ડ પરિસુહો પગ્ગવણિગ્ગયો” ૧૪૮૧।

—સંમતિતર્કં મૂળ, તત્ત્વીયકાંડ.

તેમ એક વાર શુદ્ધ ભગવાનને ધર્માતિક્રમી અને પ્રભુદેવી તરીકે ઓળખાવનાર સમર્થ વૈદિક વિદ્વાનોના વંશજોએ શુદ્ધતા આચાર અને વિચારની લોકપ્રિયતા વધતાં જ પોતાના સર્વસંપ્રાદયક અવતારવાદમાં તેમનું સ્થાન ગ્રાહ્યું છે; અને વિષ્ણુના અવતારરૂપે તેઓની નિન્દા-સ્તુતિ પણ કરી છે. ૨૦

૩—સાધારણ જનતાની વાત તો એક બાજુએ રહી પણ વિશિષ્ટ વિદ્વાનો સુદ્ધાં ભારતીય દર્શનોનો ઇતિહાસ લખતી વખતે જે દર્શનનું આજે સ્મરણ પણ કરતા નથી તે આજીવકદર્શન એક વખત હિન્દુસ્તાનમાં બહુ જાણીતું અને બહુ ફેલાયેલું હતું. જોકે અત્યારે તો એ આજીવક દર્શન પોતામાંથી ઉદ્ભવ પામેલા અનેક નાના સમપ્રદાયોના નામમાં અને દેશ-કાળ પ્રમાણે બદલાયેલ આચાર-વિચારમાં નામથી અને સ્વરૂપથી તદ્દન ધૂંસાઈ ગયું છે, છતાં ઈ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકા સુધી તે દર્શનના સ્વતન્ત્ર આચાર્યો હોવાનું અનુમાન પ્રોફેસર હોર્નલ વરાહમિહિરના બુદ્ધજન્મતક ઉપરથી કરે છે.^{૨૧} સાહિત્યના પ્રદેશમાં તો એનું પોતાનું કાંઈ પણ સાહિત્ય આજે શેષ નથી. છતાં જૈન, બૌદ્ધ અને વૈદિક ગ્રંથોમાં આજીવક મત, તેનાં મન્તવ્યો અને તેના પ્રવર્તકોના મહત્ત્વપૂર્ણ ઉલ્લેખો^{૨૨} મળે છે. વૈદિક ગ્રંથો કરતાં જૈન અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં એ ઉલ્લેખો ઘણા પ્રમાણમાં છે. માત્ર પાછળના ટીકાગ્રંથોમાં જ નહિ પણ જૈનોના મૂળ આગમ અને બૌદ્ધોના પિટકગ્રંથોમાં સુદ્ધાં આજીવક મત વિષે વર્ણન છે. આજીવક પંથના નંદવમ્બ, કિસસંકિમ્બ અને ચખખલિ એ ત્રણ નાયકોનો નિર્દેશ બૌદ્ધ વાક્યમયમાં છે. તેમાં એ ચખખલિનું નામ શુદ્ધ ભગવાનના સમકાલીન છ મહાન પ્રતિરૂપધર્મીઓમાંના એક પ્રતિરૂપધર્મી તરીકે બૌદ્ધપિટક^{૨૩} માં છે.

૨૦ “ નિન્વસિ યજ્ઞવિષેરદ્ધહ અતિજાતં

સવ્યદ્વવ્યવર્ણિતપશુઘાતમ ।

કેશવ ! ધૃતશુલ્કશરીર ! જય જગદીશ ! હરે ! ॥૧॥

૨૧ જુઓ, તેમનો ‘ આજીવિક ’ ઉપરનો નિબંધ.

૨૨ એ બધા ગ્રંથોની સવિસ્તર સૂચી પ્રો. હોર્નલના (આજીવિક) નામના નિબંધમાં છે—જુઓ, એન્સાઈક્લોપીડિયા ઓફ રીલીજિયન એન્ડ ઇથિક્સ વોલ્યુમ ૧ પૃ. ૨૫૯

૨૩. જુઓ, લીલનિકાય લામગ્ન્યલક્ષ્મણ તથા તેનો મરાઠી અનુવાદ (પ્રો. રાજવાડેકૃત) પરિશિષ્ટ પૃ. ૯૦.

એ જ મખખલિ તે જૈન ગ્રંથોમાં વર્ણવાયેલ મંશલિગોશાલ; આ ગોશાલક દીર્ઘતપસ્વી ભગવાન મહાવીરની તપસ્યા વખતે તેમનો ૭ વર્ષ સુધીનો સહચારી. એ ગોશાલકનું પ્રથમ ભગવાન મહાવીરના શિષ્યરૂપે, પછી આજીવક પંથના નેતા તરીકે અને ભગવાન મહાવીરના કટ્ટર પ્રતિ-સ્પર્ધી રૂપે પ્રસિદ્ધ જૈન આગમ ભગવતીમાં વર્ણન છે. ગોશાલકના અનુયાયી વર્ગ અને ભગવાન મહાવીરના અનુયાયી વર્ગ વચ્ચે થતી અથડામણોનું મતપરિવર્તનનું અને એ જો મૂળ પ્રવર્તક વચ્ચે થયેલી ચર્ચાનું વર્ણન જૈન આગમો ૨૪ પૂર્વ પાડે છે. આજીવક પંથનું સાહિત્ય અને તેની સ્વતંત્ર શિષ્યપરંપરા સંપૂર્ણ નાશ પામ્યા છતાં તે પંથ અને તેના પ્રવર્તક આચાર્ય વિષે થોડી ધણી છતાં વિશ્વસનીય માહિતી જૈન-બૌદ્ધ અને ગ્રંથો-માંથી મળી આવે છે. એ પંથના પ્રસિદ્ધ પ્રવર્તક મખખલિ ગોશાલના જીવન વિષેની વિસ્તૃત માહિતી તો ફક્ત જૈન ગ્રંથમાં છે. એમાં ઐતિહાસિક તથ્યોના સંભવ ધણો હોવા છતાં પાછળના જૈન ગ્રંથમાંના તે વર્ણનમાં સામ્પ્રદાયિકતાની ઊંડી અને વિસ્તૃત અસર પણ જણાય છે.

૪—વૈશેષિકદર્શન, એ વૈદિક ૭ દર્શનોમાંનું એક છે. ૨૫ આજે તેની પરંપરા માત્ર વિચાર અને સાહિત્યમાં છે અને તે જેવી તેવી નધી, છતાં તેના સ્વતંત્ર આચાર્યોની પરંપરા તો ક્યારનીયે ખીળ નવા ઉદ્ભવ પામેલા સમ્રાટોના રૂપમાં સમાઈ ગઈ છે અને નામશેષ થઈ ગઈ છે. પણ એક કાળે ૨૬ એ દર્શનના પ્રચારક આચાર્યો જેમ 'વિચારમાં તેમ આચારમાં

૨૪. જુઓ સૂત્રકૃતાંગ, બીજો શ્રુત રકથ, આદ્યકીય અધ્યયન. ઉપા-સકદશાંગ સદાલ પુત્રાધિકારી. ભગવતી શતક ૧૫.

૨૫. ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા એ વૈદિક ૭ દર્શનો છે.

૨૬. “ આ દર્શનનું ખીળું નામ ‘પાશુપત’ કે ‘કણ્વાદ’ દર્શન પણ છે. આ દર્શનને અનુસરનારા સાધુઓનો વેષ અને આચાર નૈયાયિકમની સાધુઓની સમાન છે.

નૈયાયિક મંત્રીસાધુઓના વેષ અને આચાર આ પ્રમાણે છે : એ સાધુઓ દંડ રાખે છે, મોટી લગોટી પહેરે છે, શરીરે કામળી ઓઢે છે, જટા વધારે છે, શરીરે રાખ ચોળે છે, જનોઈ પહેરે છે, જલપાત્ર-કમંડલુ-રાખે છે, રસકસ વિનાનું બોજન લે છે, ધણું કરીને વનમાં જ રહે છે, હાથમાં તુબ્હું

પણ સ્વતંત્ર સ્થાન ભોગવતા. વૈશેષિક દર્શનનું ખીલું નામ પાશુપત કે શૈવ-દર્શન^{૨૭} પણ છે.

એ દર્શનનો મૂળ ગ્રન્થ કણ્ઠાદ્યુત નામે આજે ઉપલબ્ધ છે, તેને દશા-ધ્યાયી પણ કહે છે. એના ઉપર અનેક ભાષ્ય, ટીકા, વિવરણ આદિ ગ્રન્થો લખાયા છે; અને તેમાંથી ખીલનું જ્યાં ભારતીય દર્શનો ઉપર ઓછો વતો પ્રકાશ પાડતું વિપુલ સાહિત્ય જન્મ્યું છે અને જીવિત પણ છે. એ મહત્વ-પૂર્ણ વૈશેષિક સૂત્રના રચયિતા કાશ્યપ ગોત્રીય કણ્ઠાદ. એ જ વર્તમાન વૈશે-ષિક દર્શનના આદ્ય પ્રવર્તક છે, ઋષિ કણ્ઠાદનું ખીલું નામ ઔલુક્ય હોવાથી એ દર્શનને ઔલુક્યદર્શન પણ કહે છે. એ દર્શનની ઉત્પત્તિ વિષે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાંથી તો કાંઈ વાંચવામાં આવ્યું નથી, પણ એ કણ્ઠાદ ઋષિ વિષે વૈદિક પુરાણોમાં થોડી માહિતી છે. વાયુપુરાણ^{૨૮} આદિ પુરાણો કણ્ઠાદને કિલ્ક-ના પુત્રરૂપે વર્ણવે છે અને રાજશેખર^{૨૯} તો કહે છે કે મહેશ્વર કલ્ક (ધૂડ)નું ૩૫ લઈ એ તપસવી કણ્ઠાદને ૭ પદ્મધનો ઉપદેશ આપ્યો, જે ઉપરથી એ ઋષિએ વૈશેષિક દર્શન રચ્યું અને ઔલુક્યદર્શન તરીકે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું. કણ્ઠાદનો એ દશાધ્યાયી ગ્રંથાણુ સૂત્રગ્રન્થ ઈ. સ. ના પ્રારંભ પહેલાંના લાગે^{૩૦} છે.

રાખે છે. કંદમૂળ અને ફળ ઉપર રહે છે અને પરાધ્યાત્મ કરવામાં ઉજમાળ રહે છે. તેઓ બે જાતનાં હોય છે : એક સ્ત્રીવિનાના અને બીજા સ્ત્રીવાળા. સ્ત્રીવિનાનાને ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. જેઓ બ્રહ્મચારી છે તેઓ પંચાગ્નિ તપ તપે છે અને જ્યારે સંયમની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે ત્યારે તેઓ નમ જ રહે છે. તેમને નમસ્કાર કરનારા ઉત્તમ નમઃ શિવાય' બોલે છે અને તે સાધુઓ તે નમસ્કાર કરનારાઓ પ્રતિ 'નમઃ શિવાય' કહે છે." ઇત્યાદિ.

જુઓ- જૈન દર્શન-શુભરાત્રી અનુવાદ-(પં' બેચરદાસનું) પ્રસ્તાવના પૃ. ૬૬ ટિપ્પણ પ.

૨૭. આ માટે જુઓ, ગુણરત્નની ટીકા પૃ. ૧૦૭ તથા માધવાચાર્યનો સર્વદર્શનસંગ્રહ પૃ. ૨૧૦.

૨૮. વાયુપુરાણ, પૂર્વખંડ, અ. ૨૩, બ્રહ્મમહેશ્વરસંવાદ.

૨૯. પં' વિષ્ણુચરિત્રપ્રસાદસંપાદિત પ્રચસ્તપાદભાષ્યનું વિગ્રાપન પૃ. ૧૧-૫૭.

૩૦. જુઓ, હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ, ભાગ પહેલો પૃ. ૨૨૨.

સાહિત્યની તત્કાલીન સમગ્ર શાખાઓમાં પ્રામાણિકતાકાંડ જોનાર્યાર્થ હેમચંદ્ર પોતાના અભિધાનચિંતામણિ કાષ્ઠમાં વૈશેષિક અને ઔલક્ય એ બે નામને સમાનાર્થરૂપે ચૂકી તેની સ્વોપસદીકામાં ઔલક્ય નામનો ખુલાસો કરતાં વૈદિક પુરાણોમાંની આખ્યાયિકાને જ કાંઈક અનુસરી કહે છે કે ઉલ્ક-વેષધારી મહેશ્વરે જે દર્શન રચ્યું તે ઔલક્ય અથવા વૈશેષિક.^{૩૧}

પરંતુ જૈન ગ્રંથોમાં એ ઔલક્ય દર્શન જૈનદર્શનમાંથી નીકળ્યાનું વર્ણન છે. જૈન ગ્રંથોમાં જે સાત નિહ્વો^{૩૨} (પ્રથમ જૈન છતાં પાછળથી જૈનમત ત્વજી તેનો અપલાપ કરી ભુદ્ધ મન્તવ્ય સ્થાપનારાઓ) નું વર્ણન છે, તેમાં છઠ્ઠા નિહ્વ તરીકે થયેલ વ્યક્તિથી ઔલક્યદર્શન નીકળ્યાની મનો-રંજક વાત નોંધાયેલી છે. એ છઠ્ઠા નિહ્વ થયાનો અને તેનાથી ઔલક્ય-દર્શન આવ્યાનો 'કાળ જૈન નોંધ પ્રમાણે' વિક્રમની પહેલી સદી સુધી આવે છે.

સાંખ્યદર્શનની ઉત્પત્તિ વિશે જૈન ગ્રંથોમાં સૌથી પ્રાચીન વર્ણન આવશ્યકનિયુક્તિમાં છે એનો જ સાર આ રથને પરિશિષ્ટ નં. ૧ માં આપવામાં આવે છે. નિયુક્તિની એ જ દહીકતને આલંકારિક રૂપ આપી આવ્યાર્થ હેમચંદ્ર પોતાના 'ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર' નામના અસિદ્ધ ગ્રંથમાં સ્વસ્તર વર્ણવી છે. દિગંબર ગ્રંથોમાં એ જ વર્ણન જૂનામાં જૂનું આદિપુરાણમાં જોવામાં આવ્યું છે. તેમાં ચેતાંબર ગ્રંથો કરતાં થોડો ફેર છે અને તે એ કે ચેતાંબર ગ્રંથોમાં મરીચિના શિષ્ય તરીકે કપિલનો અને તેનાથી સાંખ્ય મત ફેલાયાનો ઉલ્લેખ છે; જ્યારે આદિપુરાણમાં મરીચિથી જ ત્રિદંડી માર્ગ નીકળ્યાની વાત છે. તેના શિષ્ય તરીકે કપિલનો નિર્દેશ જ નથી. (હિંદી અનુવાદ પૃ. ૬૩૭)

વિક્રમના દસમા સદીમાં થયેલા દિગંબરાચાર્ય દેવસેને પોતાના દર્શન-સારમાં બૌદ્ધમતની ઉત્પત્તિનું જે વર્ણન આપ્યું છે તે અથવા તેને મળતું વર્ણન બીજા કોઈ ગ્રંથમાં અઘાપિ જોવામાં આવ્યું નથી તેથી એ ગ્રંથમાંના ટૂંક વર્ણનનો સાર પરિશિષ્ટ નં. ૨ માં આપવામાં આવે છે.

૩૧ જુઓ અભિધાનચિંતામણિ કાંડ ૩, શ્લો. ૫૨૬ ની સ્વોપસદીકા.

૩૨ “ बहुदय पवस मवस समुच्छेद् दुग तिग मवसिया येव ।
ससेप जिणहगा कलु तित्थम्मि उ वद्धमाणस्स ” ॥७७८॥

—આવશ્યકવૃત્તિ પૃ. ૩૧૧—૩૧૮.

૩૩—આવશ્યકગાથા ૭૮૨, પૃ. ૩૧૨.

આજીવકમત અને તેના નાયક, ગોસાલક વિશે ભગવતી, ઉપાસકદશા, આવશ્યકવૃત્તિ આદિ પ્રશ્નમાં વર્ણન છે તે બધાનો સંગ્રહ આચાર્ય હેમચંદ્રે 'ત્રિપટિયલાકાપુરુષચરિત્ર'ના દશમ પર્વમાં કર્યો છે. જોકે એ સંગ્રહ બહુ વિસ્તૃત છે અને તેમાં અનેક સ્થળે અશ્લીલ જેવું વર્ણન પણ આવે છે. પરંતુ આ સ્થળે તેમાંથી જરૂર પૂરતો ટૂંકો સાર તારવી તેમાંથી અશ્લીલતા ઓછી કરી પરિશિષ્ટ નં. ૩ માં આપવામાં આવે છે.

વૈશેષિક દર્શનની ઉત્પત્તિની કથા સૌથી પહેલાં આવશ્યક નિર્ધારિત (મા. ૭૮૦) માં નોંધાયેલી છે. તેના વિસ્તાર તેની વૃત્તિમાં અને વિશેષાવશ્યક ભાષ્યમાં નોંધાયેલો છે. આ સ્થળે વિશેષાવશ્યક ભાષ્યના એ ભાગનો સાર પરિશિષ્ટ નંબર ૪ માં આપવામાં આવે છે. ત્રૈરાશિક સ્થાપનામાંથી વૈશેષિક મત પ્રવર્તીવનાર શેઠગુપ્તના સંબંધ વિશે એ પરંપરાઓ મળે છે : એક પરંપરા પ્રમાણે એ આચાર્યશ્રીભદ્રના શિષ્ય આચાર્યમહાગિરિના શિષ્ય થાય, અને બીજી પરંપરા પ્રમાણે તે શ્રીગુપ્તનામના આચાર્યનો શિષ્ય થાય. આ બંને પરંપરાઓ ઉપાધ્યાય વિનયવિનયજીએ પોતાની સુત્રોપનિષદ નામક કદંબ સૂત્રની ટીકામાં નોંધી છે. —અષ્ટમ વ્યાખ્યાન પૃ. ૧૬૫.

પરિશિષ્ટ નં. ૧

ભરત ચક્રવર્તીના મરીચિ નામે પુત્ર પોતાના પિતામહ રૂપભદ્રેવ ભગવાન પાસે દીક્ષા લઈ તેમની સાથે વિચરવા લાગ્યો. તે શ્રુતધર હતો. એક વાર ઉનાળાની સખત ગરમીમાં તે બહુ ગભરાયો. તેને એક બાજુ સાધુનો કઠિન માર્ગ ઊંડો થઈ પાછા જવાનો વિચાર થયો ને બીજી બાજુ પોતાના કુલિનપણાના ખ્યાલથી તેને દીક્ષાનો ત્યાગ કરવામાં બહુ જ શરમ આવવા લાગી. છેવટે તેણે એ મૂર્ખવશુમાંથી વચસો માર્ગ કાઢ્યો. તેણે પોતાની જુદીથી એક એવો નવો વેષ કદંબો અને નવો આચાર બદલ્યો કે જેથી ત્યાગમાર્ગ સ્વવાઈ રહે અને જૈન આચારની કઠિનતા પણ ઓછી થાય. વેષ અને આચાર બદલતી વખતે તેણે જે વિચાર કર્યો તે આ પ્રમાણે : ભગવાનના આ સાધુઓ મનદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડને જીતનારા છે અને હું તો તેઓથી જિતાયેલો છું માટે હું ત્રિદંડી થઈશ. એ શ્રમભ્રુ કસીને લેવા અને ઇંદિયેનો જય કરી મુંડ થઈને રહે છે અને હું છુરથી મુંડન કરાવી શિખાધારી થઈશ. એઓ સ્થૂળ અને સક્ષમ પ્રાણીઓના વધાદિકથી વિરત થયેલા છે અને હું હજા સ્થૂળ પ્રાણીઓનો વધ કરવાથી વિરત થઈશ. એ મુનિઓ અકિંચન થઈને રહે છે અને હું સુવર્ણમુદ્રાદિક રાખીશ. એ ઋષિઓએ જોડાનો ત્યાગ કરેલો છે અને હું

જોડાને ધારણ કરીશ. એઓ અંદાર હજાર શીળાના અંગે યુક્ત એવા શિષ્ય-
બ્રહ્મચર્ય-વડે અતિસુગંધિત છે અને હું તેથી રહિત હોવાને લીધે દુર્ગંધવાળો
હું તેથી ચંદનાદિકને ગ્રહણ કરીશ. એ અમણો મોહરહિત છે અને હું મોહથી
આગ્રહ છું તેથી તેના ચિહ્નરૂપ છત્રને મસ્તક ઉપર ધારણ કરીશ. એઓ
નિષ્કાયા હોવાથી શ્વેત વસ્ત્રને ધરનાર છે અને હું કાયાથી કલુષ હોવાને
લીધે તેની રચ્ચિતિને માટે કાયા રંગના વસ્ત્ર ધારણ કરીશ. એ મુનિઓએ
પાપથી ભય પામી ધણી જીવવાળા સચિત જળનો ત્યાગ કર્યો છે, પણ મારે
તો પરમિત જળથી સ્નાન અને પાન કરવાનું છે. એવી રીતે પોતાની બુદ્ધિથી,
પોતાનું લિંગ કલ્પી તેવા વેષ ધારણ કરી મરીચિ ત્રયભદ્રેવ સ્વામીની સાથે
વિહાર કરવા લાગ્યો.

નવો વેષ કલ્પી તે પ્રમાણે ત્રિદંડી પરિવાળક થઈ એ મરીચિ ભગવાન
ત્રયભદ્રેવ સાથે જ વિચરતો. તેનું નવું રૂપ જોઈ ધણી લોકો કૌતુકથી તેની
પાસે આવતા; તે ઉપદેશ તો જૈન આચારનો જ કરતો. જ્યારે કોઈ પૂછતું
કે તમે જૈન આચારને શ્રેષ્ઠ વણુવો છો તો પછી આ નવો શિષ્યાચાર શા
માટે ધારણ કર્યો છે? મરીચિ પોતાની નિર્બળતા કબૂલતો અને ત્યાગના
ઉમેદવારને ભગવાન ત્રયભદ્રેવ પાસે જ મોકલતો. ક્યારેક એમ
બન્યું કે તે બહુ બીમાર પડ્યો પણ તેની સેવા કરનાર કોઈ ન હતું, જે
સહચારી સાધુઓ હતા તે તદ્દન ત્યાગી હોવાથી આ શિષ્યાચારીની સેવા
કરી શકતા નહીં. તેમજ મરીચિ પોતે પણ તેવા ઉત્કટ ત્યાગીઓ પાસેથી
સેવા લેવા ઇચ્છતો નહીં. કાળક્રમે તે સાબો થયો.

એકવાર કપિલ નામનો રાજપુત્ર આવ્યો, તેણે ભગવાનનો ઉપદેશ
સાંભળ્યો પણ દુર્ભવ્યતાને લીધે તેને એ પસંદ ન આવ્યો. કપિલ મરીચિ
પાસે આવ્યો અને તેના તરફ દબ્યો. પ્રથમના બીમારના અનુભવથી ખેંચાઈ
મરીચિએ કપિલને પોતાને લાયક ધારી શિષ્ય બનાવ્યો. શાસ્ત્રના તાત્ત્વિક
અર્થજ્ઞાન વિનાનો એ કપિલ મરીચિએ બતાવેલ ક્રિયામાર્ગમાં રત થઈ વિચરતો.
એણે આસુરી અને બીજા શિષ્યો બનાવ્યા અને શિષ્ય તથા શાસ્ત્રના અનુ-
રાગને લીધે તે મયો પછી બ્રહ્મલોકમાં ઉત્પન્ન થયો. તેણે ત્યાં ઉત્પન્ન થતાં
વેંત જ વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી પોતાનો પૂર્વભવ બાળી વિચાર્યું કે મારો કોઈ શિષ્ય
કોઈ બાળ્યો નથી. તેથી એને તત્ત્વનો હું ઉપદેશ કરું, એમ વિચારી તેણે
આકાશમાં છૂપી રીતે રહી ‘અવ્યક્ત (પ્રધાન) થી વ્યક્ત (બુદ્ધિતત્ત્વ) પ્રકટે’
છે, ઇત્યાદિ ઉપદેશ આપ્યો તેથી યજ્ઞિતંત્ર (સાંખ્યશાસ્ત્રવિશેષ) થયું.

આવશ્યક ૬૦ નિર્ધુક્તિ માં ૩૫૦ થી ૪૩૯, ૫૦ ૧૫૩ થી ૧૭૧.

પરિશિષ્ટ નં. ૨

શ્રી પાર્શ્વનાથજી સ્વામીના શાસન વખતે સરયુ નદીના કિનારે પલાશ નામના નગરમાં પિહિતાસન સાધુનો શિષ્ય બુદ્ધકીર્તિ થયો જે બહુ શાસ્ત્ર હતા.

મહાશ્વએના આદારથી તે દીક્ષાગ્રહ થયો અને તેણે લાલ કપડાં પહેરી એકાંત (મિથ્યા) મત ચલાવ્યો.

કળ, દ્વંધ, હઠી, સાકર વગેરેની જેમ માંસમાં પણ જતું નથી તેથી તેને ધન્યવામાં કે તેનું ભક્ષણ કરવામાં પાપ નથી.

જેવી રીતે પાણી એક પાતળી-વહે તેવી-વસ્તુ છે, તેવી રીતે દારૂ પણ છે તેથી તે ત્યાગ્ય નથી. આ પ્રકારની ધોષણા કરીને તેણે દુનિયામાં સંપૂર્ણ પાપકર્મની પરંપરા ચલાવી.

એક પાપ કરે છે અને બીજો તેનું ફળ ભોગવે છે. આના સિદ્ધાંતને કદાપી તે વડે લોકોને વશ કરી ને મરી ગયો અને નરકગામી થયો.

દર્શનસાર ગા. ૬ થી ૧૦.

પરિશિષ્ટ નં. ૩.

ગોશાલકનો પિતા નામે મંખશી ચિત્રપટજી હતા. ગોશાલક કલહ-મિત્ર અને ઉદ્ધત છતાં વિચક્ષણ હતા. ક્યારેક માતાપિતા સાથે લડી જીદે પડ્યો તે ચિત્રપટ ઉપર આજીવિકા કરતો. તે રાજ્યશૂઠી નગરમાં જ્યાં ભગવાન મહાવીર હતા તે મકાનમાં એક બાલુ આવી કિતર્યો. ભગવાન મહિનાના ઉપવાસને પારણે ભિક્ષા લેવા નીકળ્યા. વિગ્યનામક શેઠે ભિક્ષા આપી. એટલે તેને સાં દેવાએ પાંચ૩૫ દિવસોની વૃષ્ટિ કરી. ભગવાન પારણું કરી

૩૪. ભગવાન મહાવીર એ જૈનોના ચોવીસમા તીર્થંકર અને ભગવાન પાર્શ્વનાથ એ ત્રેવીસમા મનાય છે. એ બે વચ્ચે ૨૫૦ વર્ષનું અંતર મનાતું હોવાથી શ્રી પાર્શ્વનાથ તીર્થંકરનો સમય વિક્રમ સંવત પહેલાં આઠમી સદી આવે છે.

૩૫. વજ્ર, સુગંધીજળ, દુંદુભિનાદ, “મહો દાનં મહો દાનં” એવો શબ્દ અને ધનવૃષ્ટિ એ પાંચ દિવ્ય કહેવાય છે. દેવતાઓ દ્વારા કરાતા હોવાથી તે દિવ્ય કહેવાય છે. આવાં દિવ્યો કાષ્ઠ અસાધારણ તપસ્વીનાલપારણા વખતે થતાં દાનોને પ્રસંગે પ્રગટે છે એવી જૈન માન્યતા છે.

જુઓ, કંપસુત્રસુબોધિકા, વ્યાખ્યાન પંચમ, પૃ. ૧૫૭, ૩.

પાછા પ્રથમના જ મકાનમાં ધ્યાન કરી રહ્યા. ભગવાનના પારણાને પ્રભાવે થયેલ દિવ્ય વૃદ્ધિની વાત સાંભળી ગોશાલક ભગવાન તરફ આકર્ષાયો. તેણે પોતાને શિષ્ય બનાવવા ભગવાનને વીનવ્યા. ભગવાનને મૌન જોઈ તે જાતે જ તેઓના શિષ્ય તરીકે સાથે સતત રહેવા લાગ્યો, અને ભિક્ષાથી નિર્વૃદ્ધ કરવા માંડ્યો. કેટલાક વખત પછી તેને ભગવાનના શાનીપણાની વિશેષ ખાતરી કરવાનું મન થયું ને તેથી પૂછ્યું કે, હે ભગવન! આજે મને ભિક્ષામાં શું મળશે? ભગવાન તો ધ્યાનસ્થ હોઈ મૌન રહ્યા પણ સિદ્ધાર્થ નામનો દેવ જે ભગવાનનો અધિષ્ઠાયક છે તેણે ભગવાનના શરીરમાં દાખલ થઈ ગોશાલકને જવાબ આપ્યો કે “ ખાટા કાદરા આદિ અમ નથા દક્ષિણામાં ખોટા રૂપિયા તને મળશે.” આ ઉત્તર ખોટા પાડવા ગોશાલકે આખો દિવસ મહેનત કરી, પણ સાડું ભોજન ન મળવાથી છેવટે સાંજે કુધાને લીધે તેણે કોઈ સેવકને ત્યાંથી અન્ન લીધું, જે સિદ્ધાર્થના કલ્યા મુજબ ખાડું જ હતું. દક્ષિણામાં મળેલ રૂપિયો પણ ખોટો જ નીકળ્યો. આથી ગોશાલકના મનમાં નિયતિવાદનું બીજ શેપાયું અથોત્ત તેણે સિદ્ધાંત આપ્યો કે “ જે થનાર હોય તે થાય જ છે.”

નાલંદાપાઠામાં બીજું ચોમાસું વ્યતીત કરી ભગવાને અન્યત્ર વિહાર કર્યો. ગોશાલક પણ પાછળથી તેમને આવી મળ્યા અને જાતે જ માથું મૂંડી નિર્વંચ થઈ પોતાને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારવા ભગવાનને બહુ વિનંતી કરી. ભગવાને તે કબૂલી અને તેને સાથે લઈ અન્યત્ર ચાલ્યા. રસ્તામાં ગોવાળિયાઓને ક્ષીર રાખતા જોઈ તે મેળવવા તેણે ભગવાનને કહ્યું, પણ ભગવાનના દેહમાં અન્તર્હિત પેલા સિદ્ધાર્થે કહ્યું કે “ ક્ષીર ખનશે જ નહિ.” એ વચન જીકું પાડવા ગોશાલકે જોકે ગોવાળોને ચેતવ્યા. ગોવાળોએ હાંડી સાચવવા ચત્ત કર્યો. કિંતુ અધવચ્ચે જ હાંડી ફૂટી અને ગોશાલકને તેમાંથી કોઈ ન મળ્યું. આ બનાવથી તેનો પ્રથમનો નિયતિવાદ-અવસ્થાભાવિભાવવાદ સવિશેષ સ્થિર થયો.

એકવાર બ્રાહ્મણ નામક ગામમાં એક મોટા ઘરે ભિક્ષા લેવા જતાં વાસી અન્ન મળવાથી અને વધારામાં દારીને હાથે તિરસ્કાર થવાથી તેણે ઘર બળવાનો શાપ આપ્યો. શાપ આપતાં કહ્યું કે, “ જો મારા ગુસ્તું તપતેજ હોય તો આ ઘર બળી જાય.” ભગવાનના નામે અપાયેલો શાપ પણ ખોટો પડ્યો ન જોઈ એ એમ ધારી નિકટવર્તિ દેવોએ તે દાતાનું ઘર ધોસની જેમ બાળી નાખ્યું.

ચંપાનગરીમાં ત્રીજું ચોમાસું પૂર્ણ કરી ભગવાન કેટલાક ગામમાં

મયા. ત્યાં શન્ય ધરમાં ધ્યાનસ્થ રહ્યા. ગોશાલક વાનરની જેમ ચપળ બની તેના દરવાજા પાસે બેઠો. “અહીં કોઈ છે ?” એમ પૂછી જ્યારે કોઈ જવાબ ન મળ્યો ત્યારે એક જર પુરુષ પોતાની રક્ષિત દાસી સાથે વિલાસ અર્થે તે શન્ય ધરમાં દાખલ થયો. ભગવાન તો ધ્યાનસ્થ હતો. પાછા નીકળતાં એ દાસીને ગોશાલકે હસ્તસ્પર્શ કર્યો એ જાણી તેને પેલા જર પુરુષે ખૂબ પીટયો. ગોશાલકની ક્રિયાદનો અધિષ્ઠાયક સિદ્ધાર્થે ભગવાનના દેહમંથનો ઉત્તર આપ્યો કે “તું અમારી પેઠે શીલ કેમ નથી રાખતો ? ચપળતા કેમ કરે છે ? તને માર ન મળે તો બીજું શું થાય ?”

ચોથું ચોનાસું પૃથ્વીપામાં વ્યતીત કરી ભગવાન કૃતમંગળ નામક ગામમાં ગયા. ત્યાં તેઓ એક દેવાલયમાં ધ્યાનસ્થ રહેલ, તે વખતે રાત્રે ત્યાં કંટલાક કુળદેવતાના ભક્તો નાચગાન કરતા. તેમાં મદ્યપાન કરેલ ઓંચો પણ સામિલ હતી. આ નાચગાન કરનાર લોકો સાથે અડપલું કરવાને લીધે ગોશાલકને કડકડતી ટાટમાં તે દેવાલય બહાર અનેક વાર કાઢી મૂકવામાં આવેલો. એક દિવસ તેણે ભગવાનને કહ્યું : “મધ્યાહ્ન થયો છે, ચાલો આહાર લેવા.” ભગવાન મૌન હતો તેથી સિદ્ધાર્થે ઉત્તર આપ્યો : “અમારે આજે ઉપવાસ છે.” ગોશાલકે પૂછ્યું : “આજે મને શું બોજન મળશે ?” “માંસ-યુક્તપાચસ મળશે” એવો સિદ્ધાર્થે ઉત્તર આપ્યો. તેને ખોટો પાડવા ગોશાલકે બહુ યત્ન કર્યો પણ છેવટે તેને માંસવાળી ખીર જ મળી, આ ખીર તેણે નિર્માંસ સમજી ખાઈ લીધી પણ ઊંઘડી દારા પાછળથી તેમાં માંસ હોવાની ખાતરી થઈ એટલે ચિડાઈને તેણે દાન કરનાર જ્યાં રહેતા તે પ્રદેશને શુભાવપના નામે બળી જવાનો શાપ આપ્યો. એટલે ભગવાનની મહત્તા સાચવવા ખાતર દેવાએ તે પ્રદેશ આળી નાંખ્યો. આમળ જતાં એક સ્થળે રમતાં આળકાને ગોશાલકે ધિવરાવ્યા તે જોઈ તેઓનાં માથાપે ગોશાલકને પીડ્યો.

ભદ્રિલપુરમાં પાંચમું ચોનાસું કરી ભગવાન એક ગામમાં ગયેલા, ત્યાં એક અન્નસત્રમાં અકરાંતિયા થઈ ખૂબ ખાવાને લીધે ગોશાલક ઉપર ત્યાંના લોકો ચિડાયા અને તેના માથા ઉપર થાળ માર્યો. કચારેક ભગવાન વિશાળ નગરી તરફ ચાલ્યા. ચાલતાં બે રસ્તા આવ્યા એટલે ગોશાલકે ભગવાનને કહ્યું, “તમે જાઓ, હું તમારી સાથે હવે નથો આવતો. કારણ કે મને કોઈ મારે ત્યારે તમે મૌન રહો છો. તમને પરિષદ પડે ત્યારે મને પણ પડે છે. કોઈ તમને મારવા આવે ત્યારે પહેલાં મને મારે છે. સારું બોજન હોય ત્યારે તો તમે લેવા આવતા જ નથી, સર્વત્ર સમશીલ રહો છો, મારે હું

હુંદો પડીશ. અંતર્હિત સિદ્ધાર્થે જવાન આપ્યો, “ તારી જેવી ઇચ્છા. અમે તો અમારી રીત છોડવાના નથી.” એ સાંભળી ગોશાલકે રાજગૃહનો માર્ગ લીધો, પણ રસ્તામાં ચોરાના હાથે ખૂબ માર પડવાથી પરતાઈ પાછો ભગવાનને મળવા નીકળ્યો. બટિકાપુરીના છડા ચોમાસામાં ભગવાનને તે મળ્યો. આલં-ભિકા નગરીના સાતમા ચોમાસા પછી કુંડક ગામમાં વાસુદેવના મંદિરમાં ભગવાન ધ્યાનસ્થ રહ્યા. નિર્લંબ ગોશાલકે વાસુદેવની શ્રૂતિના મુખ સામે મુસ્તચ્છિદ્ર ધારણ કર્યું એ વાત જણાયાથી ગામના લોકોએ તેને ખૂબ પીટ્યો. રાજગૃહમાં આદ્યમું અને મ્લેચ્છ ભૂમિમાં નવમું ચોમાસું કરી ભગવાન સિદ્ધાર્થપુરે આવ્યા. ત્યાંથી કૂર્મગામ તરફ ચાલતા રસ્તામાં તલના એક છોડ જોઈ ગોશાલકે પૂછ્યું, “હે પ્રભો ! આ છોડ કળશી કે નહિ ?” અવિતત્વતાવશ પ્રભુ પોતે જ બોલ્યા, “ એ છોડ કળશી ને ખીજા છોડનાં પુષ્પોમાં રહેલ સ્મૃત જીવ આ પ્રસ્તુત છોડમાં તલરૂપે જન્મ લેશે.” જોકે એ વચન બોલું પાડવા ગોશાલકે એ છોડને ઉખેડી ફેંકી દીધો. પણ ભક્તદેવોએ કરેલ વૃદ્ધિને પરિણામે ભગવાનના કલ્યા મુજબ ને છોડ કળ્યો.

ક્યારેક કોઈ વૈશિકાયન તાપસને પળવવાથી ગોશાલક તે તાપસની તેજોલેસ્થા રૂપના ભોગ થયો. પણ ભગવાને બળતા ગોશાલકને પોતાની શીત-લેસ્થા રૂપથી બચાવી લીધો. ગોશાલકે તેજોલેસ્થા કેમ પ્રાપ્ત થાય એમ પૂછ્યું. ભગવાને ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે “નિયમધારી થઈ છઠ્ઠાંને પારણે મૂઠી જેટલા અડદ અને અંજલિ પ્રમાણે પાણી લેવાથી છ માસને અંતે તેજોલેસ્થા હિંબવે છે.” કૂર્મગામથી સિદ્ધાર્થપુર જતાં વચ્ચે તલના છોડવાળો પ્રદેશ આવવાથી ગોશાલકે કહ્યું : “પ્રભો ! પેલો છોડ જીવ્યો નથી.” પ્રભુએ કહ્યું : “જીવ્યો છે.” તપાસ કરતાં ગોશાલકને ભગવાનના વચનની પ્રતીતિ થઈ. એટલે તેણે સિદ્ધાન્ત બાંધ્યો કે શરીરનું પરાવર્તન કરી જીવો પાછાં ત્યાં જ પેદા થાય છે. ત્યાર બાદ ભગવાનના કલ્યા મુજબ તેજોલેસ્થા સાધવા ગોશાલક ભગવાનને

૩૫. તપોજન્ય એક જાતની શક્તિ જેથી શાપની પેઠે કોઈને બાળી શકાય.

૩૬. જે વડે દાહ શમાવી શકાય એવી તપોજન્ય એકજાતની શક્તિ.

૩૭. છ ટંક આદારનો ત્યાગ કરવો તે જ અર્થાત્ આગલે દિવસે એક ટંક ખાવું, વચ્ચે સળંગ ચાર ટંક તદન નહિ ખાવું અને છેલ્લે દિવસે એક જ ટંક ખાવું.

છોડી આવરતી નગરમાં ગયો. ત્યાં એક કુંભારની સાળામાં રહી વિધિવત્ તપ કરી છ માસમાં તેજોલેસ્યા સિદ્ધ કરી અને તેની પરીક્ષા કરવા તેણે કૂવાને કાંઠે કોઈ દાસીના ધડા ઉપર કાંકરો ફેંક્યો. દાસીએ ગાળ દીધી કે તરત જ મુસે થઈ તેણે તેજોલેસ્યા મૂકી દાસીને બાળી દીધી. ત્યાર બાદ તેને શ્રી-પાર્શ્વનાથની પરપરાના ૮ અષ્ટાંગ નિમિત્ત છ સાધુઓનો મેટો થયો. તેઓ પાસેથી ગોશાલક અષ્ટાંગનિમિત્તવિદ્યા શીખ્યો. આ રીતે તેજોલેસ્યા અને નિમિત્તવિદ્યાથી સંપન્ન થઈ તે પોતાને જિનેશ્વર તરીકે જાહેર કરતો પૃથ્વી પર સર્ગર્વ વિચરવા લાગ્યો.

(પર્વ ૧૦, સર્ગ ૩-૪, ૫૦ પર થી ૭૫.)

એક તરફ ગોશાલક ભગવાનથી જુદા પડ્યા પછી પોતાનો સંપ્રદાય વધારવા પ્રયત્ન કરતો અને બીજી બાજુ ભગવાન સર્વજ્ઞ થયા પછી પોતાનું શાસન પ્રવર્તાવતા. આમ કેટલોક વખત પસાર થયો. ગોશાલકના આજીવક સંપ્રદાયમાં એક સદાશ નામક કુંભાર હતો અને તેની અગ્નિમિત્રા પત્ની હતી. એ બંને ગોશાલકના ભક્ત દંપતીએ પણ ભગવાનના સત્સંગથી ગોશાલકમત છોડી દીધા. આ વાતની જાણ થતાં ગોશાલક તે કુંભારને ફરી પોતાના મતમાં ખેંચવા અનેક સ્વસાંપ્રદાયિક લોકો સાથે તેને ઘેર ગયો. પણ તે સદાશ કુંભારે તેની સામે જોયું પણ નહિ. તેથી નિરાશ થઈ ગોશાલક ત્યાંથી પાછો ફર્યો.

૩૮. નિમિત્તનાં અષ્ટ અંગનાં નામ આ પ્રમાણે છે :

(૧) ડાબી જમણી આંખ વગેરે અવયવોના સ્ફુરણનું શુભાશુભ ફલકથન જે દ્વારા થઈ શકે છે તે અંગવિદ્યા. (૨) સ્વપ્નનાં શુભાશુભ ફલ અભાવનાર સ્વપ્નવિદ્યા. (૩) વિવિધ પક્ષી આદિના સ્વરો ઉપરથી ભાવિનું સૂચન કરનાર સ્વરવિદ્યા. (૪) ભૂમિકંપના વિષયવાળી ભૌમવિદ્યા. (૫) તલ, મસા વગેરે ઉપરથી ફળ સૂચવનાર વ્યંજનવિદ્યા. (૬) હસ્તરેખા આદિ ઉપરથી ફલકથન કરનાર લક્ષણવિદ્યા. (૭) ઉલ્કાપાત વગેરે આકસ્મિક ઘટનાઓ સાથે સંબંધ ધરાવનારી ઉપાતવિદ્યા. (૮) ગ્રહોના અસ્ત અને ઉદય ઉપરથી લોકસ્થિતિ વિશે ભાવિ ભાખનાર અંતરિક્ષવિદ્યા.

આ આઠ અષ્ટાંગ વિદ્યાઓનાં નામનો સંગ્રહ એક આ પ્રમાણે છે—

“ ળંગં સ્વપ્નં સ્વરં લેખ ઝોમં વ્યંજન-લક્ષણે ।

ઉપાતમમ્તરિશં ચ નિમિત્તં સ્ફુટમણ્ડલા ॥ ”

વળી ક્યારેક આવરતી નગરીમાં ભગવાન અને ગોશાલક બન્ને આવી ચડ્યા. ગોશાલક હાલાહલા નામની કુંભારજીને ત્યાં જીતથી હતો. તેની ‘અરિહંત’ તરીકેની ખ્યાતિથી અંબઈ ભોળા લોકો તેની પાસે આવતા. ભગવાનના મુખ્ય શિષ્ય ગૌતમે મામમાં ગોશાલકની સર્વજ્ઞ તરીકેની ખ્યાતિ સાંભળી પોતાના ગુરુ વીર ભગવાનને એ બાબત પૂછ્યું: ભગવાને કહ્યું, “તે સર્વજ્ઞ નથી—મેં જ તેને દીક્ષા આપી છે. એ અસર્વજ્ઞ છતાં જીવથી પોતાને સર્વજ્ઞ અને જિન કહે છે.” ભગવાનની આ વાત સહેરમાં ચોમેર પ્રસરતાં ગોશાલકને કાને પહોં આવી તેથી તે બહુ ગુસ્સે થયો. દરમ્યાન ભગવાનનો આનંદ નામનો એક શિષ્ય તેની નજરે પડ્યો. તેને ગોશાલકે કહ્યું, “આનંદ! તારો ગુરુ મારી નિન્દા કરે છે. તે મારી શક્તિ બચ્ચતો નથી. હું તેને સપરિવાર બાળી નાંખીશ. માત્ર તને જીવતો છોડીશ. તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત કહું તે સાંભળ—

કોઈ પાંચ વાણિયાઓ વ્યાપાર નાટે પરદેશ જતાં નિર્જળ વનમાં તરસ્યા થયા. પાણી શોધતાં એક પાંચ શિખરવાળો રાફડો મળ્યો. તે ફોડતાં અનુક્રમે તેમાંથી પાણી, તાંબાનાણું, રૂપાનાણું, સોનાનાણું એ ચાર વસ્તુઓ ચાર શિખરમાંથી નીકળી. પછી લોકવશ પાંચમું શિખર ફોડતાં ઉમ્ર સર્પ નીકળ્યો. તેણે એ પાંચ વાણિકમાંથી સતોષી પ્રથમ વાણિકને જીવતો છોડી બાકીના ચાર લોભીને વિષજવાળાંથી ભરમ કરી નાંખ્યા. હે આનંદ! ને પ્રમાણે માત્ર તને જીવતો છોડી તારા ગુરુને સપરિવાર હું બાળી નાંખીશ. આનંદે આવી આ વાત ભગવાનને જણાવી. ભગવાને તેની શક્તિ વિષે સૌ મુનિને સ્મૃત કરી ગૌતમ રહેવા કહ્યું. દરમ્યાન ગોશાલક સાં આવી ચડ્યો અને ભગવાનને યદા તદા કહેવા લાગ્યો. તેણે કહ્યું: “હે કાશ્યપ! તું મને મંબલિપુત્ર અને પોતાના શિષ્ય તરીકે પર્ણવે છે પણ હું તે નથી; તારો શિષ્ય ગોશાલક સ્વર્ગવાસી થયો છે. હું તો માત્ર તે મૃત ગોશાલકના દૃઢ શરીરમાં વાસ કરું છું અને મારું નામ તો ઉદામમુનિ છે.” ભગવાને કહ્યું, “ગોશાલક! તજી-ખલાથી કુંભર દંકાય નહિ તેમ તું મારી સામે પોતાની જાતને અસત્યથી છુપાવી નહિ શકે. તું જ ખરેખર મંબલિપુત્ર ગોશાલક છે.” આ વિવાદ ચાલતો હતો તેવામાં ભગવાનના બે સર્વાનુમતિ અને સુનક્ષત્ર નામક શિષ્યો ગોશાલકને સમજાવવા વચ્ચે આવ્યા એટલે ગોશાલકે તેઓને તેમજેસ્થાથી બાળી નાંખ્યા. ભગવાન ઉપર તેમજેસ્થા મૂઠી પણ તે તેઓને કશું કરી ન શકી. બલદી પાછી ફરી ગોશાલકને બાળવા લાગી. ભગવાને ગોશાલકને કહ્યું, “તું તો ફક્ત સાત

દિવસ જીવવાનો છે. આ લેસ્યાન્વરથી જ તારું મૃત્યુ છે અને હું તો હજી સોળ વર્ષ જીવવાનો છું.” આ સાંભળી ગોસાલક લેસ્યાદાહથી પિડાતો હાલા-હલા કુંભારજીને ત્યાં પોતાને ઉતારે પાછો આવ્યો ને ત્યાં સન્નિપાતઘરતની પેઠે ઉન્મત્ત થઈ અનેક ચેષ્ટાઓ કરવા લાગ્યો. પ્રથમ તો તેણે શિષ્યોને કહ્યું, “અર્થા પછી મારા શરીરને ખૂબ ધામધૂમપૂર્વક ફેરવી આ ચોવીસમો તીર્થ કર મોકલે ગયેલો છે એવી ઘોષણા કરી તેનો અભિસંસ્કાર કરજો—” પણ છેક મરણને દિવસે તેને કાંઈક શુદ્ધિ આવતાં પસ્તાવો થયો એટલે તેણે શિષ્યોને ફરી કહ્યું કે, “હું કોઈ સર્વજ્ઞ કે જ્ઞાન નથી. હું તો ખરેખર મંખલિપુત્ર અને ભગવાન મહાવીરનો જ શિષ્ય છું. મેં લોકોને આડે રસ્તે દોધાં છે. તેથી મરણ પાદ મારા શરીરને પગે દોરડી બાંધી શૂંડી રીતે મામમાં બસાડજો, અને મારા દંભની ખરી હકીકત જાહેર કરવા સાથે મારા શરીર ઉપર તિરસ્કાર દાખવજો.” એમ કહી તે મૃત્યુ પામ્યો અને નરકે ગયો. પાછળથી શિષ્યોએ યુરુની આસા પાળવા ખાતર મકાન બંધ કરી આવસ્તીનું ચિત્ર ખેંચી તેમાં ગોસાલકના સખને તેના કબા મુજબ ફેરવી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને પછી જ્ઞાનોએ મહોત્સવપૂર્વક તેના અભિસંસ્કાર કર્યો.

(પર્વ ૧૦ મું. સર્ગ ૮, ગૂજરાતી અનુવાદ પાનું ૧૮૪ થી ૧૮૪)

પરિશિષ્ટ નં ૦ ૪

ત્રીગુપ્ત નામના એક જૈનાચાર્ય પોતાના રોહગુપ્ત નામક શિષ્ય સાથે અંતરંગિકા નગરીમાં હતા. દરમિયાન કોઈ પરિવારજક ત્યાં આવ્યો. એણે પેટ ઉપર લોહનો પાટો બાંધ્યો હતો અને હાથમાં જંજીરના ઝાડની ડાળી રાખી હતી. તે કહેતો કે પેટમાં જ્ઞાન સમાવતું નથી માટે એ પાટો છે ને જંજીરપર્મા કોઈ મારી બરાબરી કરે તેવો નથી એ સૂચવવા આ જંજીરની સાખા છે. તેણે મામમાં ઘોષણા કરી હતી કે બધાં દર્શનો ધ્યાન છે, મારા જેવો કોઈ બીજો એકે દર્શનમાં નથી. એ કારણથી પેટ બાંધેલું અને હાથમાં સાખા રાખેલી તેથી લોકોમાં ને ‘રોહસાલ’ નામે પ્રસિદ્ધ થયો.

રોહગુપ્તે નગરીમાં દાખલ થતી વખતે એ ઘોષણા સાંભળી અને યુરુને પૂછ્યા સિવાય જ તેની સાથે વાદમાં ઊતરવાનો નિશ્ચય કરી એ ઘોષણાપટલ ત્યાં જ અટકાવ્યો. યુરુએ એ વાત જાણી ત્યારે રોહગુપ્તને કહ્યું કે તે ચોખ્ખું ન કર્યું. કારણ એ વાદી હારશે તોપણ પાછો સામે થશે. એ સાત—ચીંછી, સપ, ઉંદર, મૂગી, વસહી, કાક, અને સકુનિકા વગેરે—વિદ્યાઓમાં

કુશળ છે. શેઠગુપ્તે કહ્યું. શું હવે ક્યાંય નાશી જવું ? જે થવું હતું તે થયું. ગુરુએ કહ્યું, ત્યારે મારી પાસે સિદ્ધ ખીજ સાત વિદ્યાઓ છે, જે એ વાદીની ઉક્ત સાત વિદ્યાઓની અનુક્રમે પ્રતિપક્ષ (વિરોધિની) છે. તે વિદ્યાઓ હું આપું, તું લે, એમ કહી તેને વિદ્યાઓ આપી. તે વિદ્યાઓ આ છે— માથૂરી, નકુલી, બિડાલી, વ્યાધ, સિંહી, ઉલુકી અને ઉલાવકી. પરિવાજકની ઉપસૂક્ત સાત વિદ્યાઓને અનુક્રમે બાધિત કરનારી આ વિદ્યાઓ આપી. તે ઉપરાંત ગુરુએ શેઠગુપ્તને અભિમંત્રિત^{૩૮} રમેહરણ આપી કહ્યું કે જો તે વાદી વધારે ખીજે કાંઈ ઉપદ્રવ કરે તો આ રમેહરણ માયા ઉપર ફેરવજો. એટલે તું અન્યથ યથ જાણશી.

શેઠગુપ્તે રાજસભામાં જઈ પેલા વાદીને યથેષ્ટ પૂર્વપક્ષ કરવા લલકાર્યો. વાદીએ વિચાર્યું, આ સાધુઓ કુશલ હોય છે માટે એને સંમત હોય એવો જ પૂર્વપક્ષ હું મારા તરફથી રજૂ કરું, જેથી એ જૈનાચાર્ય તેનું ખંડન ન જ કરી શકે. આમ વિચારી તે ચાલાક વાદીએ પક્ષ રજૂ કર્યો કે, જીવ અને અજીવ એવી બે રાશિઓ છે, કારણ કે તેમ જ દેખાય છે. આ પક્ષ સાંભળી તે સર્વથા ઈષ્ટ હોવા છતાં પણ માત્ર વાદીનો પરાભવ કરવા ખાતર ચાલાક શિરોમણિ શેઠગુપ્તે તેની સામે વિરોધી પક્ષ મૂક્યો. તેણે કહ્યું, જેમ ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એવા ત્રણ વિભાગ છે તેમ પણ વજોરે જીવ, પરમાત્મ વજોરે અજીવ અને ગરોળીના તત્કાળ કપાયેલા પુચ્છ વજોરેના જીવ (જીવાજીવ અથવા ઈષ્ટજીવ) આવી ત્રણ રાશિઓ છે. શેઠગુપ્તની આ કંપનાથી નિરુત્તર થયેલ વાદીએ ક્રોધમાં ભરાઈ પોતાની સાત વિદ્યાઓનો પ્રયોગ કર્યો. શેઠગુપ્તે અનુક્રમે વીંછીઓને મોરવડે, સાપને નોળિયા વડે શોકી પોતાની બધી બાધક વિદ્યાઓનો સામે પ્રયોગ કર્યો. છેવટે વાદીએ જ્યારે મર્દબી બનાવી ત્યારે શેઠગુપ્તે રમેહરણ ફેરવ્યું એટલે એ મર્દબી ઊભરી તેના ગ્રેરક વાદી તરફ જ ધસી અને તેના ઉપર મળમૂત કર્યો, આખરે એ વાદી તિરસ્કાર પામી ચાલ્યો ગયો.

શેઠગુપ્તે ગુરુને બધી વાત કહી. ગુરુવાદીને હરાવ્યા બદલ ખુશ તો થયા પણ શેઠગુપ્તની એક વાતનો તેમણે વિરોધ કર્યો. તેમણે કહ્યું. જૈન સાત્રમાં બે રાશિનો સિદ્ધાંત છે; નોજીવરાશિ એ અપસિદ્ધાંત છે; માટે

૩૯. જૈન સાધુઓનું એક ધાર્મિક ઉપકરણ, જે જંતુઓની રક્ષાપૂર્વક રજ આદિ દૂર કરવાના કામ માટે હોય છે.

તારે વાદીને પરાજિત કર્યો પછી રાજસભામાં એ વાત પ્રગટ કરવી હતી. હજી પણ તું એ ભૂલ કબૂલ કર. રોહગુપ્તે તર્ક અને હકના બળથી પોતાનો નોજીવ પક્ષ મજબૂત રીતે ગુરુ સામે જૈન સિદ્ધાંતરૂપે સ્થાપવા મત્ન કર્યો અને ગુરુએ કરેલ તેનો નિષેધ કોઈ પણ રીતે ન સ્વીકાર્યો. આ જોઈ જાહેરમાં જ તેને અપ્રમાણિક ઠરાવવા ગુરુએ રોહગુપ્ત સાથે રાજસભામાં ચર્ચા શરૂ કરી. છ માસની લાંબી ચર્ચા પછી દરેક શ્રોતાને કંટાળો આવેલો જોઈ ગુરુએ ચર્ચાનો અંત આણી વ્યવહારુ મુક્તિ યોજી. તે એ કે જ્યાં જગતમાંની સર્વ વસ્તુઓ અવસ્થ મળી શકે તેવી દુકાને જઈ નોજીવ વસ્તુની માંગણી કરવી, જે હશે તો મળશે અને નહીં હોય તો દુકાનદાર ના પાડશે. જે ના પાડે તો નોજીવરાશિ નથી એમ સમજવું. તે પ્રમાણે કરતાં નોજીવરાશિ તેવી દુકાને ન મળી એટલે રોહગુપ્તનું કથન 'મિથ્યા સિદ્ધ થયું; અને ગુરુ શ્રીગુપ્તનો પક્ષ સાત્ય સિદ્ધ થયો. અતે ગુરુનો રાજ અને સભાએ સત્કાર કર્યો. જૈનશાસનની પ્રશંસા થઈ. રોહગુપ્ત અપમાનિત થયો. તેણે છેવટે આગ્રહવશ એક દર્શન પ્રવર્તાવ્યું; એ દર્શન તે વૈશેષિક. એમાં તેણે દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એવા છ પદાર્થો પ્રસ્થાપ્યા. રોહગુપ્ત ઉલ્લેક ગોત્રનો હતો અને છ પદાર્થનો પ્રરૂપક થયો તેથી તેનું ખીન્નું નામ વૃત્તૂક પણ કહેવાય છે. તેણે પ્રવર્તાવેલું વૈશેષિકદર્શન તેની સિધ્ધ-પરંપરા વડે આગળ જતાં વધારે ખ્યાતિ પામ્યું.

વિશેષાવસ્થકલાખ્ય, ગા. ૨૪૫૨ થી આગળ (પૃ. ૯૮૧)-

કથાપદ્ધતિનું સ્વરૂપ અને તેના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન

[૧૨]

૧. પ્રાસ્તાવિકા:—લેખનું નવા જેવું મથાળું જોઈ કોઈ વાચક ન ભડકે. કારણ, એમાં મનુષ્યજાતિના હૃદયજન્ય અને પૌરુષનો જ ઇતિહાસ છે. અલખત, એ પૌરુષ શારીરિક પૌરુષ કરતાં કાંઈક જુદી જાતનું તો છે જ. મનુષ્યજાતિએ રાજ્યવિસ્તાર કે મહત્તાની આકાંક્ષાથી અગર માનાપમાનની લામણીથી અનેક યુદ્ધો ખેલ્યાં છે. તેના અનુભવે યુદ્ધનાં શસ્ત્રો પણ તેણે રચ્યાં છે અને એ શાસ્ત્રીય નિયમાનુસાર તે વિષયની તેણે શિક્ષા પણ લીધી છે અને લે છે. તેના પૌરુષનું આ બધું પરિણામ ઇતિહાસે નોંધ્યું છે. તેના અનુભવે તદ્વિષયક નિયમોનાં શાસ્ત્રો પણ તેણે રચ્યાં છે અને તે શાસ્ત્રોની શિક્ષા પણ લીધી છે. આ લેખમાં મનુષ્યજાતિના એ બીજી જાતના પૌરુષનો જ ઇતિહાસ છે. એટલે એ વિષય નવો જણાવા છતાં વસ્તુતઃ ચિર-પરિચિત જ છે.

૨. શબ્દાર્થ:—‘કથા’ શબ્દ સંસ્કૃત ‘કથ્’ ધાતુમાંથી બનેલો છે. તેનો અર્થ ‘કહેવું’ અથવા ‘બોલવું’ એટલો છે. મનુષ્ય કાંઈ એકલો એકલો બોલતો નથી; તેને બોલવાનો પ્રસંગ સમૂહમાં જ મળે છે. સમૂહ મળવાનાં નિમિત્તો અનેક છે સામાજિક અને ધાર્મિક ઉત્સવો, ઉપદેશમંડળ વગેરે એ જાતનાં નિમિત્તો છે. વીર અને આદર્શ પૂર્વ પુરુષોનાં ચરિત સાંભળવા લોકો એકઠા થતા. એ પ્રસંગ ઉપરથી ‘કથા’ શબ્દ તેવા ‘ચરિત’ અર્થમાં જ વપરાવા લાગ્યો; જેમકે ‘રામકથા’, ‘કૃષ્ણકથા’ ઇત્યાદિ. એટલું જ નહિ પણ તેવા ચરિતની ખાસ વાચનપદ્ધતિના અર્થમાં પણ વપરાવા લાગ્યો; જેમકે ભારતની કથા થાય છે, રામાયણની કથા થાય છે ઇત્યાદિ. આવે પ્રસંગે એકત્ર થયેલ મનુષ્યોમાં વિવિધ ચર્ચાઓ પણ થતી. કોઈ વાર પ્રભોત્તર ચાલતા તો કોઈ વાર અમુક વિષય પર મતભેદ ધરાવનાર વ્યક્તિઓ પોતપોતાના પક્ષની પુષ્ટિ અને બીજાના પક્ષનું ખંડન કરવા ચર્ચા પણ કરતા. આવી ચર્ચાના અર્થમાં પણ ‘કથા’ શબ્દ યોગ્યતા લાગ્યો. અને તે છેવટે એ અર્થમાં ૩૬ થઈ પારિભાષિક રૂપે દર્શનસાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ થયો.

અને સચવાઈ રહ્યો. આ લેખમાં એ શબ્દ પોતાના પારિભાષિક અર્થમાં જ સમજવાનો છે. તેથી ‘કથા’ શબ્દનો ‘કોઈ પણ વિચારણીય વિષયમાં મતભેદ ધરાવનાર અને પક્ષકારોની નિયમસર ઉક્તિપ્રત્યુક્તિ રૂપ અર્થો’ એવો એક અર્થ રૂઢ થયો છે.

૩. ઉત્પત્તિબીજ:—કથાપદ્ધતિ મતભેદમાંથી જન્મે છે તેથી મતભેદ તેની ઉત્પત્તિનું પ્રાથમિક બીજ છે. પણ અમુક વિષયમાં બે વ્યક્તિઓનો મતભેદ થયો એટલે તે મતભેદમાત્રથી જ કાંઈ બને જશ્ય તે વિષય હિપર કથાપદ્ધતિ દ્વારા વિચાર કરવા મંડી જતા નથી. પરંતુ જ્યારે એ મતભેદ પુષ્ટ બની માણસના ચિત્તમાં વ્યક્તરૂપ પામે છે ત્યારે પક્ષભેદનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને તે પક્ષભેદ પક્ષકારોને મતભેદના વિષયમાં કથાપદ્ધતિ દ્વારા ચર્ચા કરવા પ્રેરે છે. આ પક્ષભેદ ધણીવાર શુદ્ધ, કોઈ પણ જાતની સાંપ્રદાયિક અસ્થિતાથી અદ્વિષિત હોય છે; તો ધણીવાર કોઈ ને કોઈ જાતની અસ્થિતાથી દ્વિષિત થયેલો પણ હોય છે. શુદ્ધ પક્ષભેદમાંથી ચાલતી કથાપદ્ધતિ અને દ્વિષિત પક્ષભેદમાંથી ચાલતી કથાપદ્ધતિ વચ્ચે ધણું જ અંતર હોય છે. તેનું કારણ એ છે કે શુદ્ધ પક્ષભેદ હોય ત્યારે પક્ષકારોનાં મનમાં તત્ત્વનિષ્ઠૈય (સત્યજ્ઞાન) આપવાની કે મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે; જ્યારે મલિન પક્ષભેદમાં તેમ નથી હોતું. તેમાં તો એકબીજાને જીતવાની અને જીત દ્વારા ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવાની અગર બીજા કોઈ ભૌતિક લાભો મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે. તેથી મતભેદ એ કથાપદ્ધતિનું સામાન્ય કારણ અને તત્ત્વનિષ્ઠૈયની ઇચ્છા તથા વિજયની ઇચ્છા એ તેનાં વિશેષ કારણો છે એ સમજ લેવું જોઈએ.

૪. ઉત્પાદક પ્રસંગો:—માણસ એકલો મટી સમુદાયમાં મુકાયો એટલે તેના કોઈની સાથે મતભેદ તો થવાનો જ. જોકે મતભેદની પ્રેરક અને પોષક આંતરિક સામગ્રી (ચોગ્યતા, વાસના અને દષ્ટિભેદ) તો સર્વદેસ, અને સર્વકાળે મનુષ્યજાતમાં સમાન હોય છે, પણ તેના બાહ્ય પ્રસંગો દરેક દેશ, દરેક કાળ અને દરેક જાતના મનુષ્ય માટે કાંઈ સરખા જ હોતા નથી. સોક્રેટીસ પહેલાંના ગ્રીક અને ગ્રીકોના ભારતીય સાહિત્યિક ઇતિહાસ હિપરથી સ્પષ્ટ જાણી શકાય છે કે બંને દેશના તે વખતના વિદ્વાનોની ચર્ચા-પદ્ધતિના ઉત્પાદક બાહ્ય પ્રસંગો જુદા જ હતા. ગ્રીક વિદ્વાનો સામાજિક અને રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાથી પ્રેરાઈ ચર્ચામાં જિતરતા, અને વફાત્વ કળાની કસરત

કરતા;^૨ ન્યારે ભારતીય વિદ્વાનો ધાર્મિક ક્રિયાકલાપો, આધ્યાત્મિક તત્ત્વો, સામાજિક નીતિપ્રથાઓ અને ધાર્મિક જીવન વગેરેના મતભેદથી ચર્ચા કરવા પ્રેરાતા.^૩ તેનું પરિણામ પણ જુદું જુદું આવેલું બને દેશના સાહિત્યમાં નજરે પડે છે. ગ્રામીન ગ્રીક સાહિત્યમાં આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ઉપનિષદોની કક્ષામાં મૂકી શકાય એવા સાહિત્યના અભાવ ઉપરથી આ ભેદ સહેજે કળી શકાય છે. સમય બદલાતાં વળી બને દેશના વિદ્વાનોની માનસસૃષ્ટિમાં ફેર પણ પડેલો જણાય છે. ચર્ચાની ભૂમિકામાં સોક્રેટીસનું પદાર્પણ થતાં જ ગ્રીક વિચારસૃષ્ટિનું વલણ સત્પરદર્શન તરફ થાય છે,^૪ અને ભારતીય વિદ્વાનોનું માનસ સાંપ્રદાયિક અસ્મિતાથી વિશેષ કલુષિત થતાં જ તેઓમાં શુદ્ધ, તર્ક, છળ અને વાગાડંબરવૃત્તિ વધે છે.

૫. પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિ અને કથાપદ્ધતિ :—પ્રશ્નોત્તર અને કથા (ચર્ચા) એ બે પદ્ધતિના મૂળમાં ઘણી આકર્ષક સમાનતા છતાં પણ તેના બાહ્ય સ્વરૂપમાં ભેદ છે. પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિમાં એક પૂછે છે ને બીજો ઉત્તર આપે છે, એટલે એક શ્રોતાને અને બીજો વક્તાને પડે છે; ન્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં વાદી પ્રતિવાદી બંને સમાન પડે છે. પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિમાં પ્રશ્નકર્તા અને ઉત્તરદાતા એ બંને પોતાની વાત દલીલ સિવાય મુદ્દા પૂરતી પણ કહી શકે, ન્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં તેમ ન ચાલે; તેમાં તો વાદી-પ્રતિવાદી બંનેને દાખલા-દલીલ આપવા અનિવાર્ય થઈ પડે છે. પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિમાં બે વક્તા શ્રોતા વચ્ચે પક્ષભેદ અને અને સિદ્ધાંતભેદ હોવાનો કાંઈ નિયમ નથી, ન્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં પક્ષભેદ અને સિદ્ધાંતભેદ હોવાનો જ. સારાંશ કે પ્રશ્નોત્તરપદ્ધતિમાં પ્રશ્નકર્તા અને ઉત્તરદાતાની વાક્યરચના ન્યાય (પંચાવયવ) થી યુક્ત હોવાનો નિયમ નથી; ન્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં વાદી-પ્રતિવાદી બંનેની વાક્યરચના સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટરૂપે ન્યાયયુક્ત હોય છે જ. બાહ્ય સ્વરૂપમાં આવો ભેદ હોવા છતાં તેના ઉદ્ગમમાં તેવો ભેદ નથી. જેમ પ્રશ્નોત્તર એ જ્ઞાનેચ્છા અને જ્યેષ્ઠતામાંથી જન્મ પામે છે, તેમ ચર્ચા પણ તેમાંથી જ જન્મ પામે છે. જે વ્યક્તિ કોઈ વસ્તુનું સામાન્ય

૨. જુઓ, વિન્ડલબાન્ડની A His. of Philosophy, પૃ. ૮૭, વિભાગ ૮ અને આગળ.

૩. આ કથનનો પુરાવો બ્રાહ્મણો, ઉપનિષદો, સૂત્રો, જૈન આગમો અને બૌદ્ધ ત્રિપિટક જોતાં સહેજે મળી આવશે.

૪. જુઓ, ફ્રેટનોટ ૨.

જ્ઞાન અમર વિશેષજ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છે, તે જ બીજા તજ્જ્ઞને પ્રશ્નો કરે છે. આ જાતના પ્રશ્નોનો ઉદ્દગમ જિજ્ઞાસામાંથી થાય છે. વળી બીજી કોઈ વ્યક્તિ પોતે કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવા ખાતર નહિ, પણ સામાને ચૂપ કરી પરાજિત કરવાની ઇચ્છાથી પ્રશ્નો કરે છે. આવા પ્રશ્નોનો ઉદ્દગમ જ્યેષ્ઠજ્ઞાનમાંથી થાય છે. તેવી જ રીતે ચર્ચાની બાબતમાં પણ છે. કોઈ ચર્ચાકારો જ્ઞાન (શુદ્ધ જ્ઞાન) મેળવવાના ઇરાદાથી ચર્ચા કરવા પ્રેરાય છે, જ્યારે બીજાઓ કેટલાક અંદર અંદર એક બીજાને હાર આપવાના ઉદ્દેશથી ચર્ચા કરવા પ્રેરાય છે. આ રીતે પ્રશ્નોત્તર તથા ચર્ચાપદ્ધતિના ઉદ્દગમમાં જ્ઞાનેચ્છા અને જ્યેષ્ઠજ્ઞાનું તત્ત્વ સમાન હોવા છતાં એમનાં મૂળમાં એક સૂક્ષ્મ પણ ભ્રમ્યુવા જેવો તફાવત છે. અને તે એ કે જ્ઞાનેચ્છામૂલક કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન કરનાર માણસ પોતાના જ્ઞાન વિષે જેટલો અસ્થિર અને અચોક્કસ સંભવી શકે, તેટલો વધારે સ્થિર અને વધારે ચોક્કસ ચર્ચા કરનાર હોય છે. સારાંશ કે પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિમાં (જ્યેષ્ઠજ્ઞાનમૂલકપદ્ધતિ બાદ કરીએ તો) અદ્વા મુખ્ય હોય છે, અર્થાત્ તે ઉપદેશ-પ્રધાન બને છે; જ્યારે ચર્ચાપદ્ધતિમાં પ્રજ્ઞા અને તર્ક મુખ્ય હોઈ તે હેતુપ્રધાન બને છે.^૫ આ ઉપરાંત બીજો ધ્યાન દેવા લાયક તફાવત એ છે કે પ્રશ્નોત્તર-પદ્ધતિના મૂળમાં રહેલી જ્ઞાનેચ્છા અને કથાના મૂળમાં રહેલી જ્ઞાનેચ્છા એ બંને જ્ઞાનેચ્છાએ સમાન હોવા છતાં પણ કાંઈક ભુદા ભુદા પ્રકારની હોય છે. કારણ કે જે પ્રશ્નો વસ્તુના અજ્ઞાનથી જન્મ પામે છે તે તેનું સામાન્ય જ્ઞાન મળતાં જ શમી જાય છે, પણ ચર્ચામાં તેમ નથી હોતું. ચર્ચામાં તો બંને પક્ષકારોને પોતપોતાના પક્ષનું અમુક અંશે નિશ્ચિત જ્ઞાન હોવા છતાં વિશેષ પ્રકારના તત્ત્વનિષ્ણંદની જ ઇચ્છા ચર્ચાની પ્રેરક હોય છે; એટલે ચર્ચાના મૂળમાં રહેલી જ્ઞાનેચ્છા એ સામાન્ય જ્ઞાનેચ્છા ન હોતાં તત્ત્વનિષ્ણંદજ્ઞાન હોય છે. આટલો તફાવત જાણી લીધા પછી આગળનું વિવેચન સમજવું વધારે સરસ થશે.

૬. સમયવિભાગ:-અહીં જે કથાપદ્ધતિનો ઇતિહાસ આલેખવા ધાર્યો છે, તેના બે અંશ છે : કથાના સ્વરૂપ(લક્ષણ)નો ઇતિહાસ અને તેના

૫. અહીંયાં પ્રશ્ન થશે કે એક બાબુ પ્લેટોના જેવા સંવાદોનો અને બીજા બાબુ હાલની ડીબેટ પદ્ધતિનો શેમાં સમાવેશ થઈ શકે. પ્લેટોના સંવાદો એ પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિ અને કથાપદ્ધતિનું વચ્ચું સ્વરૂપ છે, જ્યારે ડીબેટ પદ્ધતિનો તો કથાપદ્ધતિમાં જ સમાવેશ કરવો જોઈએ. જોકે એમાં કોઈ પંચાવયવી અથવા ત્રિઅવયવી ન્યાયવાક્યનો સ્પષ્ટ રીતે ઉપયોગ નથી કરતું, છતાં પણ તેમાં તે ગર્ભિત રીતે તો હોય છે જ; અને કોઈ વાદીની ઇચ્છા થાય તો તે સ્પષ્ટ પણ કરતું પડે. આધારણ રીતે હેતુકથનથી જ ચલાવી લેવાય છે.

સાહિત્યનો ઇતિહાસ આ બંને પ્રકારનો ઇતિહાસ જે સાહિત્યમાંથી તારવવાનો છે તે સાહિત્યના સમયને ત્રણ વિભાગમાં અહીં વહેંચી નાખીશું. આથી પ્રસ્તુત વિષયના ઇતિહાસમાં ઉત્તરોત્તર કેવાં કેવાં રૂપાન્તરો થતાં આવ્યાં છે, વિદ્વાનોની બાલ સૃષ્ટિ અને અન્યલેખકોની માનસસૃષ્ટિ કેવી કેવી બદલાતી ગઈ છે તે જાણવું સુગમ થશે. તે ત્રણ વિભાગો આ પ્રમાણે છે : (ક) વિક્રમ સંવત્ પહેલનો સમય, (જ) વિક્રમની પ્રથમ સદીથી નવમી સદી સુધીનો સમય, (ઘ) નવમી સદીના ઉત્તરાર્ધથી આજ સુધીનો સમય. આ ત્રણેને અનુક્રમે પૂર્વવર્તી સમય, મધ્યવર્તી સમય અને ઉત્તરવર્તી સમય એવાં નામોથી અહીં ઓળખાવીશું. આ ત્રણે વિભાગના સાહિત્યમાં વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયનું એટલે સમગ્ર ઉપલબ્ધ હિંદુ સાહિત્ય આવી જાય છે.

૭. મહર્ષિ ગૌતમનાં ન્યાયસૂત્રો.—અત્યારે ભારતવર્ષનું વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ સંપ્રદાયોમાં વહેંચાયેલું જેટલું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે, તેમાં કથાપદ્ધતિના સ્વરૂપનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ હોય એવો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ મહર્ષિ અક્ષપાદ ગૌતમનો સ્વેદો છે. આ ગ્રંથ 'ન્યાયસૂત્ર' ને નામે પ્રસિદ્ધ છે. અત્યારે તે જ ન્યાયદર્શનનો આદિ ગ્રંથ લેખાય છે, અને તે પાંચ અધ્યાયમાં વહેંચાયેલો હોઈ 'પંચાધ્યાયી' પણ કહેવાય છે. દરેક અધ્યાયનાં બે એટલે કુલ તેનાં છ આદિક છે. તેનાં સૂત્રો, પ્રકરણો, પદો અને અક્ષરોની સંખ્યા અનુક્રમે ૫૨૮, ૮૪, ૧૯૬, ૮૩૮૫ છે.

૮. કથાપદ્ધતિની જ મુખ્યતા:—કેટલાક વિચારકો આ ન્યાયસૂત્રોના સોળ પદાર્થોમાં પ્રમાણનું પ્રથમ સ્થાન જોઈ અને તેમાં પ્રમાણના નિરૂપણની અતિસ્પષ્ટતા જોઈ એ સૂત્રોને પ્રમાણપદ્ધતિના ગ્રંથ તરીકે ઓળખે છે. પણ એ સૂત્રોનો ટીકાકાર વાત્સ્યાયન તેને ન્યાય નામ આપે છે, અને ન્યાયપદ્ધતિના ગ્રંથ તરીકે ઓળખવાની સૂચના કરે છે. બારીકીથી વિચારતાં એ સૂત્રોને કથાપદ્ધતિના ગ્રંથ તરીકે જ ઓળખવામાં વિશેષ ઔચિત્ય છે.

પંચાવવસ્થા ન્યાયની પ્રથમ યોજના અક્ષપાદે કરી છે. સોળ પદાર્થોમાંના બધાનો સંબંધ એ ન્યાય સાથે છે એવી ધારણાથી કે વાત્સ્યાયને એને ન્યાય એ નામ આપ્યું હોય તો એ એક રીતે ઠીક છે. છતાં સોળે પદાર્થોના સંબંધ જોવી રીતે કથાપદ્ધતિ સાથે બંધ બેસે છે તેવો તો ન્યાય સાથે બંધ નથી જ બેસતો. તેથી સૂત્રકારની દૃષ્ટિમાં કથાપદ્ધતિની જ પ્રધાનતા હોવાનો સંભવ છે. અર્થાત્ સૂત્રકારે પોતાના ગ્રંથમાં સોળ પદાર્થોનું જે નિરૂપણ કર્યું છે તે કથાપદ્ધતિના જ્ઞાનની પરિપૂર્તિ માટે જ છે એમ માનવું જોઈએ.

૯. કથાપદ્ધતિ સાથે સોળ પદ્ધતિઓના સંબંધ:—પ્રમાણ, પ્રમેય, સંશય, પ્રયોજન, દર્શાવ, સિદ્ધાંત, અવયવ, તર્ક, નિર્ણય, વાદ, જલ્પ, વિતંડા, હેતુબાસ, છળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાન: આ ન્યાયસૂત્રના સોળ પદ્ધતિઓ છે.

પાંચ અવયવ એ જ ન્યાયવાક્ય અગર પરાધાનુમાન કહેવાય છે. આરે પ્રમાણો તો ન્યાયવાક્યમાં સમાઈ જાય છે. પ્રમેય વિના તો ન્યાય ચાલી શકે જ નહિ. પ્રમેય એ તો ન્યાયનું પ્રતિપાલ વસ્તુ છે. સંશય, પ્રયોજન અને દર્શાવ ન્યાયના પૂર્વાંગ તરીકે મનાયાં છે, કારણ કે એ ત્રણ વિના ન્યાયનું ઉત્થાન જ થતું નથી. સિદ્ધાંત એ ન્યાયનો આશ્રય છે. તર્ક અને નિર્ણયને ન્યાયના ઉત્તરાંગ માનેલ છે. વાદ, જલ્પ અને વિતંડાની પ્રજ્ઞા ન્યાયને આધારે ચાલે છે એમ કહ્યું છે. હેતુબાસ ન્યાયમાં જ સંભવે છે. છળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનનો સંબંધ પણ જલ્પ દ્વારા ન્યાય સાથે છે. આ રીતે કોઈ ને કોઈ દષ્ટિએ પંદરે પદ્ધતિઓના સંબંધ અવગાવાત્મક ન્યાય સાથે જોડી શકાય છે. પણ ન્યાયનો ઉપયોગ શો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિચારતાં કહેવું પડે છે કે તે કથાને અર્થે છે. કોઈ જાતની કથા હોય તેમાં ન્યાય સિવાય ચાલે જ નહિ એટલે ઉક્ત ન્યાયસૂત્રોમાં પ્રતિપાદિત સોળે પદ્ધતિઓના કથાપદ્ધતિના જ્ઞાનની સામગ્રી જ સમજવા જોઈએ. આ સોળ પદ્ધતિઓના પરિચય માટે અને ખાસ કરી છળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનના વિશેષ ખુલાસા માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૧.

૧૦. ન્યાયસૂત્ર પહેલાનું કથાપદ્ધતિવિષયક સાહિત્ય:—જોકે ઉપલબ્ધ સાહિત્યમાં કથાપદ્ધતિનો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ ગૌતમની પંચાખ્યાયી જ છે, પણ તેના પહેલાં તે વિષયના ગ્રંથ કે ગ્રંથો રચાયા નહિ હોય એમ માનવાને કાંઈ કારણ નથી. તેથી જિજ્ઞાસુ આ પંચાખ્યાયી પહેલાં પણ તે વિષયના ગ્રંથો જરૂર રચાયેલા હોવા જોઈએ એમ માનવાને નીચેનાં કારણો છે:—

(ક) ગૌતમની પંચાખ્યાયીમાં પદ્ધતિનું વર્ણન જોટલું સ્પષ્ટ, નિશ્ચિત અને વ્યવસ્થિત છે તે પૂર્વકાલીન વિદ્વાનોના તે વિષયના દીર્ઘકાલીન અભ્યાસ અને ચિંતનનો વારસો સ્વીકારી વિના એકાએક સંભવી ન શકે.

(જ) ગૌતમનાં સૂત્રોમાં વાદ, જલ્પ અને વિતંડાનું સ્વરૂપ અને એમાં યોગ્યતાં છળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનનું સ્વરૂપ, તેની સંખ્યા અને ઉદાહરણો.

જે આધ્યાં છે તે પૂર્વકાલીન દાર્શનિક વિદ્વાનોની લાંબાકાળની વિદ્યાગોષ્ઠી અને પારસ્પરિક વાદવિવાદની પ્રવૃત્તિ અને તત્સંબંધી સિક્ષાની પરંપરાનો વારસો માન્યા સિવાય એકાએક ન જ સંભવી શકે.

(ગ) એ સૂત્રોમાં જે અનેક મતમતાંતરો નોંધી તેનું નિરસન વાદ-પદ્ધતિએ કરવામાં આવ્યું છે તે ભિન્ન ભિન્ન દર્શનના પૂર્વકાલીન વિદ્વાનો એકબીજાના દર્શનનું જ્ઞાન કેટલું સાવધપણે મેળવતા અને તેનું નિરસન કરવા કેટલું ચિંતન કરતા, તથા પોતાનો પક્ષ બચાવવા કેટલી ચર્ચામાં જિતરતા એનું સૂચક છે.

આ તર્કના સમર્થનમાં નીચેના પુરાવા ટાંકી શકાય એમ છે. ઋગ્વેદના અને અથર્વવેદનાં પ્રમાત્મક અને કાયડા રજૂ કરતાં સૂક્તો, આઠજોની વિવિધ વિષયો ઉપરની ચર્ચાઓ અને ઉપનિષદોના સંવાદો તત્કાલીન આર્યોની ચર્ચાપ્રવૃત્તિનો પુરાવો આપે છે. યાસ્કાચાર્યનું નિરુક્ત તે વાદપદ્ધતિથી લખાયેલો ગ્રંથ છે; એટલું જ નહિ પણ પોતાથી પૂર્વકાલીન વ્યવસ્થિત ચર્ચાઓનો સૂચક છે.

આ ઉપરાંત બૌદ્ધ ત્રિપિટક અને જૈન આગમોમાં જે અનેક પ્રતિ-પક્ષોના ઉલ્લેખો આવે છે તે પણ આ પ્રવૃત્તિનો જ પુરાવો આપે છે.^૧ જૈનોના આગમો પૈકી ઔપપાતિક નામના ઉપાંગમાં દીર્ઘ તપસ્વી મહાવીરના ૪૦૦ વાદકુશળ શિષ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ છે.^૨ કલ્પસૂત્રમાં પણ આ પરંપરા નોંધાઈ છે. તેમ જ રાયપસેણીય ઉપાંગમાં કેથી અને પ્રસેનજિત રાજાનો સંવાદ ચર્ચા-પદ્ધતિનું જ્ઞાન કરાવે છે. બૌદ્ધોના સંયુત નિકાયમાંના વંગીસસંયુત નામના પ્રકરણના બારમા સુતની અદ્વકથામાં વંગીસની માતા વાદપદ્ધ પરિવ્રાજિકા હતા, એને પાંચસો જાતના વાદો આવડતા હતા અને એ સર્વ પરિવ્રાજકોને હરાવતી એણે ઉલ્લેખ છે.^૩ બૌદ્ધસાહિત્યમાં વાદવિવાદમાં ગૂંથાયેલા રહેતા હૃથક શાક્યપુત્રનો ઉલ્લેખ છે. “બીજા પંચના પરિવ્રાજકો સાથે વાદવિવાદ કરતી વખતે, એક વખતે પોતાનો અમુક મુદ્દો છે એમ કહી બીજા જ ક્ષણે એ મુદ્દો પોતાનો નથી જ એવું પ્રતિપાદન કરતો; અથવા એ વાત ઉઠાડી દઈ બીજા જ વાત કરવા માંડતો. અમુક વખતે અમુક ઠેકાણે વાદ માટે હાજર

૧. જુઓ, પુરાતત્ત્વ, પૃ. ૨, અ. ૧ અને પૃ. ૩, અ. ૨.

૨. ઔપપાતિક સ. સ. ૧૬.

૩. બૌદ્ધ સંધનો પરિચય, પૃ. ૨૩૮.

રહીશ એમ કહી તે વખતે હાજર થતો નહિ. ઈતર પંથના પરિત્રાજકો તેના આ વર્તન ઉપર ટીકા કરવા લાગ્યા.”^{૧૦}

ચાલુક્યના અર્થશાસ્ત્રમાં આનીક્ષિકી વિદ્યાનો ઉલ્લેખ છે તે પૂર્વવર્તી ઘણા લાંબા સમયથી ચાલી આવતી અને ખીજી વિદ્યાઓની પેઠે સ્થિરતા પામેલી આનીક્ષિકીનો જ સૂચક છે.

આ પુરાવા ચર્ચાપ્રવૃત્તિના સૂચક છે. તે ઉપરાંત જેમાં ચર્ચાને લગતા પદ્ધતીનું એક અથવા ખીજી રીતે વર્ણન હોય તેવા પણ પુરાવાનો અભાવ નથી. જૈન આગમોમાં પણ પ્રાચીન ગણાતાં અગિયાર અંગો પૈકી સ્થાનાંગ નામના ત્રાજ્ઞ અંગમાં કથા, દર્શાત, હેતુ, વિવાદ અને દોષોનું જે વર્ણન છે તે નિવૃત્તિપરાયણ જૈન નિઝ્ઞન્દોની કથાપદ્ધતિવિષયક અદ્વૈત ભાહિનીનો અને અક્ષપાદ ગૌતમથી વર્ણિત પદ્ધતી કરતાં કથાપદ્ધતિના વિષયમાં ખીજી કોઈ સિદ્ધિ પ્રાચીન પરંપરાનો પુરાવો છે. સ્થાનાંગ નામના મૂળ આગમમાંનું એ વર્ણન વળી જૈનપરંપરા પ્રમાણે પ્રાચીન ગણાતા લક્ષ્યાલોકૃત નિઝ્ઞજ્ઞુતિ નામના ગ્રન્થમાં પણ છે સ્થાનાંગ અને નિઝ્ઞજ્ઞુતિના એ વર્ણનથી એમ જણાય છે કે પ્રાચીન જૈન સાહિત્યમાં કથાપદ્ધતિવિષયક કોઈ ખાસ ગ્રન્થ અથવા પ્રકરણ પહેલાં હોવું જોઈએ. સ્થાનાંગના એ પદ્ધતીની વિગત માટે જુઓ પરિચિદ ૨.

બૌદ્ધ સંપ્રદાયના પ્રાચીન ગણાતા ત્રિપિટક સાહિત્યમાં કથાપદ્ધતિવિષયક કોઈ ખાસ ગ્રન્થ રચાયો હોય તેનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ અદ્યપિ મારી જણાઈ નથી. છતાં અશોકના સમયમાં રચાયેલ મનાતા કથાવલ્ક્યનામક ગ્રન્થમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેની વર્ણનપદ્ધતિ અને તેનું નામ એ બંને કથાપદ્ધતિનાં જ સૂચક છે. એટલું જ નહિ પણ તેમાં નિઝ્ઞસ્થાન શબ્દનો ઉલ્લેખ સુધ્ધાં છે અને તેનું વર્ણન મોટે ભાગે જળ, ખાસ કરી શબ્દજળથી ભરેલું છે. એ બધું તે સમયના અને તેના પુરોવર્તી સમયના વિદ્વાનોની માનસિક સૃષ્ટિ, વિચારદિશા અને લોકરુચિનું સ્વયન કરે છે.

વૈદક સાહિત્યમાં સૌથી પ્રાચીન ગણાતા ચરકમાં કથાપદ્ધતિને લગતા પદ્ધતીનું સ્વસ્તર અને તે સમયનાં વૈજ્ઞાનિક ઉદાહરણોથી ભરપૂર વર્ણન છે. આ ગ્રંથનો સમય જોકે અનિશ્ચિત છે^{૧૧} તોપણ તેમાંનું પ્રસ્તુત વર્ણન

૯. બૌદ્ધ સંપ્રદાય પરિચય પૃ. ૧૧૬

૧૦ જુઓ દુર્ગોશંકર શાસ્ત્રીનો લેખ. પુરાતત્વ પુ. ૩, પૃ. ૧૦૭. ‘ચરકસંહિતાનો દબલબની અનુપૂર્તિ વગેરેનો મૂળ ભાગ ઈ. સ. પૂર્વે ખીજી સદાય ઈ. સ. પૂર્વે પહેલાં શતક સુધીમાં હોવો જોઈએ.’

માત્ર ગૌતમના ન્યાયસૂત્રનું જ અનુકરણ ન હોવાથી કાંઈક પૂર્વવર્તી સિન્ન પરંપરાનું સૂચક માનવું જોઈએ. આ ગ્રંથમાં વર્ણવેલી ચર્ચાનું વધારે ઉપયુક્ત વર્ણન જોવા માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૩.

૧૧. કથાનું વિશેષ સ્વરૂપ :—હવે આપણે જોઈએ કે ગૌતમ કથાના સ્વરૂપ વિશે શું લખે છે. તે કથાના ત્રણ ભેદ કરે છે - વાદ, જદ્વ અને વિતણડા. અને દરેક ભેદનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વર્ણવે છે : (૧) જે વચન-વ્યાપારમાં પક્ષ અને પ્રતિપક્ષનો સ્વીકાર હોય અર્થાત્ જેમાં એક જ પદાર્થના પરસ્પરવિરોધી એવા બે અસંભાવ્ય એક એક અંશનો વાદીએ અને પ્રતિવાદીએ પોતાપોતાના પક્ષ તરીકે નિયમપૂર્વક સ્વીકાર કર્યો હોય અને તેથી જેમાં વાદી-પ્રતિવાદી બંને પ્રમાણ અને તર્ક દ્વારા પોતાના પક્ષનું સ્થાપન અને પરપક્ષનું નિરાકરણ કરતા હોય તેમ જ આ સાધન અને નિરાકરણનો પ્રકાર પ્રતિષ્ઠા વગેરે પાંચ અવયવસ્વરૂપ ન્યાયવાક્યથી યુક્ત હોય અને જે સિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ ન હોય એવો વચનવ્યાપાર તે વાદ. (૨) વાદનાં ઉક્ત બધાં લક્ષણો હોવા ઉપરાંત જેમાં છળ, જાનિ અને નિઘ્રહસ્થાનના પ્રયોગથી સ્વપક્ષનું સાધન અને પરપક્ષનું નિરાકરણ કરી શકાતું હોય તેવા વચનવ્યાપારને જદ્વ કહેવામાં આવે છે. (૩) એ જ જદ્વ પ્રતિપક્ષની સ્થાપનાને બાદ કરીએ તો વિતણડા કહેવાય છે.^૧

૧૨. પરસ્પર સામ્ય-રૂપમ્ય :—કથાકારોની નિયમપૂર્વક ચર્ચારૂપ તે વાદ, જદ્વ, વિતણડા એ ત્રણે સમાન છે. છતાં તેઓમાં મોટી અસમાનતા પણ છે. વાદાત્મક ચર્ચા, તત્ત્વનિર્ણયની ઇચ્છામાંથી જન્મ લે છે અને જદ્વ અને વિતણડાત્મક ચર્ચા વિજયની ઇચ્છામાંથી જન્મ લે છે. એટલે જદ્વ અને વિતણડા એ બંને વિજિગીયુકથારૂપે સમાન છે અને વાદ તેથી તત્ત્વ-નિર્ણયની ઇચ્છા રૂપે તે બંનેથી જુદો પડે છે. વિજિગીયુ કથારૂપે સમાન હોવા છતાં જદ્વ અને વિતણડા વચ્ચે એક તફાવત છે અને તે એ કે વિતણડામાં વૈતણિક વાદી સામાપક્ષનું ખંડન જ કરતો જાય છે અને પોતાના પક્ષનું સ્થાપન કરતો જ નથી. સામાનું ખંડન કરતાં અર્થાપનથી તેનો અમુક પક્ષ જાણે માની લેવામાં આવે પણ તે વિધિરૂપે પોતાના પક્ષની સ્થાપના કરતો નથી અને તેથી તેને પોતાના પક્ષનું ખંડન કરવાની ફિકર હોતી જ નથી. ગમે તે રીતે વિપક્ષનું ખંડન કરવું એ જ તેનું ધ્યેય હોય છે. જ્યારે જદ્વમાં

તેમનીથી હોતું. તેમાં તો બંને પક્ષકારોએ પોતપોતાના પક્ષ સ્પષ્ટ રૂપે જ સ્વીકારી તેને સાધવાનું જોખમ વહોરેલું હોય છે. જલ્પ અને વિતણા બંને કથાનો ઉદ્દેશ ગમે તે રીતે વિજય મેળવવાનો જ હોવાથી તેમાં બંને પક્ષકારોને સત્યાસત્ય જોવાનું નથી હોતું. કોઈ પણ રીતે વિપક્ષીને પરાભવ આપવો એ એક જ ઘટિથી આ કથા ચાલતી હોવાને લીધે તેમાં બંને પક્ષકારો જાણી જોઈ ને છળ અને જાતિરૂપ અસહુતરનો પ્રયોગ સુધ્ધાં કરી શકે છે. અને દરેક જાતના નિઘ્રહસ્થાનોનું ઉદ્દભાવન કરી સામાને પરાજયની નજીક લાવવાનો પત્ત પશ્ચુ કરી શકે છે. વિજયેચ્છાથી ઉન્મત્ત થયેલ વાદીઓ કોઈ પરાજય સ્વીકારવા તૈયાર ન હોય એટલે જલ્પ અને વિતણાત્મક કથાને પ્રસંગે અંકુશ મૂકે અને એક પક્ષને તેનો પરાજય સ્વીકારાવે તેવા પ્રભાવશાલી મધ્યસ્થ અને સભાસદોની પણ જરૂર હોય છે. પણ વાદમાં એમાંનું કશુંયે હોતું નથી. વાદકથા તત્ત્વનિર્ણયની ઇચ્છાથી પ્રેરાયેલ બે અથવા વધારે સહાધ્યાયીઓ વચ્ચે અગર તો ગુરુ-શિષ્ય વચ્ચે ચાલે છે. તેથી તેમાં અસત્યને જાણી જોઈને અવકાશ નથી. એટલે વાદમાં છળ, તથા જાનિનો ખુદ્દિપૂર્વક પ્રયોગ અગર નિઘ્રહસ્થાનનું ઉદ્દભાવન સાંભવતું જ નથી.

૧૩. પ્રયોજન:—ઉપરના વર્ણનથી એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે વાદકથાનું પ્રયોજન તત્ત્વનો નિર્ણય અને જલ્પ તથા વિતણાનું પ્રયોજન વિજયપ્રાપ્તિ એ છે. છતાં મહર્ષિ ગૌતમ, પોતાના શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા સોળ પદાર્થ, જેમાં છળ, જાતિ અને નિઘ્રહસ્થાનનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેના તત્ત્વજ્ઞાનને મોક્ષપ્રાપ્તિનું અંગ માને છે એ એક જાતનો વિરોધ છે. ક્યાં તે છળ, જાતિ અને નિઘ્રહસ્થાનરૂપ અસત્ય પ્રમાણે, અને ક્યાં જલ્પ અને વિતણામાં વિજયેચ્છાજનિત ચિત્તમાલિન્ય અને ક્યાં તેના જ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ ! એ દેખીતો વિરોધ છે. પણ આ વિરોધ મહર્ષિ ગૌતમના ધ્યાન બહાર તો નથી જ. ન્યાયશાસ્ત્રનો સૂત્રધાર એ મહર્ષિ ઉક્ત વિરોધનો પરિહાર કરતા જલ્પ અને વિતણાકથાનો ઉપયોગ કઈ સ્થિતિમાં કરવો એ પણ જણાવે છે. તે કહે છે કે વિજય દ્વારા કોઈ ભૌતિક લાભ કે ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવાના હોય તો તેવો વિજય મેળવતા જલ્પ અને વિતણાનો પ્રયોગ ન કરવો. વિજયનું સાધ્ય પણ તત્ત્વનો નિશ્ચય જ હોવો જોઈએ. એટલે કે પોતાને અગર પોતાના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓને થયેલા તત્ત્વનિશ્ચય ઉપર કોઈ બીજા વાદીઓ આવી આક્રમણ કરતા હોય અને તેવી સ્થિતિમાં તત્ત્વનિશ્ચયમાં વિશ્લેષ પડતો હોય તો તે તત્ત્વનિશ્ચયની રક્ષા કરવા અનિષ્ટ છતાં પણ જલ્પ અને વિતણાનો

વિનિગીધુભાવે જરૂર પ્રયોગ કરવો. આનું સમર્થન કરતાં તે એક મજેદાર દાખલો આપે છે. તે કહે છે કે કાંટાઓ જાતે અનિષ્ટ હોઈ હેય છે. છતાં વાવેલ ખીજની, અને અંકુરોની રક્ષા કરવા વાડ દ્વારા કાંટાનો પથુ ઉપયોગ થાય છે. ૧૨ આ દાખલામાં ખીજાંકુરની રક્ષા કરનાર કાંટાની વાડ સાથે તત્ત્વનિશ્ચયની રક્ષા કરનાર જલપવિતણા - કથાની સરખામણી મહર્ષિની સમર્થનકુશળતા સૂચવે છે. મહર્ષિ એમ સૂચવતા જણાય છે કે પ્રૌઢ દશાએ પહેલેલાં અને દૃઢમૂલ થયેલાં વૃક્ષો માટે કાંઈ કાંટાની વાડની જરૂર નથી હોતી. તેવું વૃક્ષ તો પોતાનાં જાંડાં મૂળને બળે જ કેવળ ફળુઓથી નહિ પણ વાયુ અને મેષના બચકર ઝપાટાથી સુધ્ધાં સુરક્ષિત છે. તેવી રીતે જેઓને દૃઢ અને ઊંડા તત્ત્વનિશ્ચય થયેલો હોય છે તેઓ કાંઈ પણ વિરોધીના ગમે તેવા આક્રમણથી ડગતા જ નથી એટલે તેઓને જલપ કે વિનણાની મદદ લેવાની જરૂર નથી. પણ એવા તત્ત્વનિશ્ચયવાળા મધ્યાગાંઢ્યા હોય છે. સામાન્ય જનસમુદાય તો હમેશાં અમુક સંપ્રદાય પ્રમાણે તત્ત્વનિશ્ચય સ્વીકાર્યો છતાં ડગમગી જ સ્થિતિમાં હોય છે, અને તેથી તેઓને તત્ત્વનિશ્ચય માત્ર અંકુર જેવો કામળ અને અસ્થિર હોય છે. એટલે સંપ્રદાયના તેવા લોકોને સ્થિર રાખવા ખાતર જલપ અને વિતણાકથા આવશ્યક છે અને તે રીતે તે મોક્ષનું અંગ પણ છે.

જલપ અને વિતણાના ઉપયોગની મહર્ષિની આ સૂચના એક બાબુ વિદ્વાનોમાં મનુષ્યસ્વભાવ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થતી અધટિત વિદ્યારપધી અને તત્ત્વજન્ય દુષ્પરિણામો ઉપર અંકુશ મૂકે છે અને ખીજ બાબુએ તત્કાલીન તથા પૂર્વકાલીન વિદ્વાનોની વિદ્યાગોષ્ઠી અને સાંપ્રદાયિક આવેશમાંથી અસા-ચરસી કેવી થતી હોવી જોઈએ એ તરફ લક્ષ્ય ખેંચે છે. મહર્ષિ જાણે છે કે સંપત્તિ અને સંતતિની મમતા તો મનુષ્ય અને ધતર પ્રાણી વચ્ચે એક સરખી સમાન છે જ; પણ મનુષ્યની વિશેષતા તેના વિચારની મમતામાં છે. મનુષ્ય જે વિચાર (પછી તે ગમે તેવો હોય) બાંધે અગર સ્વીકારે છે, તેમાં અહંત્વનો દૃઢ આરોપ થતાં તે તેને એકાએક છોડતો નથી. અને ધણીવાર તો સંપત્તિ, સંતતિ અને પોતાને ભોગે પણ તે પોતાના વિચારને વળગી રહે છે. મનુષ્યની આ વિશેષતાને લીધે જ સંપ્રદાયો બંધાય છે અને વિચાર-પરિવર્તન માટે મારામારી અને કાપાકાપી વિદ્વાનો સુધ્ધાંમાં થાય છે. આવી સ્થિતિમાં જેમ તત્ત્વનિશ્ચયનું રક્ષણ આવશ્યક છે તેમ કેવળ લોક અને

ખ્યાતિથી પ્રેરાઈ વિજયની લાલસાથી બીજા ઉપર આક્રમણ કરી વૈરભાવ અને વિરોધ વધારી મૂકવો એ હાનિકારક પથ છે. તેટલા માટે જરૂર અને વિતરણનો ઉપયોગ કરવાનું કલા છતાં તેની મર્યાદા મહર્ષિએ સૂચવી છે.

૧૪. વખત સાથે વસ્તુસ્થિતિ કેવી બદલાય છે:—પૂર્વવર્તી સમયનાં સાહિત્યના અવલોકન ઉપરથી જણાય છે કે વિક્રમ પહેલાંના પાંચમા અને છઠ્ઠા એ એ સૈકાનો વખત કાંઈક જુદો જ હતો. એમાં તત્ત્વચિન્તા અને આત્મદર્શન, દીર્ઘ તપસ્યા અને ત્યાગ, ચિત્તશોધન અને સામાજિક પરિષ્કારની ભાવનાઓથી ભરેલું શુભ વાતાવરણ હતું. એ વાતાવરણને પ્રભાવે ભારતીય મનુષ્યોનાં હૃદયમાં દૈવી વૃત્તિઓને વેગ મળ્યો હતો. શ્રદ્ધા અને મેઘાની પ્રતિષ્ઠામાં તર્કવાદની (ખાસ કરી કુતર્કવાદની) કિંમત ઘટી હતી. તેથી જ આપણે ઉપનિષદોના તત્ત્વચિન્તનમાં અને બ્રહ્મદર્શનમાં ક્ષત્રિયવૃત્તિ પ્રવાહણ, અશ્વપતિ અને અજતશત્રુ આદિની પાસે આરુણિ ગૌતમ, અને દત્ત બાલાદિ જેવા અનેક બ્રાહ્મણવૃત્તિ અનુયાયીઓની જોડે શિષ્યભાવે જતા જોઈએ છીએ. જૈન આગમોમાં દીર્ઘ તપસવી અને ત્યાગમૂર્તિ જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર ક્ષત્રિય પાસે ઇન્દ્રભૂતિ આદિ અનેક બ્રાહ્મણોને પ્રતિસ્પર્ધા છોડી, શિષ્યત્વ સ્વીકારતા જોઈએ છીએ. તેમ જ પિટકોમાં ખ્યાનપ્રજ્ઞાના પરમ-પૂજની અને સામાજિક સમભાવના નિર્ભય સંચારક સિદ્ધાર્થ ગૌતમ પાસે ઉજ્જયિનીના પુરોહિતના પુત્ર મહાકાત્યાયન, વાસેદ, કૃષિ ભારદ્વાજ, વગેરેને પોતાનું માન ગાળી બુદ્ધ શરણું ગમ્મહામિ, ધર્મ શરણું ગમ્મહામિ, સંઘ શરણું ગમ્મહામિ બોલતા જોઈએ છીએ. આ ગુરુશિષ્યભાવનું વાતાવરણ તે વખતે કેટલું જમ્મું હતું તેની સાબિતી તે વખતની વસ્તુસ્થિતિ આલેખનારા સાહિત્યમાં મળે છે. ઉપનિષદોની, આગમોની અને પિટકોની વર્ણનશૈલી જ શ્રદ્ધા અને વિનયભાવથી પૂર્ણ છે. તેમાં જ્યાં જુએ ત્યાં ગુરુશિષ્યભાવનાસૂચક પ્રયોગો અને જ વસ્તુનું વર્ણન છે.

કથારેય પથ એક વૃત્તિની પ્રધાનતાવાળા વાતાવરણમાં વિરોધી બીજી વૃત્તિનો સમૂળગો ઉચ્છેદ તો નથી જ થતો; માત્ર તેમાં ગૌણત્વ આવે છે. તેથી તેવા શ્રદ્ધા અને જિજ્ઞાસાવૃત્તિની પ્રધાનતાવાળા સમયમાં પથ તર્ક અને ધરાજ્યેચ્છારૂપ વિરોધી વૃત્તિઓવાળા વિજિગીષુ તે જ સાહિત્યમાં કયાંક કયાંક જોઈએ છીએ. જનકની સભાના પરિચિત વિદ્વાન બ્રહ્મનિઘ યાજ્ઞવલ્કયને ગોદક્ષિણા લઈ જતા જોઈ અનેક પુરુષ વિદ્વાનોની જેમ વાયકનવી વિદુષી પથ પ્રતિસ્પર્ધી પ્રેરાઈ તીવ્ર વાણીમાં પ્રભો કરે છે. તપસ્યાકાળને

પૂર્વસહચર ગોચાલક અને પોતાનો જમાતા તથા શિષ્ય ક્ષત્રિયપુત્ર જમાથી દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર સામે વિરોધી ભાવે આવી જીભા રહે છે. તેવી રીતે જ તથાગત ગૌતમ સામે તેનો પોતાનો સાળો અને શિષ્ય દેવદત્ત તથા બ્રાહ્મણ-ત્વાક્ષિમાની અંબદ્ધ વગેરે અનેક વિદ્વાનો પ્રતિસ્પર્ધા કરે છે. પણ એ બે સદીના ઇતિહાસવાળા સાહિત્યમાં આવા દાખલાઓ ગણ્યામાંગ્યા છે. મુખ્ય ભાગે તો તેમાં ટોળાખંધ માણસો આચાર્યો પાસે શિષ્યભાવે જ જાય છે અને કેટલાક પ્રતિસ્પર્ધાશુદ્ધિથી ગયેલા પણ હેવટે શિષ્યત્વ જ સ્વીકારે છે. તેથી એમ કહેવું જોઈએ કે એ બે સદીના મહાપુરુષોએ વાતાવરણને એટલું નિર્માણ કરી મૂક્યું હતું કે જનસમાજનો સંસ્કારી વર્ગ પોતપોતાના સંસ્કાર પ્રમાણે કાં તો તત્ત્વચિંતા અને આત્મદર્શનને પથે, કાં તો ઉત્કટ તપ અને અહિંસાના પરમ ધર્મને પથે, કાં તો ચિત્તશુદ્ધિ અને સમાજસંશોધનના પથે આપોઆપ વિચરતો. પરંતુ એ બે સદીઓનો સુવર્ણયુગ જતાં જ પ્રાચીન અને નવીન અનેક સંપ્રદાયો નવનવે રૂપે અસ્તિત્વમાં આવ્યા. તેથી તેના વિસ્તાર અને રક્ષણનું કામ પાછળના અનુયાયીઓ ઉપર આવી પડ્યું. આ અનુયાયીઓએ એ તેટલા પૌરુષશાલી હોય છતાં તેઓ પોતાના પૂર્વ-પુરુષની છાયામાં જ છુવે તેવા હતા. એટલે તેઓ સર્વથા આપખળી તો ન હતા. આ કારણથી દરેકને સંપ્રદાયના વિસ્તાર અને રક્ષણ માટે પરાશ્રય જરૂરી હતો. રાજાઓની, અમલદારોની, ધનવાનોની અને બીજા પ્રભાવશાળી પુરુષોની મદદનો લાભ લેવા કોઈ ન શૂંકતા. જેના પૂર્વ પુરુષો આત્મજીવનની પ્રમ્થા દૂરથી જ કોઈ પથ જાતની મદદ લેવા કદી રાજસભામાં નહિ ગયેલા, તેના અનુયાયીઓ હવે પ્રતિસ્પર્ધા સંપ્રદાયને ખસેડવા અને પોતાના સંપ્રદાયની વધારે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા રાજસભામાં જતા નજરે પડે છે. અને વળી ફરી એકવાર દરેક સંપ્રદાયના વિદ્વાનોમાં તથા આચાર્યોમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં વિજયતૃષ્ણાનું મોજું આવેલું દેખાય છે. ચંદ્રયુગની વિશેષ સહાનુ-ભૂતિનો લાભ જૈનાચાર્યોએ લીધો છે.^{૧૩} અશોકની વિરક્તિનું પ્રતિબિંબ બૌદ્ધ સંપ્રદાયમાં વ્યક્ત થાય છે; અને બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ સંપ્રદાયના પ્રસાર માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે. સપ્રતિ રાજની સેવા જૈન નિઝાન્દોની ઇચ્છાને અનુસરે છે. પુખ્તમિત્ર અને અમિત્રની ભક્તિ બ્રાહ્મણોને ફરી તેજસ્વી બનાવે છે. એ બધું થોડેબધે અંશે પરાપેક્ષાનું પરિણામ છે.

૧૩. જૈનોની મૃતપરંપરા પ્રમાણે. વિન્સેન્ટ સ્પીચ પણ આ પરંપરાનો અસ્વીકાર નથી કરતા. જુઓ, અર્લી હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા.

એક બાજુ ત્રણ—ચાર સૈકામાં વિજયતૃષ્ટ્યાને લીધે અનેક રાજ્યોની ચઢતી-પડતી અને ઊથલપાથલ થાય છે અને બીજી બાજુએ તે જ સૈકાઓમાં ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયોની ચડતી પડતીની તુલા ઊંચીનીચી થાય છે. રાજકીય ક્ષેત્રમાં, સામાજિક પ્રદેશમાં અને ધાર્મિક સંપ્રદાયોમાં જ્યાં દેખે ત્યાં અત્યુંચ વૃત્તિનું જ પ્રાધાન્ય થાય છે. અને ફરી તકેવાદ તથા વિજયલાલસાથી વાતાવરણ ભરાઈ જાય છે. આતું પરિણામ માત્ર શૂદ્રસ્થ વિદ્વાનો ઉપર જ નહિ પણ ત્યાગી શુરુઓ ઉપર સુધ્ધાં એટલું બધું ભારે આવે છે કે દરેક વિદ્વાનનું સાધ્ય કોઈ પણ રીતે પોતાના સંપ્રદાયને પરના આક્રમણથી બચાવી લેવા અને બની શકે તો સામાને પરાભવ આપી તેને સ્થાને પ્રતિષ્ઠા મેળવવી એ યર્થ જાય છે. આ સાધ્યની ચિંતાને લીધે વિદ્વાનોના માનસજગતમાં કેટલો ક્ષોભ થતો, દરેક વિદ્વાન ભણ્યા પછી પોતાની વિદ્વાનું સાધ્ય શું માનતો, તેમ જ વિવાદ તથા શાસ્ત્ર-ચર્ચના અખાડામાં ઊતરી પ્રતિવાદીને વાણીની મદ્દકુસ્તીમાં ઢરાવવા વાદપદ્ધતિનું જ્ઞાન કેટલું આવશ્યક સમજતો, અને તેથી વાદપદ્ધતિના દરેક નિયમ-ઉપનિયમનું અને તરતોનું જ્ઞાન કરાવી સભામાં વિજય અપાવે એવા ગ્રંથોનું નિર્માણ કેવી રીતે થવા લાગ્યું હતું તેમ જ અક્ષપાદ ગૌતમની લાલ અને ખ્યાતિ નિમિત્તે વિજયતૃષ્ટ્યાથી પ્રેરાઈ વિવાદ કરવાની સિખામણ કેટલી બૂલી જવાઈ હતી, એ બધું આપણે મધ્યવર્તી સમયના સાહિત્યમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ.

૧૫. વિજયવિસ્તાર :—મધ્યવર્તી સમયના સાહિત્ય તરફ વળતાં સૌથી પહેલાં જૈન સાહિત્ય અને તેમણે સિદ્ધસેન દિવાકરની કૃતિઓ તરફ નજર દોડાવવી પડશે. દિવાકર એ જૈન પરંપરા પ્રમાણે વિક્રમની પ્રથમ સદીના વિદ્વાન છે. દિવાકર પૂર્વવર્તી આશ્રમને લીધે છાત્રજોની વિદ્યાગોષ્ઠીના અને પાછળના બદલાયેલા જીવનને લીધે જૈનશ્રમણની નિવૃત્તિરૂતિના—એમ અને સંસ્કારો ધરાવે છે. તેઓ ઉપાશ્રયમાં અનુયાયીઓને ધાર્મિક ઉપદેશ પણ આપે છે, અને વિક્રમની સભામાં અનેક પંડિતરત્નો વચ્ચે બહુમાનપૂર્વક આસન પણ લે છે. તેઓ સંપ્રદાયની રક્ષા અને પ્રતિષ્ઠા માટે સ્વપર અનેક દર્શનોનું જ્ઞાન મેળવવું આવશ્યક સમજે છે, અને તે માટેની ગ્રન્થસામગ્રી પોતે જ તૈયાર કરે છે. દિવાકરનું જે થોડુંક સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે તેમાં બીસીસ શ્લોકપ્રમાણ એક દ્વાનિશિકા એવી એકવીસ દ્વાનિશિકાઓ છે, અને એક ન્યાયાવતાર નામનો ગ્રન્થ પણ છે. આમાં સાતમી, આઠમી અને બારમી એ ત્રણ દ્વાનિશિકા અને ન્યાયાવતાર એ ચાર કૃતિઓ પ્રસ્તુત વિષય માટે ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. વાદપદ્ધતિમાં કુશળતા મેળવવા ઈચ્છનારે તેનાં જે સહસ્ત્રોનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ તે સહસ્ત્રોનું વર્ણન સાતમી વાદોપનિષદ નામની

દ્વાત્રિસિકામાં છે. વાદની ચિંતા અને વિજયની તૃષ્ણાથી વિદ્વાનો અને ત્યાગીઓની સ્થિતિ કેવી શૌચનીય થઈ જાય છે તેનું ચિત્ર આદમી વાદ દ્વાત્રિસિકામાં છે. આરમી ન્યાયદ્વાત્રિસિકામાં ન્યાયદર્શનના પદાર્થોનું અક્ષપાદનાં ન્યાયસૂત્રોને કાંઈકે મળતું વર્ણન છે. ન્યાયાવતારમાં જૈન સંપ્રદાય પ્રમાણે ન્યાયવાક્યની પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ તેનું મુખ્યપણે વર્ણન છે. વિગત માટે જુઓ પરિશિષ્ટ. ૪.

એક બાજુએ, તે સમયના વિદ્વાનો રાજસભામાં વિજયપ્રાપ્તિ અને તદ્દ્વારા લાભ તથા ખ્યાતિ મેળવવી એને પોતાની વિદ્યાનું ધ્યેય માનતા; અને તે માટે વિદ્યા મેળવવા જોઈતા શ્રમ ઉપરાંત વિજયસાધક વાદકથામાં કુદળતા મેળવવા વાદવિષયક શાઓનો ખૂબ અભ્યાસ કરતા, અને તે અભ્યાસનો પ્રયોગ પણ કરતા; આ દારણથી વાદમાં વિજય અપાવે તેવાં તેનાં રહસ્યોનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરે એવા ગ્રન્થોને તેઓ ચાહતા, ભણતા અને બનાવતા : બીજી બાજુ વિરક્તવૃત્તિના વિદ્વાનો આવી વિદ્યાગોષ્ઠીની એવી ધૂમાયમાન સ્થિતિ જોઈ, આધ્યાત્મિક વિદ્યાઓના દુરુપયોગની દ્રિકથી નિસાસો મૂકતા, અને વિજય માટે રાત દિવસ અથાગ શ્રમ કરતા તેમ જ રાજસભામાં દોડતા વિદ્વાનોને વિસ્મય અને પરિહાસની દષ્ટિએ જોતા. આ બંને બાજુનું પ્રતિબિંબ દિવાકરના પ્રતિભાશાલી હૃદય ઉપર પડ્યું અને તેઓએ તે પ્રતિબિંબને પોતાની પ્રખર કવિત્વશક્તિ દ્વારા મૂર્ત રૂપ આપ્યું. દિવાકરશ્રીએ જોયું કે તર્કવાદ અને વિજયની તૃષ્ણા વિદ્વાનોને લક્ષ્યભ્રષ્ટ કરે છે અને તેનું પરિણામ સૌને માટે હાનિકારક છે. તેથી તેઓએ તે સ્થિતિને વગોવી. પણ જ્યાં સુધી એ સ્થિતિ ચાલુ રહે અને બિલકુલ ન બદલાય ત્યાં સુધી વિરક્ત થઈ એકાન્તમાં બેસી રહેવાથી સંપ્રદાયનું અસ્તિત્વ જોખમમાં આવે અને તેનાં કેટલાંક વિશિષ્ટ તત્ત્વો નામશેષ થાય એ કારણથી તેઓએ પોતાના જીવનના અનુભવમાં ઉતારેલ ધણા વાદકથાના દાવપેચોની શિક્ષા આપવી પણ તેટલે જ અંશે યોગ્ય ધારી. તેમ જ જૈન નિગ્ગન્ધો, જેઓ ખાસ ત્યાગ અને વિરક્તિને શીઘ્રે ન્યાયવિદ્યા અને વાદકથાની વિશેષ ગડમથલમાં નહોતા પડતા તેઓને પણ પરક્રીય અને સ્વક્રીય ન્યાયવિદ્યાનું જ્ઞાન મેળવવું આવશ્યક છે એમ તેઓએ જોયું. વિજયવૃત્તિપ્રધાન મધ્યવર્તી સમયના પ્રારંભમાં જ વિદ્વાનોના હૃદયમાં કેવી જાતનાં બીજો શેષાયાં હતાં એ બધું આથી સ્પષ્ટ થાય છે.

આ બીજોને ઉત્તરોત્તર વિકસતાં આપણે જોઈએ છીએ અને તેને પરિણામે સાંપ્રદાયિક દર્શનસાહિત્યનું મધુર અને કટુક મહાન વૃક્ષ, ભારતવર્ષમાં ફાલેલું અને ફણેલું જોઈએ છીએ, જેનાં ઇષ્ટ-અનિષ્ટ પરિણામો કેવળ ધર્મ-

ક્ષેત્રમાં જ નહિ પણ સામાજિક અને રાજકીય પ્રદેશમાં પણ આવેલાં ઇતિહાસે નોંધ્યાં છે.

કેમ જાણે દિવાકરની વાદોપનિષદના અભ્યાસથી જ વિજયકથામાં કુશળ થયા હોય તેમ હવે પછીના જૈનાચાર્યોને રાજસભામાં વિજય મેળવતા આપણે જોઈએ છીએ.

દિગ્ગમ્બરાચાર્ય સમંતભદ્ર વાદદ્વારા સભાઓ જીતવા કયાં કયાં રૂપો તેની નોંધ નીચેના શ્લોકમાં છે :—

કાઙ્કયાં નગ્નાટકોઽહં મલમલિનતનુર્લામ્બુસે પાણ્ડુપિષ્ઠઃ
પુણ્ડેષ્ઠે શાક્યમિશ્નુર્દશપુરનગરે મિષ્ટમોક્ષી પરિવ્રાટ્ ।
ચારાણસ્યામભૂવં શશઘરઘવલ. પાણ્ડુરાક્ષસ્તપસ્વી
રાજન્ યસ્યાસ્તિ શક્તિઃ સ ઘટ્વતુ પુરતો જૈનનિર્ગમ્યવાવી ॥

આચાર્ય પાદલિપ્તના બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો સાથેના પાટલીપુત્રમાં થયેલા વાદો, આચાર્ય મહાવાદીના ભરૂચ અને પાટલીપુત્રમાં બૌદ્ધ વિદ્વાનો સાથે થયેલા વાદો, ૧૪ અક્ષરક અને પ્રભાચંદનાં ખંડનમંડનો, તેમ જ વિદ્યા નંદીનું પાત્રકેસરીપણું એ બધું મધ્યવર્તી સમયના સાહિત્યે નોંધ્યું છે. ૧૫

૧૪. જુઓ, પ્રભાવકચરિત્ર.

૧૫. બહારક અક્ષરકદેવે વાદકથાના વિષયમાં ખાસ અંથ રચ્યો હોવા જોઈએ કારણ કે વાદી અને પ્રતિવાદી એ બંને ક્યે ક્યે એકબીજાને દૂષણ આપે અને જીતવા પ્રયત્ન કરે એ વિષયનો તેઓનો રચેલો એક શ્લોક વાદદેવસૂરી વિરચિત “પ્રમાણુનયતત્ત્વાલોકાલંકાર” ની રત્નપ્રભકૃત રતનાકરાવતારિકા ટીકામાં ઉદ્ધૃત છે. તે આ પ્રમાણે :—

વિરુદ્ધં હેતુમુદ્ગાઘ્ય ચાદિનં જયતીતરઃ ।

આમાસાન્તરમુદ્ગાઘ્ય પક્ષસિદ્ધિમપેક્ષતે ॥

રત્ના. પૃ. ૧૮૪, પરિચ્છેદ ૮, સૂત્ર ૨૨.

વિદ્વાનંદ સ્વામીનું તો જીવનકાર્ય જ વાદવિવાદમાં બીજાઓને જીતવાનું અને સ્વધર્મની પ્રતિષ્ઠા કરવાનું હતું. તેઓએ અનેક સ્થળે પ્રતિવાદીઓને જીત્યાનો ઉલ્લેખ શિલાલેખ સુધ્ધમાં છે. તેઓની અંધરચનાશૈલી પણ એ જ વાતની પોષક છે. તેમના પાત્રકેસરી નામમાં ખાસ એ જ ધ્વનિ છે. વિદ્વાનંદ સ્વામીએ એક પત્રપરીક્ષા નામનો નાનકડો અંથ લખેલો છે. જેમાં પત્ર એટલે ન્યાયવાક્ય કેવું હોવું જોઈએ તેની મીમાંસા છે. તે અંથમાં તેઓએ અક્ષપાદના પંચાવય વાક્યને અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયના અવયવત્રમાત્રમ વાક્યને

બૌદ્ધ આચાર્યોની વાદકૃષ્ણતા અને તે વિષયની રસવૃત્તિ જૈન તેઓના પોતાના સાહિત્યમાં જોઈ શકાય છે, તેમ પ્રતિવાદી ગણાતા જૈન અને વૈદિક સાહિત્યમાં પણ તેઓ પ્રમાણપદ તરીકે નોંધાયા છે. ચીની યાત્રી હુએનસંગ પણ પોતાના શ્રદ્ધાર્પદ ગુરુ બૌદ્ધ શિક્ષુઓની અનેક વાદકથાઓને અને તેમાં મળેલા વિજયોને નોંધે છે.

વૈદિક વિદ્વાનોમાં વાત્સ્યાયન પછી શંખરસ્વામી, કુમારિલ બૃહ અને ઉચૈતકર એ બધાના સાહિત્યમાં વાદકથાનું જ બળ અને ખંડનખંડનની તૈયારી જણાય છે. શ્રીમાન શંકરાચાર્યનો વાદકથા દ્વારા થયેલો દિગ્વિજય ચક્રવર્તીના શસ્ત્ર દ્વારા થયેલ દિગ્વિજય જેટલો જાણીતો છે અને રસપૂર્વક ગવાય છે. ૧૬

આ સમયના જૈન, બૌદ્ધ અને વૈદિક એ બધા સંપ્રદાયોના સાહિત્યની વર્ણનશૈલી પૂર્વવર્તી સમયના સાહિત્યની વર્ણનશૈલીથી બિલકુલ બદલાયેલી છે. આ વર્ણનશૈલીમાં વાદપદ્ધતિનું તત્ત્વ મુખ્ય છે. પૂર્વની પ્રભોત્તરપદ્ધતિ નામશેષ છે, તર્કનું સામ્રાજ્ય છે અને શ્રદ્ધા ગૌણપદ છે. ઘણાખરા ગ્રન્થોનાં અને તદ્દગત વિષયોનાં પ્રકરણોનાં નામ સુદાં વાદ શબ્દ સાથે જોડવામાં આવ્યાં છે. આ સમયનો કોઈ પણ દાર્શનિક ગ્રન્થ હોય તો તેમાં મોટા અને રસ ભરેલો ભાગ તો પરમતના ખંડનથી જ શેકાયેલો હશે. આખો મધ્યવર્તી સમય સામ્રાજ્યના અને સંપ્રદાયના વિસ્તાર માટેની વિજયવૃત્તિથી જ મુખ્ય-પણે અંકિત થયેલો ઇતિહાસના પૃષ્ઠ ઉપર નોંધાયેલો છે.

ખાસ દ્વિપિત કરી જૈન સંપ્રદાયને સંગત પત્ર (ન્યાયવાક્ય) ની સર્વશ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરી છે અને બતાવ્યું છે કે ન્યાયવાક્યમાં ભે, તથ્ય, ચાર, પાંચ, ૭ એ અનુક્રમે દસ સુધી અવયવો, અધિકારી શ્રોતાની અપેક્ષાએ, યોગ્ય શકાય છે. ન્યાયવાક્યમાં અમુક એક જ અવયવની સંખ્યા માનવી તે એકાન્ત છે એમ બતાવી તેઓએ ન્યાયવાક્યમાં અવયવની સંખ્યા સુધ્ધામાં અનેકાન્તદષ્ટિ યોગ્ય છે.

તેઓએ પત્રપરીક્ષામાં કુમારનંદી ભદારકનાં કેટલાંક પદો ઉદ્ધૃત કર્યાં છે અને તે બધાં ન્યાયવાક્યની પરીક્ષાને લગતાં છે. તેથી કુમારનંદી નામના કોઈ પ્રસિદ્ધ આચાર્ય જેઓ વિદ્વાનંદ પહેલાં થયેલા તેઓએ પણ આ વિષયમાં ગ્રંથ લખ્યાનું ૨૫૪ સૂચન થાય છે.

૧૬. શંકરદિગ્વિજય આદિ ગ્રંથો જોવાથી આ બાબત ૨૫૪ થશે.

૧૬. ઉદ્દેશો મુગઃ—વિજ્ઞપ્તિની પ્રધાનતાનું તત્ત્વ મધ્યવર્તી અને ઉત્તરવર્તી એ બંને સમયના વિદ્વાનોમાં સમાન હોવા છતાં તેનું સાહિત્ય અમુક લક્ષણોથી ખાસ ભુદ્ધ પડે છે. મધ્યવર્તી સમયનું સાહિત્ય ખંડન-ખંડન પદ્ધતિથી જીભરાય છે ખરું પણ તેમાં પ્રતિવાદીનું ખંડન કરતાં ભાષામાં એટલી કટુકતા નથી આવી જેટલી ઉત્તરવર્તી સમયના સાહિત્યમાં આવી છે. તેમ જ તે મધ્યવર્તી સાહિત્યના લખાણમાં ભાષાનો પ્રસાદ અને અર્થનું ગાંભીર્ય હોય છે, જ્યારે ઉત્તરવર્તી સમયના સાહિત્યમાં શાબ્દિક ચમત્કાર વધતો ગયો છે. અને પરિણામે બધા ગ્રંથોમાં અર્થહીન શાબ્દિક પાંડિત્યને લીધે શુષ્કતા આવી ગઈ છે.

ઉત્તરવર્તી સમયના સાહિત્યમાં પણ મધ્યવર્તી સમયની પેઠે વાદપદ્ધતિ વિષે સૌથી પહેલાં જૈન સાહિત્ય જ ધ્યાન ખેંચે છે. તેનું કારણ એ છે કે પ્રસ્તુત વિષયને લગતું બૌદ્ધ સાહિત્ય તો આ સમયમાં અહીં રચાયું જણાતું નથી. બાહ્યજી સાહિત્ય પુષ્કળ રચાયું છે ખરું, પણ તે મોટે ભાગે અક્ષપાદ ગૌતમનાં કથાપદ્ધતિવિષયક સૂત્રોની વ્યાખ્યા અને વૃત્તિરૂપે હોઈ નવી પરિસ્થિતિ ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાડતું નથી; જ્યારે જૈન સાહિત્યમાં વાદપદ્ધતિવિષયક કેટલીક ખાસ કૃતિઓ એવી છે કે જેનાથી એ વિષયમાં ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિ ઉપર થોડા પણ નવીન પ્રકાશ પડે છે.

આ સમયમાં મુખ્ય ચાર આચાર્યોએ વાદપદ્ધતિ વિષે લખ્યું છે : (૧) હરિભદ્રસૂરિ, * (૨) વાદી દેવસૂરિ, (૩) હેમચંદ્રસૂરિ અને (૪) વાચક યશો-વિજય. વાચક યશોવિજયની કૃતિઓ-દ્વાત્રિંશિકાઓ-સ્વતંત્ર હોવા છતાં વસ્તુદષ્ટિએ તેને હરિભદ્રની કૃતિની સ્પષ્ટ અને વિસ્તૃત વ્યાખ્યા જ કહેવી જોઈએ. તેથી નવીનતાની દૃષ્ટિએ અહીં પ્રથમના ત્રણ આચાર્યોની કૃતિઓનો જ વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે.

આચાર્ય હરિભદ્ર વિક્રમની નવમી શતાબ્દીના વિદ્વાન હતા. તેઓ પૂર્વાશ્રમમાં વૈદિક વિદ્વાન હતા. જેકે નિવૃત્તિપ્રધાન આમણી દીક્ષા લેવાને લીધે તેઓની વૃત્તિ પ્રશ્નભરસાભિમુખ હતી, છતાં પૂર્વાશ્રમમાં વૈદિક વિદ્વાન તરીકેના વિદ્યાર્જીનો વ્યાયામ અને વિજ્ઞપ્તિના આંદોલનવાળા સ્પર્ધાશીલ સંપ્રદાયોના વાતાવરણને લીધે તેઓમાં વિજ્ઞપ્તિ પછી ઉદ્ભવેલી. જેકે અનિવાર્ય પ્રશ્નગ્ર આવતાં તેઓ વાદના અખાણમાં જિતયાં પણ છે અને

* સમયની દૃષ્ટિએ હરિભદ્રસૂરિને છેલ્લા મુગમાં મૂક્યા છે. પણ પ્રાસાદિક શૈલી અને અર્થગાંભીર્યની દૃષ્ટિએ તેમને મધ્યમુગના ગણવા જોઈએ. સ્.

રાજસભામાં વિજય મેળવ્યો છે, તેમ જ તેવા વિજયના ઉલ્લાસમાં ખંડન-મંડનાત્મક ગ્રન્થો લખી તેમાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના મૂળ સિદ્ધાન્ત સ્પાદવાદની જયપતાકા પણ ફરકારી છે, છતાં તેઓની સહજ પ્રશમ્યુત્તિ અને સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ તેઓને વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન પણ કરાવ્યું હોય તેમ પણ લાગે છે. તેઓને એવો જાતિઅનુભવ થયેલો લાગે છે કે વાદોમાં વિજયેચ્છામૂલક વાદો, જેને વિતણા કે જલ્પ કહીએ છીએ તે, ઉભય પક્ષને હાનિકારક છે, અને વાદકથા કરવાનું જેટલું સામર્થ્ય હોય અને તે કરવી જ હોય તો તે નિષ્ફળની ઇચ્છાથી જ કરવી.

વાદપ્રિય વિદ્વાનોના પરિહાસદ્વારા વાદકથાની હેયતાનું જે સૂચન પોતાના પૂર્વજ અને અદ્વારપદ આચાર્યે વાદદ્વાત્રિસિકામાં કયું હતું તે જ સૂચનને અત્યંત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એક નાની કૃતિનું રૂપ આપી આચાર્ય હરિભદ્રે વાદપદ્ધતિ વિષે પોતાના વિચારો જતાવ્યા છે. આ આચાર્યે આઠ આઠ મ્ત્રોક પ્રમાણુ અષ્ટક એવાં જત્રીસ અષ્ટકોનો એક ગ્રન્થ લખ્યો છે, જેમાં અનેક પ્રકીર્ણ વિષયો ઉપર ગંભીર અને સમભાવયુક્ત વિચારો પ્રકટ કર્યા છે. એમાં ૧૨મું અષ્ટક વાદ વિષય ઉપર છે, જેની અંદર વાદના શુભવાદ, વિવાદ અને ધર્મવાદ એવા ત્રણ ભેદ પાડેલા છે. જોકે આ ત્રણ નામો નવાં છે પણ તે અક્ષપાદની કથાપદ્ધતિના વિતણા, જલ્પ અને વાદના અનુક્રમે સૂચક છે. આ અષ્ટકમાંના નામકરણ અને વર્ણનમાં વિશેષતા એ છે કે તે ઉપરથી વિદ્વત્સભાજની પરિસ્થિતિનું ચિત્ર માનસ સામે આગ્રેહ્ય ખડું થાય છે. ત્રણે વાદનું સ્વરૂપ, પરિણામ અને હેયોપાદેયતા અષ્ટકમાં આ પ્રમાણે છે : (ક) અત્યંત માની, કૂર ચિત્તવાળા, ધર્મદ્રેષી અને મૂઢ એવા પ્રતિવાદીની સાથે એક સાધુસ્વભાવવાળાનો જે વાદ તે શુભવાદ. (ખ) ભૌતિક લાભ અને ખ્યાતિની ઇચ્છા રાખનાર દરિદ્ર અને અનુદાર ચિત્તવાળા પ્રતિવાદીની સાથે જે જીવજાતિપ્રધાન વાદ તે વિવાદ. (ગ) પરલોકમાં માનનાર, કદાચક્ર વિનાના અને સ્વશાસ્ત્રનાં તત્ત્વોને જરાજર જાણનાર એવા શુદ્ધિમાન પ્રતિવાદી સાથે જે વાદ તે ધર્મવાદ.

પરિણામ—(ક) શુભવાદમાં વિજય અને પરાજય એ બંનેનું પરિણામ અનિષ્ટ જ છે. જે પ્રતિવાદી સમર્થ હોઈ તેનાથી વાદીને પરાજય મળે તો પરાજિતને નીચું જોતું પડે અને તેને લીધે તેના આખા સંપ્રદાયની લોકો નિંદા કરે. જે પ્રતિવાદી પોતે જ હારે તો તે અલખત અભિમાની અને દુષ્ટ સ્વભાવવાળો હોઈ જીતનારને કોઈ ને કોઈ ભયંકર આશ્ચર્યમાં નાખવાનો પ્રયત્ન કરે અગર તો પોતે જ પરાજયને લીધે ચનાર નિંદાના ભયથી

પ્રાણત્યાગ જેવું કાંઈક કરી બેસે (જ) વિવાદમાં પણ વિજ્ય અને પરાજય બંને હાનિકારક છે. કારણ કે વિવાદ રાજસભા જેવાં પ્રસિદ્ધ સ્થળોમાં લાભ કે ખ્યાતિને અર્થે થતો હોવાથી જો તેમાં પરાજય થાય તો પ્રતિષ્ઠા ન્ય છે અને વિજ્ય તો સત્યવાદીને તેવા જીજ્ઞા અને અસત્યપ્રધાન વાદમાં સત્યને માર્ગે મળવા કઠણ છે. કદાચ સત્ય માર્ગે વિજ્ય મળ્યો તોયે તે વિજ્ય ધાર્મિક વ્યક્તિને ન મળે. કારણ, પોતાના વિજયમાં સામાનો પરાજય સમાયેલો છે અને સામાનો પરાજય એટલે તેની પ્રતિષ્ઠા અથવા આજીવિકાનો ઉન્નત્વ. આ રીતે પોતાના વિજયનું સામા ઉપર થતું અનિષ્ટ પરિણામ ધાર્મિક વાદીને તો અસહ્ય થઈ જ પડે છે. (ગ) ધર્મવાદમાં વિજ્ય અને પરાજય બંને લાભદાયક હોય છે. જો વિજ્ય થાય તો સામે પ્રતિવાદી યોગ્ય હોવાને લીધે વિજેતાનો ધર્મ સ્વીકારે છે અગર તેનો ગુણગ્રાહી બને છે. અને જો પરાજય થાય તો પરાજિત વાદી યોગ્ય હોવાને લીધે પોતાનો જામ સુધારી તત્ત્વજ્ઞાન મેળવે છે.

આ પ્રકારનું પરિણામ હોવાથી ધર્મવાદ જ ઉપાદેય છે અને બાકીના બે વાદો હેય છતાં ક્વચિત્ દેશકાલની દૃષ્ટિએ ઉપાદેય પણ છે. એટલું ખ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે હરિભદ્રે જે ત્રણે પ્રકારના વાદોનાં પરિણામોનું ચિત્ર આલેખ્યું છે તે ધર્મશીલ અને સત્યવાદી વિદ્વાનને અનુલક્ષી આલેખેલું છે.

તેઓ વિતરણને શુદ્ધવાદ એવું નામ આપી મિથ્યા બકવાદની કોટિમાં મૂકે છે. જદ્વને વિવાદ કહી તેમાં વૃથા કંઠશીષ સૂચવે છે અને વાદને ધર્મવાદ કહી તેની ઉપાદેયતા પ્રતિભાષે છે. સાથે જ આ બધા વિચાર તેઓએ તપસ્વી (ધર્મશીલ) વાદીને અનુલક્ષી કરેલો હોવાથી એમ સૂચવતા જણાય છે કે પહેલાંની લાંબા કાળથી ચાલતી અને જોશભેર વધતી વાદવિવાદની રુચિએ વિદ્વાનોમાં દ્વેષ અને કલહનાં બીજ રોપ્યાં હતાં અને તેને લીધે ધાર્મિક વિદ્વાનોને સાંપ્રદાયિક જીવન સાંતપણે વ્યતીત કરવું બહુ જ ભારે થઈ પડ્યું હતું. વિદ્વાન થયો એટલે કોઈ પ્રતિવાદી સાથે વાદવિવાદમાં તે ન જીતે તો લોકો કાં તો તેને અશક્ત અને બીરુ ગણતા અને કાં તો સાંપ્રદાયિક પ્રેમ વિનાનો માનતા. આથી અનુયાયી લોકોની વૃત્તિ દરેક સંપ્રદાયમાં દૃઢ થઈ મઠિ હતી (અલ્પાપિ એમ જ છે). તેને બદલવા આચાર્ય હરિભદ્રે જેવા પ્રશમપ્રિય તપસ્વીએ ધર્મવાદને પ્રશંસી તેને મુખ્ય સ્થાન આપ્યું છે.

સ્પષ્ટભાષી અને વિવેકી તે આચાર્યે ધર્મવાદને કર્તવ્ય બતાવીને તેમાં કયા વિષયોની અચ્છ કરવી અને કયાની ન કરવી એનું નિરૂપણ તે આ

ધર્મવાદ અટકમાં કરેલું છે. તેઓ સંયમ અને ચારિત્રને જીવનની મુખ્ય વસ્તુ માનતા હોવાથી કહે છે કે ધર્મવાદમાં પણ પ્રમાણ વગરે અનુપયોગી વિષયો ઉપર વાદ ન કરવો. માત્ર સંયમનાં તત્ત્વો ઉપર ધર્મવાદ કરવો.

હરિભદ્ર પછી દેવસૂરિનું નામ આવે છે. તેઓ વાદીના વિશેષણથી પ્રસિદ્ધ છે. તેઓએ પણ રાજસભામાં શાસ્ત્રાર્થ કયો છે અને જયલાલ કયો છે. સિદ્ધરાજની સભામાં લઘુવયસ્ક હેમચંદ્રાચાર્યને મદદમાં રાખી તેઓએ કુસુદ્ધચંદ્ર નામના દ્વિઅરાચાર્ય સાથે વાદ કર્યાનું અને તેમાં વિજય મેળવ્યાનું વર્ણન શ્વેતાશ્વર સાહિત્યમાં છે. આ વિજયલાલ પછી તેઓએ એક મહાન ગ્રંથ લખ્યો છે. પરિમાણમાં તેની બરાબરી કરનાર સંસ્કૃત દર્શન-સાહિત્યમાં બીજો કોઈ ગ્રંથ રચાયો હોય તેવું મારી જણુમાં નથી. વાદી દેવસૂરિનો એ, સ્વાદ્વાદરત્નાકર નામની વ્યાખ્યા સહિત પ્રમાણનુયત્તવાલોકાલંકાર નામનો ગ્રંથ આઠ પરિચ્છેદમાં વહેંચાયેલો છે. તેમાં આઠમો પરિચ્છેદ કેવળ વાદને લગતો છે અને તેમાં વાદને લગતા વિષયોનું અત્યંત સ્પષ્ટ અને મનોરંજક વર્ણન છે. તે વાદકથાનો ઇતિહાસ જણુવા ઇચ્છનારનું ખાસ પ્ધાન ખેંચે તેવો છે. તેમાં વાદી, પ્રતિવાદી, સભ્યો અને સભાપતિ એ ચાર અંગોનું સંગોપાંગ વર્ણન છે. વાદી અને પ્રતિવાદીના બેદ-પ્રભેદ કરી તેમાં સોળ પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. અને તેમાં કઈ કઈ જાતના વાદીનો કઈ કઈ જાતના પ્રતિવાદી સાથે વાદ સંભરી શકે અને કઈ જાતના સાથે ન જ સંભરી શકે એ બતાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં બતાવેલા વાદી અને પ્રતિવાદીના કુલ સોળ પ્રકારોમાં ફક્ત બાર પ્રકારોમાં જ અરસપરસ વાદકથા સંભરી શકે તેમ જણાવ્યું છે. વાદી અને પ્રતિવાદી એ બંને વાદકથાના પ્રાણ હોઈ તેઓનું શું શું કર્તવ્ય છે તે જણાવ્યું છે. સાથે જ સભ્યો વિના વાદકથા ન ચાલતી હોવાથી તેઓ કેવા પ્રકારની ચોખ્ખતાવાળા હોવા જોઈએ અને તેઓનું સભ્ય તરીકે શું કર્તવ્ય છે તે બતાવ્યું છે. કોઈ પણ વાદકથા સભામાં જ ચાલે અને સભા તો નાયક વિના ન જ હોય તેથી તેમાં શક્તિવાળો સભાપતિ હોવો જોઈએ અને તેનું સભાપતિ તરીકે શું કર્તવ્ય છે એ પણ તેઓએ વર્ણવ્યું છે. આ રીતે વાદકથાનાં ચાર અંગો, તેઓનું સ્વરૂપ અને કર્તવ્ય એ બધું ખુલાસાવાર બતાવ્યા બાદ છેવટે વાદકથાની મર્યાદા પણ બતાવવામાં આવી છે. વાદો વિજય અને નિષ્ફળ બંનેની ઇચ્છાથી થાય છે અને એ બંધાની કાલમર્યાદા સમાન ન જ હોઈ શકે તેટલા માટે વિવેકપૂર્વક દરેક જાતના વાદની જુદી જુદી કાલમર્યાદા નોંધી છે. આ રીતે જેમ આજકાલ સામાજિક અને રાજકીય વિષયોની નિયમબદ્ધ ચર્ચા થવા

માટે સભાના નિયમ-ક્રિપનિયમનું વર્ણન કરનારા પશ્ચિમીય પુસ્તકો હોય છે તેમ ધાર્મિક પ્રદેશમાંથી સફરમાં જન્મ પામેલી ચર્ચાપદ્ધતિના વિકાસ થતાં થતાં તેનું વિકસિત રૂપ ભારતવર્ષમાં ક્યાં સુધી પહોંચ્યું હતું તેનો કાંઈક ખ્યાલ વાદી દેવસુરિના ચતુરંગ વાદના વિસ્તૃત વર્ણનથી આવી શકે છે. વધારે વિગત માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૫, વિભાગ ૧.

વાદી દેવસુરિ પછી આચાર્ય હેમચંદ્ર આવે છે. આ આચાર્ય સાહિત્યની તત્કાલીન બધી શાખાઓમાં નિર્ભયપણે સંચાર કરનારા હતા. તેથી જ તેઓએ એકલે હાથે ભારતીય સરસ્વતી મંદિરની અનેક શાખાઓને પોતાની કૃતિઓથી અજબ રીતે દીપાવી છે. તેઓની કૃતિઓ ન હોય તો ગૂળરાતનું સંસ્કૃતવાદ્યમ પોતાનું વિશિષ્ટ તેજસ્વીપણું ન જ બતાવી શકે અને જોનાના બંડાર તો એક રીતે સૂતા જ દેખાય. રાજ્યશુરુ, ધર્મપ્રસારક અને સાહિત્ય-પોષક એ બહુમુત લેખકનો એક ન્યાયવિષયક ગ્રંથ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેનું નામ પ્રમાણુમીમાંસા છે.

અક્ષપાદ ગૌતમની પંચાખ્યાયી(ન્યાયસૂત્ર)ના જે એ અનુકરણો જોવામાં આવ્યાં છે તેમાંની એક દિગંબરાચાર્ય અમૃતચંદ્રની અને બીજી શ્વેતાંબરાચાર્ય હેમચંદ્રની પંચાખ્યાયી છે. આ બંને પંચાખ્યાયીઓ પૂર્ણ ઉપલબ્ધ નથી. અમૃતચંદ્રની પંચાખ્યાયી પદ્યમય છે અને તેમાં માત્ર સાંપ્ર-દાયિક તત્ત્વો છે; જ્યારે હેમચંદ્રની પંચાખ્યાયીમાં સૂત્ર અને વ્યાખ્યાનો ક્રમ છે અને તેમાં પ્રમાણુ, પ્રમેય આદિ દાર્શનિક તત્ત્વો છે. તેથી તેનું નામ પ્રમાણુમીમાંસા રાખેલું છે. આ પ્રમાણુમીમાંસાનો દોઢ અધ્યાય એટલે ત્રણ આક્ષિક પણ પૂરાં ઉપલબ્ધ નથી. છતાં સદ્ભાગ્યે એટલું કે ધર્મોધ્યાની કૂરતા અને અજ્ઞાનના સર્વનાશક પંજર્માંથી જેટલો ભ્રમ બચી ગયેલો રહ્યો છે તેમાં પ્રસ્તુત વિષય વાદને લગતું કેટલુંક વર્ણન સચવાઈ રહ્યું છે. હેમચંદ્રનું એ વર્ણન માત્ર ગ્રંથપાઠનું પરિણામ નથી, પણ તેની પાછળ જાગરુક અનુભવ અને વહેલી પ્રતિભા છે. વિક્રમ સંવત ૧૧૮૧ માં અણ્ણહિલપુર પાટણ મુકામે થયેલા કુમુદચંદ્ર સાથેના દેવસુરિના પ્રસિદ્ધ વાદ વખતે તરુણ હેમચંદ્ર હાજર હતા, એ ઉપર જણાવ્યું છે. ત્યાર બાદ રાજસભા અને ચર્ચાના અખાડામાં તે વિદ્વાને પચાસથી વધારે વર્ષ સજ્જતાપૂર્વક કુરતી કરેલી. એનું અને તેઓના અદ્વૈત શાસ્ત્રવ્યાસંગનું જ્ઞાન આ જ્યેષ્ઠ પ્રમાણુમીમાંસાના દુકગના વાક્ય-વાક્યમાં થાય છે. પ્રમાણુમીમાંસા લખતી વખતે હેમચંદ્રના મગજમાં દાર્શનિક વૈદિક ગ્રંથો અને બૌદ્ધગ્રંથો અને પૂર્વવર્તી જૈન ગ્રંથો રમી રહ્યા હોય તેમ લાગે છે. જેમ બીજી કૃતિઓમાં તેમ પ્રમાણુમીમાંસામાં પણ હેમચંદ્રે સ્વતંત્ર અંગિતવ દાખવ્યું છે.

હેમચંદ્ર જેમ પૂર્વવર્તી અલંકારશાસ્ત્રીઓએ માનેલા અલંકારોનું કાવ્યાનુશાસનમાં ટૂંકું વર્ગીકરણ કરે છે તેમ તે અક્ષપાદે અને ચરકે વધુવિદી કથાઓની સામે પ્રમાણ્યુભીર્માસામાં વધિ લઈ માત્ર એક વાદકથાને જ સ્વીકારે છે, અને અસદુત્તર એટલે જાતિના પ્રયોગવાળા જન્યને ભુકું સ્થાન આપતા નથી. પરંતુ અધિકરણની સમીક્ષા કરતાં હેમચંદ્રે અક્ષપાદ અને તેના અનુગામી વાત્સ્યાયન તથા ઉચોતકરે સ્વીકારેલા નિગ્રહસ્થાનના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વરૂપને અધુરું બતાવ્યું છે, તેમ જ ધર્મકીર્તિ આદિ બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ માન્ય કરેલ નિગ્રહસ્થાનના સ્વરૂપને પણ તેમણે એકદેશીય સામિત કર્યું છે; અને અકલંક તથા વિદ્યાનંદી આદિ જૈનાચાર્યોએ વધુવેલ નિગ્રહસ્થાનના સ્વરૂપને તેમણે માન્ય રાખેલું છે. વિદ્યાનંદીની પત્રપરીક્ષાનું સ્મરણ કરાવે તેવું પત્રપરીક્ષણ હેમચંદ્રે આરંભ્યું છે પણ એ આરંભમાત્રમાં જ અંથ ખંડિત થઈ જાય છે. વધુ વિગત માટે ભુઓ પરિશિષ્ટ ૫, વિભાગ ૨.

ઉત્તરવર્તી બાહ્ય સાહિત્યમાં પણ એક એવા ગ્રન્થ છે કે જે સ્વતંત્ર કૃતિ નથી કિન્તુ પ્રાચીન ગ્રન્થની વ્યાખ્યા છે. હતા તેમાં ભારતીય વિદ્વાનોની કથાપદ્ધતિના નિયમ-ઉપનિયમોનું અને દરેક અંગોનું પ્રગતિ પામેલું વર્ણન છે. આ ગ્રન્થ તે બંગાળી વિદ્વાન વિશ્વનાથ તર્કપ્રધાનની અક્ષપાદ ગૌતમના સૂત્રો ઉપરની વૃત્તિ. એ વૃત્તિમાં પણ સભાપતિ કેવા હોવા જોઈએ, તેનું કર્તવ્ય શું, સભ્યો કેવા, અને શા કામ માટે હોવા જોઈએ, દરેક કથા કથે ક્રમે ચાલવી જોઈએ એ બધું વર્ણન વાદી દેવસૂરિના વર્ણન જેવું વિગતવાર છે. ૧૭ વિગત માટે ભુઓ પરિશિષ્ટ ૬. આ રીતે કથાપદ્ધતિના સ્વરૂપનો અને તેના સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ અક્ષપાદનાં મૂળ સૂત્રોથી શરૂ થઈ તેની જ વૃત્તિમાં વિરમે છે.

પરિશિષ્ટ ૧

ન્યાયના સોળ પદાર્થો

છલ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનની ૨૫૪ સાહિતી સાથે

૧ પ્રમાણ :- વ્યાર્થ જ્ઞાનનું સાધન: તે ચાર છે-ગ્રન્થક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને સખ્દ.

૨ પ્રમેય :- વ્યાર્થ જ્ઞાનનો વિષય જની શકે તે. તે ચાર છે. આત્મા,

૧૭ ભુઓ ન્યા. સૂ. અ. ૧, આ. ૨, સૂ. ૧-૨. વિશ્વનાથની વૃત્તિ.

સરીર, ઇન્દ્રિય, અર્થ, બુદ્ધિ, મન, પ્રવૃત્તિ, પ્રેમભાવ, દોષ, ફલ, દુઃખ અને અપવર્ગ.

૩ સંશય :-એક જ વસ્તુઓમાં પરસ્પર વિરોધી એવા બે અંશોને સ્પર્શ કરતું જ્ઞાન.

૪ પ્રયોજન :-જે (હોય અગર ઉપાદેય) વસ્તુના ઉદ્દેશથી પ્રવૃત્તિ થાય છે તે વસ્તુ પ્રયોજન.

૫ દૃષ્ટાંત :-જે વિષે શાસ્ત્ર અને વ્યવહારજ્ઞનો મતભેદ ન હોય તે દૃષ્ટાંત.

૬ સિદ્ધાંત :-અમુક વસ્તુ અમુક રૂપે છે એ રીતે જે સ્વીકારાય છે તે સિદ્ધાંત. તે ચાર છે, સર્વતન્ત્ર, પ્રતિતન્ત્ર, અધિકરણ અને અમ્યુપગમ.

૭ અવયવ :-અનુમાનવાક્યના અવયવો. તે પાંચ છે : પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન.

૮ તર્ક :-જ્યારે કોઈ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ્ઞાત ન હોય ત્યારે તેનું સ્વરૂપ જાણવા માટે એક વસ્તુનું આપાદન કરી તેના ઉપરથી બીજી અનિષ્ટ વસ્તુનું આપાદન કરવું તે તર્ક.

૯ નિર્ણય :-સદેહ થયા પછી પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ દ્વારા એમાંથી એક અસત્તું નિર્ધારણ તે નિર્ણય.

૧૦ વાક, ૧૧ જલ્પ, ૧૨ વિતપ્ત :-બુઓ પૃ. ૨૯૧.

૧૩ હેતુવાલાસ :-જે સાચો હેતુ ન હોવા છતાં હેતુ જેવો જણાય તે હેતુવાલાસ. તે પાંચ છે : સમ્યક્ચાર, વિરુદ્ધ, પ્રકરણસમ, સાધ્યસમ, અને કાલાતીત.

૧૪ છલ :-વક્તાના વિવક્ષિત અર્થથી ભુલ્લ અર્થની કલ્પના કરી તેના વાક્યને દૂષિત કરવું તે છલ. તે ત્રણ જાતના છે; વાક્યછલ, સામાન્ય-છલ, ઉપચારછલ.

વાક્યછલ—જેમ કે “ દેવદત્ત નવકમ્બલવાળો છે ” એવું કોઈનું વાક્ય સાંભળી છલવાદી વક્તાના વિવક્ષિત અર્થ (નવીન કમ્બલવાળો) ની ઉપેક્ષા કરી એમ સાચું કહે કે “ દેવદત્તની પાસે એક જ કમ્બલ છે નવ કયાં છે ? ” આ વાક્યછલ. આમાં બોલનારે “ નવકમ્બલવાળો ” એ સામાન્ય પ્રયોગ કરેલો છે જેમાં બે અર્થો (નવીન અને નવ)

* ચરકમાં ‘ નવકમ્બલ ’ને બદલે નવતન્ત્ર એવું વાક્યછલનું ઉદાહરણ છે.

નીકળે છે. તેમાંથી વકતાના અભિપ્રાયથી અન્ય અર્થની કલ્પના કરેલી છે.

સામાન્ય ઇલ :- “આ બ્રાહ્મણ વિદ્યા અને આચરણથી સંપન્ન છે” એમ કહેતાં ઇલવાદી કહે “બ્રાહ્મણમાં વિદ્યાચરણ સંભવે છે, ત્યારે માત્ર (વિદ્યાચરણહીન માત્ર જ્ઞાનથી બ્રાહ્મણ) પણ વિદ્યાચરણસંપન્ન હોવો જોઈએ, કારણ કે તે બ્રાહ્મણ છે. અહીં બ્રાહ્મણત્વનું વિદ્યા અને આચરણ સાથે સાહચર્ય માત્રજ્ઞાનિત હતું એને ઇલવાદીએ વધારે ખેંચી વિદ્યાચરણની સાથે તેની ઓળખ કરી. તેને દ્વિધિત કરેલ છે.

ઉપચારઇલ :- જેમ કે “માંચાઓ પાડે છે” એમ કહેતાં ઇલવાદી કહે કે “માંચા ઉપર ખેસનારા જુઓ પાડે છે. માંચાઓ કયાં જૂમ પાડે છે ?” એમ કહી વકતાને ઉતારી પાડે તે ઉપચારઇલ. આમાં બ્રહ્મણથી થયેલા પ્રયોગમાં વાચ્યાર્થ કદાપી દોષ આપ્યો છે માટે ઉપચારઇલ.

૧૫ જાતિ :- સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય દ્વારા (સાદૃશ્ય અને વૈસદૃશ્ય દ્વારા) અનિષ્ટ પ્રસંગ આપવો તે જાતિ. તે ચોવીસ પ્રકારની છે. સાધર્મ્ય-સમ, વૈધર્મ્યસમ, ઉત્કર્ષસમ, અપકર્ષસમ, વર્ણસમ, વિકલ્પસમ, સાધ્યસમ, પ્રાપ્તિસમ, અપ્રાપ્તિસમ, પ્રસંગસમ, પ્રતિદષ્ટાસમ, અનુપત્તિસમ, સંશયસમ, પ્રકરણસમ, હેતુસમ, અર્થાપતિસમ, અવિશેષસમ, ઉપપતિસમ, ઉપલબ્ધિસમ, અનુપલબ્ધિસમ, નિત્યસમ, અનિત્યસમ, કાર્યસમ.

(૧) કોઈ વાદી ઘટને દષ્ટાંત કરી કૃતકત્વ હેતુથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરે ત્યારે એમ દૂષણ આપવું કે જો અનિત્ય ઘટના કૃતકત્વ સાધર્મ્ય (સમાનધર્મ) થી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરવામાં આવે તો નિત્ય આકાશના અમૂર્તત્વ સાધર્મ્યથી શબ્દ નિત્ય પણ કેમ ન સિદ્ધ થાય ? આ રીતે સાધર્મ્ય દ્વારા દૂષણ આપવું તે સાધર્મ્યસમ.

(૨) કોઈ વાદી કૃતકત્વ હેતુથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરતાં આકાશને વૈધર્મ્યદષ્ટાંત તરીકે મૂકી કહે કે જો અનિત્ય ન હોય તે કૃતક પણ ન હોય; જેમ કે આકાશ. ત્યારે વૈધર્મ્યદ્વારા દૂષણ આપવું કે જો નિત્ય આકાશના કૃતકત્વ વૈધર્મ્યથી અનિત્યત્વ સિદ્ધ થાય તો અનિત્યઘટના અમૂર્તત્વ વૈધર્મ્યથી શબ્દ નિત્ય પણ સિદ્ધ થાય એ દૂષણ વૈધર્મ્યસમ.

- (૩) કોઈ વાદી ધટને દષ્ટાંત કરી તેના કૃતકત્વ સાધર્મ્યથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરતો હોય ત્યારે કહેવું કે જે કૃતકત્વ સાધર્મ્યથી ધટની જેમ શબ્દ અનિત્ય સિદ્ધ થતો હોય તો ધટની પેઠે જ તે મૂર્ત પણ સિદ્ધ થાય અને જે શબ્દને મૂર્ત ન માનો તો અનિત્ય પણ ન માનો. આ રીતે ઉત્કર્ષદ્વારા દૂષણ આપવું તે ઉત્કર્ષસમ.
- (૪) પૂર્વોક્ત જ પ્રયોગમાં કહેવું કે જે કૃતકત્વ સાધર્મ્યથી ધટની જેમ શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરે તો તે જ સાધર્મ્યથી શબ્દ ધટની જેમ અત્રાવણુ (શ્રવણેન્દ્રિયથી અત્રાણ) પણ સિદ્ધ થાય. અને જે શબ્દને અત્રાવણુ ન માનો તો પછી ઘટદષ્ટાંતથી તેને અનિત્ય પણ ન માનો; આ રીતે અપકર્ષદ્વારા દૂષણ આપવું તે અપકર્ષસમ.
- (૫-૬) વર્ણ્ય એટલે વર્ણન કરવા યોગ્ય સાધ્ય ધર્મ અને અવર્ણ્ય એટલે વર્ણન કરવાને અયોગ્ય દષ્ટાંતધર્મ. આ બંને વર્ણ્ય અને અવર્ણ્ય એવા સાધ્ય તથા દષ્ટાંતધર્મોનો વિપરીત કરવાથી જે દૂષણ આપ થાય છે તે વર્ણ્યસમ અને અવર્ણ્યસમ જાતિ. આ બંનેનું ઉદાહરણ :-જેમકે કોઈ ઘટદષ્ટાંતથી કૃતકત્વ હેતુદ્વારા શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરતો હોય ત્યારે કહેવું કે શબ્દમાં જેવું કૃતકત્વ છે તેવું કૃતકત્વ ઘટમાં નથી. અને ઘટમાં જેવું છે તેવું શબ્દમાં નથી. પક્ષ અને દષ્ટાંતના ધર્મો તો સમાન જોઈએ. અહીં તો શબ્દ કરતાં ઘટનું કૃતકત્વ ભુદું છે. કારણ કે ઘટ કુંભકાર વગેરે કારણોથી બને છે. અને શબ્દ કંઠ, તાળુ આદિના વ્યાપારથી બને છે. આ રીતે દૂષણ આપતાં વર્ણ્ય-સમ અને અવર્ણ્યસમ બંને જાતિ સાથે આવી જાય છે.
- (૭) કોઈ ર વગેરે કૃતક વસ્તુ મુદ્દુ હોય છે તો કોઈ પથ્થર વગેરે કૃતક વસ્તુ કઠિન હોય છે. આ રીતે જે કૃતક વસ્તુ બે પ્રકારની મળે છે તો પછી કોઈ ઘટાદિ કૃતક વસ્તુ અનિત્ય અને શબ્દાદિ કૃતક વસ્તુ નિત્ય એમ પણ હોય. આ રીતે વિકલ્પ દ્વારા દૂષણ આપવું તે વિકલ્પસમ.
- (૮) જેવો ઘટ તેવો શબ્દ છે એમ કહેતા હો તો જેવો શબ્દ તેવો ઘટ એમ પણ પ્રાપ્ત થાય. અને તેમ થાય તો શબ્દ સાધ્ય હોઈ ઘટ પણ સાધ્ય જ ગણાય. હવે સાધ્યનું દષ્ટાંત સાધ્ય હોઈ શકે નહિ. દષ્ટાંત તો સિદ્ધ જ હોવું જોઈએ. જે દષ્ટાંતને સિદ્ધ માનો તો શબ્દ અને ઘટ વચ્ચે અસમાનતા આવવાથી તે બિલકુલ જ દષ્ટાંત ન થઈ શકે.

આ રીતે દષ્ટાંતમાં સાધ્યના (પક્ષના) સામ્યનું આપાદન કરવું તે સાધ્યસમ.

(૯)-(૧૦) કૃતકત્વ હેતુ પોતાના સાધ્ય અનિત્યત્વને પ્રાપ્ત થઈને સિદ્ધ કરે છે કે અપ્રાપ્ત થઈને? જો પ્રાપ્ત થઈને સિદ્ધ કરે છે એમ કહો તો બને વિષયમાનની જ પ્રાપ્તિ ઘટતી હોવાથી કોણ સાધન અને કોણ સાધ્ય એ નક્કી નહિ કરી શકાય. જો અપ્રાપ્ત થઈને સાધ્ય સિદ્ધ કરે છે એમ કહો તો અપ્રાપ્તહેતુ કદી જ સાધક ન હોઈ શકે. આ રીતે પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિનો વિકલ્પ કરી દૂષણ આપવાં તે અનુક્રમે પ્રાપ્તિસમ અને અપ્રાપ્તિસમ.

(૧૧) અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવા માટે કૃતકત્વને હેતુ કરવાના આવે તો કૃતકત્વને સિદ્ધ કરવામાં હેતુ કયો? અને વળી તે કૃતકત્વસાધક હેતુને સિદ્ધ કરનાર ખીજો હેતુ કયો? એ ગતિ અનવરથાપ્રસંગનું આપાદન કરવું તે પ્રસંગસમ.

(૧૨) જો પ્રયત્ન પછી જ ઉપલબ્ધ (પ્રયત્નાનન્તરીપક) હોવાને લીધે ઘટતી જેમ શબ્દ અનિત્ય હોય તો દૂષખનન આદિ પ્રસંગે પ્રયત્ન પછી જ ઉપલબ્ધ એવા આકાશની જેમ તે શબ્દ નિત્ય કેમ ન સિદ્ધ થાય? આ રીતે પ્રતિદષ્ટાન્તથી (વિરોધી દષ્ટાંતથી) દૂષણ આપવું તે પ્રતિદષ્ટાન્તસમ.

(૧૩) કૃતકત્વ હેતુથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરો છો. પણ તે હેતુ શબ્દ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં ક્યાં રહે? અને જો હેતુને રહેવાનો આશ્રય ન હોય તો હેતુના (કૃતકત્વના) અભાવને લીધે સાધ્ય જ સિદ્ધ ન થઈ શકે. એ રીતે અનુત્પત્તિ દ્વારા દૂષણ આપવું તે અનુત્પત્તિસમ.

(૧૪) ઘટના સાધ્યમાં કૃતકત્વથી શબ્દને અનિત્ય માનવો કે ઘટના વૈધર્મ્ય પણ આકાશના સાધ્યમાં અનુર્તત્વથી શબ્દને નિત્ય માનવો? આ રીતે સંશયનું આપાદન કરવું તે સંશયસમ.

(૧૫) જો કૃતકત્વ હેતુથી ઘટતી જેમ શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરો તો આવણ્યત્વ હેતુથી શબ્દત્વની પેઠે શબ્દને નિત્ય શા માટે સિદ્ધ ન કરાય? આ રીતે સામે ખીજા પક્ષનું ઉત્થાપન કરી દૂષણ આપવું તે પ્રકરણસમ.

(૧૬) હેતુ એ સાધ્યનો પૂર્વકાલીન છે, ઉત્તરકાલીન છે કે સમકાલીન? જો પૂર્વકાલીન હોય તો હેતુ વખતે સાધ્ય ન હોવાથી તે કાનું સાધન થશે? જો હેતુ સાધ્યનો ઉત્તરવર્તી હોય તો સાધ્ય પ્રથમથી જ સિદ્ધ છે એમ માનવું પડે અને જો તેમ માનો તો સાધ્ય સિદ્ધ હોવાથી તેના સાધન માટે હેતુ નકામો છે. જો સાધ્ય અને હેતુ બંને સમકાલીન હોય તો

- ડાખા અને જમણા બંને સમકાલીન શીંગડાઓની પેઠે કોઈ કોઈનું સાધ્ય ન હોઈ શકે. સમકાલીન તો બંને સમાન જ હોવા એઈ એ. તેમાં એક સાધક અને બીજું સાધ્ય એવી કલ્પના જ અધટિત છે. આ રીતે ત્રણે કાળની અનુપપત્તિ ધારી હેતુને દુષિત કરવો તે હેતુસમ.
- (૧૭) જો ઘટ આદિ અનિત્ય વસ્તુના કૃતકત્વરૂપ સમાનધર્મથી સખ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરવામાં આવે તો અર્થોપપત્તિથી એમ પ્રાપ્ત થાય છે કે નિત્ય વસ્તુના સાધર્મ્યથી સખ્દ નિત્ય પણ સિદ્ધ થઈ શકે. આકાશ આદિ નિત્ય વસ્તુનું અમૂર્તત્વરૂપ સાધર્મ્ય સખ્દમાં છે જ એટલે સખ્દ નિત્ય કાં સિદ્ધ ન થાય ? એ રીતે અર્થોપપત્તિદ્વારા દૂષણ આપવું તે અર્થોપપત્તિસમ.
- (૧૮) જો કૃતકત્વ એ ધર્મ સખ્દ અને ઘટનો સમાન (એક) માનવામાં આવે તો તે ધર્મદ્વારા સખ્દ અને ઘટ એ બંનેની જેમ અવિશેષતા પ્રાપ્ત થાય છે તેમ કોઈ પણ સમાનધર્મ દ્વારા સમગ્ર પદ્ધતિમાં અવિશેષતા પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે અવિશેષતાનું આપાદન કરી દૂષણ આપવું તે અવિશેષસમ.
- (૧૯) જો કૃતકત્વને લીધે સખ્દને અનિત્ય માનવામાં આવે તો અમૂર્તત્વને લીધે નિત્ય શા માટે ન માનવામાં આવે ? આ રીતે બંને ધર્મની ઉપપત્તિ હોવાથી છેવટે સખ્દ અમુક જ પ્રકારનો છે એવો નિશ્ચય નહિ થઈ શકે એમ દૂષણ આપવું તે ઉપપત્તિસમ.
- (૨૦) કોઈ એમ કહે કે સખ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે પ્રયત્નાનન્તરીયક (એટલે પ્રયત્નની પછી જ થનાર) છે તો તેને એમ કહેવું કે સાધન તો તેને જ કહી શકાય કે જેના વિના સાધ્ય ઉપલબ્ધ ન થાય. પરંતુ વિષુદ્ધ વગેરે વસ્તુઓ અનિત્ય છતાં પ્રયત્ન વિના જ ઉપલબ્ધ થાય છે; અગર સહજ રીતે ભાગતાં લોકડાં વગેરેનો સખ્દ પણ અનિત્ય છતાં પ્રયત્ન વિના જ ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે. એટલે પ્રયત્નાનન્તરીયકપણું એ અનિત્યત્વનું સાધન કેવી રીતે થઈ શકે ? આ પ્રમાણે ઉપલબ્ધિ દ્વારા દૂષણ આપવું તે ઉપલબ્ધિસમ.
- (૨૧) પૂર્વોક્ત જ પ્રયોગમાં એમ કહેવું કે સખ્દ પ્રયત્નાનન્તરીયક હોવા છતાં અનિત્ય (જન્ય) તો નથી જ. કારણ કે તે સખ્દ ઉચ્ચારણવિષયક પ્રયત્નના પહેલાં પણ છે જ. માત્ર આવરણ હોવાથી ઉચ્ચારણ પહેલાં તેની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. એટલે પ્રયત્નથી માત્ર આવરણનો જ ભંગ થાય છે. તેનાથી કંઈ સખ્દ ઉત્પન્ન થતો નથી. સખ્દ તો પ્રથમથી જ છે. આ રીતે અનુપલબ્ધિ દ્વારા દૂષણ આપવું તે અનુપલબ્ધિસમ.

- (૨૨) શબ્દમાં અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરનારને કહેવું કે અનિત્યતા પોતે અનિત્ય છે કે નિત્ય છે ? જો અનિત્ય હોય તે અનિત્યતા પોતે જ નષ્ટ થવાની એટલે અનિત્યતાનો નાશ એ જ નિત્યતા. આ રીતે શબ્દની અનિત્યતાનો નાશ થવાથી શબ્દ નિત્ય થયો અને જો અનિત્યતા પોતે નિત્ય હોય તો તે નિત્ય અનિત્યતાને રહેવા માટે તેના આશ્રયભૂત શબ્દ પશ્ચ નિત્ય હોવો જ જોઈએ. જ્યાં સુધી આશ્રય નિત્ય માનવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેના ધર્મને નિત્ય માનવાનો કંઈ જ અર્થ જ નથી, એટલે અનિત્યતાને નિત્ય માનવા જતાં પશ્ચ શબ્દ નિત્ય જ સિદ્ધ થયો. એ પ્રમાણે સાધ્યને નિત્ય અને અનિત્ય માનવાનો વિકલ્પ કરી બંને રીતે નિત્યત્વ જ સિદ્ધ કરવું તે નિત્યસમ.
- (૨૩) જો અનિત્યત્વ ધર્મ દ્વારા ઘટ અને શબ્દ વચ્ચે સાધર્મ્ય હોવાથી શબ્દને અનિત્ય માનવામાં આવે તો દરેક પદાર્થનું ઘટ સાથે કાંઈકે તો સાધર્મ્ય છે જ. એટલે દરેક પદાર્થ ઘટની જેમ અનિત્ય સિદ્ધ કાં ન થાય ? અને જો તેમ ન થાય તો પછી શબ્દને પશ્ચ અનિત્ય કાં માનવામાં આવે ? આ રીતે અનિત્યત્વ દ્વારા દૃષ્ટ્ય આપવું તે અનિત્યસમ.
- (૨૪) પ્રયત્નાનન્તરીયક (પ્રયત્ન પછી થતો) હોવાથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરનાર પ્રત્યે કહેવું કે પ્રયત્નનાં કાર્ય અનેક પ્રકારનાં છે. કોઈ અસત્ (અવિદ્યામાન) વસ્તુ જ પ્રયત્નથી થાય છે જેમ કે ઘટ વગેરે. જ્યારે દેહીક વસ્તુઓ સત્ (વિદ્યામાન) જતાં પ્રયત્નથી માત્ર બ્યક્ત થાય છે. આ રીતે પ્રયત્નનું કાર્ય ઉત્પત્તિ અને વ્યક્તિ, એ બે પ્રકારનું હોવાય છે. તો પછી અહીં શબ્દને પ્રયત્નજન્ય માનવો કે પ્રયત્નવ્યવ્ય માનવો ? આ રીતે કાર્યનું નાનાત્વ બતાવી દૃષ્ટ્ય આપવું તે કાર્યસમ.
- ૧૬ નિઘ્રહસ્થાન :—નિઘ્રહ (પરાજન્ય) ની પ્રાપ્તિનું સ્થાન (પ્રસંગ) તે નિઘ્રહસ્થાન. નિઘ્રહસ્થાનના મુખ્ય બે પ્રકાર છે : (૧) વિપ્રતિપત્તિ (૨) અપ્રતિપત્તિ. જે વાદી પોતાના કર્તવ્યને વિપરીત (ગિલ્ટી રીતે) સમજે તોય તે પરાજન્ય પામે છે. અને જે પોતાના કર્તવ્યને બિલકુલ સમજે નહિ તોય પરાજન્યને પામે છે. આ રીતે વિપરીત સમજ અને અજ્ઞસમજ એ બે જ પરાજન્યની પ્રાપ્તિના પ્રસંગો હોવાથી મુખ્ય રીતે નિઘ્રહસ્થાન બે (વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિ) કહેવામાં આવે છે. પરંતુ વિપરીત પ્રતિપત્તિ અનેક જાતની સંભવે છે અને અપ્રતિપત્તિ પશ્ચ અનેક જાતની છે. તેથી તે બંને મુખ્ય નિઘ્રહસ્થાનના વિસ્તાર રૂપે ૨૨ નિઘ્રહસ્થાનો.

મણાવવામાં આવ્યાં છે. જેમાં છ નિમ્નહસ્થાન અપ્રતિપત્તિ પદ્યમાં અને આક્રીનાં સોળ વિપ્રતિપત્તિ પદ્યમાં આવે છે. તે બાવીસ આ પ્રમાણે :
 (૧) પ્રતિજ્ઞાહાનિ (૨) પ્રતિજ્ઞાન્તર (૩) પ્રતિજ્ઞાવિરોધ (૪) પ્રતિજ્ઞા-
 સંન્યાસ (૫) હેત્વંતર (૬) અર્થાન્તર (૭) નરથક (૮) અવિજ્ઞાતાથ^૧
 (૯) અપાર્થક (૧૦) અપ્રાપ્તકાલ (૧૧) ન્યૂન (૧૨) અધિક (૧૩)
 પુનરુક્ત (૧૪) અનુભાવણ (૧૫) અજ્ઞાન (૧૬) અપ્રતિભા (૧૭)
 વિક્ષેપ (૧૮) મતાનુસાર (૧૯) પર્યુત્થાન્યોપેક્ષણ (૨૦) નિરતુથોભ્યા-
 નુયોગ (૨૧) અપસિદ્ધાંત (૨૨) હેત્વાભાસો. આમાં નંબર ૧૪, ૧૫,
 ૧૬, ૧૭, ૧૮ અને ૧૯ એ છ અપ્રતિપત્તિપદ્યો છે.^૨ આ દરેકનું
 સોદાહરણ સ્વરૂપ નીચે મુજબ :—

- (૧) ધત્તને દર્શાત અને ઐન્દ્રિયકત્વ (ઇન્દ્રિયબ્રાહ્મત્વ) ને હેતુ રાખી શબ્દને
 અનિત્ય સિદ્ધ કરવાની વાદીએ પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તેટલામાં પ્રતિવાદી
 કહે જે ઐન્દ્રિયકત્વ હેતુ તો સામાન્ય (જાતિ) માં છે જે કે નિત્ય છે.
 આ રીતે ઐન્દ્રિયકત્વ હેતુ બિભિચારી થાય છે. આ દુષ્ટ સંભિગતમાં
 જ વાદી તો તેનો ઉદ્ધાર કરવાને બદલે (નિકાલ આણવાને બદલે)
 એમ કહે “ત્યારે ભણે, સામાન્યની પેઠે શબ્દ નિત્ય સિદ્ધ થાય.” આમ
 કહેતાં તેણે નિત્યત્વ સ્વીકાર્યું એટલે પ્રથમ કરેલ અનિત્યત્વની પ્રતિજ્ઞા
 મર્યાદા. આ રીતે પ્રતિજ્ઞાહાનિ થવાથી તે પરાજય પામે છે. માટે તે
 પ્રતિજ્ઞાહાનિ નિમ્નહસ્થાન.
- (૨) પૂર્વોક્ત જ પ્રયોગ કરનાર વાદીને પ્રતિવાદી કહે જે ઐન્દ્રિયકત્વ સામા-
 ન્યમાં છે છતાં તે નિત્ય છે એટલે હેતુ બિભિચારી છે. આ પ્રમાણે
 પ્રતિવાદી દ્વારા અપાયેલ બિભિચાર કોપનો ઉદ્ધાર કરવાને બદલે વાદી
 એમ કહે જે સામાન્ય નિત્ય અને ઐન્દ્રિયક છે પરંતુ તે તો સર્વજાત
 (સર્વબ્યાપી) છે અને શબ્દ તો અસર્વજાત છે. આ પ્રકારે કહેવામાં
 પ્રથમની અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞાથી ભિન્ન એવી શબ્દને અસ-
 ર્વજાત સિદ્ધ કરવાની અન્ય પ્રતિજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે પરાજય
 પામે છે. માટે આ પ્રતિજ્ઞાન્તર નિમ્નહસ્થાન.
- (૩) દ્રવ્ય ગુણોથી ભિન્ન છે, કારણ કે રૂપ આદિ ગુણોથી ભિન્ન એવી કોઈ

૧ આચાર્ય હેમચંદ્ર અને ગુણરત્નસૂરિ મતાનુસાર સિવાયનાં પાંચને જ
 અપ્રતિપત્તિમાં ગણે છે. બુદ્ધો પ્રમાણમીમાંસા પત્ર ૩૧ પૃષ્ઠ ૨. તથા વહર્ષ-
 નસમુલ્લય ટીકા પત્ર ૩૬-૧ જાતિ અને નિમ્નહસ્થાનનું વર્ણન સરળતા
 આતર ૫. સ. ની ગુણરત્નની ટીકામાંથી લીધું છે.

વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. આ રીતે કહેનાર વાદીની પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ એ બંને વચ્ચે દેખીતો વિરોધ છે. જો દ્રવ્ય ગુણોથી ભિન્ન જ હોય તો રૂપાદિથી ભિન્ન વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થતી નથી એવો હેતુ સંભવે જ નહિ. કારણ કે દ્રવ્ય પોતે જ ભિન્ન છે. અને જો ભિન્ન વસ્તુની ઉપલબ્ધિ નથી થતી એ હેતુ જ સસ હોય તો ગુણોથી દ્રવ્ય ભિન્ન છે એ પ્રતિજ્ઞા મિથ્યા છે. એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા (સાધ્ય) અને હેતુના પારસ્પરિક વિરોધવાળું કથન કરવાથી વાદી પરાજય પામે છે. માટે તે પ્રતિજ્ઞાવિરોધ નિઃપ્રહસ્થાન.

(૪) ઐન્દ્રિયકત્વ હેતુથી શબ્દમાં અનિત્યત્વ સિદ્ધ કરનાર વાદીને પ્રતિવાદી પ્રથમની જેમ નિત્ય સામાન્યદ્વારા વ્યભિચારનું દૂષણ આપે ત્યારે વાદી તે દૂષણ દૂર કરવાને બદલે એમ કહે જે કાણુ શબ્દને અનિત્ય કહે છે ? આ રીતે કહેવામાં પોતાની પ્રથમની પ્રતિજ્ઞાનો અપલાપ (પરિભાગ) થતો હોવાથી તે પરાજય પામે છે. માટે તે પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ નિઃપ્રહસ્થાન છે.

(૫) પૂર્વોક્ત જ ઉદાહરણમાં સામાન્યદ્વારા ઐન્દ્રિયકત્વ હેતુને વ્યભિચાર-દૂષણ આપતાં વાદી તે દૂષણનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રથમના હેતુમાં એક નવું વિસેપણ લગાડી કહે જે માત્ર ઐન્દ્રિયકત્વ એ અનિત્યત્વ-સાધક હેતુ નથી પણ જાતિવિશિષ્ટ ઐન્દ્રિયત્વ અનિત્યત્વનો સાધક હેતુ છે. આમ કહેવામાં ખીજ જ હેતુનું ઉપાદાન કરવાથી વાદી પરાજય પામે છે. માટે તે હેતુવન્તર નિઃપ્રહસ્થાન.

(૬) કૃતકત્વહેતુથી શબ્દને અનિત્ય સિદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી વાદી અપ્રા-સંગિક કહેવા બેસી જાય (જેમ કે) “હેતુ એ હિ ધાતુ અને જુ પ્રત્યય ઉપરથી બનેલું પદ છે-પદ એ વ્યાકરણમાં નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ, અને નિપાતભેદથી ચાર પ્રકારનું બતાવવામાં આવ્યું છે.” વળી આગળ વધી નામ આખ્યાત વગેરે વિશે પણ પોતાનું વૈયાકર-ણપદ્ધત્વ દાલવડા બેસી જાય તો અપ્રસ્તુત બોલવાથી તે પરાજય પામે છે, માટે તે અર્થોન્તર નિઃપ્રહસ્થાન.

(૭) કોઈ વાદી એમ કહે જે શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે “ક” એ “ગ” રૂપ છે. આમ કહેવામાં “ક” એ “ગ” રૂપ છે એનો કાંઈ જ અર્થ નથી. એ રીતે નિરર્થક બોલવાથી તે નિરર્થક નામના નિઃપ્રહસ્થાનને પામે છે, અને પરાજય પામેલો ગણાય છે.

- (૧) વાદી પોતાના પક્ષનું સાધન કરતો હોય કે સામાના પક્ષનું દૂષણ કરતો હોય પણ તે પોતાનું વક્તવ્ય ત્રણ વાર કહે છતાં તેને સભા કે પ્રતિવાદી કોઈ ન સમજી શકે તો એ કથન કાં તો કિલ્લેટ શબ્દવાળું હોવું જોઈએ અથવા તેના શબ્દો સર્વપ્રસિદ્ધ ન હોવા જોઈએ—અને કાં તો તે અત્યંત ધીરથી બોલતો હોવો જોઈએ. ગમે તેમ હોય પણ ત્રણ વાર કહ્યા છતાં કોઈથી ન સમજાય તો તેનું બોલનાર વાદી પરાજય પામે છે અને તે અવિજ્ઞાતાથ નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે.
- (૯) દાડમ દસ, છ પુડલા, કડું, અજઅર્મ અને માંસપિંડ આ રીતે પરસ્પર સંબંધ વિનાનાં પદો ઉચ્ચારવાથી જ્યારે વાક્યનો અર્થ નિષ્પન્ન ન થવાથી વાદી પરાજય પામે ત્યારે અપાર્થક નિગ્રહસ્થાન.
- (૧૦) પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ ક્રમે બોલવા જોઈતા અનુમાનવાક્યનો વિપયોસ કરી ગમે તેમ આડું અવળું બોલનાર વાદી અપ્રાપ્તકાળ નામનું નિગ્રહસ્થાન પામે છે, કારણ કે તે જે કોઈ બોલે છે તે કાળ પ્રાપ્ત થયા વિના જ બોલે છે.
- (૧૧) શ્રોતાને જ્ઞાન આપવામાં પાંચે અવયવો ઉપયોગી છતાં તેમાંથી એક પણ અવયવ ન બોલવામાં આવે તો તે ન્યૂન નિગ્રહસ્થાન.
- (૧૨) કોઈ પણ એક હેતુ કે ઉદાહરણથી સાધ્ય સિદ્ધ થતું હોય છતાં ખીજાં હેતુ કે ઉદાહરણોનો પ્રયોગ કરનાર અધિક નામના નિગ્રહસ્થાનથી પરાજિત ગણાય છે.
- (૧૩) અનુવાદના પ્રસંગ સિવાય પણ તે જ શબ્દને અગર તે જ અર્થને ફરી કહેવામાં પુનરુક્ત નિગ્રહસ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. એક વાર શબ્દ અનિત્ય છે એમ કહી ફરી તેમ જ કહેવું તે શબ્દપુનરુક્ત-નિગ્રહસ્થાન અને શબ્દ અનિત્ય છે એમ કહી શબ્દ વિનાશી છે એ રીતે ખીજા વાક્યથી તે જ અર્થ કહેવો તે અર્થપુનરુક્ત. જ્યાં અનુવાદનો પ્રસંગ હોય ત્યાં પુનરુક્તનિગ્રહસ્થાન નથી ગણાતું; જેમ કે નિગમન વાક્યમાં હેતુ અને પ્રતિજ્ઞાવાક્યનો અનુવાદમાત્ર કરવામાં આવે છે.
- (૧૪) જે વાત ત્રણ વાર વાદીએ કહી હોય અને સભા પણ જેને સમજી ગઈ હોય છતાં પ્રતિવાદી તેનું પુનઃ ઉચ્ચારણ ન કરી શકે તો તે પ્રતિવાદી અનુભાવણ નિગ્રહસ્થાનથી પરાજય પામે છે,
- (૧૫) વાદીએ કહેલ વસ્તુને સભા સમજી ગઈ હોય છતાં પ્રતિવાદી તેને ન જ સમજી શકે તો તે પરાજય પામે છે અને તે અજ્ઞાન નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે.

- (૧૬) વાદીનો પક્ષ સમજાયો પણ હોય અને તેવું પુનઃ ઉચ્ચારણ કરવામાં આવ્યું હોય છતાં ઉત્તર ન સ્કુરે તો પ્રતિવાદી હારે છે ત્યાં અપ્રતિભા નિગ્રહસ્થાન.
- (૧૭) સિદ્ધ કરવા ધારેલ વસ્તુનું સાધન અસકચ જણાવાથી કોઈ પણ બહાનું કાઢી ચર્ચાનો ભંગ કરવામાં આવે, જેમ કે “મારું અમુક ખાસ કામ રહી ગયું છે” અથવા “મારું ગળું બેસી ગયું છે” ઇત્યાદિ, તો તે વિક્ષેપ નિગ્રહસ્થાન.
- (૧૮) કોઈ કહે જે તું (કોઈ નામીયા) પ્રસિદ્ધ ચોરની જેમ “પુરુષ” હોવાથી ચોર છે (કારણ પેલો ચોર પણ “પુરુષ” છે) ત્યારે તે દ્વંષણ દૂર કરવાને બદલે સામાને કહેવું કે “તું પણ પુરુષ” હોવાથી તે પ્રસિદ્ધ ચોરની પેઠે ચોર છે. આ કથનમાં સામાને ચોર સાબિત કરવા જતાં સામાએ પોતાની ઉપર મૂકેલો ચોરનો આરોપ સ્વીકારાઈ જાય છે. તેથી તે મતાનુસાર નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે.
- (૧૯) પોતાની સામે બોલનાર નિગ્રહસ્થાનને પ્રાપ્ત થયો હોય છતાં વાદી તેની ઉપેક્ષા કરે એટલે કે ‘તું’ અમુક નિગ્રહસ્થાનને પ્રાપ્ત થયો છે’ તેવું ઉદ્બોધન ન કરે તો તે પર્યુયોબ્યોપેક્ષણનિગ્રહસ્થાનને પ્રાપ્ત થઈ પરાજય પામે છે. આ નિગ્રહસ્થાનનું ઉદ્બોધન સભા કરે છે. કારણ કે કોઈ પોતાની મેળે તો પોતાની હાર કબૂલી પોતાની ઇજ્જતનો બગાડ ખુલ્લો કરવા તૈયાર ન જ હોય.
- (૨૦) નિગ્રહસ્થાનને નહિ પ્રાપ્ત થયેલ છતાં તેને નિગ્રહસ્થાનથી દૂષિત કરવો તે નિરુયોબ્યોપેક્ષણ નામનું નિગ્રહસ્થાન.
- (૨૧) જે સિદ્ધાંત સ્વીકારી ચર્ચાની શરૂઆત કરી હોય તે સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ ચર્ચા કરતી તે અપસિદ્ધાંત નિગ્રહસ્થાન; જેમ કે : પૂર્વમીમાંસાને સિદ્ધાંત સ્વીકારી કોઈ કહે કે અગ્નિહોત્ર સ્વર્ગપ્રદ છે. ત્યારે બીજો કોઈ પૂછે કે અગ્નિહોત્ર તો ક્રિયાત્મક હોવાથી તે ક્રિયા પૂરી થતાં સત્ત્વર નાશ પામે છે. અને નષ્ટ થયેલ વસ્તુથી સ્વર્ગ કેવી રીતે સંભવે? ત્યારે તેના ઉત્તર આપતાં એમ કહેવામાં આવે કે અગ્નિહોત્ર-દ્વારા પ્રસન્ન થએલ મહેશ્વર સ્વર્ગ આપે છે. આ ઉત્તર મીમાંસાસાત્મકથી વિરુદ્ધ છે. મીમાંસાના સિદ્ધાંતને મહેશ્વર માન્ય નથી. એટલે આવો ઉત્તર પ્રથમ સ્વીકારેલ સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જતો હોવાથી અપસિદ્ધાંત નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે.
- (૨૨) અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ આદિ પાંચ હેતુબાસો પણ નિગ્રહસ્થાન છે.

પરિશિષ્ટ ૨.

જૈન આગમોમાં મળી આવતું કથાપદ્ધતિને સંગ્રહ વર્ણન

જૈન આગમ સાહિત્ય પાંચ વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે. (૧) સુત, (૨) નિબંધુતિ, (૩) ભાષ્ય, (૪) ચૂર્ણી, (૫) ટીકા. આ પાંચ વિભાગ મળી પંચાંગી કહેવાય છે. સૂત્રમાંથી પ્રસ્તુત વર્ણન સ્થાનાંગમાં છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

વિકથા અને ધર્મકથાના વર્ણનપ્રસંગે ધર્મકથાના ચાર પ્રકારો પૈકી વિદ્યેપણી કથાના—એટલે શ્રોતાને કુમાર્જેથી સુમાર્જે લાવે તેવી કથાના—ચાર પ્રકારો? આ પ્રમાણે બતાવ્યા છે:—

(૧) સ્વસિદ્ધાંતને કહીને એટલે તેના ગુણાનું પ્રતિપાદન કરીને પર-સિદ્ધાંત કહે—એટલે તેના દોષોનું દર્શન કરાવે.

(૨) પરસિદ્ધાંત કહીને સ્વસિદ્ધાંતનું સ્થાપન કરે.

(૩) સમ્યગ્વાદ કહીને મિથ્યાવાદ કહેવો, અર્થાત્ પરસિદ્ધાંતમાં રહેલું અવિરુદ્ધ તત્ત્વ બતાવી તેનું વિરુદ્ધતત્ત્વ પણ દોષદર્શનપૂર્વક બતાવવું.

(૪) પરસિદ્ધાંતમાં દોષો બતાવી પછી તેના ગુણો પણ બતાવવા.

જ્ઞાત એટલે દર્ષાંત ચાર પ્રકારનાં છે: (૧) આહરણ્ય. (૨) આહર-ણ્યતદ્દેશ. (૩) આહરણ્યતદ્દોષ. (૪) ઉપન્યાસોપનય. આ ચારેના ચાર ચાર પ્રકાર બતાવતાં આહરણ્યનો ત્રીજો ભેદ સ્થાપનાકર્મ અને ચોથો પ્રત્યુત્પન્ન-વિનાશી એ બે ભેદ આવે છે.^૨ તે એક પ્રકારના ન્યાયવાક્યનાં અંગબૂત દર્ષાતા જ છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

કોઈ આરોપેલ અનિષ્ટ પ્રસંગને જે દર્ષાંતદ્વારા દૂર કરી ઈષ્ટ તત્ત્વનું સ્થાપન કરવામાં આવે તે દર્ષાંત સ્થાપનકર્મ.

પ્રત્યુત્પન્નવિનાશી એટલે તત્કાળ જ પ્રાપ્ત થયેલ અનિષ્ટ સ્થિતિનો નાશ જે દર્ષાંતદ્વારા કરવામાં આવે તે.

૧. વિકલ્પેવળી કહ્યા ચડવિહા પળ્ળાતા તંજહા—સસમયં કહેદ, સસમયં કહિતા પરસમયં કહેદ, પરસમયં કહેતા સસમયં ઠાવતિતા મવતિ, સમ્માવાત્ત કહેદ, સમ્માવાત્ત કહેતા મિચ્છાવાત્ત કહેદ, મિચ્છાવાત્ત કહેતા સમ્માવાત્ત ઠાવતિતા મવતિ । ઇયા. સ્. ૨૮૨ પૃ. ૨૧૦ આશ્રિતિ આગમોદય સમિતિ.

૨. આહરણે ચડવિહૈ પ. તં. અવાતે, ડવાતે, ડવળાકમ્મે, પઠ્ઠુપ્પન્નવિનાશી । ઇયા. સ્. ૪૩૮ પૃ. ૨૫૨.

આ બંનેનાં ઉદાહરણ નીચે પ્રમાણે .

(૧) સ્થાપનાકર્મ:—શબ્દને કૃતકત્વ હેતુથી અનિત્ય સિદ્ધ કરતા વાદીને કોઈ પ્રતિવાદી કહે કે વર્ણાત્મક શબ્દ તો નિત્ય છે, તેમાં કૃતકત્વ નથી. એ રીતે હેતુમાં વ્યભિચારનો અનિષ્ટ પ્રસંગ આવતાંજ તુરત વાદી ફરી હેતુનું સમર્થન કરી લે કે વર્ણાત્મક શબ્દ અનિત્ય છે; સાચી જે તે કારણની બિન્નતાથી બિન્ન દેખાય છે—ઘટની જેમ. આ રીતે કૃતકત્વરૂપ હેતુ ઉપર આવી પડેલ વ્યભિચારનો અનિષ્ટપ્રસંગ દૂર કરવા ફરી તે હેતુનું સમર્થન (સ્થાપન) ઘટ દૃષ્ટાંતથી થતું હોવાને લીધે તે સ્થાપનાકર્મ દૃષ્ટાંત કહેવાય.

(૨) પ્રત્યુત્પન્નવિનાશી:—કોઈ કહે જે અમૂર્ત હોવાથી આકાશની જેમ આત્મા અકર્તાજ છે. આ, જૈનવાદીને અનિષ્ટ છે. તેવું તત્કાળ પ્રાપ્ત થયેલું અનિષ્ટ દૂર કરવા તે કહે—આત્મા મૂર્ત હોવાથી દેવદત્તની પેઠે કથંચિત્ કર્તા છે. તો આ દેવદત્તનું દૃષ્ટાંત ઉકાતું અનિષ્ટ નિવારક હોવાથી પ્રત્યુત્પન્ન વિનાશી દૃષ્ટાંત કહેવાય.^૧

હેતુના ચર પ્રકાર ત્રણ રીતે બતાવવામાં આવ્યા છે.^૨

(૧) યાપક, સ્થાપક, વ્યંસક અને લુપક.

(૨) પ્રયક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ.

(૩) અસ્તિ તન્ અસ્તિ સઃ । અસ્તિ તત્ નાસ્તિ સઃ ।

નાસ્તિ તત્ અસ્તિ સઃ । નાસ્તિ તત્ નાસ્તિ સઃ ।

બીજી રીત પ્રમાણે પ્રલક્ષાદિ ચાર હેતુઓ એટલે ચાર પ્રમાણો પ્રસિદ્ધ છે. તેથી તેમનું વર્ણન અનાવશ્યક છે. બાકીનાનું નીચે પ્રમાણે:—

(૧) યાપક: પુષ્કળ વિશેષણોને લીધે જે હેતુ સમજતાં પ્રતિવાદીને મુશ્કેલી આવે અને તેથી તે જલદી દૂષણ ન આપી શકે એટલે વાદી કાળયાપન કરી શકે. આ પ્રમાણે જેનાથી કાળયાપન કરી શકાય તે યાપક.

આની બીજી વ્યાખ્યા ટીકાકારે એવી આપી છે કે જે હેતુની વ્યાપ્તિ

૧. જુઓ સ્થાનાંમટીકા પૃ. ૨૫૬.

૨. હેઠ્ઠી વચ્ચે પં. તં. જાવતે, થાવતે, વંસતે, લસતે, અથવા હેઠ્ઠી વચ્ચે, પં. તં. પ્તવન્તે, અણુમાણે, બોવન્તે, આગમે, અહવા હેઠ્ઠી વચ્ચે પં. તં. અત્થિયંતં અત્થિય સો હેઠ્ઠી, અત્થિયંતં અત્થિય સો હેઠ્ઠી, અત્થિયંતં અત્થિય સો હેઠ્ઠી, અત્થિયંતં અત્થિય સો હેઠ્ઠી । સ્થા. સૂ. ૩૧૮ પૃ. ૨૫૪.

પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી વ્યાપ્તિસાધક અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષાને લીધે સાપ્તસિદ્ધિમાં વિલંબ થાય તે હેતુ યાપક^૧

(૨) પ્રસિદ્ધ વ્યાપ્તિને લીધે જે હેતુ જલદી સ્વસાધ્યનું સ્થાપન કરે તે સ્થાપક.

(૩) જે હેતુ પ્રતિવાદીને વ્યામોહમાં નાખે તે વ્યસક.^૨

(૪) વ્યસક હેતુથી પ્રાપ્ત થયેલ અનિષ્ટને દૂર કરનાર હેતુ તે લ્પક.^૩

આ ચારેનાં ઉદાહરણો દીકામાં આપેલાં છે. તેમજ તેની વિશેષ સ્પષ્ટતા કરવા દીકાકારે નિયુક્તિને આધારે નાની નાની કથાઓ આપી છે, જે પ્રાચીન કાળમાં વાર્તાદારા વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવાની પદ્ધતિની સૂચક હોઈ અહીં આપવામાં આવે છે -

(૧) કોઈ અસતી સ્ત્રીએ પોતાના પતિને એમ કહી ઉજ્જન મોકલ્યો કે ત્યાં જાંટના એક એક લીંડાનો એક એક રૂપિયો બિપજે છે, તેથી વેચવા જાઓ. લોકમાં પડેલા ધણીના ઉજ્જન ગયા બાદ તેણીએ પોતાના જીવ સાથે કાળયાપન કર્યું. તેવી રીતે જે વાદી પ્રતિવાદીને મોહમાં નાખે તેવા હેતુ મૂકી તેના દ્વંધુથી બચી કાળયાપન કરે ત્યારે તે હેતુ યાપક કહેવાય.

(૨) કોઈ ધૂર્ત પરિત્રાજક દરેક ગામમાં એમ કહી ફરતો કે લોકમધ્યમાં આપેલું દાન ફળ આપે છે અને તે હું જાણું છું. ગામ કહી તે લોકો પાસેથી દાન મેળવતો. આ જોઈ કોઈ આવકે તેને કહ્યું કે લોકોનો મધ્યભાગ તો એક જ છે. તે અનેક ગામમાં કયાંથી સંભવે? આ રીતે તે આવકે સિદ્ધ કર્યું કે લોકોનો મધ્યભાગ એક છે તેથી પરિત્રાજકના કલા પ્રમાણે અનેક ગામમાં ન હોઈ શકે. તેવી રીતે જલદી જ સ્વપક્ષને સિદ્ધ કરે તે હેતુ સ્થાપક.

(૩-૪) દીપ.—આ બે હેતુઓ માટે જે કથા આપવામાં આવે છે તેમાં શબ્દછળ છે. અને તેથી તેમાં છળવાળા બે શબ્દો આવે છે :

(૧) ચક્રતિત્તિરિ અને (૨) તર્પણલોડિકા. આ બંને શબ્દના બળે અર્થ થાય છે. એટલે વક્તા જે અર્થ કહેવા ધારે છે તેથી પ્રતિપક્ષી તેનો ઉલટો અર્થ લઈ તેને છળવા પ્રયત્ન કરે છે. એ

૧. જુઓ સ્થાનાંત્ર દીકા ૫. ૨૬૧.

૨. જુઓ સ્થા. દી. ૫૪ ૨૬૧

૩. ” ” ” ૨૬૨

અર્થો આ પ્રમાણે: (૧) શકટતિત્તિરિ એટલે (ક) ગાડામાં આણેલ તેતર (જ) ગાડા સહિત તેતર. (૨) તર્પણલોડિકા એટલે (ક) સકતુમાં (સાથવામાં) પાણી મેળવી આપવું તે. (એટલે કે અહીંયાં પાણીમિશ્રિત સાથવા) (જ) તેવું મિશ્રણ કરતી સ્ત્રી.

તેતરવાળી ગાડી લઈ જતા કોઈ એક માણસને એક ધૂર્તે પૂછ્યું કે આ શકટતિત્તિરિનો શો ભાવ છે? પેલાએ ઉત્તર આપ્યો કે તર્પણલોડિકા. ધૂર્તે કંટલાકને સાક્ષીઓ તરીકે રાખી કહ્યું કે મને આ શકટતિત્તિરિ (શકટ સહિત તિત્તિરિ) તર્પણલોડિકાથી આપવાનું આ માણસ કહે છે. તે કિંમત આપવા હું તૈયાર છું. માટે મને તે શકટ-તિત્તિરિ બન્ને મળવાં જોઈએ. આ સાંભળી શકટતિત્તિરિનો સ્વામી મૂંઝવણમાં પડ્યો પણ બીજા ધૂર્તે તેને સમજાવી દીધો. અને તેના સમજાવ્યા પ્રમાણે તે માલિકે પ્રથમ ધૂર્તને કહ્યું: “ ભલે, તર્પણલોડિકા લાવો અને શકટતિત્તિરિ લો.” પ્રથમ ધૂર્તે પોતાની સ્ત્રીને તર્પણલોડિકા આપી શકટતિત્તિરિ લઈ કહ્યું. સ્ત્રી ધૂર્ત પતિની આજ્ઞા પ્રમાણે સકતુમાં પાણી મેળવી હલાવી તર્પણલોડિકા તૈયાર કરવા બેઠી કે તરત જ પેલા માલિકે સકતુમાં પાણી મેળવતી તે સ્ત્રીને ઉપાડી અને કહ્યું: “ આ સ્ત્રી તર્પણલોડિકા છે એટલે તેને લઈ હું શકટતિત્તિરિ આપી દઈશ.” આ સાંભળતાં પ્રથમ ધૂર્ત સમજી ગયો અને ચૂપ થયો.

આ વાતમાં શબ્દચ્છળ છે. માલિકે શકટતિત્તિરિ તર્પણલોડિકાથી મળે છે એમ કહ્યું ત્યારે તેનો આશય તો માત્ર ગાડામાં આણેલ તેતરના મૂલ્યનો જ હતો. પણ પ્રથમ ધૂર્તે શબ્દચ્છળથી શકટતિત્તિરિનો ગાડું અને તેતર એવો અર્થ લઈ તર્પણલોડિકાથી તે બંને મળવાં જોઈએ એમ કહી તેના માલિકને મૂંઝવ્યો. અહીં સુધીનો ભાગ વ્યસંક હેતુનું સ્વરૂપ સત્યવે છે. વ્યસંક હેતુ પ્રતિવાદીને મૂંઝવે તેવો હોય છે. બીજા ધૂર્તના શીખવવાથી પેલા માલિક પ્રથમ ધૂર્ત પાસે તર્પણલોડિકા માગે છે. હવે પ્રથમ ધૂર્તે પોતાની સ્ત્રીને તર્પણલોડિકા (જળમિશ્રિત સકતુ) આપવા કહ્યું. ત્યારે પેલા માલિક બીજા અર્થ પ્રમાણે તે મિશ્રણ કરનાર સ્ત્રીને જ ઉપાડવા લાગ્યો. એટલે પ્રથમ ધૂર્તની છળખાણ બાધી ગઈ. વાર્તાનો આ પાછલો ભાગ લૂપક હેતુના સ્વરૂપને સમજાવે છે. જેમ પેલા માલિકે તર્પણલોડિકાનો બીજો અર્થ સમજી

પ્રથમ પૂર્તની સ્ત્રી માગી એટલે તે આપોઆપ શરમાઈ ચાલ્યો ગયો તેમ જૂથક હેતુ વ્યસક હેતુદારા આપાદિત અનિષ્ટને છે.^૧

ત્રીજી રીત પ્રમાણે બતાવેલ ચાર હેતુઓની વ્યાખ્યા કરી ટીકાકાર જે ઉદાહરણો આપે છે તે બધાંમાં વાદવિવસ્તરિવર્ણિત હેતુના બધા પ્રકારો આવી જાય છે.^૨ આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે હેતુ એટલે અનુમાન હેતુઓની વિવિધતાથી ચાર ભાગમાં વહેંચી નાખી અહીં ચાર હેતુઓ (અનુમાનો) કહેલ છે.

- (૩) (ક):—અમુક એક પદાર્થ છે માટે અમુક બીજો પ્રદાર્થ છે એવું અનુમાન તે અસ્તિ તત્ અસ્તિ સઃ । જેમ કે ધૂમ્ર છે માટે અગ્નિ છે જ.
- (જ) અમુક એક પદાર્થ છે માટે તેનો વિરોધી બીજો પદાર્થ નથી જ એવું અનુમાન તે અસ્તિ તત્ નાસ્તિ સઃ । જેમ કે અગ્નિ છે માટે શીત નથી જ.
- (ઘ) અમુક એક પદાર્થ નથી માટે તેનો વિરોધી પદાર્થ છે એવું અનુમાન તે નાસ્તિ તત્ અસ્તિ સઃ । જેમ કે અગ્નિ નથી માટે શીત છે.
- (ઙ) અમુક એક પદાર્થ નથી માટે બીજો અમુક પદાર્થ છે પણ નથી એવું અનુમાન તે નાસ્તિ તત્ નાસ્તિ સઃ । જેમ કે અહીં જૂથ નથી માટે સીસમ પણ નથી.

સ્થાનાંગમાં ૭ પ્રકારના વિવાદો બતાવ્યા છે. વિવાદને ટીકાકાર જરૂર-કથા તરીકે ઓળખાવે છે અને તદ્દનુસાર ૭એ બેદોની વ્યાખ્યા પણ આપે છે, તે જોઈએ :

- (૧) બોલવાની પૂરી તૈયારી ન હોય ત્યારે તે તૈયારી માટે જોઈતો વખત મેળવવા ખાતર ગમે તે બદ્ધને વિલંબ કરી જે વાદ થાય તે.
- (૨) પૂરતો અવસર મળવાને લીધે જથ્થેચ્છુ પોતે જ જેમાં ઉત્સુકતાપૂર્વક બોલે અગર પ્રતિવાદીને ઉત્સુક કરી જેમાં બોલે તે.
- (૩) સામનીતિથી સભાપતિને અનુકૂળ કરીને અગર થોડી વાર પ્રતિવાદીને પક્ષ માની તેને અનુકૂળ કરી જેમાં બોલવામાં આવે તે.
- (૪) બોલવાનું સામર્થ્ય હોય તો સભાપતિને સુધ્ધાં અગર પ્રતિવાદીને ૭છેડી જેમાં બોલવામાં આવે તે.

૧ જુઓ, સ્થા. ટી. પૃષ્ઠ ૨૬૨ ની શરૂઆત.

૨ જુઓ, પ્રમાણુનપતસ્વાલોકાલંકાર, પરિચ્છેદ ૩ સ્. ૬૭ થી આગળ.

- (૫) અધ્યક્ષોને સેવીને-અનુસરીને જે વાદ થાય તે.
- (૬) પોતાના તરફદારો સાથે અધ્યક્ષોને મેળવી લઈ અગર અધ્યક્ષોને પ્રતિવાદીના વિરોધી બનાવી જે વાદ થાય તે.^૧
- હવે સ્થાનાંગમાં જે દસ દોષો બતાવવામાં આવ્યા છે^૨ તેમાં પશુ બધા દોષો વાદકથી સાથે જ સંબંધ ધરાવે છે. તેમનો સાર નીચે પ્રમાણે :-
- (૧) પ્રતિવાદી તરફથી થતા ક્ષોભને લીધે જે મોઢું બંધ થાય તે તજ્જનત દોષ.
- (૨) બોલતાં વિસ્મૃતિ થાય તે સ્વમતિભંગ દોષ.
- (૩) મનોદા સાચવનાર અધ્યક્ષ કોઈ પશુ કારણથી વાદી ઉપર દ્રેષ કરી કે તેના વિષયમાં બેદરકાર રહી પ્રતિવાદીને જય આપે અગર તેને સ્મૃતિની તક આપે તે પ્રશાસ્તૃદોષ.
- (૪) વાદીએ ખૂંટલા દોષનો ખોટી રીતે પરિહાર કરવો તે પરિહરણ દોષ.
- (૫) સાધ્યવિકલ્પ આદિ દર્શાવદોષ તે સ્વલક્ષણદોષ.
- (૬) સાધ્યના પ્રત્યે સાધનમાં જે બ્યભિચારદોષ આવે તે કારણદોષ.
- (૭) અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ આદિ હેત્વાભાસો તે હેતુદોષ.
- (૮) પ્રતિવાદીના મતમાં આવી જવું તે સંક્રમણ દોષ. તેને પરમતાબ્યનુસાર પશુ કહે છે.
- (૯) જળ આદિ દ્વારા જે પરાજયના પ્રસંગો આવે તે નિમ્નદોષ.
- (૧૦) પક્ષના બાધિતત્વ આદિ દોષો તે વસ્તુદોષ.

કથાપદ્ધતિ અને તદ્દંતર્ગત ન્યાયવાક્યને લગતું જે વર્ણન સંક્ષેપમાં ઉપર સ્થાનાંગમાંથી આપવામાં આવ્યું છે તે બધું વર્ણન શ્રીમદ્ ભદ્રબાહુકૃત ગણ્યાતી દશવૈકાલિક નિયુક્તિમાં આપેલું છે.^૩ નિયુક્તિકારે એ બધું વર્ણન કરીને તેની સાથે ન્યાયવાક્યનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તે પણ બતાવ્યું છે. દશવૈકાલિકના પ્રથમ અધ્યયનમાં ધર્મનું વર્ણન છે. તેથી નિયુક્તિકારે તે જ વસ્તુ લઈ તેમાં ન્યાયવાક્યનો ઉપયોગ સ્ફુટ રીતે કરેલો છે. તે કહે છે

૧ જુઓ, સ્થા. ટી. પૃષ્ઠ ૩૬૫.

૨ દસવિદે દોસે પં. તં. તરજાતદોસે, મતિમંતદોસે, પસત્થારદોસે, પરિ-
હરણદોસે, સલક્ષણ, વક્ષરણ, હેઝદોસે, લેક્ષમણ નિગાહવત્સુદોસે ॥ સ્થા. સૂ. ૭૪૩.

૩. કૃષ્ણ પંચાવયવં દસહા વા સખ્વહા ન પશિસિદ્ધં । ન ચ પુણ સખ્વં
મજ્જહ હંવી સવિજારમક્કાયં ॥ ઘ. વૈ. નિ. ગા. ૫૦; જુઓ, પા. ૩૨ ગાથા
૪૯ થી ૮૮.

કે કયાંક પાંચ અવયવરૂપ અને કયાંક દશ અવયવરૂપ ન્યાયવાક્યનો પ્રયોગ કરાય છે.^૧ આમાંના પાંચ અવયવો તો ગૌતમના ન્યાયસૂત્રમાં વર્ણિત પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ જ છે.^૨ નિયુક્તિકારે એ પાંચ અવયવોનો ઉપયોગ કરી ધર્મની સૂત્રોક્ત મંજળમયતા સિદ્ધ કરી બતાવી છે.^૩

ત્યાર બાદ તેઓએ દશ અવયવથી ઘટિત ન્યાયવાક્યનો પ્રયોગ પણ કરી બતાવ્યો છે; અને તે દશ અવયવો બે રીતે ગણાવ્યા છે. પ્રતિજ્ઞા, પ્રતિજ્ઞાવિશુદ્ધિ, હેતુ, હેતુવિશુદ્ધિ, દષ્ટાંત, દષ્ટાંતવિશુદ્ધિ, ઉપસંહાર, ઉપસંહારવિશુદ્ધિ નિગમન અને નિગમનવિશુદ્ધિ—એ એક પ્રકાર.

બીજા પ્રકારમાં દશ અવયવો આ પ્રમાણે છે. (ગાથા ૧૩૭) પ્રતિજ્ઞા, પ્રતિજ્ઞાવિભક્તિ, હેતુ, હેતુવિભગ્નિત, વિપક્ષ, પ્રતિષેધ, દષ્ટાંત, આશંકા, તત્પ્રતિષેધ, અને નિગમન. આ બંને પ્રકારના ન્યાયનો પ્રયોગ ગાથા ૧૩૮ થી ૧૪૮ સુધીમાં છે. વિશેષતા એ છે કે પ્રથમ પ્રકારના દશ અવયવો કોઈ એક જ ગાથામાં સંકલિત ન કરતાં માત્ર તેનાં નામો પ્રયોગમાં જ આવી જાય છે; જ્યારે બીજા પ્રકારના દશ અવયવો એક જ ગાથામાં ગણી બતાવ્યા છે અને પછી પ્રયોગમાં તેઓને સમજાવ્યા છે. ધ્યાન બેંચે એવી એક બાબત એ પણ છે કે અક્ષપાદે નિગમનું હેતુપ્રદેશાત્ પ્રતિજ્ઞાવાઃ પુનર્વચનં નિગમનં (૧-૧-૩૯) એવું જો લક્ષણ કયું છે એ જનિયુક્તિમાં થોડાક ફેરફાર સાથે આ પ્રમાણે દેખાય છે : દસમો એસ અવયવો, પદ્મનેત્રેક પુણોચયણં । (ગાથા. ૧૪૪ પ. ૭૯). સારાંશ એ છે કે દશવૈકલિક મૂળસૂત્રમાં જો ધમ્મો મજ્જિમુલ્લકસંઘે એ સૂત્રથી ધર્મની મંજળમયતા અને ઉત્કૃષ્ટતા કહેવામાં આવી છે તેને સિદ્ધ કરવા નિયુક્તિકારે ન્યાયવાક્યનું નિરૂપણ કયું છે. અને તે ન્યાયવાક્ય જેટલી રીતે સંભવી શકે તે બધી રીતે બતાવી તેના ઉપયોગ દ્વારા ધર્મની મંજળમયતા આદિ વ્યવસ્થિત રીતે સાધ્યું છે. આ પ્રથમ અધ્યયનની નિયુક્તિ મુખ્યભાગે ન્યાયવાક્ય અને તેના ઉપયોગના નિરૂપણમાં જ રોકાયેલી છે, જેના ઉપરથી

૧. જુઓ, ગાથા ૫૦

૨. પાંચ અવયવોના નામોના સંબંધમાં પણ બે પરંપરા દેખાય છે : એક તો ન્યાયસૂત્રની અને બીજી પ્રશસ્તપાઠભાષ્યની અને માંડરજીતિમાં મતાન્તર તરીકે નોંધાયેલી. તે આ પ્રમાણે—‘ અવયવાઃ પુનઃ પ્રતિજ્ઞાપદેશનિર્દશનાનુલ્લંઘનપ્રત્યાજ્ઞાવાઃ ’ । પ્ર. પા. ભા. પૃ. ૩૩૫. બના. સં. સી. ની આશૃતિ તથા માંડરજીતિ. પૃ. ૧૨.

૩. જુઓ, ગાથા ૮૯ થી ૯૧.

નંદી સકાય છે કે જૈન સંપ્રદાયમાં પ્રાચીન કાળમાં પણ કથાપદ્ધતિ અને તેને લગતી અન્ય બાબતોનો વિચાર કેવો થતો અને પરંપરા કેવી ચાલતી.

પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે દશ અવયવો નિર્ધુક્તિમાં બતાવ્યા છે તેથી જુદા પણ મળે છે. ન્યાયસૂત્રના ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયને પણ પોતાના ભાષ્યમાં મતાંતરથી ચાલતા દશ અવયવો બતાવ્યા છે. તેમાંના પ્રતિષ્ઠા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ પાંચ તો નિર્ધુક્તિમાં પણ છે. પરંતુ બાકીના પાંચ એ નિર્ધુક્તિમાં નથી. તે પાંચ આ છે : જિજ્ઞાસા, સંશય, શક્યપ્રાપ્તિ, પ્રયોજન, અને સંશયવ્યુદ્ધાસ. આ પાંચ અવયવોને ન્યાયવાક્યના અંગ તરીકે સ્વીકારવાની વાત્સ્યાયન ના પાડે છે અને ફક્ત પંચાવયવાત્મક ન્યાયવાક્ય જ ન્યાયસૂત્રમાં કહેલ છે તેનું જ સ્થાપન કરે છે.

વાત્સ્યાયને કહેલ દશ અને નિર્ધુક્તિમાં બે પ્રકારે વર્ણવેલ દશ દશ, એમ કુલ ત્રણ પ્રકારના દશ અવયવો અત્યારે આપણને મળે છે. આ ઉપરથી એટલું જણાય છે કે દશ અવયવાત્મક ન્યાયવાક્યની પરંપરા પ્રાચીન હતી. ભલે તે જૈન ગ્રંથોમાં અન્ય રૂપે અને વાત્સ્યાયનભાષ્યમાં અન્ય રૂપે દેખાય, પરંતુ અક્ષપાદે તે પરંપરામાં સુધારો કર્યો અને પંચ અવયવની જ આવશ્યકતા સ્વીકારી. જૈનગ્રંથમાં તો પોતાના સ્વાહવાદ સિદ્ધાંત પ્રમાણે અપેક્ષાવિશેષની દૃષ્ટિએ પંચઅવયવાત્મક અને દશઅવયવાત્મક બંને પ્રકારના ન્યાયવાક્યના સ્વીકાર કરી બંને પરંપરા સાચવવામાં આવી છે. અને આગળ જતાં જૈન તર્કસાહિત્યમાં જોઈએ છીએ કે તેમાં તો એક અવયવવાળાં અને બે અવયવવાળાં ન્યાયવાક્ય સુધ્ધાંનું સમર્થન અપેક્ષાવિશેષથી કર્યું છે.^૧ અત્યારે કેટલાક

૧ પ્રમાણુનયતત્વાલોકાલંકાર પરિચ્છેદ ૩, સૂત્ર ૨૩ : પક્ષહેતુવચનાત્મકં પરાર્થમનુમાનમુપચારાત્ ।

સૂત્ર ૨૮ :—પક્ષહેતુવચનલક્ષણમવયવદ્વયમેવ પરપ્રતિપક્ષેજ્ઞઃ, ન હટ્ટાન્તાદિવચનમ્ । સૂત્ર ૪૨ :—મન્દમતીસ્તુ ધ્યુત્વાદયિતું હટ્ટાન્તોપનયનિગમનાન્યપિ પ્રયોજ્યાનિ ॥ તથા ક્ષતિવ્યુત્પન્નમતિ પ્રતિપાદ્યાપેક્ષયા તુ ધ્રુમોત્ર દસ્યતે ક્ષત્યાદિ હેતુવચનમાત્રાત્મકમપિ તદ્ભવતિ (પરિ. ૩. સૂ. ૨૩. રત્નાકરાવતારિકા ટીકા).

‘નનુ પ્રયોગ इति विप्रतिपद्यन्ते वाचिनः, तथाहि, प्रतिज्ञाहेतुदाहरणीतीति श्रव्यमनुमानमिति शाब्ल्याः [સાંખ્યકારિકા ‘પ’માં ‘ત્રિવિધમ્’ શબ્દ છે તેની આધરશક્તિમાં ‘જ્યવયવમ્’ એમ વ્યાખ્યા કરી છે.] સહોપનયેન ચતુરવયવમિતિ સીમાંસકાઃ, છદ નિગમનેન પદ્માવયવમિતિ નૈયાયિકાઃ, તથેવં વિપ્રતિપત્તૌ ક્ષીરહ્મોઽનુમાનપ્રયોગ इत्याह । एतावान् प्रेक्षप्रयोगः ॥ २-१-९ ॥ प्रमाणमीमांसा पृ. ३ । द्वि. पं. ६ ॥

બૌદ્ધ વિદ્વાનો ત્રણ અવયવોનો જ પ્રયોગ આવશ્યક સમજી અને કોઈ બૌદ્ધોએ માત્ર હેતુનો જ પ્રયોગ આવશ્યક સમજી વધારે અવયવોના પ્રયોગને અધિક નામનું નિમ્નહસ્થાન માનતા. તેમ જ સાંખ્યો પ્રથમના ત્રણ અને મીમાંસકો ઉપનય સુધીના ચાર અવયવોનો જ પ્રયોગ માનતા; ત્યારે જૈન તાકિંકાએ કહ્યું કે અપેક્ષાવિશેષથી એ પાંચ અને દશ અવયવ સુધીમાં થોડું શકાય છે; તેમાં કોઈ દૂષણ નથી. આ વિષયના લાંબા શાસ્ત્રાથી એ કથાપદ્ધતિના અંતર્ગત ન્યાયવાક્ય ઉપરનો વિદ્વાનોનો બુદ્ધિવ્યાયામ સૂચવે છે.

ભાષ્ય:—નિયુક્તિ પછી આપણે ભાષ્ય ઉપર આવીએ છીએ. નિયુક્તિમાં વર્ણવેલ વસ્તુ ભાષ્યમાં આવે તે સ્વાભાવિક છે. અને તેથી જ પ્રતિમાવિશુદ્ધિ, હેતુવિશુદ્ધિ આદિ અવયવો ફેવી રીતે થટાવવા એ દશવૈકો-ત્સિકનિયુક્તિના ભાષ્યમાં ખતાવ્યું છે (૫ ૬૩). તે ઉપરાંત કથાપદ્ધતિને લગતું વધારે વર્ણન ભાષ્યમાં હોવું જોઈએ એનું પણ સૂચન મળે છે. આચાર્ય દરિકદ્રના વાદનામક ચારમા અષ્ટક ઉપરની જિનેશ્વરસૂત્રિની ટીકામાં એક પ્રાકૃત ગાથા છે. સંભવતઃ આ ગાથા કોઈ ભાષ્યની હશે. તેમાં કોની સાથે વાદ કરવો અને કોની સાથે ન કરવો તથા કયારે કરવો અને કયારે ન કરવો એ પ્રસંગમાં જણાવેલું છે કે : “ ધનવાન, રાજા, પક્ષવાન, (લાગવગવાળો), બળવાન, ઉગ્ર, ગુરુ, નીચ અને તપગ્રી ” એટલાની સાથે વાદ ન કરવો. ભાષ્યોના વધારે અવલોકનથી આ વિષયમાં વધારે પ્રકાશ પડવાનો ચોક્કસ સંભવ છે.

ચૂષિ:—ભાષ્ય પછી ચૂષિ આવે છે. જે નિયુક્તિ અને ભાષ્યમાં હોય તે ચૂષિમાં આવે જ. નિશીથચૂષિમાં આ વિષયને લગતું વધારે વર્ણન છે એમ આચાર્યશ્રી જિનવિજયજી મહારાજ તરફથી મને માહિતી મળી છે. પણ તે ચૂષિ હસ્તલિખિત અને વિસ્તૃત હોઈ અત્યારે તુરત તેના પાઠ આપવો કે પૃષ્ઠાંક સૂચવવો શક્ય નથી.

ટીકા:—સૂત્ર, નિયુક્તિ, ભાષ્ય અને ચૂષિ એ ચાર પ્રવાહોમાં એકત્ર

૧. જુઓ દિક્ષનાગનાં ન્યાયપ્રવેશસૂત્રો. નં. ૧૦. તથા પ્રમાણુનયતત્ત્વા-લોકાલંકાર. પરિ. ૩, સ્. ૨૩, સ્વાદાદરત્નાકરટીકા તથા “ અષ્ટસહસ્રી ” પૃષ્ઠ ૮૪.

૨. બૌદ્ધ માન્યતા વિષે હેમચંદ્ર આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરે છે :—

‘ યથાહુઃ સૌગતાઃ, વિદુષા વાચ્યો હેતુરેવ દિ કેચલ. ’ ॥ પ્રમાણમીમાંસા અ. ૨, અ. ૧, સ્. ૧ વૃત્તિઃ ॥

થયેલું વિચારાત્મક જળ દીકાની ગંગામાં વહે છે. તેથી જ આપણે સ્થાનાંતરી દીકામાં કથાપદ્ધતિને લગતું નિયુક્તિ, ભાષ્ય આદિનું વર્ણન ઓફ-અન્ડર થીજે રૂપે જોઈ શકીએ છીએ.

પરિશિષ્ટ ૩

ચરકમાંથી મળતી કથાવિષયક માહિતી

અત્રે એ જણાવી દેવું જોઈએ કે ચરકમાં પ્રસ્તુત વર્ણન અત્યંત સ્પષ્ટ, મનોરંજક અને કદપનોત્તેજ છે. તેમ જ અક્ષપાદના ન્યાયસૂત્રમાં વર્ણવેલી ચર્યાપદ્ધતિની પરંપરા કરતાં અત્યંત ભિન્ન નહિ એવી, છતાં પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી કોઈ બીજી વ્યવસ્થિત ચર્યાની પરંપરાનું સૂચક છે. પણ તે અતિ લાંબુ હોવાથી વિસ્તારભયને લીધે અહીં તેનું બહુ મૂળ અક્ષરશઃ આપવાનો લોભ અનિચ્છાએ રોકેલો પડે છે. વિશેષાર્થો તો તે મૂળ જ જોઈ લે. અહીં તેનો સારમાત્ર આપ્યો છે. આ સારમાં જ્યાં જ્યાં ન્યાયદર્શન સાથે તુલના કરી છે ત્યાં ત્યાં વિશેષાર્થોએ મૂળ ન્યાયદર્શન અગર તો પરિશિષ્ટ ક્રમાંક (૧) જોઈ લેવું.

ચરક એ વૈદ્યકનો ગ્રંથ છે છતાં તેમાં કેટલીયે ન્યાયશાસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર-સામાન્યને લગતી કામતી માહિતી છે. આ સ્થળે વાદને લગતી માહિતી પ્રસ્તુત હોવાથી બીજી કેટલીક સામાન્ય છતાં અતિ ઉપયોગી માહિતી ઉપર વાચકોનું માત્ર લક્ષ જ ખેંચવું યોગ્ય ગણાશે.

કોઈ પણ વિષયનો અભ્યાસ કરવો હોય ત્યારે તે વિષયનું ગમે તે પુસ્તક ન લેતાં ખાસ પરીક્ષા કરીને જ તે વિષયનો ગ્રંથ પસંદ કરવો જોઈએ, જેથી અભ્યાસીનાં બહુમુદ્દય શ્રમ, સમય અને શક્તિ વધારે સફળ થાય એ સૂચવવા ચરકમાં શાસ્ત્રપરીક્ષાના ઉપાયો બતાવ્યા છે. યોગ્ય શિક્ષકને અભાવે શ્રેષ્ઠ ગ્રંથની પસંદગી પણ નિષ્ફળ જવાની. તેથી તેમાં આચાર્યની પરીક્ષા કરવાનું પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. યોગ્ય શિક્ષક છતાં પણ જો અભ્યાસ દરમિયાન કરવામાં ન આવે તો પરિણામ શૂન્યવત્ આવે છે. તેથી તેમાં શાસ્ત્રની દૃઢતાના ઉપાયો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. ચરકમાં આત્રેય શાસ્ત્રાભ્યાસની દૃઢતાના ત્રણ ઉપાયો વર્ણવે છે : (૧) અધ્યયનવિધિ, (૨) અધ્યાપનવિધિ, અને (૩) તદ્વિચ્છેદભાષ્યવિધિ. અધ્યાપન વિધિમાં શિષ્યનાં લક્ષણો, અધ્યયન શરૂ કર્યા પહેલાંનું શિષ્યનું કર્તવ્ય અને શિષ્ય પ્રત્યે શિક્ષકે કરવો જોઈતો ઉપદેશ એ ત્રણ બાબતો ખાસ આવે છે. આ બધી મહત્વપૂર્ણ બાબતો માટે જુઓ : વિમાનસ્થાનમાંનું રાગલિષગુણિતીય વિમાન (અધ્યાય ૮.)

ત્રીજા ઉપાય તરીકે જે તદ્દિવસંભાષાવિધિ ચરકમાં વર્ણવી છે તે જ મુખ્યપણે અહીં પ્રસ્તુત છે. તદ્દિવસંભાષા એટલે સમાન વિદ્યાવાળાની અંદરેઅંદર વિદ્યાગોળી અમર ચર્ચા. એ જ અર્થમાં ન્યાયસૂત્રકાર અક્ષપાદ 'તદ્વિધૈષ્ઠ સહ સંવાદઃ' એવું વચન ઉચ્ચારે છે (ભુઓ, ન્યા. સં. અ. ૪, આ. ૨, સં. ૪૭). ચરકકાર તદ્દિવસંભાષાને બે પ્રકારની વર્ણવે છે : (૧) સંધાયસંભાષા અને (૨) વિગૃહ્યસંભાષા. સંધાયસંભાષા એટલે ત્રૈતીપૂર્વક ચર્ચા કરવી અને વિગૃહ્યસંભાષા એટલે વિરોધપૂર્વક ચર્ચા કરવી. અક્ષપાદ સંધાયસંભાષાને વાદ અને વિગૃહ્યસંભાષાને જલ્પ અને વિતણાને નામે ઓળખાવે છે. અક્ષપાદ અને ચરકકારનો કથાવિષયક વિભાગ કેટલેક સ્થાને માત્ર શબ્દથી જ ભુલો પડે છે. અક્ષપાદનું ત્રિવિધ કથા વિષેનું વર્ણન અને ચરકકારનું દ્વિવિધ સંભાષા વિષેનું વર્ણન એ બંને એકબીજાની આવશ્યક પૂર્તિરૂપે હોઈ કથાપદ્ધતિના અભ્યાસીનું ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવું છે. અક્ષપાદ જેટલું જલ્પ, જાતિ અને નિપ્રહરથાનનું વિસ્તૃત વર્ણન ચરકકારે નથી કર્યું; પણ કેવા કેવા પ્રતિવાદી સાથે સંધાયસંભાષા કે વિગૃહ્યસંભાષા કરવી, કયે પ્રકારે કરવી, પહેલાં કેવી તૈયારી કરવી, કઈ જાતની સભામાં કરવી વગેરે અનેક બાબતોનું જે મનોરંજક અને અનુભવસિદ્ધ વર્ણન ચરકકારે આપ્યું છે તે અક્ષપાદના સૂત્રમાં કે તેના ભાષ્યમાં નથી. બીજા ખાસ વિશેષતા એ છે કે અક્ષપાદનો અનુગામી વાત્સ્યાયન કોઈ પણ દાર્શનિક વષય લઈ અનુમાનવાક્ય યોગે છે, જે ધણીને નીરસ પણ લાગે, જેમ કે 'આત્મા નિત્ય છે; કારણ કે તે જન્ય છે.' ત્યારે ચરકકાર વૈદ્યકના વિષયમાંથી અનુમાનવાક્ય ધડે છે, જે ખાસ આકર્ષક લાગે છે. જેમ કે 'અમુક વ્યક્તિમાં બળ છે, કારણ કે તે વ્યાયામ કરી શકે છે,' તેમ જ 'અમુક વ્યક્તિમાં જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત છે, કારણ કે તેને ખાધેલું જરે છે,' ઇત્યાદિ.

ચરકકારે જે દ્વિવિધ સંભાષાનું ચિત્ર આપ્યું છે, તેનો સુદાવાર ટૂંકમાં સાર નીચે મુજબ:-

સંભાષા(ચર્ચા)થી થતા ફાયદા:-જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો આનંદ અને પ્રતિવાદી ઉપર આક્રમણ કરવાનો આનંદ; પ્રાવિડ્ય, વાકપદ્ધતા, યશોલાભ; પ્રાથમિક અભ્યાસ વખતે રહી ગયેલા સંદેહનું નિરાકરણ અને જે તે વખતે સંદેહ ન રહ્યો હોય તોપણ તે વિષયનું દૃઢીકરણ. પહેલાં કદી નહિ સાંભળેલી એવી વાતોનું શ્રવણ, વિજયેન્દ્રના રસને લીધે પ્રતિવાદી તરફથી મુકાતી ગૃહમાં ગૃહ દલીલો, જે તેણે બહુ શ્રમે ગુરુપ્રસાદથી મેળવી હોય તેના અનાયાસ લાભ—આ બધાં સુંદર પરિણામો ચર્ચાનાં છે અને તેથી જ વિદ્વાનો તેને પ્રશંસે છે.

૧

સંધાયસંભાષાના અધિકારીઓનું સ્વરૂપ:—જેને ચર્ચારૂપદ વિષયનું જ્ઞાન અને અન્ય વિષયની માહિતી હોય, જે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા તથા સામાને ઉત્તર આપવાને સમર્થ હોય, જેને ગુસ્સો ન હોય, જેની વિદ્યા અધૂરી કે વિકૃત ન હોય, જે ગુણદ્રોષી ન હોય, જે પોતે સમગ્ર શકે તેવો હોય અને બીજાને પેલું સંભવેલી શકે તેવો હોય, જે સહિષ્ણુ અને પ્રિયભાષી હોય તેવાની જ સાથે સંધાયસંભાષા થાય છે.

સંધાયસંભાષા કરતી વેળાની ફરજો:—વિશ્વસ્ત થઈને ચર્ચા કરવી, સામાને વિશ્વસ્ત ચિત્તે પૂછવું, અને વિશ્વસ્ત ચિત્તે પૂછતાં સામા પ્રતિવાદીને પોતાનું વક્તવ્ય સ્પષ્ટપણે કહેવું; પગબળના ભયથી ગભરાવું નહિ અને સામાને પરાજિત કરી ખુશ ન થવું, સામે ઓછનારાઓ વચ્ચે આત્મસ્થાપા ન કરવી; અજ્ઞાનથી એકાન્તપ્રાણી (એકતરફી જ) ન થવું; અજ્ઞાત વસ્તુ ન કહેવી; પ્રતિવાદીના અનુનય (સમન્વય) થી બરાબર સમગ્ર જવું. પ્રતિવાદીને પણ વખતે અનુનય કરવો—આ બધાં કર્તવ્યોમાં સાવધાન રહેવું. અહીં સુધી અનુલેખ (સંધાય)સંભાષા વિધિ થઈ.

૨

વિગૃહ્યસંભાષા (વિજ્યેન્દ્રામૂલક ચર્ચા):—જે પોતામાં વિદ્યાનો ઉત્કર્ષ વગેરે ગુણો જોવામાં આવે તો જ વિગૃહ્યસંભાષામાં જોતરવું. આ ચર્ચાના અધિકારીનું સ્વરૂપ સંધાયસંભાષાના અધિકારીના ઉપર્યુક્ત સ્વરૂપથી તદ્દન વિપરીત સમજવું. એટલે કે અધૂરા જ્ઞાનવાળો, કોઈ અને હકીલો હોય તે આ ચર્ચાના અધિકારી હોય છે. વિગૃહ્યસંભાષા (જદ્વ કે વિતર્ક) શરૂ કર્યા પહેલાં પ્રતિપક્ષીની ભાષણવિષયક વિશેષતાઓ, તે પ્રતિપક્ષી પોતાથી અધિયાતો છે કે જોતરતો છે એ વિશેષતાઓ અને ખાસ સભાની વિશેષતાઓ એ બધાની પરીક્ષા કરી લેવી. દારણ કે સાચી પરીક્ષા જ બુદ્ધિમાનને કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવા કે નિવૃત્ત થવા પ્રેરે છે.

પરીક્ષા કરવાના ગુણો:—શાસ્ત્રાભ્યાસ, તેનું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન, યાદશક્તી, પ્રતિભા, વાક્શક્તિ—આ ઉચ્ચ ગુણો છે.

ગુસ્સો, અનિપુણતા, બીકણુપણું, વિરમરણશીલતા, અસાવધાનપણું, —આ હલકી જાતના ગુણો છે.

આ બંને પ્રકારના ગુણોને પારખી, સમજી તે બાબતમાં પોતાની અને પ્રતિવાદીની તુલના કરવી કે કાનામાં કયા કયા ગુણો ઓછાવત્તા છે.

પ્રતિવાદીના પ્રકારો:—પ્રતિવાદી ત્રણ પ્રકારના હોય છે : (૧) પર (પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ) (૨) અત્યવર (પોતાથી કનિષ્ઠ), (૩) સમ (પોતાની બરાબરનો). આ ત્રણ પ્રકારો ઉપર્યુક્ત ગુણોની દૃષ્ટિએ સમજવા; નહિ કે ઉમર, વૈભવ આદિ સર્વાંશે.

પરિષદના પ્રકારો:—સભાના જ્ઞાનવતી અને મૂઢ એવા બે પ્રકારે મુખ્ય છે. અને એ બેના પણ મિત્ર, શત્રુ અને ઉદ્ધાસીન એ ત્રણ પ્રકારો છે.

જદપને યોગ્ય અને અયોગ્ય પરિષદ:—જ્ઞાનશક્તિ સંપન્ન હોય કે મૂઢ હોય, કોઈ પણ જાતની શત્રુસભા જદપને અયોગ્ય છે. મિત્રસભા કે ઉદ્ધાસીનસભા જન મૂઢ હોય તો તે ગમે તેવાની સાથે અને ગમે તેવી સ્થિતિમાં જદપ કરવાને યોગ્ય જ છે.

વિગ્રહસંભાષા કરતી વખતનાં કર્તવ્યો:—કદમ્બ અને લાંબાં લાંબાં ન સમજત્ય તેવાં વાક્યો બોલવાં, અત્યંત હર્ષમાં આવી પ્રતિવાદીનો ઉપહાસ કરતા જવું; આકૃતિથી સભાનું વક્તવ્ય જોના જવું; અને પ્રતિવાદી બોલવા લાગે તો એને અવકાશ જ ન આપવો; કિલબ્દ શબ્દો બોલતાં બોલતાં સામાને એમ પણ કહેવું કે ‘ તું તો ઉત્તર જ નથી આપતો ’ અથવા ‘ તારી પ્રતિજ્ઞા તૂટી ’; પ્રતિવાદી જે ફરી વાદ માટે આહવાન કરે તો તેને કહેવું કે ‘ અત્યારે આટલું જ બસ છે. એક વર્ષ ફરી ગુરુસેવા કર, ’ એમ કહી અર્થા બંધ રાખવી; કારણ કે એકવાર હાર્યો તે હારેશને માટે હાર્યો એમ વિદ્વાનો કહે છે; એ હારેલ પ્રતિવાદીનો ફરી સંબંધ પણ ન કરવો. આ બતાવેલ રીતે જદપ પોતાનાથી શ્રેષ્ઠની સાથે પણ કરવો એમ કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે; જ્યારે બીજા વિદ્વાનો તેથી બિચકું કહે છે. તેઓ કહે છે કે પોતાથી કનિષ્ઠ કે પોતાના સમાન પ્રતિવાદી સાથે મિત્ર કે ઉદ્ધાસીન પરિષદમાં જદપ કરવો બંદ છે. આ જદપ કરતી વખતે પોતાનું અને પ્રતિવાદીનું બજાબલ જોઈ જે બાબતમાં પ્રતિવાદી અધિયાતો હોય તે બાબતની પોતાની અયોગ્યતા પ્રકટ કર્યો સિવાય જ કોઈ પણ રીતે તે બાબતને ટાળી દઈ, તેમાં જદપ ન કરવો; અને જે બાબતમાં પ્રતિવાદી દુર્બલ હોય, તે જ બાબતમાં તેને જદપ-દ્વારા શીઘ્ર હરાવવો.

દુર્બલને જલદી પરાજિત કરવાના ઉપાયો:—જોને શારૂપાઠ યાદ ન હોય તેને મોટા મોટા સૂત્રપાઠ ગમડાવીને, જે અર્થજ્ઞાન વિનાનો હોય તેને

કિલ્લ શબ્દવાળાં વાક્યો બોલીને, જેની ધારણાસકિત ઓછી હોય તેને મોટાં વાક્યો ઉચ્ચારીને, જેમાં પ્રતિજ્ઞા ન હોય તેને અનૈકાર્યક શબ્દવાળાં અનેક જાતનાં વચ્ચે ઉચ્ચારીને, વાક્યદ્વ ન હોય તેને અર્થવાક્ય અધ્યાહૃત જેવું રાખીને, જેણે પહેલાં સભા ન જોઈ હોય તેને કે પડિત ન હોય તેને લજ્જન-જનક વાક્ય સંભળાવીને, કોધીલાને ચકવીને, ખીકણને ડરાવીને, અને અસાવધાનને નિયમના પાશમાં નાખીને હરાવવો.

વાદ શરૂ થયા પહેલાં કરવાની ખટપટ:—ગમે તે રીતે પરિપક્વને મળી જઈ તેની મારફત પોતાને સરળ અને પ્રતિવાદીને અતિ કઠણ એવા વિષયમાં ચર્ચાની રજા મળે તેવી ગોઠવણ કરવી. આ પ્રમાણે પરિપક્વને ખાનગી રીતે મળી નક્કી કરી લીધા પછી કહેવું કે આપણાથી ન કહી શકાય માટે આ પરિપક્વ જ યથાચોગ્યવાદનો વિષય અને વાદની મર્યાદા કરાવશે, એમ કહી ચૂપ રહેવું, અને પોતાને અભિમત બધું પરિપક્વને મોઢે જ નક્કો કરાવવું.

વાદમર્યાદાનું સ્વરૂપ:—આ બોલવું. આ ન બોલવું, આમ થાય તો હારેલો મણાય ધન્યાદિ વાદમાર્ગના જ્ઞાન માટે જાણવી જોઈતી વસ્તુઓ.—
 (૧) વાદ, (૨) દ્રવ્ય, (૩) ગુણો, (૪) કર્મ, (૫) સામાન્ય, (૬) વિશેષ, (૭) સમવાય, (૮) પ્રતિજ્ઞા, (૯) સ્થાપના, (૧૦) પ્રતિજ્ઞાપના, (૧૧) હેતુ, (૧૨) દર્શાંત, (૧૩) ઉપનય, (૧૪) નિગમન, (૧૫) ઉત્તર, (૧૬) સિદ્ધાંત, (૧૭) શબ્દ, (૧૮) પ્રત્યક્ષ, (૧૯) અનુમાન, (૨૦) ઐતિહ્ય, (૨૧) ઔપમ્ય, (૨૨) સંશય, (૨૩) પ્રયોજન, (૨૪) સત્યભિચાર, (૨૫) જિજ્ઞાસા, (૨૬) અવસાય, (૨૭) અર્થપ્રાપ્તિ, (૨૮) સંભવ, (૨૯) અનુયોગ્ય, (૩૦) અનનુયોગ્ય, (૩૧) અનુયોગ, (૩૨) પ્રત્યનુયોગ, (૩૩) વાક્યદોષ, (૩૪) વાક્યપ્રશંસા, (૩૫) છળ, (૩૬) અહેતુ, (૩૭) અતીતકાળ, (૩૮) ઉપાલંબ, (૩૯) પરિહાર, (૪૦) પ્રતિજ્ઞાહાનિ, (૪૧) અભ્યનુસાર, (૪૨) હેત્વંતર, (૪૩) અર્થાન્તર, (૪૪) નિમ્નહસ્થાન.

ચરકમાં (૧) વાદ (વિઘ્નસંભાના)ના જરૂર અને વિતરણ એ બે ભેદ છે અને તેનાં લક્ષણો ન્યાયસૂત્રમાં આપેલાં લક્ષણો જેવાં જ છે. (૨) થી (૭) સુધીના ૭ પદ્યોથી કણ્યાદયર્ષિત ૭ તત્ત્વો જ છે. ચરકમાં (૮) પ્રતિજ્ઞાનું સ્વરૂપ ન્યાય જેવું જ છે. પ્રતિજ્ઞા ઉચ્ચાર્યા પછી તેને સિદ્ધ કરવા હેતુ દર્શાંત, ઉપનય અને નિગમન એ ચાર અવયવો કહેવામાં આવે છે તેને ચરકકાર (૯) સ્થાપના કહે છે. એક અનુમાન સામે બીજું વિરોધી અનુમાન તે (૧૦) પ્રતિજ્ઞાપના, જેને નેયામિકા પ્રતિપક્ષ કહે છે. (૧૧) થી (૧૪) હેતુ,

દર્શીત, ઉપનય અને નિગમનની વ્યાખ્યા ન્યાયસૂત્રના જેવી જ છે. ન્યાયશાસ્ત્રની 'ભૂતિ' એ જ ચરકનું (૧૫) 'ઉત્તર' તત્ત્વ છે. ફેર એટલે છે કે ચરકમાં ન્યાયદર્શન જેવા યોગીસ બેદો નથી અને ઉદાહરણો દાર્શનિક ન આપતાં ચિકિત્સાશાસ્ત્રનાં આપેલાં છે. (૧૬) સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા અને સર્વતંત્ર આદિ ચાર બેદો એ બધું ચરકમાં ન્યાય જેવું જ છે. (૧૭) થી (૨૩) સુધીના બધા પદાર્થો ન્યાય પ્રમાણે જ છે. ચરકનું (૨૪) સત્યભિચાર તત્ત્વ ન્યાયના અનેકાન્તિક હેતુવાલાસને સ્થાને છે. ચરકમાં (૨૫) જિજ્ઞાસા અને (૨૬) વ્યવસાયને અનુક્રમે પરીક્ષા અને નિર્ણય કહે છે. દાર્શનિકોની અર્થોપત્તિ એ જ ચરકની (૨૭) અર્થોપામિ છે. ચરકનું (૨૮) સંભવતત્ત્વ એટલે કારણ; તેમાં દાર્શનિકોના સંભવ પ્રમાણનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. ચરક જે વાક્યમાં વાક્યના દોષો હોય તે વાક્યને (૨૯) અનુયોજ્ય અને જેમાં ન હોય તેને (૩૦) અનુયોજન કહે છે. ચરક પ્રશ્ન અને પ્રતિપ્રશ્નને અનુક્રમે (૩૧) અનુયોગ અને (૩૨) પ્રત્યનુયોગ કહે છે. ચરકમાં ન્યૂન, અધિક, અનર્થક, અપાર્થક અને વિરુદ્ધ એ પાંચ (૩૩) વાક્યદોષો બતાવ્યા છે, જેમાંના પ્રથમ ચાર તો બાવીસ નિગ્રહસ્થાનો પૈકી (૧૧) (૧૨) (૭) અને (૬) નિગ્રહસ્થાનો જ છે. અને વિરુદ્ધ એ અક્ષપાદનો ખીજો હેતુવાલાસ છે. ન્યૂનાદિ ઉક્ત પાંચ દોષો ન હોય એવા વાક્યને ચરક વાક્યપ્રશંસા કહે છે. ચરકમાં વાક્યજ્ઞ અને સામાન્ય જ્ઞ એ બે જ (૩૫) જ્ઞ છે. તેમાં ન્યાયનું ઉપચાર જ્ઞ નથી. ચરકમાં (૩૬) અહેતુ (હેતુવાલાસ)ના પ્રકરણુસમ, સંશય-સમ, અને વર્ણસમ એ ત્રણ બેદો છે, જે અનુક્રમે ન્યાયસૂત્રના પાંચ હેતુવાલાસ પૈકી પ્રકરણુસમ, સત્યભિચાર અને સાધ્યસમને સ્થાને છે. ચરકના (૩૭) અતીતકાલ અને ન્યાયના કાલાતીત (કાલાત્યયાપદિષ્ટ) વચ્ચે ખાસ સામ્ય નથી. હેતુવાલાસોનું ઉદ્ભાવન કરવું તે (૩૮) ઉપાગ્રહ અને એનું સમાધાન કરવું તે (૩૯) પરિહાર. (૪૦) થી (૪૩) સુધીનાં બધાં ચરકકથિત તત્ત્વો ન્યાયનાં નિગ્રહસ્થાનો જ છે. ફેર એટલે છે કે ન્યાયની મતાનુસારે ચરક અભ્યનુસાર કહે છે. (૪૪) નિગ્રહસ્થાન એ ન્યાયનું નિગ્રહસ્થાન છે. એના ન્યાયદર્શનવર્ણિત બાવીસે બેદો ચરકમાં નથી પણ ઉપર બતાવેલા ન્યૂન, અધિક આદિ અને પ્રતિજ્ઞાકાનિ આદિ ચોડાક જ બેદો ચરકમાં દેખાય છે.

ઉપર પ્રમાણે ૪૪ તત્ત્વો કલા બાદ ચરકકાર વાદનો ઉપસંહાર કરતાં જે ભલામણ કરે છે તે કોઈ પણ શાસ્ત્રના વાદોને કામની છે. તે કહે છે કે સંબંધ વિનાનું, શાસ્ત્રવિરુદ્ધ, પરીક્ષા વિનાનું, અસાધક, શુદ્ધિને બામોઢમાં

નાંખે તેવું અને કાંઈપણ બોધ ન કરે તેવું વાક્ય વાદી ન જ બોલે. તે જો બોલે તે હેતુયુક્ત જ બોલે, કારણ કે હેતુયુક્ત વાદવિગ્રહો વિશદ હોઈ, બુદ્ધિને પ્રશસ્ત બનાવે છે અને એવી પ્રશસ્ત બુદ્ધિ જ દરેક કાર્યની સિદ્ધિ કરે છે. આ ઉપરાંત બીજાં કેટલાંક પ્રકરણો ચરકમાં વર્ણવ્યાં છે, જે અહીં વિસ્તારભયથી ન આપી શકાય, પણ એ બધું ચરકનું વર્ણન એટલું બધું સ્પષ્ટ, રસિક અને અનુભવસિદ્ધ છે કે તે વિશેષ જિજ્ઞાસુએ ખાસ જોવા જેવું છે. બુદ્ધો ચરક, વિભાનસ્થાન અધ્યાય ૮, રોગલિષ્ઠગ્નિતીથવિભાન.

પરિશિષ્ટ ૪

વિભાગ ૧

સિદ્ધસેનદિવાકરકૃત દ્વાત્રિંશિકાઓ

વાદોપનિષદ્ દ્વાત્રિંશિકા

ધર્માર્થકીર્ત્યધિકૃતાન્યપિ શાસનાનિ

ન જ્ઞાનમાત્રનિયમાત્ પ્રતિમાન્તિ લક્ષ્મ્યા ।

સંપાદયેન્નૃપસમાસુ વિગૃહ્ય તાનિ

ચેનાધ્વના તમમિષ્ણાતુમવિષ્ણમસ્તુ ॥ ૧ ॥

જે દ્વારા ધર્મ, અર્થ અગર કીર્તિ મેળવવી ઇષ્ટ હોય એવાં શાસનો (માનપત્ર, દાનપત્ર અને આજ્ઞાપત્ર આદિ કરમાનો) કેવળ સ્પર્ધાને લીધે કાંઈ શોભતાં નથી; તેથી જે માર્ગે રાજસભાઓમાં વિગ્રહ કરીને તેવાં શાસનો સંપાદન કરવાં ઘટે તે માર્ગનું (વાદનું) કથન કરવામાં નિર્વિઘ્નતા હો. ॥ ૧ ॥

પૂર્વં સ્વપક્ષરચના રમસઃ પરસ્ય

લક્ષ્યમાર્ગમનિયમ્ય વિજંમતે યઃ ।

આપીઢયમાનસમયઃ કૃતપૌરુષોઽપિ

નોષ્ઠ્વે શિરઃ સ વ્યતિ પ્રતિમાનચરત્તુ ॥ ૭ ॥

પ્રથમ જ પોતાના પક્ષની સ્થાપનામાં તત્પર એવા પ્રતિવાદીના વક્તાવ્ય-માર્ગ ઉપર અંકુશ મૂક્યા સિવાય જે વાદી વાસ્તવેષ્ટા કરે છે, તે પૌરુષવાન છતાં પોતાનો અવસર ગુમાવેલો હોવાથી વિદ્વાનોની સભામાં જિંમું મસ્તક કરી બોલી શકતો નથી. ॥ ૭ ॥

નાષેમિ કિં વદસિ કસ્ય કૃતાન્ત પથ

સિદ્ધાન્તયુક્તમભિષત્સ્વ કુદૈતદુક્તમ્ ।

પ્રત્યોડયમર્ચમવધારય નૈવ પન્થાઃ

ક્ષેપોઽયમિત્યવિશવાગમતુળદબન્ધઃ ॥ ૮ ॥

“તું શું બોલે છે હું નથી સમજતો. આ તે કોનો સિદ્ધાંત છે ? સિદ્ધાંત-યુક્ત બોલ, આ ક્યાં કહ્યું છે ? આ મંથ રહ્યો, અર્થ નક્કી કર. આ માર્ગ (રીત) નથી. આ પ્રક્ષેપ છે.” એ રીતે અરપદ-આગમવાળા પ્રતિવાદીનું મુખ બંધ કરાય છે. ॥ ૮ ॥

આમ્નાયમાર્ગસુકુમારકૃતાભિયોગા

કૃતોત્તરૈરમિદ્રતસ્ય ચિહ્નીયતે ધીઃ ।

નીરાજિતસ્ય તુ સમામટસંકટેષુ

શુદ્ધપ્રદારવિભવા રિપવઃ સ્વપન્તિ ॥ ૨૧ ॥

કઠોર ઉત્તરો વડે જે પુરુષ આધાન પામી જાય છે તેની બુદ્ધિ બે આમ્નાય માર્ગને અતુસરી સુકુમાર અભિયોગ કરનારી હોય છે તો તે વિલીન થઈ જાય છે. પણ જે પુરુષ એવા કઠોર ઉત્તરો વડે ઉત્તેજિત થઈ જાય છે, તેના શત્રુઓ સહાનુકૂળતાથી ભરેલા રણાંગણમાં ચોખ્ખો માર આઈ સૂઈ જાય છે. ॥ ૨૧ ॥

કિં મર્મ નામ રિપુષુ સ્થિરસાહસસ્ય

મર્મસ્થપિ પ્રવરતિ સ્વવધાય મન્દઃ ।

આશીવિષો હિ વશનૈઃ સહજોઽપીયૈઃ

ક્રીડન્નપિ સ્પૃશતિ યત્ર તદેવ મર્મ ॥ ૨૬ ॥

જેનું સાહસ સ્થિર છે તેને માટે શત્રુના વિપ્લવમાં મર્મસ્થાન શું જોવાનું હોય ? અને જે મંદ છે તેના માટે તો પોતે મર્મ ઉપર કરેલો પ્રહાર સ્વનાશનું કારણ થઈ જાય છે. કારણ કે સહજ અને અચંડ વીર્યવાળા કોનો વડે ક્રીડા કરતો આશીવિષ સર્પે જ્યાં સ્પર્શ કરે તે જ મર્મ થઈ જાય છે. ॥ ૨૬ ॥

મન્થોપ્યદ્યાર્યવચનઃ પ્રશમાનુયાતઃ

સ્ફોતાગમોઽપ્યભિમૃતઃ સ્મિતવસ્તુ પુંસામ્ ।

તસ્માત્ પ્રવેષ્ટુમુદિતેન સમામનાંસિ

યત્નઃ કૃતાન્તતશુભઃ સમ પથ કાર્યઃ ॥ ૨૭ ॥

મંદ, અધ્યાભ્યાસી જે શાંત ચિત્તવાળો હોય છે તો તેનું વચન અખંડ-નીય થાય છે. તેથી ઊલટું, બહુ અધ્યાસી પણ જે અશાંતચિત્ત હોય છે તો

તે પુરુષોમાં ઉપહાસપાત્ર બને છે. તેટલા માટે સંખ્યોનાં મનમાં સ્થાન મેળવવા તત્પર થનારે શાસ્ત્ર કરતાં પ્રશમના વિષયમાં જ સોગણો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ॥ ૨૭ ॥

આશ્લિપ્ય યઃ સ્વસમયં પરિનિષ્કુરાક્ષઃ
પશ્યત્યનાહતમનાશ્ચ પરપ્રવાદાન્ ।
આક્રમ્ય પાર્થિવસભાઃ સ વિરોચમાનઃ
શોકપ્રજાગરકુશાન્ દ્વિષતઃ કરોતિ ॥ ૨૮ ॥

જે પોતાના સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કરી નિર્ભય મન અને નિષ્કુર નેત્રવાળો થઈ પ્રતિવાદીઓ સામે જુએ છે તે રાજસભા ઉપર કાબૂ મેળવી તેજસ્વી બનેલો પોતાના શત્રુઓને શોક અને અમરધુના દુઃખથી દુર્બળ કરી મૂકે છે. ॥ ૨૮ ॥

કિં ગર્જિતેન રિપુષુ ત્વમિતોમુખેષુ
કિં ત્વેવ નિર્વયવિરૂપિતપૌરુષેષુ ।
વાગ્દીપિતં લુળકુશાનુબલં દિ તેજઃ
કલ્પાત્પયસ્થિરવિભૂતિપરાક્રમોત્થમ્ ॥ ૨૯ ॥

સંધુખ થઈ બેઠેલા શત્રુઓમાં ગર્જન કરવાથી શું થવાનું છે ? તેમ જ નિર્દયભાવે જેઓ પૌરુષ નિહાળી રહ્યા હોય તેમની વચ્ચે પશુ ગર્જન કરવાથી શું થવાનું છે ? કારણ કે વાણીથી પ્રકટાવેલું તેજ માત્ર ધાસના અગ્નિ જેટલું બળ ધરાવે છે. કલ્પાંત સુધી સ્થિર રહે તેવું તેજ પરાક્રમથી જ પ્રકટી શકે છે. ॥ ૨૯ ॥

પરિચિંતનયઃ સ્ફીતાર્થોઽપિ શ્રિયં પરિસંગતાં
ન નૃપતિરલં મોક્ષતું કૃત્સ્નાં કુશોપનિષદ્બલઃ ।
વિદિતસમયોઽપ્યેવં વાગ્મી ચિનોપનિષક્રિયાં
ન તપતિ યથા વિજ્ઞાતારસ્તથા કૃતવિગ્રહાઃ ॥ ૩૦ ॥

જેમ સમૃદ્ધિશાળી અને નીતિશ હોવા છતાં પણ જે રાજા રહસ્ય-બળથી દુર્બળ હોય છે તો તે પ્રાપ્ત થયેલી સંપૂર્ણ સંપત્તિને ભોગવી શકતો નથી, તેમ શાસ્ત્રોનો જ્ઞાતા હોવા છતાં (વાદના) રહસ્યને ન જાણતો હોય તો તે (જનસમૂહમાં) દીપ્તિ બિટતો નથી. કારણ કે જે (વાદી અગર રાજા) જે રીતે જ્ઞાતા હોય તે રીતે તે વિગ્રહ કરી શકે. ॥ ૩૦ ॥

વાદદ્વાત્રિશિક્ષા

પ્રમાન્તરોપગતયોરેકામિષસંગજાતમત્સરયોઃ ।

સ્યાત્ સૌ (! સ) અયમપિ શુનોઞ્જાંશોરપિ શાદિનોનં સ્યાત્ ॥ ૧ ॥

જુદા જુદા ગામથી આવી ચઢેલા અને એક જ માંસના ટુકડા ઉપર તાકી રહેવાથી પરસ્પર મત્સરી બનેલાં એવાં બે શ્વાનોનું પશુ કદાચિત્ સખ્ય સંભવે ખરું; પરંતુ વાદીઓ જો બે સગા ભાઈ હોય તોપણ તેઓનું પરસ્પર સખ્ય રહેવું અસંભવિત છે. ॥ ૧ ॥

ક્વ ચ તત્ત્વામિનિવેશઃ ક્વ ચ સંસ્મૃમાતુરેક્ષણં વદનમ્ ।

ક્વ ચ સા દીક્ષા વિશ્વસનીયરૂપતાનુજ્ઞાવઃ (!) ॥ ૨ ॥

ક્યાં તે તત્ત્વોને આગ્રહ અને ક્યાં આવેશથી આતુર (ચઢેલ) આંખવાળું (વાદીનું) મુખ ? ક્યાં તે વિશ્વાસની મૂર્તિસભી દીક્ષા અને ક્યાં એ કુટિલ વાદ ? ॥ ૨ ॥

તાવદ્ વક્રમુગ્ધમુજ્જસ્તિષ્ઠતિ યાવન્ન રંગમયતરતિ ।

રંગાવતારમત્તઃ કાકોઽસ્તનિષ્કુરો મવતિ ॥ ૩ ॥

જ્યાં સુધી રંગ (વાદસ્થલી) માં નથી ઊતરતો ત્યાં સુધી વાદી બગલા જેવો મુગ્ધ દેખાય છે. પણ રંગમાં ઊતરતાં જ તે મત્ત થઈ કાગડા જેવો ઉદ્ધત અને કઠોર થઈ જાય છે. ॥ ૩ ॥

ક્રીડનકમીશ્વરાણાં કુર્કુટલાવકસમાન^(૧)શાલેભ્યઃ ।

શાસ્ત્રાણ્યપિ હાસ્યકથાં લઘુતાં વા ક્ષુલ્લકો નયતિ ॥ ૪ ॥

ક્ષુલ્લક વાદી કુકડા અને તેતરની પેઠે પૈસાદારોનું રમકડું બની પોતાનાં શાસ્ત્રોને બાળકો મારફત ઉપહાસ અને લઘુતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. ॥ ૪ ॥

અન્યૈઃ સ્વેચ્છારચિતાનર્થવિશેષાન્ અમેણ વિજ્ઞાય ।

કૃત્સ્નં વાક્સમયમિત્ત હતિ જ્ઞાત્યંગાનિ વર્ષેણ ॥ ૫ ॥

બીજાઓએ (અન્ય વાદીઓએ) સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્વેચ્છા વિસિષ્ટ અર્થોને કષ્ટપૂર્વક બજીને વાદી, જાણે અહીં જ સંપૂર્ણ શાસ્ત્રો છે એમ દર્ષ વડે અંગોને કરડે છે. ॥ ૫ ॥

અન્યતઃ પદ એયાંસ્યન્યતઃ પદ વિચરન્તિ શાદિવૃષાઃ ।

વાક્સંસ્મૃત્તઃ ક્વચિદપિ ન જગાદ મુનિઃ શિષોપાયમ્ ।

કલ્યાણો બીજા જ તરફ છે, અને વાદીશ્રવણો બીજા જ તરફ વિચરે છે; મુનિઓએ તો વાણીના યુદ્ધને ક્યારે કલ્યાણનો ઉપાય કલ્પ્યો નથી. ॥ ૭ ॥

યચકલદામિજાતં વાકુલ્લરંગાવતારનિર્વાચ્યમ્ ॥

સ્વસ્થમનોમિસ્તત્ત્વં પરિમીમાંસેન્ન લોષઃ સ્થાત્ ॥ ૮ ॥

વાકુલ્લરૂપી રંગભૂમિમાં જીતરીતે જેનું નિર્વાચન કરવાનું છે, એવા તત્ત્વની જે સ્વચ્છ મન વડે, અકલહથી સુંદર અને તેમ જો વિચારણા કરવામાં આવે તો તેમાં કશેા દોષ ન થાય. ॥ ૮ ॥

સાધયતિ પક્ષમેકોઽપિ હિ વિદ્વાન્ શાસ્ત્રવિત્પ્રથમયુક્તઃ ।

ન તુ કલહકોટિકોટિયાઽપિ સમેતા (? સંગતા) વાક્યલાલભુજઃ ॥૧॥

શાસ્ત્ર જાણનાર વિદ્વાન જે શાંત હોય તો તે એકલો છતાં પણ પોતાનો પક્ષ સાધે છે, પરંતુ વાક્યોની જાણ ચાટનારા અનેક વિદ્વાનો એકલા થઈને કલહ-પ્રધાન એવી કરોડો કોટિઓથી પણ પોતાનો પક્ષ સાધી શકતા નથી. ॥ ૯ ॥

માર્તઘ્યાનોપગતો વાદી પ્રતિષાદિતસ્તથા સ્વસ્ય ।

ચિન્તયતિ પક્ષમયદેતુશાસ્ત્રવાગ્વાજસામર્થ્યમ્ ॥ ૧૦ ॥

વાદી દુષ્પ્રીતમાં પડી પ્રતિવાદીના અને પોતાના પક્ષવિષયક, નયવિષયક, હેતુવિષયક, શાસ્ત્રવિષયક અને વચનબાણ્યવિષયક સામર્થ્યની જ ચિંતા કરતો રહે છે. ॥ ૧૦ ॥

હેતુવિદસૌ ન શબ્દઃ (? શબ્દ) શાબ્દોઽસૌ ન તુ વિદગ્ધહેતુકથઃ ।

કમયક્ષો ભાવપટુઃ પટુરન્યોઽસૌ સ્વમતિહીનઃ ॥ ૧૧ ॥

અમુક વાદી હેતુસ (તર્કસ) છે તો શબ્દશાસ્ત્ર નથી જાણતો. વળી અમુક ખીજે વાદી શબ્દશાસ્ત્ર છે તો તર્કકથામાં કુશળ નથી. ત્રીજે વળી તર્ક અને શબ્દશાસ્ત્ર બંને જાણતો છતાં ભાવ પ્રકટ કરવામાં પટુ નથી. તો ખીજે વાદી પટુ છે પણ તેને પોતાની શુદ્ધિ નથી. ॥ ૧૧ ॥

સા નઃ કથા મધિત્રી તત્રૈતા જાતયો મયા યોજ્યાઃ ।

इति रागविगतनिद्रो वाग्मुखयोग्यां निशि कथेति ॥ ૧૨ ॥

‘ અમારા વચ્ચે તે કથા થવાની છે તેમાં મારે આ જાતિઓ (અસત્ય ઉત્તરો) યોજવાની છે. ’ આવા પ્રકારની ચિંતાથી નિદ્રાહીન થઈ વાદી રાત્રિને વખતે વચન અને મુખની કસરત કરે છે. ॥ ૧૨ ॥

अशुभवितर्कविधूमितहृदयः कृत्स्नां क्षपामपि न होते ।

कुण्ठितदर्पः परिषदि ब्रूयात्समावगोपद्वतः ॥ ૧૩ ॥

સભામાં જેનો મર્વ તૂટી ગયો છે એવો વાદી પોતાની મિથ્યા આત્મ-
સંભાવનાથી આધાત પામી આખી રાત અશુભ વિતંકોથી ઘેરાયેલા હૃદયવાળો
થઈ બિંબ લઈ શકતો નથી. ॥ ૧૩ ॥

यदि विजयते कथञ्चित्ततोऽपि परितापमग्नमर्वाद् ॥
स्वगुणविकत्थनदुषिक(?)ઓનાંપિ लोकान् अलीकुरुते ॥ ૧૫ ॥
उत जीयते कथञ्चित् परिषत्परिवादिनं स कोपान्धः ॥
गलगर्जेनाक्रामन् वैलक्ष्यविनोदं કુરુતે ॥ ૧૬ ॥

જે વાદી કોઈ પણ રીતે જીતે તો તેથી થતી ખુશીમાં તે મર્યાદા તોડી
આત્મપ્રશંસાથી કુલાર્ધ જઈ ત્રણે લોકોની અવજા કરે છે. પરંતુ જે હારે તો
તે વાદી કોઈપણ થઈ સભા અને પ્રતિવાદી ઉપર જાડી મર્જના દ્વારા આક્રમણ
કરતો પોતાની ગ્રામ્યપને દૂર કરે છે ॥ ૧૫ ॥ ॥ ૧૬ ॥

वाक्कथां न क्षमते दीर्घं निःश्वसिति मानभंगोष्णम् ।
रम्येऽप्यपरतिष्ठवरितः सुहृत्स्वपि वज्रीकरणवाक्यः ॥ ૧૭ ॥

જ્યારે વાદી વાદકથા નથી સહી શકતો ત્યારે માનભંગના ભયથી ગરમ
અને લાંબી નિશ્વાસો મૂકે છે. અને તે રમ્ય સ્થાનોમાં પણ બેચેનીથી સંતપ્ત
થયેલો હોઈ મિત્રોના પ્રત્યે પણ વજ્ર જેવાં તીક્ષ્ણ વચ્ચો બોલવા
લાગે છે. ॥ ૧૭ ॥

तु क्षमहंकारमभवमित्यं सर्वतन्त्रसिद्धान्तः ।
अथ च तमेवाहदस्तस्वपरीक्षां किल करोति ॥ ૧૮ ॥

સર્વ શાસ્ત્રકારોનો એ મત છે કે અહંકાર એ જ દુઃખનું મૂળ છે,
છતાં તે જ અહંકારનો આશ્રય લઈ વાદી તત્ત્વની પરીક્ષા કરવા ઇચ્છે
છે. ॥ ૧૮ ॥

ज्ञेयः परसिद्धान्तः स्वपक्षबलनिश्चयोपलब्ध्यर्थम् ।
परपक्षक्षोभणमभ्युपेत्य तु सतामनाचारः ॥ ૧૯ ॥

પોતાના પક્ષગણના નિશ્ચયની ઉપલબ્ધિ (ખાતરી) માટે જ ખીજનો
સિદ્ધાંત જાણી લેવો આવશ્યક છે; પરંતુ સામાના પક્ષને ક્ષોભ પમાડવાના
ઉદ્દેશથી તેનો સિદ્ધાંત જાણુવો એ તો સજ્જનો માટે અનાચાર જ છે. ॥ ૧૯ ॥

स्वहितायैवोत्थेयं को नाममतिविषेतनं लोकम् ॥
यः सर्वज्ञं कृतः शक्यति च वर्तुमेकमतम् ॥ ૨૦ ॥

પોતાના હિતની દૃષ્ટિએ જ પરાક્રમ કરવું ઇચ્છિત છે, કારણ કે અનેક મતભેદોથી ભ્રાન્ત થયેલું આ જગત સર્વજ્ઞોથી પણ એકમત ન થયું તો પછી તેને કયો વાદી એકમત કરી શકશે ? ॥ ૨૦ ॥

સર્વજ્ઞવિષયસંસ્થામ્ભસ્યો ન પ્રકાશયત્યર્થાન્ ।

નાસ્ત્યર્થમેતદત્યવ્મુતં તુ યત્કંચિદ્વપિ વેતિ ॥ ૨૧ ॥

સર્વજ્ઞના જ વિષયશૂન્ય એવા પદાર્થોને જે હ્રસ્વથ (અલ્પથ) મનુષ્ય પ્રકટ કરી શકતો નથી, તો તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. એવા અલ્પજ્ઞો જે કંઈ જોઈું જાણી શકે છે તે જ આશ્ચર્ય માનવું જોઈએ. ॥૨૧॥

પદ્મચ્ચવનોપતમુજૈઃ કાઢલજનચિત્તવિભ્રમપિશાચૈઃ ।

ધૂર્તૈઃ કલહસ્ય કૃતો મીમાંસા નામ પરિવર્તઃ ॥ ૨૪ ॥

પામર જનોનાં ચિત્તને ભરમાવવા માટે પિશાચ જેવા અને કઠોર વચન બોલવા માટે જ જેઓનાં મુખ તત્પર હોય છે એવા ધૂર્તજનોએ કલહને મીમાંસાના નામમાં બદલી નાખ્યું છે.

પરનિમદ્વાખ્યવસિતચિતૈકાન્ન્યમુપયાતિ તદ્વાચી ।

યદ્દિ તત્સ્વાઘ્રેરાગ્યે ન ચિરેણ શિર્ષં પદ્મુપવાતુ ॥ ૨૫ ॥

ખીનઓને નિમદ્ આપવાના નિશ્ચયથી વાદી ચિત્તની જે એકામતા મેળવે છે તેવી જે વૈરાગ્યમાં મેળવે તો તે વાદી વગર વિશ્વે મુક્તિ પામે. ॥ ૨૫ ॥

લક્ષ્મણ સર્વપર્યવર્તિર્વિચ્છનીયં યદા ન વેત્યર્થમ્ ।

માં પ્રત્યહમિતિ ગર્વઃ સ્વસ્થસ્ય ન યુક્ત દદ્ધ પુંસઃ ॥ ૨૬ ॥

અહીં આ લોકમાં, જ્યારે મનુષ્ય સર્વ અંશોથી નિર્વચન કરવા યોગ્ય એવી એક પણ વસ્તુને પૂરી જાણી શકતો નથી તો પછી ‘હું’ કે ‘મારા પ્રત્યે’ એવા પ્રકારનો ગર્વ કરવો કયા સ્વસ્થ પુરુષને યોગ્ય હોઈ શકે ? ॥ ૨૬ ॥

ન્યાયદાત્રિશિકા

વૈજ્ઞાનિકાઃ જ્ઞાનં વદન્ આત્માયત્તં જ્ઞાનમ્ આત્મયમ્ ।

જોગ્યાતઃ સન્તિ લોકાસ્વ વિજ્ઞાનકો ન પચ્છિતઃ ॥ ૧ ॥

મોહ કેવે ખોલ્યું છે (જન્યવી શબ્દ છે) અને વાક્યમ પોતાને આપીને

છે; જે કાંઈ પણ કહેવામાં આવે તેને સાંભળનાર પણ મળી જ આવે છે; એવી સ્થિતિમાં કથો નિર્લજ્જ પડિત ન બની શકે? ॥ ૧ ॥

દ્વિતીયપક્ષપતીષાઃ સર્વં एव कथापथाः ।

અમિધાનાર્થવિજ્ઞાન્તૈરમ્યોઞ્યં વિપ્રલપ્યતે ॥ ૭ ॥

સર્વે કથા(વાદ)માર્ગો પરપક્ષના ધાત માટે જ રચાયેલા હોય છે; છતાં શબ્દ અને અર્થમાં બ્રાન્ત થયેલા વાદીઓ અંદરોઅંદર વિપ્રલાપ કરી જ કરે છે. ॥ ૭ ॥

एकपक्षहता बुद्धिर्ज्ञेयवाच्यम्वपीडिता ।

ક્રુતસંભાવનાચૈરી ચૈરસ્યં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૧૬ ॥

જેપક્ષ પચનયત્રમાં પીડિત થયેલી બુદ્ધિ એક પક્ષમાં હણાઈ જાય છે; અને શાસ્ત્રસંભાવના (બહુમાન)ની શત્રુ બની નીરસપક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૧૬॥

न नाम दृढमेवेति दुर्बलं बोधपत्तितः ।

વક્તૃશક્તિવિશેષાક્તુ તત્તદ્ભવતિ વા ન વા ॥ ૨૮ ॥

ઉપપત્તિ (યુક્તિ)થી કાંઈ બળવાન કે દુર્બળ છે જ નહિ; વક્તાની વિસિદ્ધ શક્તિને લીધે જ તે તેમ બને અથવા ન બને. ॥ ૨૮ ॥

तुल्यसामाद्युपायास्तु शक्या युक्तो विशेष्यते ।

વિજિગીષુર્યથા વાગ્મી તથાભૂયં (?) ક્રુતાદપિ ॥ ૨૧ ॥

સામ આદિ ઉપાયો સમાન હોવા છતાં જેની રીતે શક્તિશાલી વિન્યેયકુ ચદી જાય છે તેવી રીતે વક્તા પણ શાસ્ત્ર કરતાં શક્તિના યોગે ચદી જાય છે. ॥ ૨૬ ॥

पात्रिकेभ्यरसौमुख्यं धारणाक्षेपकौशलम् ।

સહિષ્ણુતા પરં બાહ્યમિતિ વાદકચલાદિ ॥ ૩૧ ॥

સભ્ય અને સભાપતિનો સહભાવ, ધારણાક્ષેપકૌશલ અને આદિ-કૌશલ, કૌશલ, સહનશીલતા અને પરમ ધૃષ્ટતા—આ બધું જોવાય છે. ॥ ૩૧ ॥

વિભાગ ૨

હરિભદ્રસૂરિનાં વાદ અને ચમ અપકે

આગળ પૃ. ૧૨૧૪ થી ૧૨૧૮ માં જે અષ્ટકોનો સારાંશ આપવામાં આવ્યો છે, તે અષ્ટકો સંક્ષિપ્ત તેમ જ પાઠ્ય હોવાથી નીચે તેનું મૂળ માત્ર આપવામાં આવ્યું છે:—

શુષ્કવાદો વિવાદઃ ધર્મવાદસ્તથાપરઃ ।
 इत्येष त्रिविधो वादः कीर्तितः परमर्षिभिः ॥ १ ॥
 मत्पन्तमानिना सार्धं क्रूरचितेन च दृढम् ।
 धर्मद्विष्टेन मूढेन शुष्कवादस्तपस्विनः ॥ २ ॥
 विजयेऽस्यातिपातादि लाघवं तत्પરાજયાત્ ।
 धर्मस्येति द्विधाप्येष તત્સ્વતોઽનર્થવર્ધનઃ ॥ ૩ ॥
 લઘ્વિચ્છાત્યર્થિના તુ સ્યાર્દુઃસ્થિતેનામહાત્મના ।
 છલજાતિપ્રધાનો યઃ સ વિવાદઃ इति स्मृतः ॥ ૪ ॥
 વિજયો હ્યત્ર સમ્પ્રીત્યા દુર્લભસ્તત્સ્વવાદિનઃ ।
 તત્જ્ઞાવેઽવ્યન્તરાવાદિદોષો દૃષ્ટવિધાતકૃત્ ॥ ૫ ॥
 પરલોકપ્રધાનેન મધ્યસ્થેન તુ ધીમતા ।
 સ્વશાસ્ત્રજ્ઞાતતત્ત્વેન ધર્મવાદઃ उदाहृतः ॥ ૬ ॥
 વિજયેઽસ્ય ફલં ધર્મપ્રતિપત્ત્યાપનિન્દિતમ્ ।
 આત્મનો મોહનાશઞ્ચ નિયમાત્તપરાજયાત્ ॥ ૭ ॥
 દેશરચપેક્ષયા ભેદઃ વિક્રાય ગુરુલાઘવમ્ ।
 तीर्थकुञ्जातमालोच्य वादः कार्यः विपश्चिता ॥ ૮ ॥

વિષયો ધર્મવાદસ્ય તત્તત્તત્રવ્યપેક્ષયા ।
 પ્રસ્તુતાર્થોપયોગ્યેવ ધર્મસાધનલક્ષણઃ ॥ ૧ ॥
 પદ્ધૈતાનિ પવિત્રાણિ સર્વેષાં ધર્મચારિણામ્ ।
 અદિષ્ઠા સ્તત્યમસ્તેયં ત્યાગો મૈથુનવર્જનમ્ ॥ ૨ ॥
 ક્વ ચત્ત્વૈતાનિ યુગ્યસ્તે મુખ્યવૃત્તયા ક વા ન હિ ।
 તન્ને તત્તંત્રનીત્યૈષ વિચાર્ય તત્સ્વતો જ્ઞાદઃ ॥ ૩ ॥
 ધર્માર્ષિભિઃ પ્રમાણાદેર્લક્ષણં ન તુ યુક્તિમત્ ।
 પ્રયોજનાદપ્રમાણેન તથા જ્ઞાદઃ મહામતિઃ ॥ ૪ ॥
 "પ્રસિદ્ધાનિ પ્રમાણાનિ વ્યવહારઞ્ચ તત્કૃતઃ ।
 પ્રમાણલક્ષણસ્યોક્તૌ જ્ઞાયતે ન પ્રયોજનમ્" ॥ ૫ ॥
 પ્રમાણેન વિનિશ્ચિત્ય તદુચ્યેત ન વા નનુ ।
 અલક્ષિતાત્ કથં યુક્તા મ્યાયતોઽસ્ય વિનિશ્ચિત્તિઃ ॥ ૬ ॥

સત્યાં ચાસ્યાં તદુક્ત્યાં કિં તદ્વદ્વિષયનિશ્ચિતેઃ ।
 તત્ત પદ્ધતિનિશ્ચિત્ય તસ્યોક્તિર્ધ્યાન્યમેવ હિ ॥ ૭ ॥
 તસ્માદ્ધ્યોવિતં વસ્તુ વિચાર્યં રાગવર્જિતૈઃ ।
 ધર્માર્થિભિઃ પ્રયત્નેન તત્ત ઇષ્ટાર્થસિદ્ધિતઃ ॥ ૮ ॥

પરિશિષ્ટ ૫

વાદી કેવસૂરિનો તથા આચાર્ય હેમચંદ્રનો વાદવિચાર

વિભાગ ૧.

વાદસ્વરૂપ^૧—પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા બે અંશોમાંથી એક અનિષ્ટ અંશનું નિરાકરણ કરી બાકીના બીજા ઇષ્ટ અંશનું સ્થાપન કરવા માટે વાદી અને પ્રતિવાદી જે પોતપોતાના પક્ષનું સાધન અને સામેના પક્ષનું નિરસન કરે કરે છે તે વાદ. આ લક્ષણમાં અક્ષપાદના વાદ અને જલપનો સમાવેશ થાય છે; વિતરણનો નહિ.

હેમચંદ્ર કહે છે કે પ્રાથિક (સભ્ય), સજ્ઞાપતિ અને પ્રતિવાદીની સમક્ષ તત્ત્વનિશ્ચયની રક્ષા માટે પોતાના પક્ષનું સાધન અને પરપક્ષનું દૂષણ કહેવું તે વાદ.^૨ હેમચંદ્ર પણ્ય પોતાના એ વાદના લક્ષણમાં અક્ષપાદકથિત વાદ અને જલપ એ બંને કથાનો સમાવેશ કરે છે અને લાંબી ચર્ચા પછી કહે છે કે વાદથી જલપની કાંઈ બિલતા^૩ નથી. વિતરણ માટે તો તે કહે છે કે પ્રતિપક્ષસ્થાપના વિનાની વિતરણ એ તો કથા જ નથી; કારણ કે વૈતરિકકે પોતાનો પક્ષ લઈ તેને સ્થાપન ન કરતાં જો કાંઈ પણ્ય બોલી પરપક્ષને જ દૂષિત કરે તો તેનું કથન કોણ સાંભળે ? તેથી વૈતરિકકે પોતાના પક્ષનું સ્થાપન તો કરવું જ રહ્યું; અને એમ કરે એટલે તેની કથામાં વિતરણપણું રહેતું જ નથી, કાં તો તે કથા વાદ અને કાં તો જલપ બની જાય છે. માટે જ વિતરણ એ કથાકોટિમાં આવી શકતી નથી.^૪

૧. વિરુદ્ધબોધર્મયોરેકધર્મવ્યવચ્છેદન સ્વીકૃતતદન્યધર્મવ્યવસ્થાપનાર્થ સાધન—
 દૂષણવચનં વાદઃ । પ્રમાણનયતસ્વા. પરિ. ૮, સૂ. ૧.

૨ તત્ત્વસંરક્ષણર્થં પ્રાથિકાદિસમક્ષં સાધનદૂષણવચન વાદઃ । પ્રમાણમીમાંસા ॥
 ૨-૧-૩૦ ॥

૩ તન્ન વાદાત્ જલપસ્ય કચ્ચિદ્વિશેષોડસ્તિ । પ્રમાણમીમાંસા.

૪ પ્રતિપક્ષસ્થાપનાહીનાયા ચિત્તજ્ઞાયા કથાત્વાયોગાત્ । વૈતરિકકે હિ
 સ્વપક્ષમભ્યુપગમ્યાસ્થાપયન્વાસ્તિક્ષિપ્તવાદેન પરપક્ષમેવ દૂષયન્ કથમન્વેયવચનઃ ।
 પ્રમાણમીમાંસા.

વાદી (પ્રારંભક) પ્રતિવાદી (પ્રત્યારંભક) —વાદી બે પ્રકારના હોય છે. એક વિજયેચ્છુ અને બીજો તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ. તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુના વળી બે પ્રકારો છે. કોઈ પોતે જ તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ મેળવવા ઇચ્છે છે. તે સ્વાત્મનિ તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ કહેવાય; બીજારે બીજો સ્વયં નિષ્ઠેચ્છુ પવાન હોઈ બીજાને તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ કરાવી આપવા ઇચ્છે છે તે પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ કહેવાય. આ બેમાંથી પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુના પશુ બે પ્રકાર સંભવે છે. એક અસર્વગ્ર અને બીજો સર્વગ્ર. આ રીતે (૧) વિજયેચ્છુ (૨) સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ (૩) અસર્વગ્રપરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ (૪) સર્વગ્રપરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ, એમ ચાર પ્રકારના વાદી થયા.

પ્રતિવાદી પશુ ઉપરની રીતે જ ચાર સંભવી શકે. તેમાંથી કઈ કઈ જાતના વાદીનો કઈ કઈ જાતના પ્રતિવાદી સાથે વાદ સંભવે અને કઈ જાતના સાથે ન સંભવે એનો વિસ્તાર નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) વિજયેચ્છુ વાદીનો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે; (૨) સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ વાદીનો વિજયેચ્છુપ્રતિવાદી સાથે; (૩) સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ વાદીનો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે અને (૪) પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ સર્વગ્ર વાદીનો પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ સર્વગ્ર પ્રતિવાદી સાથે—આ પ્રમાણે ચાર વાદ ન સંભવે.

જે (વાદ) સંભવે તે આ પ્રમાણે :—

(૧) વાદી અને પ્રતિવાદી બંને વિજયેચ્છુ; (૨) વાદી વિજયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી અસર્વગ્ર પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ; (૩) વાદી વિજયેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સર્વગ્રપરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ; (૪) વાદી સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અને પ્રતિવાદી અસર્વગ્ર-પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ; (૫) વાદી સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સર્વગ્ર-પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ; (૬) વાદી અસર્વગ્ર-પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અને પ્રતિવાદી વિજયેચ્છુ; (૭) વાદી અસર્વગ્ર પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ; (૮) વાદી અસર્વગ્ર પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અને પ્રતિવાદી અસર્વગ્ર-પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ; (૯) વાદી અસર્વગ્ર પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ; (૧૦) વાદી સર્વગ્ર-પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અને પ્રતિવાદી વિજયેચ્છુ; (૧૧) વાદી સર્વગ્ર પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અને પ્રતિવાદી સ્વાત્મનિ-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ; (૧૨) વાદી સર્વગ્રપરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અને પ્રતિવાદી અસર્વગ્ર પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ.

અંગનિયમ—વાદકથાનાં ચાર અંગો માનવામાં આવ્યાં છે : (૧) વાદી, (૨) પ્રતિવાદી, (૩) સભ્ય, (૪) સભાપતિ. વધારેમાં વધારે આ ચાર જ અંગો વાદ માટે આવશ્યક છે. પણ વાદી પ્રતિવાદીની વિશેષતાને લઈને કેટલાક વાદો એવાં અંગોથી પણ ચાલે છે. તેથી વાદને લગતો અંગોનો નિયમ પણ બતાવવામાં આવ્યો છે; જેમ કે વાદી અને પ્રતિવાદી વચ્ચે વાદના જે ઉપયુક્ત બાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે તેમાંથી વિજયેચ્છુ વાદી સાથે (૧) વિજયેચ્છુ પ્રતિવાદીનો (૨) અસર્વશ પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ-પ્રતિવાદીનો તથા (૩) સર્વશ પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ પ્રતિવાદીનો—એ પ્રમાણે ત્રણ વાદો બને છે. તે વાદો પૂર્વોક્ત ચારે અંગ હોય તો જ ચાલી શકે. કારણ કે જ્યાં વાદી કે પ્રતિવાદી—એમાંથી એક પણ વિજયેચ્છુ હોય ત્યાં સભ્ય અને સભાપતિ સિવાય બ્યવસ્થા રહી શકે જ નહિ. જ્યારે સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ વાદીનો અસર્વશ પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે વાદ ચાલે છે ત્યારે તેમાં બે અથવા ત્રણ અંગ હોય છે. જે વાદી અને પ્રતિવાદી બંને અંદરોઅંદર સમજી શકે તો તે પોતે જ બે અંગ અને જો પ્રયત્ન કર્યો છતાં પણ પ્રતિવાદી વાદીને ન સમજી શકે તો સભ્યની આવશ્યકતા પડે એટલે ત્રણ અંગ થયાં. એમાં વાદી—પ્રતિવાદી બંને નિષ્ઠેચ્છુ હોવાથી કલહ આદિનો સંભવ ન હોવાને લીધે સભાપતિ ૩૫ અંગ આવશ્યક જ નથી.

પરંતુ જો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ વાદીનો સર્વશ-પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં સભ્યની આવશ્યકતાનો પ્રસંગ ન પડવાથી વાદી અને પ્રતિવાદી બે જ અંગો હોય છે.

અસર્વશ પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ વાદીનો વિજયેચ્છુ-પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં ચારે અંગ જોઈએ. પણ જો તે અસર્વશ પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ વાદીનો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે અથવા પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અસર્વશ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં બે (વાદી-પ્રતિવાદી) અગર ત્રણ જ અંગ જોઈએ (સભાપતિ નહિ). પણ જો એ અસર્વશ-પરતતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ વાદીનો સર્વશ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો તેમાં બે જ અંગ હોય.

સર્વશ વાદીનો વિજયેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે વાદ ચાર અંગવાળો જ હોય. પણ તે સર્વશ વાદીનો સ્વાત્મનિતત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ પ્રતિવાદી સાથે અથવા પરત-તત્ત્વનિષ્ઠેચ્છુ અસર્વશ પ્રતિવાદી સાથે વાદ હોય તો બે જ અંગ આવશ્યક છે. વાદમાં વાદી કે પ્રતિવાદી કોઈ પણ ૩૫ વિજયેચ્છુ દાખલ થયો એટલે

કલહ આદિ દૂર કરવા, વ્યવસ્થા રાખવા, સમ્ય અને સભાપતિ આવશ્યક હોય જ એ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે.

અંગોત્તું સ્વરૂપ અને કર્તવ્ય :—(૧) વાદ કથામાં બે પક્ષકારો હોય છે. તેમાં એક વાદી અને બીજો તેની સામે થનાર તેની અપેક્ષાએ પ્રતિવાદી; તેવી રીતે બીજાની અપેક્ષાએ તેની સામે પડનાર પહેલો પ્રતિવાદી કહેવાય છે. વાદી અને પ્રતિવાદી બંનેનું કામ પ્રમાણ્યૂર્વક પોતપોતાના પક્ષનું સ્થાપન અને પરપક્ષનું ખંડન એ છે.

(૨) વાદી અને પ્રતિવાદી બંનેના સિદ્ધાન્તોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, ધારણશક્તિ બહુશ્રુતપણું, ક્ષમા, મધ્યસ્થપણું—એ ગુણોને લીધે જેઓ વાદી અને પ્રતિવાદી બંનેને માન્ય થઈ શકે તે સમ્ય. તેઓનું કામ નીચે પ્રમાણે —

વાદી અને પ્રતિવાદીને યોગ્ય પક્ષનો સ્વીકાર કરાવી તેઓને જે પદ્ધતિએ ચર્ચા કરવાની હોય તે પદ્ધતિનો પણ સ્વીકાર કરાવવો, પહેલો કોણે બોલશે તે ઠરાવવું, વાદી અને પ્રતિવાદીએ પોતપોતાના પક્ષના સાધનમાં અને વિરુદ્ધ પક્ષના નિરાકરણમાં જે કશું હોય તેના ગુણ અને દોષોનો નિશ્ચય કરવો; વખત આવ્યે સત્ય (તત્ત્વ) પ્રકાશન કરી ચર્ચાને અંત કરવી અને યથાર્થપણે સભામાં ચર્ચાનું રૂળ (જય અગર પરાજય) નિવેદન કરવું.

સભાપતિનું સ્વરૂપ અને તેનું કાર્ય :—પ્રતા (વિવેકશક્તિ) આગા, ઐશ્વર્ય (પ્રભાવ), ક્ષમા, અને મધ્યસ્થતા (નિપક્ષપણું) એટલા ગુણોથી યુક્ત હોય તે સભાપતિ થઈ શકે.

તેનું કાર્ય બંને વાદીઓ અને સભ્યોએ જે કંઈ હોય તે સમજા લેવું અને તકરારનો નીવેડો ઝાવવો વગેરે હોય છે.

કાળમર્યાદા :—જો જયેચ્છુ વાદીઓની ચર્ચા હોય તો તેનો સમય સભ્યોની ઇચ્છા અને બોલનારની સ્ફૂર્તિ (કથનસામર્થ્ય) ઉપર આધાર રાખે

૧ વાલ્મીકિવાદિસિદ્ધાન્તતત્ત્વનદીપ્તિધારણાવાતુભુસ્યપ્રતિમાજ્ઞાન્તિમાચ્છેદ-
શમયાભિમેતાઃ સમ્યાઃ । પ્રમાણનયત્ત્વા. પરિ. ૮, મ્. ૧૮ । *

સમ્યના સ્વરૂપ વિષે હેમચંદ્રે આપેલું નીચે એક સુંદર પદ્ય છે :

સ્વસમયરસમયજ્ઞાઃ કુન્નજાઃ પક્ષદ્વયેષિતાઃ કમિષઃ ।

વાત્પવેશ્વરમિયુક્તાસ્તુકાલમાઃ પ્રાપ્તિકાઃ પ્રોક્તાઃ ॥ પ્રમાણમીમાંસા પૃ. ૨૮,

છે; અને જો તત્ત્વનિર્ણયેચ્છુઓની ચર્ચા હોય તો તેનો સમય તત્ત્વનિર્ણયના અવસાન અને બોલનારની સ્મૃતિ ઉપર અવલંબે છે.

જોકે દેવસૂરિના ઉપરોક્ત વર્ણન જેટલું વિસ્તૃત વર્ણન બીજા કોઈ મંથમાં અજ્ઞાપિ નેવામાં નથી આવ્યું, છતાં અક્ષપાદના ન્યાયસૂત્ર ઉપરની વિધનાથી તર્કપર્યાયનકૃત વૃત્તિમાં થોડુંક આને લગતું જાણવા જેવું વર્ણન છે. દેવસૂરિ અને તર્કપર્યાયનન ખતેનું વર્ણન ધણે અંશે એકબીજાની પૂર્તિ રૂપ હોઈ તેને અહીં જ આપી દેવું યોગ્ય છે. વૃત્તિમાંથી ચાર મુખ્ય બાબતો અહીં નોંધવા જેવી છે.

- (૧) ચર્ચા સામાન્યના અધિકારીઓ કેવા હોવા જોઈએ તે.
- (૨) વાદકથાના (વિશિષ્ટ ચર્ચાના) અધિકારીઓ કેવા હોવા જોઈએ.
- (૩) સભા કેવી હોવી જોઈએ તે.
- (૪) ચર્ચાનો ક્રમ કેવા હોવો જોઈએ.

કથાધિકારી(વાદી પ્રતિવાદી)નું સ્વરૂપ :—

તત્ત્વનિર્ણય અમર વિજય એ બેમાંથી કોઈ પક્ષ એકની ઇચ્છા રાખનાર, સર્વજન સિદ્ધ અનુભવની અવગણના ન કરનાર, સાંભળવા વગેરે કામમાં પડું; તકરાર નહિ કરનાર અને ચર્ચામાં ઉપયોગી થાય તેવું પ્રવર્તન કરવામાં સમર્થ વાદી પ્રતિવાદી હોવા જોઈએ.

વાદાધિકારી:—

તત્ત્વજ્ઞાનને ઇચ્છનાર, પ્રસ્તુત વિષય સાથે સંબંધ જ બોલનાર, નહિ કંમનાર, યથાસમયસ્મૃતિવાળા, અપેક્ષા (સામેચ્છા) વિનાના, અને ચુકિતયુક્ત વાતનો સ્વીકાર કરનાર—વાદકથાના અધિકારી હોય.

સભા:—

સ્થેયાન્ (મધ્યસ્થ) એવા અનુવિધેય (રાજાદિ સર્માંપતિ) તથા સભ્યથી યુક્ત સભા હોય પશુ વીતરાગકથા (વાદ)માં તે આવશ્યક નથી. તે માત્ર વાદી અને પ્રતિવાદીથી પશુ ચાલી શકે છે.

ક્રમ:—

વાદી સ્વપક્ષનો સાધકહેતુ મૂકી, આ મારો હેતુ હેત્વાભાસ નથી એમ સામાન્ય રીતે અને આ અસિદ્ધ વગેરે હેત્વાભાસ નથી એમ વિશેષ રીતે દુષણ્વનો ઉદ્ધાર કરે એટલે પ્રતિવાદી વાદીના કથનનો અનુવાદ કરી યથાસંભવ હેત્વાભાસ વડે વાદીના કથનને દૂષિત કરી

સ્વપક્ષનો ઉપન્યાસ કરે; ત્યાર પછી ત્રીજી કક્ષામાં વાદી, પ્રતિવાદીના કથનનો અનુવાદ કરી પ્રતિવાદીએ આપેલ દૂષણ ઉદ્ધરી યથાસંભવ હેવાબાસ દ્વારા પ્રતિવાદીનો પક્ષ દુષિત કરે. આ સાધન અને દૂષણનો જે ક્રમ આપ્યો છે તે પ્રમાણે ચર્ચાની વ્યવસ્થા ફક્ત ત્યારે જ રહી શકે છે, જ્યારે વાદી અગર પ્રતિવાદીને કોઈ નિઘ્રસ્થાન ન મળે અને તે દ્વારા વિપક્ષને પરાભવ આપવાની તક ન મળે. જો વાદી અગર પ્રતિવાદીને એવું નિઘ્રસ્થાન મળી આવે કે જેના દ્વારા વિપક્ષને પરાજિત કરી શકાય તો તે પોતાના પક્ષનું સાધન અને સામાના પક્ષનું દૂષણ અગર સામા પક્ષકારે આપેલ દૂષણ ઉદ્ધરવાની બીજી કોઈ ભાજગડમાં ન પડતાં તે નિઘ્રસ્થાન દ્વારા જ સામાને પરાજિત કરી દે છે. આ સ્થિતિ જરૂર અગર વિતરણની હોય છે—નહિ કે વાદની. (ન્યા. સૂ. ૧. ૨. ૧. બીજી વિમતો માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૬)

આ પ્રમાણેનો ક્રમ હકિતમાં આપેલો છે. પણ ક્રમનું વિશેષ સ્વરૂપ વાદી દેવશ્વરિએ પોતાના ગ્રંથમાં વર્ણવ્યું છે તે પણ નિઘ્રસ્થાનને જોવા જેવું છે. તેમાં વાદી અને પ્રતિવાદીઓએ કેવી રીતે દાવપેચ ખેલવા અને જય પ્રાપ્ત કરવા એનું સ્પષ્ટ વર્ણન છે. (જુઓ : પરિચ્છેદ ૮, સૂ. ૨૨, રત્નાકરાવ-તારિકા ટીકા)

વિભાગ ૨

અર્થમાં છબી અને જાતિનો પ્રયોગ કરવા વિષે મતભેદ

વાદ અને જરૂરકથા વચ્ચેનું અંતર બતાવતા અક્ષપાદનો અનુચારી કોઈ કહે છે^૧ કે વાદમાં તો છલ અને જાતિ અસત્ય ઉત્તરરૂપ હોવાથી નથી યોગ્યતી, પણ જરૂરમાં તે યોગ્ય છે; કેમ કે દુઃશિક્ષિત, કુતકંધી વાચાળ, અને વિતરણકુશળ પડિતો છલ આદિ સિવાય બીજી રીતે કેમ છતી

૧. મનુ સ્મૃતિપ્રબોધોડસદુત્તરત્વાદાયે ન મવતિ જસ્યે નુ તસ્વાનુજ્ઞાનાદસ્તિ વાદજસ્યકોર્કિણ્ણિયઃ, ચવાદ. “દુઃશિક્ષિતકુતકંધીસકેશવાવાહિતામનાઃ । શક્યાઃ ક્ષિપ્તશ્ચા એત્તુ વિતરણાદ્યેવપચિન્તાઃ ॥૧॥ મતાનુગતિકો ભોક્તઃ કુમાર્યે તત્પ્રતાપ્તિઃ । આ વાવિતિ છલાદીનિ ગ્રન્થ કારુણિકો મુખિઃ ॥૨॥ પ્રમાણમીમાંસા પૃ. ૧૯ શ્લો. ૬. ૨

આવી રીતે અસત્ય ઉત્તરનો પ્રયોગ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ જોઈ અપવાદરૂપે વાદમાં પશ્ચુ વિરુદ્ધ નથી. આ ઉત્તર આપતાં જોકે હેમચંદ્ર જરૂરને વાદથી ભુદી કથારૂપે નથી સ્વીકારતા, છતાં છલ્લ, જાતિના પ્રયોગ કરવા વિશેના અક્ષપાદના મતને તો તે કોઈ ને કોઈ રીતે સ્વીકારી જ લે છે.

નિમ્નહતુ સ્વરૂપ:—ન્યાયદર્શન વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિને નિમ્નહ કહે? અને બૌદ્ધ પિદ્ધાનો સાધનાંગના અકથન અને દોષના અપ્રદર્શનને નિમ્નહ કહે? છે. ત્યારે જૈન તાકિંકો પરાજયને જ નિમ્નહ માને છે અને પરાજયનું સ્વરૂપ પતાવતાં કહે છે કે પોતાના પક્ષની સિદ્ધિ ન થવી એ જ પરાજય છે.

પરિશિષ્ટ ૬

વિભાગ ૧

ન્યાયસૂત્રવૃત્તિમાંનું કથાપદ્ધતિવિષયક કેટલુંક વર્ણન

ગૌતમના ન્યાયસૂત્ર ઉપર બે વૃત્તિનામક ગ્રંથો મળે છે. તેમાં પહેલો ગ્રંથ જ્યોત્તની ન્યાયમંજરી અને બીજો વિશ્વનાથની ન્યાયસૂત્રવૃત્તિ. આ બેમાં ન્યાયમંજરી પ્રાચીન છે. પહેલાં તેનો પઠનપાઠનમાં વધારે પ્રચાર હતો એમ લાગે છે કે કારણ, સ્યાદાદરભાકર, રતનાકરાવતારિકા, સ્યાદાદમંજરી આદિ જૈન ગ્રંથોમાં ન્યાયમંજરીનો અનેક વાર ઉલ્લેખ આવે છે. પશ્ચુ હમણાં તે પ્રચારમાં નથી. આજકાલના અભ્યાસક્રમમાં વિશ્વનાથની ન્યાયસૂત્રવૃત્તિ નિયત

૧. વિપ્રતિવત્તિરપ્રતિપત્તિઃ નિમ્નહસ્વાનમ્ । ન્યાયવદ્. અ. ૧, આ. ૨, સુ. ૧૧.

૨. આ વિષયની ચર્ચા અકલંકે અષ્ટશતીમાં અને વિદ્યાનંદીએ અષ્ટ-સહસ્રીમાં સંવિસ્તર કરી છે. બુદ્ધો અષ્ટસહસ્રી પૃ. ૮૧. અકલંક અને વિદ્યાનંદીના એ શાસ્ત્રાર્થને હેમચંદ્રે સૂત્રબદ્ધ કરી તેની વિસ્તૃત રીકા પશ્ચુ લખી છે.

નાયસાધનાજ્ઞવચનાદોષોદ્ભાવને ॥ ૨-૧-૩૫ ॥ સ્વરક્ષસ્થાસિદ્ધિરેવ પરાજયો નાસાધનાજ્ઞવચનમદોષોદ્ભાવનં ચ, યથાહ ધર્મકીર્તિઃ—“અસાધનાજ્ઞવચનમદોષોદ્ભાવનં દ્વયોઃ । નિમ્નહસ્વાનમન્વતુ ન વુક્તમિતિ નેષ્યતે ॥” પ્રમાણમોર્ષાણા પૃ. ૪૧, દ્વિ. પં. ૧૫. વિશેષાર્થોએ આ ત્રણે ગ્રંથો સરખાવવા. અહીં વિસ્તારભયથી બધા પૂર્ણ ઉલ્લેખો ન આપી શકાય.

૩. અસિદ્ધિઃ પરાજયઃ ॥ પ્રમાણમોર્ષાણા ૨-૧-૩૨; સ નિમ્નહો વાદિપ્રતિ-વાદિનો ॥ પ્રમાણમોર્ષાણા ૨-૧-૩૩.

હોવાથી તેનો જ પદનપાદનમાં પ્રચાર છે. આ સ્થળે એમાંથી જ કથાપદ્યતિને લગતા કેટલાક મુદ્દા ઉપરનું વર્ણન ટૂંકમાં આપવા ધાર્યું છે.

કથાનું લક્ષણ:—તત્ત્વનિર્ણય અગર વિજયને લાયક એવી જે ન્યાય-વાક્યયુક્ત વચનરચના તે કથા.

કથાના અધિકારીઓ:—જેઓ તત્ત્વનિર્ણય અગર વિજયને ઇચ્છતા હોય, સર્વજનસિદ્ધ અનુભવની અવગણના કરનાર ન હોય, સામળવા આદિ (સમજવા, બોલવા)ની ક્રિયામાં પટુ હોય, કલહકારી ન હોય, અને અર્થોમાં ઉપયોગી થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવામાં સમર્થ હોય તે કથાના અધિકારી થઈ શકે.

વાદ, જદપ અને વિતણડા એ ત્રિવિધ કથામાંથી ફક્ત વાદના અધિકારીઓ:—જેઓ તત્ત્વ (સત્ય)ના જિજ્ઞાસુ હોય, ચાલુ વિષયને લગતું જ બોલનાર હોય, ઠગનાર ન હોય, વખતસર વિચારવાની સ્ફુરણાવાળા, ખ્યાતિ કે લાભની ઇચ્છા વિનાના અને યુક્તિયુક્ત વાતો સ્વીકારનાર હોય, તેઓ વાદ કરી શકે.

સભાનું સ્વરૂપ અને તેની આવશ્યકતા:—જેમાં રાગઆદિ પ્રભાવ-શાલી વ્યક્તિ અનુવિધેય (શાસનકારી) હોય અને નિષ્પક્ષ સભ્યો હોય તે જ સભા અર્થોને યોગ્ય સમજતી. આવી સભા પણ વાદકથામાં આવશ્યક નથી. કારણ એ કથા નિર્માત્સર વાદીઓ વચ્ચે ચાલે છે. પણ મતસરી વાદીઓ વચ્ચે ચાલતી જદપકથામાં તો તે આવશ્યક છે જ.

અર્થોના ક્રમનું સ્વરૂપ:—સૌથી પહેલાં વાદી પોતાના પક્ષનો સાધક હેતુ મૂકે. બાદ આ હેતુભાસ નથી એમ કહી સામાન્ય રૂપે તેને જ અસિદ્ધ, વિરુદ્ધિ આદિ હેતુભાસ નથી એમ કહી વિશેષ રૂપે પોતાના પક્ષના દૂષણનો ઉદ્ધાર કરે. અહીં સુધી પહેલી કક્ષા થઈ. ત્યાર બાદ વાદીએ કહેલું બધું પોતે સમજી ગયો છે એમ જણાવવા પ્રતિવાદી સભા વચ્ચે વાદીના બધા કથનનો અનુવાદ કરી જાય. અને વાદીને પરાજિત કરવાનું 'કોઈ નિઝહસ્થાન ન જુએ તો છેવટે હેતુભાસ વડે વાદીના સાધનને દૂષિત કરી પોતાનો પક્ષ રજૂ કરે; અહીં સુધી બીજી કક્ષા થઈ. ત્યાર પછી ત્રીજી કક્ષામાં આવી વાદી પ્રતિવાદીના બધા કથનનો અનુવાદ કરી જાય અને પોતાના પક્ષ ઉપર પ્રતિવાદીદ્વારા મુકાયેલ દૂષણનો ઉદ્ધાર કરે; તેમ જ બીજું કોઈ નિઝહસ્થાન ન જુએ તો છેવટે હેતુભાસ વડે પણ પ્રતિવાદીની સ્થાપનાનો દૂષિત કરે.

આ રીતે ત્રીજી કક્ષા પૂરી થાય. ત્યાર પછી સભામાં ચર્ચાનું કારજીત ૨૫ પરિણામ પ્રકાશિત થાય.

નિમ્નહ સ્થાનનો પ્રકાર—અજ્ઞાન, અનુભાવજ્ઞ અને અપ્રતિભા, એ ત્રણ નિમ્નહસ્થાન અનુક્રમિકા એટલે ન બોલવાથી પ્રાપ્ત થાય તેવાં છે. અપ્રાપ્તકાળ, અર્થાન્તર, નિર્ઘર્ક, અપાર્થક એ ચાર નિમ્નહ-સ્થાન ઉચ્ચમાન-આજ્ઞા એટલે બોલતાં જ પકડાય તેવા છે. પ્રતિજ્ઞાહાનિ, પ્રતિજ્ઞાન્તર, પ્રતિજ્ઞા-વિરોધ, પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ, હેતુન્તર, અવિજ્ઞાતાર્થ, વિક્ષેપ, મતાનુસાર, ન્યૂન, અધિક, પુનરુક્ત, નિરનુયોગ્યાનુયોગ, અપસિદ્ધાન્ત એ તેર નિમ્નહસ્થાન ઉક્તઆજ્ઞા એટલે બોલ્યામાંથી પકડાય તેવાં છે.

ઉપર કહેલ અનુક્રમિકા, ઉચ્ચમાનઆજ્ઞા અને ઉક્તઆજ્ઞા એ વીસ નિમ્નહ-સ્થાનોનું વાદી ઉદ્ભાવન કરી વાદી પ્રતિવાદીને અમર પ્રતિવાદી વાદીને પરાજિત કરી શકે. જ્યારે આ વીસમાંથી એક પણ નિમ્નહસ્થાનના ઉદ્ભાવનનો સંભવ ન હોય ત્યારે વાદી કે પ્રતિવાદી સામેના પક્ષને હેતુભાસનું ઉદ્ભાવન કરે. પર્યનુયોગ્યોપેક્ષજ્ઞ નિમ્નહસ્થાન તો વાદી કે પ્રતિવાદીદ્વારા ઉદ્ભાવિત થતું નથી, કારણ કે અપ્યસ્થ એવા સમયો વડે જ ઉદ્ભાવિત થઈ શકે છે.

વિભાગ ૨

નીલકંઠદીક્ષિતનું કલિવિરમ્બન.

આપદીક્ષિતના ભત્રીજા અને નારાયણ દીક્ષિતના પુત્ર નીલકંઠદીક્ષિતે હૃદયહારી અનેક શતકો લખ્યાં છે. જેમાં એક કલિવિરમ્બન શતક પણ છે. આ શતકમાં જ્યોતિષી, નૈમિત્તિક, વૈષ્ણ, માંત્રિક, પદ્ધિત, ધનિક આદિનો ખૂબ મનોરમ પરિહાસ કર્યો છે. તેમાં વાદીને પણ હાજો નથી. એ વાદીનો પરિહાસ જાણવા યોગ્ય હોવાથી નીચે આપ્યો છે :

ન મેતર્થ્ય ન લોચર્થ્ય ન આર્થ્ય લાલિનો લલ્લ : ।

હટિતિ પ્રતિલક્ષ્યં સમાસુ વિજિગીષુમિઃ ॥ ૧ ॥

વિજયેચ્છુમે ડરવું નહિ, સમજવું નહિ, જાણવું નહિ, જાણવું નહિ, અને જાણી જ સભામાં ઉત્તર આપી શકી નહિ.

અસંખ્યામા વિલગ્નસ્વમવજ્ઞા પ્રતિવાદિની (!)

હાસો રાજઃ સ્તવચ્છેતિ પચ્છેતે જયદેવતઃ ॥ ૨ ॥

સ્વસ્થતા, લગ્નનો ત્યાગ, પ્રતિવાદીની અવજ્ઞા, હાસ્ય અને રાજસ્તુતિ એ પાંચ જગ્યાપ્રાપ્તિનાં નિમિત્તો છે.

ઉચ્ચૈકલ્પોષ્ય જેતશ્ચ મધ્યસ્થચ્છેદપણ્ડિતઃ ।

પણ્ડિતો યદિ તન્નૈવ પક્ષપાતોઽચિરોપ્યવતામ્ ॥ ૩ ॥

જો મધ્યસ્થ પંડિત ન હોય તો જિયે સ્વરે ધોષણ કરીને અર્થોત્થુમરાધ્ય કરી મૂકીને જય મેળવવો; અને જો મધ્યસ્થ પંડિત હોય તો તેના ઉપર પક્ષ-પાતનો આરોપ મૂકવો.

લામો હૈતુર્વનં સાધ્યં દૃષ્ટાન્તસ્તુ પુરોહિતઃ ।

આત્મોત્કર્ષો નિગમનમનુમાનેષ્વયં વિધિઃ ॥ ૪ ॥

લાલ એ હેતુ, ધન એ સાધ્ય, પુરોહિત એ દૃષ્ટાન્ત; અને આત્મોત્કર્ષ એ નિગમન—(બચ) અનુમાનોમાં આ વિધિ છે.

+અલભ્યં શાસ્યમાનેન તત્ત્વં ત્રિજ્ઞાસુના ચિરમ્ ।

ત્રિગીષુણં દ્વિયં ત્યક્ત્વા કાર્યઃ કોલાહલો મહાન્ ॥ ૫ ॥

જમની ઈચ્છાવાળા વાદીએ શરમ છોડી મોટો કોલાહલ કરવો.

—પુરાતત્ત્વ, પુસ્તક ૩

अथ

કરુણા અને પ્રજ્ઞામૂર્તિનું મહાપ્રસ્થાન*

[૧]

બાપુજીના આખા જીવનની નાનીમોટી સમગ્ર પ્રવૃત્તિઓનાં પ્રેરક એ જ તત્ત્વો હતાં, એમ વિચાર કરનારને જણાયા સિવાય નહિ રહે. એ એમાંનું પ્રથમ તત્ત્વ કરુણા અને બીજું પ્રજ્ઞા. પ્રાણીમાત્રમાં અને ખાસ કરી મનુષ્યવર્ગમાં ઓછેવત્તે અંશે કરુણા હોય જ છે અને ગણ્યાગાંઠ્યા માણસોમાં પ્રજ્ઞા પણ હોય છે. પરંતુ બાપુજીની કરુણા અને તેમની પ્રજ્ઞા વિશ્વની વર્તમાન વિભૂતિઓ તેમ જ ભૂતકાળની વિભૂતિઓ કરતાં પણ સાવ નોખી તરી આવે છે. સાધારણ માણસો પોતાના સ્વરૂપ પણ દુઃખને પચાવી નથી શકતા તેથી તેઓ પોતાનું દુઃખ સમજવા અને તેને નિવારવા બનતું બધું જ કરી છૂટે છે, બ્યારે તેઓ બીજાના દુઃખને પચાવી શકે છે. એટલે બીજાઓ દુઃખી છે એમ જોવા છતાં તે દુઃખ નિવારવા તેમની ભુદ્ધિ ભગ-રિત થતી નથી. કેટલાક અસાધારણ કોટિમાં આવે એવા સંતો બીજાના દુઃખને, પોતાના દુઃખની જ જેમ, પચાવી નથી શકતા, તેથી તેઓ પોતાનું દુઃખ નિવારવા માટે પ્રયત્ન કરે તેવી રીતે બીજાઓનું દુઃખ નિવારવા માટે પણ પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ એમ તો એ પ્રયત્ન અને એ તાલાવેલી મર્યાદિત હોય છે. કેમકે એ પ્રયત્ન અને એ તાલાવેલી પોતાના જીવનને બોગે અગર પોતાના જીવનને હોડમાં મૂકીને નથી સેવાતાં, બ્યારે બાપુજીનું માનસિક અધારણ સાવ જુદા પ્રકારનું હતું. તેઓ બીજા હરકોઈના દુઃખને પોતાના અંગત દુઃખની જેમ જ પચાવી શકતા નહિ. તેથી તેઓ હરકોઈ દુઃખીનું દુઃખ જોતાં તેનું કારણ શોધતા, તેને નિવારવાના ધસાળે શોધતા અને તે ધસાળેને અમલી રૂપ આપવા તથા અપાવવા એટલેા બધા ઉગ્ર પ્રયત્ન અને ઉગ્ર તાલાવેલી સેવતા કે એને લીધે તેમનું સમગ્ર જીવન અનેક વાર હોડમાં મુકાતું હોય એમ લાગતું.

બીજી એક રીતે વિચારીએ તોપણ બાપુજીની કરુણા બીજા કોઈની કરુણા કરતાં જુદી કોટિની હતી એમ લાગે છે. ધણી જાણ એવા છે કે જેઓ બીજાનું શારીરિક-આધિભૌતિક દુઃખ જોઈ તેને સહી નહિ શકે અને તે દુઃખને નિવારવા બનતું બધું કરી પણ છૂટે. વળી બીજા કેટલાક એવા

પશુ કરુણાવંત હોય છે કે જેઓ બીજાના માનસિક-આધિદૈવિક દુઃખને આધિભૌતિક દુઃખ કરતાં વધારે અગત્ય આપી તેને નિવારવા ઉપર જ વધારે ભાર મૂકે છે. ત્રીજા વર્ણી એવા પશુ કરુણાવંત સંતો હોય છે કે જેઓ તૃષ્ણા જેવી વાસનાઓ કે જે સઠળ દુઃખનું મૂળ છે તેને જ 'ખરું' આધ્યાત્મિક દુઃખ લેખી તેના નિવારણ માટે પુરુષાર્થ કરે છે. પરંતુ બાપુજીની કરુણાને આવી કોઈ મર્યાદા ન હતી એમ તેમની આખી જીવન-કથા કહે છે. બાપુજી હરકોઈનાં આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક દુઃખને નિવારવા માટે જ જાણે જન્મ્યા અને મૃત્યુને ભેટ્યા ન હોય. તેથી જ તેમની કરુણા મહાકરુણા કોટિની હતી એમ માનવું રહ્યું.

એમ તો કોઈ ને કોઈ જાતની પ્રજા સાચા કવિઓ, લેખકો, કલાકારો અને સંશોધકોમાં હોય જ છે; પણ જેને યોગશાસ્ત્રમાં ઋતુભરા તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે તેવી પ્રજા પ્રજાશાળી ગણ્યતા વર્ગમાં પણ મોટે ભાગે નથી જ હોતી. ઋતુભરા પ્રજાની મુખ્ય ખાસિયત એ છે કે તે સત્ય સિવાય બીજા કશાને સંભરી કે પચાવી નથી શકતી અસત્યનો ભંડો કે અસત્યની જાયા પણ તે સહી કે જીરવી નથી શકતી. જ્યાં અસત્ય, અપ્રામાણિકતા કે અન્યાય જેવામાં આવે ત્યાં તે પ્રજા પૂર્ણ રૂપે જાગૃત થઈ છે અને અન્યાયને મિટાવી દેવાના દૃઢ સંકલ્પમાં જ પરિણમે છે. બાપુજીની દરેક પ્રવૃત્તિ એમની ઋતુભરા પ્રજાની સામિતી છે, તેથી જ તેમની પ્રજાને પણ મહાપ્રજા કહેવી પડે છે.

પ્રશ્ન એ છે કે બાપુજી આપણા જ જેવું માટીનું પૂતળું હતા. તેમનો શરીર-જન્મ પણ બીજાની પેઠે અમુક દેશ અને અમુક કુળમાં થયેલો. તેમ છતાં બીજા કોઈમાં નહિ અનુભવાયેલ એવી મહાકરુણા અને મહાપ્રજા તેમને સહજ રીતે ક્યાંથી વરી? આનો ઉત્તર શરીર-જન્મમાંથી મેળવી નથી શકાતો. સંસ્કાર-જન્મ, ચિત્ત-જન્મ કે આત્મ-જન્મની વિચારણામાં જ એ પ્રશ્નો સહજ ઉત્તર મળી રહે છે. જન્મ-જન્માન્તરની સાધનાનું સચિત પરિણામ ન હોય તો આત્મકાળથી આવી કરુણા અને પ્રજાનાં બીજો સાધવાં અસંભવ છે.

છેક નાની ઉંમરનું બાપુજીનું જીવન કહે છે કે તેમનામાં કરુણા અને પ્રજાનાં સૂક્ષ્મ બીજો વિશ્વમાન હતાં. જેમ જેમ ઉંમર, અભ્યાસ, અવલોકન અને જ્ઞાપદ્ધતિઓ વધતી ગઈ તેમ તેમ એ સૂક્ષ્મ બીજો ત્વરિત ગતિએ વિકસતાં અને ફાલતાં-ફૂલતાં ગયાં. બીજાનું દુઃખ નિવાર્યો સિવાય અજોષો

વળવાની અને અન્યાયનો સામનો કરી વિના એન નહિ પડવાની એમની જીવિત્તિએ એમને માટે એટલાં બધાં વિવિધ અને એટલાં બધાં મોટાં કાર્યક્ષેત્રો સર્જાવ્યાં કે કોઈ પણ એક માનવીના જીવનમાં ઇતિહાસે એવી ઘટના નોંધી નથી. કરુણા અને પ્રતાનાં જન્મસિદ્ધ સૂક્ષ્મ ખીન્નેએ માત્ર કપીરવડનું જ રૂપ ધારણ કર્યું ન હતું, પણ તેણે વિશ્વવટનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું એમ તેમના હેલા ઉપવાસો અને દિલ્હીમાં પ્રાર્થના વખતે થતાં પ્રવચનો જોતાં કહેવું જોઈએ.

કરુણા અને પ્રતા એ આધ્યાત્મિક તત્ત્વો છે, શાશ્વત છે. એનો વિકાસ અને એની દૃશ્યમાન પ્રવૃત્તિ જો કે મર્યાદિત શરીરવાટે જ થાય છે, પણ તે તેટલા મર્યાદિત શરીરમાં સમાઈ નથી રહેતી. એનાં આંદોલનો અને એની પ્રતિક્રિયાઓ ચોમેર પ્રસરે છે. બાપુજીની કરુણા અને પ્રતાનાં આંદોલનો માત્ર અમુક કોમ કે અમુક દેશ પૂરતાં જ રહ્યાં નથી, દુનિયાના દરેક જાગમાં વસતી દરેક કોમમાં એના પડખા પડ્યા છે અને તેથી જ આખી દુનિયા આજે આંસુ સારી રહી છે.

જો કે બાપુજીનું શરીર વિલય પામ્યું છે, પણ તેમની મહાકરુણા અને મહાપ્રતા જિલ્લાં વધારે વિકાસ પામી વિશ્વવ્યાપી બન્યાં છે. સધળા માનવમાં વસતા જીવનતત્ત્વની અંદર જે બ્રહ્મ અથવા જે સચ્ચિદાનંદનો અંશ શુદ્ધ રૂપે વાસ કરે છે તે જ સકળ જીવધારીનો અંતરાત્મા છે. બાપુજી વિદેહ થયા એટલે બ્રહ્મભાવ પામ્યા. આનો અર્થ એ છે કે એમની કરુણા અને પ્રતાના વિકસિત ક્ષણગાઓ અનેકના અંતરાત્માના ઊંડાણમાં રેપાઈ ગયા અને એકરસ થઈ ગયા.

બાપુજીની કૃશ દાય કયાં? તેમની પળેપળની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, મતિ મૂંઝવી નામે એવી જવાબદારીઓ અને જટિલ સમસ્યાઓ કયાં? છતાં એ બધો ભાર સૂતાં અને જમતાં બાપુજી પ્રસન્ન વદને હોંસભેર ભીંચકતા તે કોને બળે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એમની કરુણા અને પ્રતાના વિકાસમાં રહેલો છે. તેમણે કરુણા અને પ્રતાની જે એકધારી ઉપાસના કરી, જે આધ્યાત્મિક જીવન ખીલવ્યું, જે બ્રહ્મતત્ત્વ અનુભવ્યું, જે અન્ય જીવાત્માઓ સાથે તાદાત્મ્ય સાધ્યું, તેણે જ એમને પ્રવૃત્તિઓ અને જવાબદારીઓનો ગોવર્ધન ઉઠાવવાની તાકાત આપી. ગાંધીજીની સદા જીવતી જીવનગાથા જ ઇશ્વર અને આધ્યાત્મિક તત્ત્વના બળનો જાનવલ્લભાન પુરાવો છે. પણ આધ્યાત્મિક તેજ સર્જના તેજની પેઠે ગમે તેટલું પ્રકાશમાન અને જાનવલ્લભાન હોય છતાં

દષ્ટિવિહીન અધને માટે તે કરા કામનું નથી. જીલકું એવા તેજથી અધ દષ્ટિ વધારે મૂંઝળાય છે. આથી જ તે બાપુજીની દુઃખોદારની અને અન્યાય-પ્રતીકારની વૃત્તિ જેમ જેમ ઊભી બની તેમ તેમ આધ્યાત્મિક દષ્ટિવિહોણા અધ વધારે મૂંઝળાય અને રોષે ભરાયા. પણ એ રોષ બહુ તો દેહને હણી શકે. કરુણા અને પ્રજ્ઞાને તો તે સ્પર્શી પણ ન શકે. જે મહાકરુણા અને જે ઝંઝૂંભરા પ્રજ્ઞા થોડો વખત પહેલાં એક મર્યાદિત દેહની વાટે કામ કરી રહી હતી, તે કરુણા અને પ્રજ્ઞા પોતાને અવલંબન આપનાર કૃષ કાયનો અંત થતાં માનવતાના મહાદેહમાં સમાઈ ગઈ—તેમાં વસતા અંતરાત્માનાં શુદ્ધ તત્ત્વોને સ્પર્શી તે પોતાનું કામ સદા અનંતમુખે જારી રાખશે એમાં શંકા નથી. સૂર્ય અસ્ત થાય ત્યારે તેનો નાશ નથી થતો, માત્ર તે અન્યત્ર પ્રકાશે છે; તેમ બાપુજીની કરુણા અને પ્રજ્ઞા હવે એ કૃષકાય દ્વારા ન પ્રકાશતાં માનવતાની વિરાટ કાયા દ્વારા પ્રકાશવાની જ. માનવતાનો વિરાટ દેહ જ એમની કરુણા-પ્રજ્ઞાનું તેજ વહન કરવા જાણે સમર્થ ન હોય અને તે માટે જ જાણે તે એમાં એકરસ થઈ ગઈ ન હોય—એમ ઘટનાક્રમ અને બાપુજીની નિર્ભયતા જોતાં લાગે છે. હવે આપણે અંતરાત્મામાં એમની કરુણા અને પ્રજ્ઞાના અંશે ઝીલીને જ ખરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી શકીએ.

—સંસ્કૃતિ

* મે' તા. ૧૨-૨-૪૮ને દિવસે યુજ્જસત વિદ્યાપીઠના બાપુજીના આશ્વપ્રસંગે મળેલ પ્રાર્થનાસભામાં આપેલ બાવણુ.

અતે આશ્વાસન કેનાથી મળે છે ?

[૨]

આપુણુ બ્રહ્મભાવ પામ્યાને આટલા દિવસ વીત્યા પણ આપણું આંસુ બંધ પડતાં નથી, રુદન અટકતું નથી. રેડિયો ઉપર કોઈની આપેલી અંગ્રજી સાંભળીએ અગર કોઈ પણ પ્રકારનું બપું સાંભળીએ,—પછી બસે દૈનિક, સાપ્તાહિક, માસિક કે અન્ય પ્રકારનું હોય, કોઈ પણ ભાષાનું હોય, કોઈ પણ કામ, પંથ કે રાષ્ટ્રનું હોય,—તો તેમાંથી આપુણના નિષ્ઠનથી વ્યાપેલ શોકને જ વાંચીએ છીએ અને વાંચતાવિંત જ આપણું હૃદય ભરાઈ આવે છે. કોઈ બીજાને દિલાસો આપનાર બાકી રહેતું જ નથી. આવું રુદન અદ્વૈત જગતે એના ઇતિહાસમાં કદી પણ જોયું હોય તેમ જાણ્યું નથી.

આવું મહારુદન શા માટે ? ઉત્તર મળે છે કે મહાકરુણાનો વિયોગ પડ્યો છે. આપુણની કરુણા કોઈ પણ સંત કે મહંતની કરુણા કરતાં નોખા જ પ્રકારની હતી. ત્રિવિધ દુઃખના તાપથી તપી રહેલ માનવતાને શાન્તિ આપવા માટેની તેમની ધમશ અને તેમના પ્રયત્નો એ પણ જગતે આજ સુધી નહિ જોયેલ એવી જ વસ્તુ છે. એનું વર્ણન કરવા માટે શુદ્ધિ અને વાણીનાં સાધનો સર્વમિદમત્સલ્યં મવતિ—એ ત્યાંએ અદ્વૈતમાત્ર બની જાય છે, અધૂરાં પડે છે.

જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ આશ્વાસન કે દિલાસો આપવા અશક્ત હોય, જ્યારે અપહંત સ્ત્રીઓને કોઈ પણ ખૂણામાંથી ઉદ્ધારની આશાનું કિરણ ન દેખાતું હોય, જ્યારે કોઈ પણ એક વર્ગ ઉપર તેના વિરોધી વર્ગ દ્વારા અકથ્ય સતામણી આવી રહી હોય, અને જ્યાં સરકારે કે બીજા શુભેચ્છકોના કોઈ પણ પ્રયત્નો કારગત ન થતા હોય ત્યાં તે દરેક દુઃખીને પોતાના અંતર અરિત્રબળ કે તપસ્યાબળથી રાહતનો દમ કોણુ ખેંચાવતું ? એ તો આપુણની જીવતી અને અવિશ્રાન્ત કામ કરતી કરુણા જ હતી. આપુણ અમારા માટે કંઈક કરશે જ એવી ખાતરી દરેક દુઃખીને દિલાસો આપતી.

અને આપુણનો દુઃખની મહાહોળી દારવાનો પ્રપ્ત પણ કેવો અદ્વૈત ? નોખાખલીમાં વર્તેલ કાળા ફેરના અગ્નિને તેઓની કરુણા એક રીતે દારે તો કલકતામાં વર્તેલ હત્યાકાંડને બીજી રીતે. બિહારમાં સળગેલી હોળીને એક

રીતે શમાવે તો હિંદીના મહાદાવાનળને ખીજી રીતે. આમમાં રહીને આગ ખૂચવાના પ્રયત્નો ચાલુ હોય ત્યારે પણ પાકિસ્તાનના દૂર દૂરના ભાગોમાં સળગી રહેલ જ્વાળાને કેવી રીતે શમાવવી, એની સક્રિય વિચારણાઓ પણ એકસરખી ચાલતી હોય. આવું મહાકરુણાનું વિરાટ દૃશ્ય શું જગતે કદી જોયું હતું? તેથી જ તો આજ બધા રડી રહ્યા છે, સહુને અનાથતા લાગે છે, -પછી કહે તે ગમે તેવો સમૃદ્ધ કે શર હોય, અગર ના સેવક કે મહાન અધિકારી હોય, -એમ લાગે છે કે જે કામ આપણા મનની બહારનું હતું અને છે, તે કામને એક જ માથુસ પોતાની મુજબથી પહોંચી વળતો. આ લાગણી જ સૌને રડાવી રહી છે.

હિંદુસ્તાનની બહારના સમજદાર લોકો પણ એમ માનતા કે આપણા વિશ્વશાંતિના પ્રયત્નો રેતી ઉપરના મહેલ જેવા છે. એ પ્રયત્નો પાછળ કોઈ નક્કર ભૂમિ નથી. વિશ્વશાંતિ માટે જે નક્કર ભૂમિ જોઈએ તે કોઈને સમજતી નથી અને સમજાય તો તે અવ્યવહારુ લાગતી, એવે વખતે આવી નક્કર ભૂમિકા સુઝાડનાર અને તેને એકલે હાથે વ્યવહારુ સિદ્ધ કરી બતાવનાર પુરુષને હિંદે જન્મ આપ્યો છે, એ જ ક્યારેક કડેશકલહથી ટેવાયેલ માનવતાને સ્થાયી શાંતિના સંસ્કારો પૂરા પાડશે. આવો આશાસ્તંભ પડે ત્યારે તેઓ કેમ ન રડે? અને આપણે જોઈએ છીએ કે હજી રુદન કરતાં કોઈ ચાકતું નથી.

જો આપણે મહાન કરુણાની વિરાટ મૂર્તિ હોય તો તેમના વિચોગનું દુઃખ તેથી થે પણ વિરાટ હોય જ. આ ઉપરાંત ખીજા કારણે પણ આપણા દુઃખમાં વૃદ્ધિ થાય છે.

આપણે જાણતા હતા કે સોફિસ્ટની હત્યા મીકોને હાથે થાય, કમિન્ટની હત્યા જ્યુ લોકોને હાથે થાય, પણ હિંદુ માનસ તો એમના જેવા મહાસંત કે ઋષિ કે તપસ્વીના ખૂનનો વિચાર સુહાં કરી શકે નહિ. હિંદુ માનસના આવા ગૌરવથી આપણું મન ઉત્તત હતું. રાજલોભના કારણે અને ખીજા કારણોએ હિંદુ જાતિમાં પણ અનેક ખૂનો થયાં છે પણ કોઈ સાચા તપસ્વી કે સાચા સંતનું ખૂન તેના કદરમાં કદર વિરોધી હોય એવા હિંદુને હાથે કદી પણ થયું નથી. હિંદુ માનસમાં આવો જે ભવ્યતાનો અને ધર્મનો જીડો સંસ્કાર હતો તે સંસ્કારના લોપથી-તેને લાગેલ કલંકથી આપણું હિંદુ માનસ જાણે શરમાઈ ગયું છે અને એ જ જાંઘી શરમ પણ તેનાં આંસુની વાટે જાણે વહી રહી છે.

હિંદુ કલ્પના પ્રમાણે માનવતારૂપ પુરુષનું મુખ બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ મુખ બન્યો તે એના ગુણોને કારણે. કયા ગુણો? શું ખાતરતાના? નહિ, નહિ, કદી નહિ. નરમેધ-પશુમેધની પ્રાકૃત ભૂમિકામાંથી બ્રાહ્મણ કચારનો ય જીએ ચડ્યો હતો અને તેણે તો યજ્ઞમાં પિષ્ટમય પશુને સ્થાન આપી અહિંસાની ઉચ્ચ ભૂમિકા પણ સિદ્ધ કરી હતી. એણે સર્વભૂતહિતે રતનો પાઠ પણ સૌને શીખવવા માંડ્યો હતો. એ બ્રાહ્મણ સર્વ જૂતોના હિતમાં દરેક રીતે રત થયો હતો. એનું જીવન તન્મય થયું હતું. આવા બ્રાહ્મણત્વને કલંકિત કરનાર કોઈ એક પણ બ્રાહ્મણ વ્યક્તિમાં કે નાનામોટા તેવા વર્ગમાં કેમ સંચર્યો હશે? શું હિંદુત્વ અને બ્રાહ્મણત્વનો હવે સતમુખ વિનિપાત શરૂ થયો હશે કે જેથી તે સર્વભૂતહિતે રતની જ હત્યાનો સંકલ્પ કરે? મહાકરુણાનું અવસાન કરવાનો સંકલ્પ પણ મહાન એ ખરું, પણ એ સંકલ્પ કૂર અને કઠોર હોઈ અનાયજ જ હોવાનો. અને જો પુરુષના મુખસ્થાને વિરાજવા લાયક ગણાયેલ બ્રાહ્મણમાં અને તે પણ ચિત્તને પાવન કરવાની ખ્યાતિ પામેલ બ્રાહ્મણ-વંશમાં તેવો અનાયજ સંસ્કાર ઉદ્ભવે તો પછી હિંદુજાતિ અને બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ માટે કયું સાડું તરત બચવા પામ્યું ગણાય? આ વિચારથી પણ સમજદારો કકળી જોડે છે અને આંસુ ખાળી શકતા નથી.

હવે દિલાસો કેણુ આપશે?—એ જ એકમાત્ર આપણી ઝંખના છે. જે દિલાસો આપવા આવે તે જ દિલગીરી, ગમગીની અને શોકનો ભોગ બને છે. પ્રસન્ન વદને અને હિમ્મતભરેલ હૃદયે આવીને કોઈ આશ્વાસન આપે એવું નજરે નથી પડતું. ત્યારે પણ છેવટે બાપુજી જ પોતાના વિચો-ગથી કકળી જોડેલ દુનિયાને આશ્વાસન આપતા દેખાય છે. જાણે બાપુજી અદૃશ્ય રહી સહુને એકસરખી રીતે કહેતા ન હોય કે તમે શું મને નથી ઓળખ્યો? અને ઓળખ્યો હોય તો રડો છો કેમ? શું હું ક્યારેય રડ્યો હતો? શું મેં તમને પ્રસન્ન વદને કર્તવ્ય કરવા અને મરી ફીટવા નથી કહ્યું? મેં જે તમને કહ્યું હતું તે જ જે મેં આચર્યું છે એમ તમને લાગતું હોય અને તમે મારા ઉપર એવો જ વિશ્વાસ ધરાવતા હો તો પછી રડો છો શાને? ગળગળા થાઓ છો શાને? રડવું, દીન બનવું, અનાથતા અનુભવવી એ ગીતામાં કે કોઈ પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં વર્ણ્ય જ મનાયું છે; તો તમે મને અર્હાન્તિ આપનાર બધા બહાદુર બનો અને સત્ય તેમ જ કરુણાનું આચરણ કરવાના મૃત્યુંજીવી યુદ્ધમાં ખપી જાઓ.

ગાંધીજીનો જીવનધર્મ

[૩]

જેમ ગાંધીજી એક પશુ હિંદીની આર્થિક, સામાજિક કે રાજકીય બાબતમાં ગુલામી સહી શકતા નથી અને તેથી જ તેઓ જેમ સમગ્ર હિંદની સ્વાતંત્ર્યસિદ્ધિ અર્થે જીવનમાં એક એક શ્વાસ લે છે, તેવી જ દેશની ગુલામી પ્રત્યે વૃત્તિ ધરાવનાર અને દેશની એકમાત્ર પૂર્ણ સ્વતંત્રતા માટે જ દીક્ષા લીધી હોય એવા બીજા પશુ અનેક દેશનાયકો અત્યારે આ હિંદમાં જોવાની બહાર અને જોવામાં છે. હિંદ બહારના મુલકો તરફ દૃષ્ટિપાત કરીને વિચારીએ તોપણ ગાંધીજીની જેમ પોતપોતાના રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતા જતી ન કરવા, તેને સાચવવા તેમ જ વિકસાવવાની આ નમ્રશિષ્ય ભગનીરાળા રોલિન, હિટલર, ચર્ચિલ કે ચાંગ કાઈ શેંક જેવા અનેક રાજપુરુષો, આપણી સન્મુખ ઉપસ્થિત થાય છે. તેમ છતાં હિંદ કે હિંદ બહારના બીજા કોઈ પશુ નેતાનું જીવન આપણને તેના જીવનમાં કયો ધર્મ ભાગ ભજવે છે, એવો વિચાર કરવા પ્રેરતું નથી; જ્યારે ગાંધીજીની બાબતમાં તેથી સારુ જોવાનું છે. ગાંધીજીની પ્રવૃત્તિ આમ્ર ઉલ્લોગોને પગભર કરવાની હોય કે પશુ-પાલન, ખેતીવાડી, ગ્રામ સુધારાઈ, સામાજિક સુધાર, કોમી એકતા કે રાજકીય સ્વતંત્રતા વિષેની હોય; તેઓ લખતા હોય કે બોલતા હોય, ચાલતા હોય કે બીજા કોઈ પશુ કામ કરતા હોય ત્યારે આપણે તેમની બધી જ પ્રવૃત્તિમાં લૌકિક લાભાલાભની દૃષ્ટિએ તોલ બાંધવા ઉપરાંત એક બીજા પશુ રહસ્ય વિષે વિચાર કરવા પ્રેરાઈએ છીએ. અને તે રહસ્ય એટલે ધર્મનું. કયો ધર્મ શક્તિ સીંચે છે

વિચારક પોતે ખરો ધાર્મિક હોય કે નહિ તેમ છતાં ગાંધીજીની જીવનકથા વાંચીને કે તેમનું જીવન પ્રત્યક્ષ નિહાળીને તેના મનમાં તેમના જીવનગત ધર્મ વિષે અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. તે એમ વિચારે છે કે ચોવીસે કલાક પ્રવૃત્તિમાં સંપૂર્ણપણે ડુબેલ આ માણસનું જીવન ધાર્મિક કોઈ શકે કે નહિ ? અને જો ધાર્મિક હોય તો એના જીવનમાં કયા ધર્મને સ્થાન છે ? જૂખંડ ઉપરના બધા જ પ્રસિદ્ધ ધર્મોમાંથી કયો ધર્મ એ પુરુષના જીવનમાં સંજીવની શક્તિ અર્પો, પ્રવૃત્તિમાં નિષ્ક્રિય સંધાવી નિષ્ક્રિયમાં પ્રવૃત્તિનું રસાયન ઘોળી રહ્યો છે ?

દરેક ધાર્મિક સમાજનાં અનુયાયીઓના સામાન્ય રીતે ત્રણ વર્ગ છે. પહેલો વર્ગ કદરપથીઓનો, બીજો દુરાગ્રહ ન હોય એવાઓનો અને ત્રીજો તત્ત્વચિંતકોનો. જૈન સમાજમાં પણ વતેઓછે અંશે આવા ત્રણ વર્ગો છે જ. જેમ કોઈ કદર સનાતની, કદર મુસલમાન કે કદર ક્રિશ્ચિયન ધર્મ તરીકે પોતે માનતો હોય તેવા પોતપોતાના ધર્મના આચાર, વ્યવહાર કે માન્યતાના ખોખાને અક્ષરસઃ ગાંધીજીના જીવનમાં ન જોઈ નિશ્ચિતપણે એમ માની જ લે છે કે ગાંધીજી નથી ખરા સનાતની, ખરા મુસલમાન કે ખરા ક્રિશ્ચિયન. તેવી જ રીતે કદર જૈન ગાંધીજીના જીવનમાં જૈન આચાર કે જૈન રહેણી-કરણીનું ખોખું અક્ષરસઃ ન જોઈ ગ્રામાણિકપણે એમ માને છે કે ગાંધીજી જાણે ધાર્મિક હોય પણ તેમના જીવનમાં જૈન ધર્મનું સ્થાન તો નથી જ, કેમકે તેઓ ગીતા, રામાયણ વ્યાદિ દ્વારા શ્રાવણ ધર્મને જે મહત્ત્વ આપે છે તેવું જૈન ધર્મને નથી જ આપતા. બીજો વર્ગ ઉપરનાં ખોખાં માત્રમાં ધર્મની ઇતિશ્રી માનતો ન હોઈ તેમ જ કાંઈક અંતર્મુખ ગુણ-દર્શી અને વિચારક હોઈ ગાંધીજીના જીવનમાં પોતપોતાના ધર્મનું સુનિશ્ચિત અસ્તિત્વ જુએ છે. આ પ્રકૃતિનો વિચારક જો સનાતની હશે તો ગાંધીજીના જીવનમાં સનાતન ધર્મનું સંસ્કરણ જોશે, જો મુસલમાન કે ક્રિશ્ચિયન હશે તો તે પણ તેમના જીવનમાં પોતાના જ ધર્મની નાડ ધમકતી જોશે. એવી જ રીતે આવું વલણ ધરાવનાર જૈન વર્ગ ગાંધીજીના જીવનમાં જૈન ધર્મના પ્રાણભૂત અહિંસા, સંયમ અને તપની નવેસર પ્રતિષ્ઠા જોઈ તેમના જીવનને જૈન ધર્મમય લેખશે. ત્રીજો વર્ગ જે અંતર્મુખ અને ગુણદર્શી હોવા ઉપરાંત સ્વ કે પરના વિશેષણ વિના જ ધર્મના તત્ત્વનો વિચાર કરે છે તેવા તત્ત્વચિંતક વર્ગની દૃષ્ટિએ ગાંધીજીના જીવનમાં ધર્મનું અસ્તિત્વ તો છે જ પણ તે ધર્મ કોનો-આ સંપ્રદાયનો કે તે સંપ્રદાયનો, એમ નહિ પણ તે સર્વ સંપ્રદાયોના પ્રાણરૂપ, તેમ છતાં સર્વ સંપ્રદાયોથી પર એવો પ્રયત્નસિદ્ધ સ્વતંત્ર ધર્મ છે. જાણે ગણ્યાગાંઠ્યા પણ આવા તત્ત્વચિંતકો જૈન સમાજમાં છે, જેઓ ગાંધીજીના જીવનમત ધર્મને એક અસંપ્રદાયિક તેમ જ અસંકીર્ણ એવો ધર્મ માનશે, પણ તેને સાંપ્રદાયિક પરિભાષામાં જૈન ધર્મ માનવાની ભૂલ તો નહિ જ કરે.

સંપ્રદાયનો ધર્મ નથી

દશા વિના પણ વાચક એ સમજી શકશે કે આ સ્થળે ગાંધીજીના જીવન સાથે જૈન ધર્મના સંબંધનો પ્રશ્ન પ્રસ્તુત હોવાથી હું એ મર્યાદા

બહાર અન્ય ધર્મોને અવલંબી ખાસ ચર્ચા કરી ન શકું. હું પોતે સ્વતંત્ર દૃષ્ટિથી એમ મક્કમપણે માનું છું કે ગાંધીજીના જીવનમાં ઊગ્રેશો, વિકસેશો અને વ્યાપેશો ધર્મ એ કોઈ આ કે તે સંપ્રદાયનો ધર્મ નથી. પણ તે બધા સંપ્રદાયોથી પર અને છતાં બધા જ તાત્વિક ધર્મોના સારરૂપ છે કે જે તેમના પોતાના વિવેકી સાદા પ્રપ્ત્યથી સંધાયેલ છે.

ગાંધીજીનો ધર્મ કોઈ એક સંપ્રદાયમાં સમાતો નથી, પણ એમના ધર્મમાં બધા સંપ્રદાયો સમાઈ જાય છે, આ વિધાનને મધુકર દૃષ્ટાંતથી વધારે સારી રીતે સમજાવી શકાય. આંબલી અને આંબા, બાવળ અને લીંબડો, ગુલાબ અને ચંપો જેવા એક બીજાથી વિરુદ્ધ રસ અને ગંધવાળાં પુષ્પો અને પત્રો ઉત્પન્ન કરનાર વૃક્ષો જ્યાં હોય ત્યાં જામર એ બધાંમાંથી જુદો જુદો રસ ખેંચી એક મધપૂડો તૈયાર કરે છે. મધુપટલની સ્થૂળ રચના અને તેમાં સંચિત થતા મધુરસમાં તે દરેક જાતનાં વૃક્ષોના રસનો ભાગ છે પણ તે મધ નથી હોતું. આંબલીની પેઠે ખાટું કે આંબાની પેઠે ખાટું તૂટું. તે નથી હોતું લીંબડા જેવું કડવું કે નથી હોતું બાવળના રસ જેવું. તે નથી હોતું ગુલાબના રંગ કે સ્વાદવાળું અગર તો ચંપાના રંગ કે સ્વાદવાળું. મધ એ ત્યાં રહેલી વૃક્ષ-વનસ્પતિની સામગ્રીમાંથી નિષ્પન્ન બને થયું હોય પણ તેમાં મધુકરની ક્રિયાશીલતા અને પાચનશક્તિનો ખાસ હાથ હોય છે. મધુકર ન હોય અને બીજા કોઈ યંત્રથી કે બીજી રીતે તેમાંથી રસ ખેંચે તો તે બીજું ગમે તે હશે, છતાં તે મધુર તો નહિ જ હોય. જો કે એ મધ વિવિધ વૃક્ષ-વનસ્પતિઓના રસમાંથી તૈયાર થયેલું છે છતાં મધની મીઠાસ કે તેનું પથ્યપોષક તત્ત્વ એ એકે વનસ્પતિમાં નથી. વિવિધ વનસ્પતિ-રસો ઉપર મધુકરની પાચક-શક્તિએ અને ક્રિયાશીલતાએ જે અસર ઉપજાવી તે જ મધુરપે એક અખંડ સ્વતંત્ર વસ્તુ બની છે. તે જ રીતે ગાંધીજીના જીવનવહેણમાં જુદા જુદા ધર્મસ્રોતો ભલે આવીને મળ્યા હોય, પણ તે બધા સ્રોતો પોતાનું નામરૂપ છોડી તેમના જીવન-પટલમાં મધુરતમ રૂપે એક નવીન અને અપૂર્વ ધર્મસ્વરૂપમાં ફેરવાઈ ગયા છે. કારણ કે ગાંધીજીએ તે તે ધર્મનાં તત્ત્વો પોતાના જીવનમાં ઉધાર લીધેલાં નથી કે આગતુંક તરીકે ગોઠવ્યાં નથી. પણ એમણે એ તત્ત્વોને પોતાના વિવેક અને ક્રિયાશીલતાથી જીવનમાં પચાવી તેમાંથી પરસ્પર કલ્યાણકારી એક નવું જ ધાર્મિક દૃષ્ટિબિંદુ નિષ્પન્નનું છે. ગાંધીજી વેદોને માનશે પણ વેદાનુસારી યજ્ઞો નહિ કરે. તેઓ ગીતાનો સાથ નહિ છોડે

પણ તેમાં વિહિત શસ્ત્રદ્વારા દુષ્ટ દમનમાં નહિ માને. તેઓ કુરાન ને આદર કરશે પણ કોઈને કાદર નહિ માને. તેઓ બાઈબલનો પ્રેમધર્મ સ્વીકારશે પણ ધર્માંતરને સાવ અનાવશ્યક સમજશે. તેઓ સાંખ્ય, જૈન અને બૌદ્ધોના ત્યાગને અપનાવશે પણ જગતરૂપ મિથિલા કે માનવરૂપ મિથિલા દુઃખા-મિથિ દાઢી કે બળી રહી હોય ત્યારે મહાભારત અને બૌદ્ધભતકના વિદેહજનકની પેઠે અગર તો જૈનોના નમિરાજર્ણિની પેઠે ‘મારું’ કશું જ બળતું નથી’ એમ કહી એ બળતી મિથિલાને છોડી એકાન્ત અરણ્યવાસમાં નહિ જાય.

જૈન વલણથી જુદી અહિંસા

‘કટલાંકા એમ ધારે છે કે ગાંધીજીનો નિરામિષ ભોજનનો આગ્રહ એ એક જૈન સાધુ પાસેથી લીધેલ પ્રતિજ્ઞાનું પરિણામ છે અને તેમનો અહિંસા વિષેનો પાકો વિચાર શ્રીમદ્ રામચંદ્રની સોબતનું પરિણામ છે. તેથી ગાંધીજીનો જીવનપંથ મુખ્યપણે જૈન ધર્મપ્રધાન છે. હું એ પ્રતિજ્ઞા અને સંસર્ગની કડકીકત કબૂલ રાખું છું, પણ તેમ છતાં એમ માનું છું કે ગાંધીજીનું અહિંસાપ્રધાન વલણ એ અહિંસાના જૈન વલણથી જુદું જ છે. માંસત્યાગની પ્રતિજ્ઞા આપનાર કે લેવડાવનાર આજે જીવિત હોય તો તેઓ ગાંધીજીના નિરામિષ ભોજનના આગ્રહથી પ્રસન્ન જરૂર થાય પણ સાથે જ ગાંધીજીને એમ માનતા જુએ કે ગાય અને બેંસ વગેરે પશુઓનું દૂધ તેમનાં વાહરડાં કે પાડાંના મોઢેથી છીનવી પી જવું એ સ્પષ્ટ હિંસા જ છે, તો તેઓ જરૂર એમ કહે કે આવી તે કાંઈ અહિંસા હોય! શ્રીમદ્ રામચંદ્ર જીવિત હોય અને ગાંધીજીને અશસ્ત્રપ્રતિકાર કરતા જુએ તો સાથે જ તેઓ પ્રસન્ન થાય, પણ જો તેઓ ગાંધીજીને એવું આચરણ કરતા, માનતા કે મનાવતા જુએ કે જ્યારે કોઈ પશુ મરવાના અસહ્ય સંકટમાં હોય, બચાવ્યું બચે તેમ ન હોય ત્યારે તેને ઇન્જેક્શન વગેરેથી પ્રાણમુક્ત કરવામાં પણ પ્રેમધર્મ અને અહિંસા સમાયેલ છે તો તેઓ ગાંધીજીની માન્યતા અને આચરણને કદી જૈન-અહિંસા તો નહિ જ કહે. તે જ રીતે શ્રીમદ્ રામચંદ્ર હડકાયા કૂતરાને મારવાના વલણનું અગર ખેતીવાડીનો નાશ કરનાર વાંસરાઓના વિનાશના વલણનું સામાજિક અહિંસાની દૃષ્ટિએ સમર્થન કરતા ગાંધીજીને લાગે જ જૈન-અહિંસાના પોષક માને. ગાંધીજીના જીવનમાં સંયમ અને તપનું બહુ જીવું સ્થાન છે. જે જૈન ધર્મનાં ખાસ અંગ ગણાય છે. અનેકવિધ કડક નિયમોને પચાવી

મયેલ અને લાંબા ઉપવાસોની હારમાળામાં નામ કાઢનાર ગાંધીજીના સંયમ અને તપને જૈન સંયમ કે તપરૂપે ભાગ્યે જ કોઈ માનશે. કોઈ પણ જૈન-ત્યાગી સાધુ કરતાં બ્રહ્મચર્યનું સર્વદેશીય મૂલ્યાંકન વધારે કરવા છતાં જ્યારે ગાંધીજી કોઈનાં લગ્ન જાતે જ કરાવી નવદંપતીને આશીર્વાદ આપતા હશે, અગર તો કોઈ વિધવાને સૌભાગ્યનું તિલક કરાવતા હશે કે કોઈના છૂટા-છેડામાં સંભતિ આપતા હશે, ત્યારે હું ધારું છું કે ભાગ્યે જ કોઈ એવો જૈન હશે જે ગાંધીજીના બ્રહ્મચર્યને 'પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય' માનવા તૈયાર હોય. ગાંધીજી ગમે તેટલા લાંબા ઉપવાસો કરે પણ તેઓ લીંબુનું પાણી લે અગર તો તે ઉપવાસો આત્મશુદ્ધિ ઉપરાંત સામાજિક શુદ્ધિ અને રાજકીય પ્રગતિનું પણ અંગ છે એમ સાચા દિલથી માને-મનાવે ત્યારે એમના એ કિંમતી ઉપવાસોને પણ જૈનો ભાગ્યે જ જૈનતપ કહેશે.

અહિંસા અને સંયમ તત્ત્વો

પરંપરાગત જૈન ધર્મનો ઉદાર દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કરનાર પણ કોઈ વિચારક જ્યારે ગાંધીજીના જીવનધર્મ વિષે મુક્ત મને વિચાર કરે છે ત્યારે તે એટલું સત્ય સ્વીકારી લે છે કે ગાંધીજીનો જીવનવ્યવહાર અહિંસા અને સંયમનાં તત્ત્વો ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે અને પ્રામાણિકપણે જૈન ધર્મને આચર-રનાર જૂતકાલીન કે વર્તમાનકાલીન પુરુષોનો આચાર-વ્યવહાર પણ અહિંસા સંયમમૂલક છે. આ રીતે તો તે વિચારક એમ માની જ લે છે કે જૈન ધર્મનાં પ્રાણજૂત અહિંસા, સંયમ અને તપ ગાંધીજીના જીવનમાં કામ કરી રહ્યાં છે. પણ આથી આગળ વધી જ્યારે તે વિચારક વિગતોનો વિચાર કરે છે ત્યારે તેને ખરેખરી મૂંઝવણ જીભી થાય છે. ગાંધીજીની અનેકમુખી પ્રવૃત્તિઓમાં તે જે રીતે અહિંસાનો અમલ થતો જુએ છે, અને અણીવાર પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાય એવાં વિધાનો તેમ જ આચરણો અહિંસાને નામે થતાં તે ગાંધીજીના જીવનમાં નિહાળી જૈન પરંપરામાં પ્રથમ માન્ય થયેલી અને અત્યારે પણ મનાતી આચરણો સાથે સરખાવે છે ત્યારે તેનું ઉદાર ચિત્ત પણ પ્રામાણિકપણે એવી ચંકા કર્યા વિના રહી શકતું નથી કે જો સિદ્ધાંતરૂપે અહિંસા અને સંયમનું તત્ત્વ એક જ હોય તો તે યથાર્થ ત્યાગી હોય એવા જૈનના જીવનમાં અને ગાંધીજીના જીવનમાં તફાવત વિરાધી-પણે કામ કેવી રીતે કરી શકે? વિચારકનો આ પ્રશ્ન નિરાધાર નથી. પણ જો એનો સાચો ઉત્તર મેળવવો હોય તો આપણે કાંઈક વિશેષ જાંઝણમાં જાતરવું પડશે.

દષ્ટિબિંદુનું સામ્ય

જૈનધર્મનું દષ્ટિબિંદુ આધ્યાત્મિક છે, અને ગાંધીજીનું દષ્ટિબિંદુ પણ આધ્યાત્મિક છે. આધ્યાત્મિકતા એટલે પોતામાં રહેલ વાસનાઓની મલીનતા દૂર કરવી તે. બહુ પ્રાચીનકાળના તપસ્વી સતોએ જોયું કે કામ, ક્રોધ, ભય આદિ વૃત્તિઓ જ મલીનતાનું મૂળ છે અને તે જ આત્માની શુદ્ધતાને હણે છે, તેમ જ શુદ્ધતા મેળવવામાં વિધો નાખે છે. તેથી તેમણે એ વૃત્તિઓના ઉન્મૂલનનો માર્ગ લીધો. એવી વૃત્તિઓનું ઉન્મૂલન કરવું એટલે કે પોતામાં રહેલ દોષોને દૂર કરવા. એવા દોષો તે હિંસા અને તેને પોતામાં સ્થાન લેતા શકવા તે અહિંસા. એ જ રીતે એવા દોષોમાંથી ઉદ્ધવનારી પ્રવૃત્તિઓ તે હિંસા અને એવી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ તે અહિંસા. આમ અહિંસાનો મૂળમાં દોષત્યાગરૂપ અર્થ હોવા છતાં તેની સાથે તન્મૂલક પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ એ બીજો અર્થ પણ સંકળાઈ ગયો. જેઓ પોતાની વાસનાઓ નિર્મૂળ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ એવી વાસનાઓનો જેમાં જેમાં સંભવ હોય એવી પ્રવૃત્તિઓનો પણ ત્યાગ કરતા. આ સાધના કંઈ સહેલી ન હતી. તેવી લાંબી સાધના માટે અમુક દુન્યવી પ્રપંચોથી મુક્ત થવું અનિવાર્ય હતું; એટલે દુન્યવી પ્રવૃત્તિઓથી અલગ થઈ આધ્યાત્મિક સાધના કરવાની પ્રથા પડી. દેખીતી રીતે જ આ સાધનાનો હેતુ મૂળમાં દોષોથી નિવૃત્ત થવાનો અને ગમે તેવે પ્રસંગે પણ દોષોથી અલિપ્ત રહી શકાય એટલું બળ કેળવવાનો હતો. અહિંસાની પ્રાથમિક અને મુખ્ય નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરવા જે જે સંયમના અને તપના બીજા અનેક પ્રકારો અસ્તિત્વમાં આવ્યા તે બધા મોટે ભાગે નિવૃત્તિલક્ષી જ યોગ્યતા અને તેથી અહિંસા, સંયમ કે તપની બધી વ્યાખ્યાઓ મોટે ભાગે નિવૃત્તિલક્ષી ધરાઈ. બીજી બાજુ આધ્યાત્મિક શુદ્ધિની સાધના માત્ર વ્યક્તિગત ન રહેતાં તેણે સંઘ અને સમાજમાં પણ સ્થાન લેવા માંડ્યું. જેમ જેમ તે સંઘ અને સમાજના જીવનમાં પ્રવેશતી ગઈ તેમ તેમ તે વિસ્તરતી ગઈ, પણ ઊંડાણ ઓછું થતું ગયું. સંઘ અને સમાજમાં એ સાધનાનો પ્રવેશ કરવા અને ટકાવવા માટે અહિંસા, સંયમ અને તપના અર્થો નવેસર વિચારાયા અને તેમાં જે મૂળગત શક્યતા હતી તે પ્રમાણે વિકાસ પણ થયો.

જૈન પરંપરા અને બૌદ્ધ ધર્મ

દીર્ઘ તપસ્વી મહાવીરનું જીવન જેટલું વધારે નિવૃત્તિલક્ષી હતું તેટલું જ તેમના સમકાલીન તથાગત જુદાં ન હતું. જો કે બન્ને પોતાની અહિંસાને

સમાજગત કરવા યત્નશીલ હતા. જુદું પોતાના જીવનમાં અહિંસા અને સંયમ પ્રેરપ્રેર વધ્યાં હતાં અને છતાંય તેમણે અહિંસા અને સંયમનો અર્થ લંબાવી અવૃત્તિ દ્વારા વ્યાવહારિક લોકસેવાનાં બીજ પથ નાખ્યાં. આ બાબતમાં જૈન પરંપરા બૌદ્ધ પરંપરા કરતાં કાંઈક પછાત રહી, અને તેમાં સંજોગબળે અવૃત્તિનું પરિમિત તત્ત્વ હાખલ થયા છતાં નિવૃત્તિનું જ રાજ્ય મુખ્યપણે રહ્યું. જુદું પોતાના જીવન અને ઉપદેશ દ્વારા જે લોકસંબંધનાં બીજને નાખ્યાં હતાં તે આગળ જતાં મહાયાનરૂપે વિકાસ પામ્યાં. મહાયાન એટલે બીજાંબીજા લૌકિક અને લોકોત્તર કલ્યાણ માટે પોતાની જાતને માણી નાખવાની વૃત્તિ—બીજ બાબુ આ મહાયાની ભાવનાનાં અગળ મોજાને લીધે કે સ્વતંત્રપણે પણ કોઈ સાંખ્યાનુયાયી દીર્ઘદર્શી વિચારકે વાસુદેવ ધર્મ, જે તે વખતે ઠીક ઠીક પ્રતિષ્ઠા પામ્યો હતો અને વિસ્તરતો જતો હતો તેને કેન્દ્રસ્થ બનાવી અત્યાર લગી આપ્યા આવતા અવૃત્તિ અને નિવૃત્તિના સંબંધનું સમાધાન કરી એમ સ્થાપ્યું કે કોઈ પણ સમાજગામી ધર્મ દુન્યવી નિવૃત્તિ બાહ્યનિષ્ક્રિયતા ઉપર ટકી ન શકે. ધર્મ—જીવન વાસ્તે પણ અવૃત્તિ અનિવાર્ય છે અને સાથે સાથે એણે એમ પણ સ્થાપ્યું કે કોઈ પણ અવૃત્તિ સમાજને ત્યારે જ હિતાવહ નીવડે જો તે વ્યક્તિક વાસનામૂલક ન હોઈ સ્વાર્થથી પર હોય.

નિવૃત્તિલક્ષી આચાર

અહિંસા અને બીજા તત્ત્વમૂલક બંધા આચારોની પહેલી ભૂમિકા નિવૃત્તિલક્ષી હોવાથી તેની વ્યાખ્યાઓ પણ નિવૃત્તિલક્ષી જ હતી. જે કાળક્રમે બૌદ્ધ પરંપરા અને વાસુદેવ પરંપરાને પ્રભાવે અવૃત્તિલક્ષી તેમ જ લોકસંબંધપરાયણ બની. અહિંસાનો અર્થ માત્ર ભાવાત્મક ન રહેતાં તેમાં વિધાયક અવૃત્તિ બાબુ પણ ઉમેરાઈ. ચિત્તમાંથી રાગદ્વેષ દૂર કર્યા પછી પણ જો તેમાં પ્રેમ જેવા ભાવાત્મક તત્ત્વને સ્થાન ન મળે તો તે ખાલી પડેલું ચિત્ત પાછું રાગદ્વેષનાં વાદળોથી ઘેરાઈ જવાનું, એમ સિદ્ધ થયું. તે જ રીતે માત્ર ઐથુનવિરમણમાં બ્રહ્મચર્યનો પૂર્ણ અર્થ ન મળતાં તેનો અર્થ વિસ્તર્યો અને એમ સિદ્ધ થયું કે બ્રહ્મમાં એટલે કે સર્વ જૂતોમાં પોતાને અને પોતામાં સર્વ જૂતોને માની આત્મૌપગમમૂલક અવૃત્તિ કરવામાં રચ્યા-પચ્યા રહેવું તે જ ખરું બ્રહ્મચર્ય. આ અર્થમાંથી ઐત્રી, કરુણા વગેરે ભાવનાઓનો અર્થ પણ શ્રી. સંપૂર્ણનિદ્રા તેમજા છેલ્લા પુસ્તક ‘ચિદ્ધિ-લાસ’માં કરે છે તેમ વિસ્તર્યો અને તે બ્રહ્મવિહાર મણાઈ. ઐથુનવિરમણ એ તો આવા ભાવાત્મક બ્રહ્મચર્યનું અંગ બની રહ્યું.

ન્યારે નિવૃત્તિગામી વ્યાખ્યાઓ પ્રવૃત્તિ પર પશુ થવા લાગી ત્યારે એ પ્રભાવથી જૈન પરંપરા છેક જ અલિપ્ત તો રહી શકી નહિ, પણ તેમાં સાધુ સંસ્થાના બંધારણે અને ખીન્ન અનેક બળોએ એવો ભાગ ભજવ્યો કે જૈન પરંપરાનો વ્યવહાર મુખ્યપણે નિવૃત્તિગામી જ રહ્યો, અને શાસ્ત્રની વ્યાખ્યાઓ પણ લગભગ નિવૃત્તિપ્રોત્તજ જ રહી. જે કે ઇતિહાસ સમાજને જુદી રીતે ઘડી રહ્યો હતો અને તે જૈન પરંપરાના વ્યવહારમાં તેમ જ શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાઓમાં ફેરફાર માગતો હતો, છતાં એ કામ આજલગી અમૂઠું જ રહ્યું છે.

સંસ્કારની અસર

ન્યારે કોઈ વિચારક જૈન પરંપરાના આચાર-વિચારનું અનુસરણ કરે છે અને જૈન શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે છે ત્યારે તેના મન ઉપર હજારો વર્ષ પહેલાં ધર્માચેત્ર એ નિવૃત્તિપ્રેરક ધોરણ અને વ્યાખ્યાઓના સંસ્કારો એટલા બધા સચોટ પડે છે કે તે તેને બેદી બાંધે જ વિચાર કરી શકે છે. સિદ્ધાંત એક જ હોય પણ તે સંજોગો પ્રમાણે કેવી રીતે અનેક મુખે કામ કરે છે એ તત્ત્વ સમજવું ને સ્થિતિમાં અધરું થઈ પડે છે.

ગાંધીજીને આધ્યાત્મિકતા સિદ્ધ કરવી છે. તેની ભૂમિકારૂપે તેમણે પોતાના જીવનમાં અહિંસા વગેરે તત્ત્વોને સ્થાન આપ્યું છે. પણ તેમનું દષ્ટિબિંદુ મહાયાનમાર્ગી હોઈ તેઓ ખીન્નને સુખી જોયા સિવાય પોતાને સુખી માની શકતા નથી. ગાંધીજીનું દષ્ટિબિંદુ મહાયાની અને તેમાં અહિંસાનું તત્ત્વ ઉમેરાયું એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ તેમનું જીવન લોકકલ્યાણ તરફ વળ્યું અને તેમની આધ્યાત્મિક શુદ્ધિની દષ્ટિએ તેમને અનાસક્ત કર્મયોગ સૂત્રાઓ. તેમનામાં મૂળથી જ અહિંસાના સંસ્કાર ઓતપ્રોત હતા એટલે તેમણે પોતાની અહિંસાને પ્રવૃત્તિનાં બધાં જ ક્ષેત્રોમાં વહેતી મૂકી. ગીતાના અનાસક્ત કર્મયોગ પ્રમાણે જીવન ધરવા મંથન શરૂ કર્યું અને છતાંય તેમણે ગીતાના સશસ્ત્ર પ્રતિકારને ટાળવા ભગીરથ પ્રયત્ન પણ કર્યો.

ઉપરની ચર્ચા એટલું જાણવા માટે યસ થશે કે જૈન પરંપરા સામાજિક બની છતાં તેના ધર્મીનું વલણ અહિંસાની પ્રાથમિક ભૂમિકારૂપ નિવૃત્તિલક્ષી જ રહ્યું છે. ન્યારે ગાંધીજીને અહિંસાધર્મ આત્મલક્ષી અને સમાજલક્ષી હોઈ તેમાં દુન્યવી નિવૃત્તિનો આમલ સંભવી જ શકતો નથી. સમાજના પ્રેય અને શ્રેય અર્થે અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવી-એ વિશાળ ભાવના જ તેમને અનેક પ્રકારના પરસ્પર વિરોધી તેવાં વિધાનો કરવા

પ્રેરે છે, જે કે વસ્તુતઃ તે અવિરોધી જ ગણી શકાય. ગાંધીજીએ જૈન પરંપરાને માન્ય એવી નિવૃત્તિપક્ષી દેખાતી અહિંસા અપનાવી છે ખરી, પણ તેમણે પોતાના સર્વ કલ્યાણકારી સામાજિક ધ્યેયની સિદ્ધિ અર્થે તે અહિંસાના અર્થનો એટલો બધો વિસ્તાર કર્યો છે કે આજની સ્થિતિમાં ગાંધીજીનો અહિંસા ધર્મ એ એક પોતાનો જ અહિંસા ધર્મ બની ગયો છે. એ જ રીતે આ દેશ અને પરદેશની અનેક અહિંસાવિષયક માન્યતાઓને તેમણે પોતાના લક્ષ્મી સિદ્ધિને અનુકૂળ થાય એવી રીતે જીવનમાં વધી છે અને તે જ તેમનો સ્વતંત્ર ધર્મ બની તેમની અનેકમુખી પ્રવૃત્તિઓનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરે છે. આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં એમ કહેવું જ પડે કે ગાંધીજીના જીવનમાં જૈન ધર્મ એના મૂળ અર્થ કે પારિભાષિક અર્થમાં નથી જ. એ રીતે એમ પણ કહી શકાય કે તેમના જીવનમાં બૌદ્ધ કે ખ્રીસ્ત કોઈ ધર્મો તેના સાંપ્રદાયિક અર્થમાં નથી જ અને છતાં તેમના જીવનમાં જે જાતનો ધર્મ સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે તેમાં બધા જ સાંપ્રદાયિક ધર્મોનો યોગ્ય રીતે સમન્વય છે.

મહાન આત્મા

ગાંધીજી આપણા જેવા જ એક માણસ છે. પણ તેમનો આત્મા મહાન કહેવાય છે અને વસ્તુતઃ મહાન સિદ્ધ થયો છે; અહિંસા ધર્મના સોકાબ્યુલ્યકારી વિકાસને લીધે જ.

ગાંધીજીને એક વાટકી ઉટકવાના કામથી માંડી મોટામાં મોટી સલ્તનત સામે મુખેશ ઉઠાવવાની પ્રવૃત્તિ કરવી પડી ન હોત અથવા તો એ પ્રવૃત્તિમાં અહિંસા, સયમ અને તપનો વિનિયોગ કરવાની સૂત્ર પ્રક્ટી ન હોત તો તેમનો અહિંસાધર્મ કદાચ પેલી નિર્મોસ ભોજનની પ્રતિજ્ઞા જેવી મર્યાદાઓના અક્ષરસઃ પાલનની બહાર ભાગ્યે જ આવ્યો હોત. એ જ રીતે ધારે કે કોઈ સમર્થતમ જૈન ત્યાગી હોય અને તેના હાથમાં સમાજની મુખ્યવસ્થા સાચવવા અને વધારવાનાં સૂત્રો સોંપાય, તેથી આગળ વધીને કહીએ તો તેને ધર્મપ્રધાન રાજતંત્ર ચલાવવાની સત્તાનાં સૂત્રો સોંપવામાં આવે તો તે પ્રામાણિક જૈન ત્યાગી શું કરે? જે ખરેખર એ વારસામાં મળેલ જૈન અહિંસાનો વિકાસ કર્યો સિવાય કોઈ જવાબદારીઓ લેવા ઇચ્છે તો તે નિષ્ફળ જ નીવડે. કાં તો તેણે એમ કહેવું રહ્યું કે મારાથી સમાજ અને રાજ્યની તંત્રસુધારણામાં ભાગ લઈ ન શકાય; અને જે તે પ્રતિભાશાળી તેમ જ ક્રિયાશીલ હોય તો તે બધાં સોંપાયેલાં સૂત્રો હાથમાં લઈ તેને અમલમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરે. આ પ્રયત્નનું પરિણામ એક જ આવી શકે

અને તે એ કે જૈનપરંપરાના એક માત્ર નિવૃત્તિ પ્રધાન સંસ્કારોને બદલી તે અહિંસાની એવી વ્યાખ્યા કરે, સર્વ વિકસાવે કે જેથી તેમાં ગમે તેટલું સમાજલક્ષી અને વ્યાવહારિક પરિવર્તન છતાં અહિંસાનો મૂળ આત્મા જે વાસનાઓનો ત્યાગ અને સદ્ગુણોનો વિકાસ તે સુરક્ષિત રહી શકે.

ગાંધીજીનો ધર્મ નવીન છે

જો કોઈ પણ સાધક માનવજીવનનાં વિધિવિધ ક્ષેત્રોમાં નિત્યનવા ઊભા થતા કોયડાઓનો ઉકેલ ધાર્મિક દૃષ્ટિથી કરવા ઇચ્છે તો તે સહેલાઈથી ગાંધીજીના જીવનધર્મની દિશા જાણી શકે. તેથી જ હું માનું છું, કે ગાંધીજીનો જીવનધર્મ જ્યંત અને નવીન છે. નવીન એટલે તે જૂના ઉપર અમૂતપૂર્વ મહેલ છે. એ જ કાગળ, એ જ પીંછી અને એ જ રંગ છતાં તે અદ્ભુત-પૂર્વ ચિત્ર છે. સારંગમનાં એ જ સ્વરોનું અમૂતપૂર્વ સંગીત છે. અંગો કે અવયવો એ જ છતાં એ અપૂર્વ તાંડવ અને અસૌકિક નૃત્ય છે; કારણ કે ગાંધીજીની દૃષ્ટિમાં આ લોક અને પરલોક વચ્ચેની બેદરેખા ભૂંસાઈ ગઈ છે. તેમને મનુષ્ય જીવનરૂપ કે બળતી મિથિલાની અંદર જ રહી તેની આગ શમાવવાના પ્રયત્નમાં જ પારલૌકિક નરકયંત્રણા નિવારવાનો સતોષ છે, અને: માનવજીવનમાં જ સ્વર્ગ કે મોક્ષની શક્યતા સિદ્ધ કરવાની તાલાવેલી છે.

બન્ને કલ્યાણકારી : જીવન અને મૃત્યુ

[૪]

ગાંધીજી ‘મહાત્મા’ લેખાયા. કારણ તેમનું જીવન મહત્ હતું. જેનું જીવન જ મહત્ હોય તેનું મૃત્યુ પણ મહત્ જ હોવાનું. ગાંધીજીનું જીવન મહત્ શા માટે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એક જ છે અને તે એ કે બાસ્તકાળથી છે. મૃત્યુની ધડી સુધી એકમાત્ર પ્રેમશક્તિ, સત્ય અને ખીજનું ભયું કરવાની શક્તિ તેમ જ પ્રજ્વલિત જ અખંડપણે તેમ જ ઉત્તરોત્તર વિકસિત રૂપમાં અને વધારે ને વધારે વ્યાપક રૂપમાં સેવી છે. બુદ્ધના મૃત્યુ વખતે લોકોમાં શોક વ્યાપેલો, પણ એ શોક મોટે ભાગે તેમના અનુગામી ભિક્ષુગણ તેમ જ ગૃહસ્થવર્ગ પૂરતો હતો એમ કહી શકાય. મહાવીરના નિર્વાણ વખતે વ્યાપેલ શોક પણ એ જ કોટિનો હતો. અલબત્ત, તે વખતે અત્યારના જેવા સમાચાર ફેલાવવાનાં સાધનો ન હતાં. ગાંધીજીના મૃત્યુસમાચાર અત્યારનાં સાધનોને લીધે વિશ્વવ્યાપી બન્યા છે એ એક જ કારણ વિશ્વવ્યાપી શોકનું નથી. પણ એમનું આંતર અને બાહ્યજીવન એવું વિશ્વવ્યાપી બની ગયેલું કે તે સ્થૂળ દેહે ગમે ત્યાં રહેતા હોય છતાં દુનિયાના દરેક ભાગમાં તેમનો સંદેશ એકધારે પહોંચી જતો અને ભણેલ કે અભણ, આ ધર્મના કે તે ધર્મના, આ કોમના કે તે કોમના, આ દેશના કે તે દેશના, દરેક માનવી ગાંધીજી વિષે એટલું તો માની જ લેતા કે તેઓ જે કહે છે, જે સંદેશ આપે છે તે તેમના આચરણનું પરિણામ છે. સૌનો એકસરખો વિશ્વાસ એ જ કે ગાંધીજી વિચારે કંઈ, બોલે કંઈ અને કરે કંઈ એવા નથી અને નથી જ. વિશ્વહૃદયમાં ગાંધીજીની પ્રતિષ્ઠા કેવળ ઉપરના કારણે જ હતી. તેઓ સૌના હૃદયના રામ બની ગયા તે માત્ર સત્યનિષ્ઠા અને :કરુણાશ્રિતિ કારણે. તેથી જ આપણે ગાંધીજીના જીવનને મહત્ કહીએ છીએ.

યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ચિત્ત રૂપ નદીનો પ્રવાહ બન્ને બાજુએ વહે છે. તે કલ્યાણ તરફ વહે અને અકલ્યાણ તરફ પણ વહે. યોગશાસ્ત્રના આ કથનનો પુરાવો આપણા દરેકનો રોજિંદો અનુભવ છે. ગાંધીજી આપણા જ જેવા અને આપણા મહિલા સાધારણ માનવી, પણ એમના ચિત્તનો પ્રવાહ

કેવળ એક જ બાળુએ વહો છે એ વિશ્વવિદિત ખીના છે અને તે એક બાળુ પણ માત્ર કલ્યાણુની જ. ગાંધીજીએ પોતાની સમગ્રશક્તિનો પ્રવાહ લોકકલ્યાણને માર્ગે જ વાળ્યો છે. આ માટેની તૈયારી કરવા ગાંધીજી નથી ગયા કોઈ મઠમાં કે નથી ગયા કોઈ જંગલમાં કે પર્વતની ગુફામાં. મનના સહજ અધોગામી વણજુ તેમ જ અકલ્યાણુગામી સરકારોના વહેણને જિધ્વા-ગામી વણજુમાં અને એક માત્ર કલ્યાણુગામી પ્રવૃત્તિના વહેણમાં ફેરવી નાખવા એ કામ નથી શરૂને માટે સહેજું કે નથી સત્તાધારીને માટે સહેજું. એ કામ જાનજા સાધકોની પણ કસોટી કરાવે તેવું અધરું છે. પરંતુ ગાંધીજીની સત્ય તેમ જ પ્રેમની અનન્ય નિષ્ઠા અને સત્યપ્રેમમય ઇશ્વર ઉપરની અચળ શ્રદ્ધાએ તેમને માટે એ કામ તદ્દન સહેલા જેવું કરી નાખ્યું હતું. તેથી જ ગાંધીજી સૌને એકસરખી રીતે જારપૂર્વક કહેતા કે હું તમારામનિ જ છું અને હું જે કરું છું કે કરી શક્યો છું તે સ્ત્રી-પુરુષ, યુવા-વૃદ્ધ સૌને માટે (તેઓ ધારે તો) સુકર છે. ગાંધીજી માત્ર વિવેક અને સત્પુરુષાર્થ ઉપર જ જાર આપતા. એમનો ઇશ્વર એમાં જ સમાઈ જતો. દરેક માનવમાં વિવેક અને પુરુષાર્થનાં બીજ હોય જ તેથી દરેક માનવ ઇશ્વર અને બ્રહ્મરૂપ છે. ગાંધીજી દરેકના આત્મામાં વસના એવા જ સચ્ચિદાનંદમય અંતર્યામીને પોતાના વર્તન અને વિચારથી જાગૃત કરવા રાતદિવસ મથતા અને તેમાં જ અખંડ આનંદ અનુભવતા.

માણસ સુમાર્ગને અનુસરે કે નહિ પણ તેના મનમાં એક અથવા બીજી રીતે સુમાર્ગની પ્રતિષ્ઠા તો હોય જ છે. તેથી ગાંધીજીના સન્માર્ગ-દર્શનને ન અનુસરનાર પણ-અને ઘણીવાર તેથી સાવ જિંદું ચાલનાર પણ-તેમના આ વણજુ તરફ આકર્ષાતો અને એક અથવા બીજી રીતે ગાંધીજીનો પ્રશંસક બની જતો. તેથી કરીને આપણે કહી શકીએ કે બીજી કોઈ પણ વિશ્વૃતિના જીવને માનવોના હૃદયમાં સ્થાન મેળવ્યું હોય તે કરતાં વધારેમાં વધારે માણસોના હૃદયમાં ગાંધીજીના જીવને સ્થાન મેળવ્યું હતું. આવા સ્થાનને લીધે જ લોકોએ તેમને મહાન આત્મા કહ્યા અને તેમનું જીવન મહત્ત્વ લેખાયું.

જૂતકાળના ઇતિહાસમાં કે આ નવયુગના ઇતિહાસમાં એવો કોઈ દાખલો છે કે જેમાં તેના શત્રુ વખતે જ ગાંધીજીના શત્રુથી કકળી જોડેલી વિશ્વ-જનતાનો દશમે ભાગ પણ હૃદયથી કકળી જોડેલો હોય? કેટલાક પ્રભાસિય રાજા, રાષ્ટ્રનેતા અને લોકપ્રિય સત્તા આપ્યા ગયા ત્યારે તેમના માટેનો શોક

અમુક ભાગ પૂરતો જ હતો; અને કેટલીક વખતે તો તે ઔપચારિક પણ હોય. પરંતુ ગાંધીજીની મૃત્યુકથા જ સાવ નિરાળી છે. દુનિયામાં એકેએક ભાગમાં વસતી જનતાના સાચા પ્રતિનિધિઓએ ગાંધીજીના મૃત્યુ ઉપર આંસુ સાંપી છે અને અત્યારે પણ ગાંધીજીની જીવનગાથા મનમાં આવતાં જ કે કાને પડતાં જ કરોડો માણસો આંસુ ખાળી શકતા નથી. તેથી જ ગાંધીજીનું મૃત્યુ જીવનના જેટલું જ મહાન છે એમ કહી શકાય.

ગીતા એ દુનિયાના ધર્મગ્રંથોમાં એક અદ્ભુત અને અપૂર્વ ગ્રંથ છે. તેને રચનાર વ્યક્તિ પણ તેવી જ અદ્ભુત અને આર્ષદષ્ટિવાળી હોવી જોઈએ. જેના મુખમર્થો ગીતાનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે તે કલ્પનામૂર્તિ કે ઐતિહાસિક કૃષ્ણ પણ અદ્ભુત વ્યક્તિ છે એમાં શંકા નથી. ગાંધીજીને સાચી રીતે ઝોળખનાર કોઈ પણ એટલું તો સમજી શકે તેમ છે કે ગીતાને તેના આધ્યાત્મિક અને વ્યાવહારિક અર્થમાં જેટલે અંશે ગાંધીજીએ જીવનમાં પચાવી હતી તેટલે અંશે ગીતાને પચાવનાર વ્યક્તિને શોધી કાઢવાનું કામ બહુ અઘરું છે. ગીતામાં કર્મયોગનું જ પ્રતિપાદન છે. આ મુદ્દાનું સમર્થન લોકમાન્ય તિળક કરતાં વધારે સચોટ રીતે ખીભ કાઢીએ કયું હોય તો તે હું જાણતો નથી; પણ એ અનાસક્ત કર્મયોગનું પચાસથી વધારે વર્ષો લગી સતત અને અખંડ પરિપાકન ગાંધીજીએ જ કરી બતાવ્યું છે. તેમણે ગીતાના કર્મયોગનું સમર્થન જેટલે અંશે જીવન જીવીને કયું છે તેટલે અંશે ગ્રંથ લખીને નથી કયું. ગીતાના અનાસક્ત કર્મયોગમાં એ બાબતો સમાય છે. લોકજીવનની સામાન્ય સપાટી ઉપર રહીને તેને ઉચિત કરવાની લોક-સંગ્રહકારી વ્યવહાર બાબત, અને ત્રણે કાળમાં એકસરખાં ટકી શકે એવાં શાશ્વત મૂલ્ય ધરાવનાર સત્ય, અહિંસા, અને ઈશ્વરનિષ્ઠા જેવાં તત્ત્વોને સ્પર્શીને જ જીવન જીવવાની પારમાર્થિક બાબત. ગાંધીજીનું જીવન શરૂ થયું તે, એ પારમાર્થિક સત્યને આધારે, અને તે ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે વિકસતું, ફેલાતું અને નવપલ્લવિત થતું ગયું તે વ્યાવહારિક બાબત કે વ્યાવહારિક સત્યને અવલંબીને. ગાંધીજીના કોઈ પણ જીવન-કૃત્યને લઈને આપણે વિચાર કરીએ તો એ તરત જ દીવા જેવું દેખાઈ આવે છે કે તેઓના એકેએક કૃત્યમાં પારમાર્થિક અને વ્યાવહારિક સત્ય બન્નેનો સહજ અને અવિભાજ્ય સમન્વય હતો. તેઓ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, કોઈ પણ બાબત લઈને કામ કરતા હોય ત્યારે તેમાં પારમાર્થિક સત્ય હોવાનું જ, અને તે પારમાર્થિક સત્યને તેઓ એવી રીતે વ્યવહારની સપાટીમાં મૂકતા કે સત્ય માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય અગર પૂજનો વિષય ન રહેતાં જીવિતો અને આચરણનો

વિષય પણુ બની જતું. જેમ જેમ ગાંધીજી પારમાર્થિક સત્યને આધારે વ્યાવહારિક ક્ષેત્રો વધારે ને વધારે ખેડતા ગયા, જેમ જેમ તેમની સામે કંઈક અને કંઈકથી વ્યાવહારિક સમસ્યાઓ આવતી ગઈ, ધર્મ, કેમ, સમાજ, અર્થશાસ્ત્ર, રાજકારણ-આવા અનેક વિષયોની જમાનાજૂની જટિલ સમસ્યાઓ ઉકેલવાનો હાર તેમના ઉપર આવતો ગયો તેમ તેમ તેમને પોતાના જીવનના જિંદગીમાંથી પારમાર્થિક સત્યની મંગળમય અને કલ્યાણકારી બાબતો વધારે ને વધારે બળ આપ્યું. એ બળ જ ગાંધીજીનું અમોઘ બળ હતું. ગાંધીજી ગમે તેવા ક્ષીણ હોય કે તપસ્યાથી કૃષ્ણ હોય ત્યારે પણુ તેમના જીવનમાંથી જે આશ્ચર્યકારી તેજ અને બળ સ્ફુરતું તેને સમજવાનું કામ કોઈને માટે પણુ સહેલું નહોતું. તે બળ અને તેજ તેમના પારમાર્થિક સત્ય સાથેના તાદાત્મ્યનું જ પરિણામ હતું. એમની વાણી કે એમની લેખિનીમાં, એમની પ્રશ્નિકા કે એમની દેહસ્ફૂર્તિમાં એ જ પારમાર્થિક સત્ય પ્રકાશતું.

ગાંધીજીના અનુયાયી ગણાતા માણસો પણુ ગાંધીજીના જેવી જ દુન્યવી અને વ્યાવહારિક પ્રશ્નિકા કરતા, પણુ તેમને બધાનેય એમ લાગ્યા જ કરતું કે તેમના જીવનમાં ગાંધીજીનું તેજ નથી. આમ શા માટે? એનો ઉત્તર ગાંધીજીની પારમાર્થિક સત્ય સાથેની પોતાના જીવનની વધારે જોડી એકરૂપતામાંથી મળી ગય છે. આવી એકરૂપતાએ દુન્યવી લોકજીવનનાં ધણું પાસાંને સુધાર્યાં છે, ઉન્નત કર્યાં છે. આ ખીના આપણને જેટલી વિદિત છે તે કરતાં વધારે પ્રમાણમાં હવે પછીની પેઢીઓને વિદિત થશે. પ્રકૃતિનું તત્ત્વ જ એવું છે કે તેનું લોલક માત્ર એક જ દિશામાં નથી થોમતું. જ્યારે તે કોઈ એક છેડા તરફ ઝૂકે છે ત્યારે તેની તદ્દન સામેની વિરુદ્ધ બાજુએ તેનાં આંદોલનો શરૂ થાય છે. ગાંધીજીએ દુનિયાને મૂંઝવતા પ્રશ્નોનો ઉકેલ સરળ માર્ગે આપવાનો કાર્યક્રમ ચોળ્યો. જે દુનિયા આજલગી ઝેરનું ઔષધ ઝેર જ છે, એવા સૂત્રમાં તથા કુટિલતાનો જવાબ કુટિલતાથી જ અપાય એવા સૂત્રમાં માનતી, તેમ જ એવા સૂત્ર પ્રમાણે જીવન જીવતી અને છતાં કોઈ સારો કાયમી ઉકેલ આણી ન શકતી તે દુનિયાને ગાંધીજીએ નવો માર્ગ બતાવ્યો કે ઝેરનું ખરું અને કાયમી ઓસડ અમૃત જ છે; તથા કુટિલતા નિવારવાનો સરળ અને સાચો ઇલાજ સરળ જીવન જીવવું એ જ છે. ગાંધીજીનું આ કથન નવું તો ન હતું, પણુ એનું સર્વોચ્ચ વ્યાપક આચરણ સાવ નવું હતું. તેમનું એ નવજીવન ગમે તેટલું પારમાર્થિક સત્યને સ્પર્શતું હોય, તે દ્વારા બધા જ જટિલ પ્રશ્નોનો ગમે તેટલો સરળ ઉકેલ

શક્ય હોય, છતાં તેને સમજવા અને પચાવવા જેટલી માનવ-સમાજની ભૂમિકા તૈયાર ન હતી. ગાંધીજીએ સમાજના ખૂણેખૂણામાં પહોંચી લોકોની સદ્ગુણો જાગૃત કરવા ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો. તેને પરિણામે લાખો માણસો એમનું કથન સમજવા તરફ અને એમનું જીવન ઓછેવત્તે અંશે જીવવા તરફ વળ્યા. પણ સમાજનો એક મોટો ભાગ એવો ને એવો જ રહ્યો, અને ગાંધીજીના નવજીવનમય સંદેશની તીવ્રતા અને વિશેષ પ્રચારની સાથે સાથે તે વધારે ને વધારે વધતો ગયો કે જે ગાંધીજીના સંદેશને ઝીલી ન શક્યો, એટલું જ નહિ પણ તેને એ સંદેશ સાવ ધાનક તેમજ અવ્યવહારુ લાગ્યો. જેઓ ગાંધીજીના નવજીવનસંદેશને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળતા અને યથાશક્તિ તે પ્રમાણે વર્તવા ઇચ્છતા તેઓના મનમાં પણ કેટલીકવાર ગાંધીજીના પારમાર્થિક સિદ્ધાંતો વિશે શંકા ઊઠતી, અને પૂરતું સમાધાન ન મળતું. એવો પણ વર્ગ વધતો ગયો કે જે ગાંધીજીને સાંભળવાનું જતું કરી શકે જ નહિ પણ મનમાં એક જ વાત પોખ્યા કરે કે એ તો સંત રહ્યા, વ્યવહારમાં એમની વાત ન ચાલે. પણ આથી જે વધારે મોટો વર્ગ તો એવો નિર્માણુ થતો ગયો કે જે ગાંધીજીના પારમાર્થિક સત્યના સિદ્ધાંતને તત્ત્વતઃ માનવા છતાં વ્યવહારમાં તેની તદ્દન અવગણનાપૂર્વક અવ્યવહારિતામાં જ માનતો. આ છેલ્લો વર્ગ એ જ ગાંધીજીના નવજીવનસંદેશ માટે ભયાનક હતો. ગાંધીજી પોતાને હિંદુ કહેતા અને હિંદુ ધર્મ આચરવાનો દાવો કરતા, પણ તેમનો હિંદુ ધર્મ ઋતુભરા પ્રજામાંથી ઉદ્ભવેલ અને પોપાયેલ હોવાથી એટલો બધો વિશાળ બન્યો હતો કે તે એક બાબતથી દુનિયાના સમગ્ર સાચા ધર્માનુયાયીઓને ‘ગાંધીજી અમારા જ ધર્મનો મર્મ સર્વત્ર સાચી રીતે પ્રગટ કરી રહ્યા છે’ એમ માનવા લલચાવતો, બ્યારે બીજી બાબતથી તે સાંકડા મનના રુદિયુસ્ત અને સ્વાર્થા ધાર્મિકોના મનમાં તે જરા પણ સ્થાન ન પામતો અને તેમને અનેક રીતે અકળાવી મૂકતો. જગત કઈ દિશામાં ધસડાઈ રહ્યું છે અને ઋયુના મહાગતમાં ખૂંચતું જાપ છે એ સ્થિતિનું બાન હોવાથી અને તે માટેનો નિર્દોષ તેમ જ સર્વ આચારી શકે તેવા ત્રાણોપાય લોકો સામે મૂકેલા હોવાથી દિવસે દિવસે ગાંધીજીને અનુ-સરનારા વધે જતા હતા. અને ઓછામાં ઓછું તેમની અસરકારક વાણી વાંચવા કે સાંભળવા માટે તો તલપાપડ ચનારની સંખ્યા વધે જ જતી હતી. જૂની પેઢીના અને ધડપણને કિનારે જઈ જેટલા લોકો પણ આ વર્ગમાં આવતા જ જતા હતા. એટલે રુદિયુસ્ત અને વિરોધી માનસવાળા, જેમને પોતાનો ધર્મ કે કામના વાડા માટે પણ કશું સક્રિય કામ કરવાનું

ન હતું તેઓ મનમાં સમસમતા અને ગાંધીજી અને જાહેરમાં નહિ તો ખાનગીમાં શેષ સેવના અને ફેલાવતા. આવા લોકોમાં કેટલાક જુદાપદુ છતાં માત્ર સત્તાસોલુપ અને અસહિષ્ણુ લોકોનો એક વર્ગ પહેલેથી જ હતો. ગાંધીજીની વધતી જતી વિશ્વપ્રિય પ્રજાતિ અને દેશોપધારક પ્રજાતિના તેજ સામે તેવા વર્ગનું બહુ ઓછા લોકો સાંભળતા. પણ ગાંધીજીનો હિંદુત્વશોધક કાર્યક્રમ જેમ જેમ ઉગ્ર અને વિચાળ બનતો ગયો તેમ તેમ તે અસહિષ્ણુ વર્ગને ભોળા, અજાની અને સ્વાર્થી લોકોને પોતાના નરક આકર્ષવાની વધારે તક સાંપડતી ગઈ. મુસલમાનોની માગણીઓ વધતી ચાલી. ગાંધીજી તેમને કારે એક આપવાની દીર્ઘદષ્ટિ ભરેલી વાત કરે તો પેસો અસહિષ્ણુ વર્ગ હિંદુ લોકોને ઉત્કેરે કે જુઓ, ગાંધીજી પોતાને હિંદુ કહેવડાવે છે, હિંદુ ધર્મના અનુયાયી હોવાની વાત કરે છે, ગીતાને અક્ષરસઃ આચરવાની વાત કરે છે, અને છતાં આતતાયી મુસલમાનો સામે બીરુ ઘઈ નથી પડે છે. સામાન્ય લોકો જેઓ લેવડદેવડમાં પાઈએ પાઈનો હિસાબ ગણતા હોય અને જેઓનાં મન ઉપર આતતાયીને પ્રહાર કરીને જ ઠેકાણે લાવવાનો સંસ્કાર હોય તેઓ ગાંધીજીની દીર્ઘદષ્ટિ ભરેલી ઉદારતાનો અવગો અર્થ લે તો એ સ્વાભાવિક જ હતું. ગાંધીજીની દીર્ઘદષ્ટિ એ હતી કે પહેલાં મારા ઘરનું શોધન થાય તો બીજાને શોધન મારે કહેવાનું કામ સરળ થાય, અને દુનિયામાં પણ પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધે. જ્યાં લગી મુસ્લિમ લીગ અને હિંદુ મહાસભા વચ્ચે રસાકસી ચાલી ત્યાં લગી પેલા અસહિષ્ણુ વર્ગે દેશના ભોળા લોકોમાં એક જ જાતનું વિષ ફેલાવ્યું કે હિંદુ જાતિ અને હિંદુ ધર્મ ગાંધીજીના હાથે જોખમાય છે. દુર્ભાગ્યે દેશના ભાગલા પછા અને એમાંથી અરસપરસ કાપાકાપીનો દાવાનળ પ્રગળ્યો. મુસ્લિમ લીગે તો ગાંધીજીને ઇસ્લામ અને મુસલમાનના શત્રુ તરીકે ગણાવ્યા જ હતા; પણ કદર હિંદુમહાસભાવાદીઓએ પણ તેમને હિંદુ ધર્મના શત્રુ તરીકે ગણાવ્યા. જે લોકોના મનમાં ગાંધીજી વિષે કુસંસ્કાર પોષાયો હતો તેમણે જ્યારે હિંદુ અને શીખોની કલેઆમ જોઈ, સ્ત્રીઓનાં અપહરણો જોયાં, ત્યારે તો તેમને દઢ પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે હિંદુ ધર્મ કે હિંદુજાતિનું રક્ષણ ગાંધીજીને હાથે થવાની વાત આકાશપુષ્પ જેવી છે. આ કામ તો હિંદુ મહાસભા જ કરી શકે અને તે જ બખષ્યા બળથી જેવાની પ્રત્યે તેવા ઘઈ સામાની સાન ઠેકાણે લાવી શકે. કદર હિંદુ મહાસભાવાદીઓનો આ મુદ્દો એટલો સરળ હતો કે તેને સમજવા કે સમજાવવામાં બહુ આતુરની જરૂર પડે તેમ હતું જ નહિ. કારણ કે લોકમાનસ પ્રથમથી જ પાશવવૃત્તિથી ધમચેલું હોય છે,

ન્યારે ગાંધીજીને તો આવા લાંબા કાળના રૂઢ માનસને સમજવટ અને વિવેકથી સુધારવું હતું. ડૂબતો અને આપદગ્રસ્ત માણસ તૂટી જાય એવા તત્કાળસુલભ તથ્યખલાલું અવલંબન લેતો હોય ત્યારે એને કાંઈક ખમી ખાઈ, સંકટ સહી વધારે સ્થિર ઉપાયનું અવલંબન કરવા કહેવામાં આવે તો બહુ ઓછી સફળતા મળે છે. એટલે દેશના ભાગલા પડતાં જે જે કામી દાવાનળ લાઘૂપી ઉડ્યો તેમાં હિંદુ તેમ જ શીખોને એક જ બચવાનો ઉપાય જણાયો. ગાંધીજી એ ઉપાયનું અવલંબન કરવામાં લાંબે ગાળે બહુ જ અહિત જોઈ શક્યા. તેથી તેમણે હિંદુ અને શીખોને એ બદલાની વૃત્તિ અજમાવતા પ્રથમ શોધ્યા. આને લીધે જેમ જેમ મુસલમાનો ગાંધીજીને પ્રશંસવા લાગ્યા તેમ તેમ હિંદુઓ અને શીખો વધારે છેડાયા અને ખુદ્દા-ખુદ્દા પ્રચાર કરવા લાગ્યા કે જુઓ ! મુસલમાનો જ ગાંધીજીને પોતાના હિતૈષી ગણે છે. જે મુસલમાનો હિતૈષી હોય તે તો હિંદુદ્રોહી હોય જ.

ઉચ્ચકેરણીજનક બન્યે જતા નવનવા બનાવોમાં બધે જ એકસરખી રીતે સાંત્વન આપવાનું અને સમજવટ કરવાનું કામ ગાંધીજી માટે બાણું અધરું હતું. છતાં તેમણે અનશન જેવા જસદ ઉપાયો અને રૈડિયો ઉપરનાં સર્વગમ્ય પ્રવચનો દ્વારા પોતાનું કામ જારી રાખ્યું અને બદલા લેવાની વૃત્તિ જે ભયંકર રૂપમાં ફિંદુ તેમ જ ગ્રીષ્મ ભાઈઓમાં ફાટી નીકળી હતી તે કાંઈક અંશે કાબૂમાં લીધી. પણ આવે વખતે પેલો અસહિષ્ણુ અને સત્તાલોલુપ વર્ગ લોકોને આડે રસ્તે જ દોર્યો જતો અને ખુદ્દા-ખુદ્દા કહેતો કે ગાંધીજી તો અહિંસાદ્વારા છેવટે હિંદુઓ અને શીખોની જ કતલ કરાવી રહ્યા છે. ન્યારે ગાંધીજી વિરુદ્ધ લોકમાનસ હીક હીક પ્રમાણમાં ફેળવાયું ત્યારે જે રુદ્ધિચુરતો અને નામધારી ધાર્મિકો પહેલેથી જ ગાંધીજીની વિરુદ્ધ હતા અને અત્યારલગી પોતપોતાના આંગણમાં જ રહી તેમને ભાંડતા તે બધા પેલા ધુદ્ધિપટ્ટ સનાલોલુપ વર્ગના ટેકદાર થઈ ગયા. એ અસહિષ્ણુ વર્ગે ફિંદુ જાગીરદારો અને રાજાઓને તેમની સત્તા જવાનો ભય બતાવી અને પોતાદ્વારા તેમની સત્તા ચાલુ રહેવા આશા આપી ફિંદુ ધર્મ અને જાતિના ઉદ્ધારને બહાને પોતાની તરફ વાળવા લાગ્યા, હિંદુત્વાભિમાની આચાર્યો અને મહતોને તેમના પરંપરાગત ધર્મની રક્ષાની બાંહેધરી આપી પોતાનામાં મેળવવા લાગ્યો, ચુસ્ત મૂર્ખિયાદીઓને ભાવિ ભયમાંથી મુક્તિ આપવાની આશા દ્વારા પોતાનામાં મેળવવામાં સફળ થયો. પરિણામે એ ગાંધીજી વિરુદ્ધના ખૂતી માનસમાં અનેક વર્ગોનો સમાસ થતો ગયો, અને તેવો વર્ગ ફિંદુપદ પાદશાહીનાં સ્વપ્ન પણ સેવવા લાગ્યો.

આ સ્થિતિએ જ કોંગ્રેસવિરોધી પડ્યું ત્ર રચાવ્યું અને કોંગ્રેસને તેમ જ દેશને વર્તમાન સ્થિતિએ પહોંચાડનાર મહાન જીવનને ખતમ કરવાનો સંકલ્પ પોષ્યો, જેનું ગોડસે તો એક પ્રતીક માત્ર છે.

ગાંધીજી ગોડસેને હાથે વીંધાયા એમ કહેવા કરતાં એમ કહેવું વધારે સાચું છે કે ગાંધીજીની ઉત્તરોત્તર વિકસતી અને શુદ્ધ થતી જતી અહિંસાને ન પચાવી શકનાર માનસે જ ગાંધીજીની હિંસા કરાવવામાં ભાગ બળ્યો. પણ ગાંધીજી જે સાચે જ અહિંસક હતા અને તેમની પ્રજા એક માત્ર સત્યને જ ધારણ કરતી હતી અને જીવતી હતી તો તેમની હિંસા શક્ય જ નથી. ગિરફતર એમણે આચરેલી અહિંસા અને સેવેલી સત્યપ્રજ્ઞા એ બંને જે નાનકડાશા સ્થૂળદેહ પૂરતી મર્યાદિત હતી તે અનેક મુખે વિસ્તરી છે. જે લોકો ગાંધીજીની અહિંસા અને સત્યભરા પ્રજ્ઞાને પૂરી રીતે નહોતા સમજતા તેઓ પણ હવે વધારે તાલાવેલી સાથે તેને સમજવા મથી રહ્યા હાગે છે. આથી જ તો અનેક માણસો જે કાઠના બરમાવ્યા આડે રસ્તે દોરાયા હતા તે ટપોટપ પાછા સીધે રસ્તે આવવા લાગ્યા છે અને ગોડસેના પ્રેરક માનસને હૃદયથી નિંદી રહ્યા છે. પુનર્જન્મ વ્યક્તિગત હો કે સામાજિક હો, બંને રીતે તેનો અર્થ એક તો છે જ કે કોઈ પણ સંકલ્પ વૃથા જતો નથી જ. ગાંધીજીનો વળસંકલ્પ તો વ્યર્થ જઈ જ ન શકે. સોક્રેટિસ અને કાઈરિટના સંકલ્પો તેમના જીવન પછી વધારે વેગવાન અને વધારે દૃઢભૂળ થયા છે એ જાણીતું છે. ગાંધીજીનું મૃત્યુ એ પામર જંતુનું મૃત્યુ નથી. એ મૃત્યુએ માણસજાતને શોકાતુર કરી છે. તેનો અર્થ એ છે, કે તેને પોતાનું અંતર નિરખવા અંતર્મુખ કરી છે. અને હવે ગાંધીજી ઇચ્છતા હતા પણ શું ? તે તો હમેશાં એક જ વાત કહેતા કે તમે પોતાનું અંતર તપાસો અને પોતાની જાતને પ્રથમ સુધારો. જીવનમાં તેમણે પોતાનો સંદેશ જેટલા પ્રમાણમાં ફેલાવ્યો તે કરતાં તેમણે પોતાના મૃત્યુથી પોતાનો સંદેશ વધારે ફેલાવ્યો છે અને તે આગળ વધારે ને વધારે ફેલાશે એમાં લેશ પણ શંકા નથી. એમ તો આ દેશના તખ્તા ઉપર આવ્યા પછી ગાંધીજીએ બહુ મોટા સેવકવર્ગ ઊભો કર્યો છે. કોઈ પણ પ્રાંત, કોઈ પણ જિલ્લો કે કોઈ પણ તાલુકો લો ત્યાં ગાંધીજીની દોરવણી પ્રમાણે કામ કરનાર ઓછાવત્તા મળી જ આવવાના. આવા કાર્યકરોમાં અનેક જણ તો વિજ્ઞાતિ જેવા પણ છે. તેમના મૃત્યુથી આવા વર્ગમાં મોટો ઉમેરો થશે એટલું જ નહિ પણ તે વર્ગ વધારે શુદ્ધ થઈ કાર્યબળ મેળવશે; કારણ કે હવે તે વર્ગને

પોતાને જ ખમે આવેલ જવાબદારીનું પૂર્ણ જ્ઞાન થતું જાય છે. જે મુસલમાન ભાઈઓને ગાંધીજી પોતાનું ધર સુધાર્યા બાદ દૂર ખેઠા કે પાકીસ્તાનમાં જઈ સમજાવવાના હતા તે મુસલમાનોમાં પણ એ જ્ઞાન અળવતર થતું જાય છે કે ગાંધીજી જે કહેતા તે જ સાચું છે અને મુસ્લિમ ધર્મ જે ધર્મોધતાને નામે ઉત્કેરતી હતી તેમાં કશું જ તથ્ય નથી. આ રીતે જેવા જઈએ તો ગાંધીજીનું જીવન જેટલું મહત્ત્વ અને કલ્યાણકારી હતું તેટલું જ તેમનું મૃત્યુ પણ મહત્ત્વ અને કલ્યાણકારી છે એ વિશે શંકા નથી.

ગાંધીજી ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ જેવા હતા. તેમણે આખું જીવન પરસ્પર વિરોધી એવાં વિવિધ જ્ઞાને એક જ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ માટે સાંકળી રાખવામાં અસાધારણ સક્ષમતા મેળવી છે. રાજાઓ, મુઠ્ઠાધારીઓ, મૂડીવાદીઓ અને ઉચ્ચત્વાભિમાની વર્ગ ઉપર સામ્યવાદનું જે સંહારકારી મોજા વેગપૂર્વક આવી રહ્યું હતું તેને અહિંસાના પૂરદારા નિવારવા અને એ મોજાનું પ્રાણદાયક તત્ત્વ માત્ર પ્રતિષ્ઠિત કરવા ગાંધીજીએ પોતાની કાર્યસાધનાદ્વારા છેલ્લી બૂટી સુધી પ્રયત્ન કર્યો. તેઓ સૌને નિર્ભય બનાવવા જ મથતા અને જે જે બચનાં કારણો જે જે વર્ગ સેવતા હોય તે તે વર્ગને તે બચનાં કારણો જ ફેંકી દેવા સમજાવતા. રાજાઓને ટ્રસ્ટી થઈ રાજ્ય કરવા કહેતા, તો મૂડીવાદી તથા ઉદ્યોગપતિઓને પણ ટ્રસ્ટી થઈ લોકહિત અર્થે ઉદ્યોગ-ધર્મો વિકસાવવા કહેતા. દરેક ધર્મપંથના દીવામાં તેજ ન હતું, કારણ કે તેમાં તેજ અને બળ જ ખૂટી ગયાં હતાં. ગાંધીજીએ પોતાનાં આચરણ દ્વારા દરેક ધર્મપંથના દીવામાં તેજ-બળ પૂરવાનું કામ કર્યું અને સમજદાર દરેક ધાર્મિક એમ માનતો થયો કે અમારો પંથ પણ સજીવ છે અને તેમાં પણ કાંઈક રહસ્ય છે. સવર્ણો જાતિગત ઉચ્ચતાના અભિમાનને લીધે અંદરોઅંદર ન સાંધી શકાય એવા ખડોમાં વહેંચાઈ ગયા હતા, અને દલિતવર્ગ તો માનવતાની કાટિમાં રહ્યો જ ન હતો. ગાંધીજીએ વર્ણ-ધર્મ એવો આચર્યો કે જેથી એક બાજુ સવર્ણોભિમાનીઓનું ઉચ્ચત્વાભિમાન સ્વયમેવ ગળવા લાગ્યું અને બીજી બાજુ દલિતવર્ગની લોહી સાથે એકરસ થઈ ગયેલ દૈન્ય-વૃત્તિ નિર્મૂળ થતી ગઈ. એક તરફથી જીર્ણોદ્ધાર અને બીજી તરફથી નિન્નાવરોહણ એ બન્ને ક્રિયાએ દેશમાં વર્ણધર્મને નવું સ્વરૂપ આપ્યું. જે જાતિગત ઉચ્ચનીચભાવનું હજારો વર્ષ થયાં જડ થાલી ખેઠેલ વિષફલ છુદ્ધ, મહાવીર કપીર, નાનકે કે દયાનન્દ આદિ દ્વારા નિર્મૂળ થઈ

શક્યું ન હતું તેનાં મૂળ ગાંધીજીએ હથમથાવી મૂક્યાં અને તેના પરિપાક-રૂપે એકવાર અસ્તિત્વમાં આવેલ અસ્પૃશ્યતા હવે તો છેલ્લા ત્રાસ જ લઈ રહી છે. હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ જેટલાં જૂના તેટલાં જ તે ભવ્ય ગણાય છે. પણ તેનું અસ્પૃશ્યતાકલંક પણ તેટલું જ જૂનું અને તેટલું જ અભવ્ય છે. આ કલંક હોય ત્યાં લગી હિન્દુ ધર્મને ધર્મ કહેવો અગર હિંદુ સંસ્કૃતિને સંસ્કૃતિ કહેવી એ માત્ર ભાષાવિલાસ છે એમ સમજી ગાંધીજીએ હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સંસ્કૃતિને નિષ્કલંક બનાવવા ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો, અને તે પણ પોતાની અહિંસાશ્રુતિથી. તેમનું આ કામ એવું છે કે દુનિયાના દરેક ભાગમાં તે હિંદુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિને ભવ્યતા અપાવી શકે, અને હિંદુ કહેવડાવનાર દરેક જણને જે નીચું જેવાપણું હતું તે દૂર કરી તેને માથું ઊંચું રાખવાની હિમ્મત આપી શકે. આજે જેઓ પોતાના કદરપણાને કીધે અસ્પૃશ્યતા-નિવારણમાં આડે આવી રહ્યા છે તેઓ પોતાની નવી પેઢી અને દુનિયાના ટીકાકારોને હિંદુ ધર્મના અસ્પૃશ્યતાના લાંછન વિશે જે કાંઈ પણ સાચો જવાબ આપવા તૈયાર થશે તો તેમને ગાંધીજીનું શરણુ કીધે જ છૂટકો છે. તેઓને કહેવું પડશે કે ના, ના, અમારો હિંદુ ધર્મ અને અમારી હિંદુ સંસ્કૃતિ એવાં છે કે જેણે ગાંધીજીને જન્મ આપ્યો અને ગાંધીજી-દ્વારા આત્મશોધન કર્યું. ગોડસેના હાથને લોહિયાળ કરાવનાર વક્રમતિ વર્ગને પણ પોતાની નવી પેઢીમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવવી હશે તો તે ગાંધીજીની અહિંસાને આગળ ધરીને જ મેળવી શકશે. ગાંધીજીએ કાંઈનું કદીય અહિંસા ચિંતવ્યું જ નથી. આવી કલ્યાણ-ગુણ-ધામ-વિભૂતિ પોતાના શ્રુત્યુત્પત્તિ દ્વારા પણ કલ્યાણુવત્તિ પ્રસારવાનું જ કામ કરવાની. ઈશ્વર આ કે તે રસ્તે સૌને સદૃશુહિનો જ પાઠ શીખવે છે. વક્રમતિ અને દુર્ણસિ લોકોને એક રીતે તો બીજાઓને બીજી રીતે સુધારવાની જ તક પૂરી પાડે છે. એટલે આપણે દૃઢ વિશ્વાસ સેવવો જોઈએ કે ગાંધીજીની શ્રુત્યુત્પત્તિમાં પણ કાંઈ ગૂઢ ઈશ્વરીય કલ્યાણુસકેત છે, જેનાં ચિહ્નો અત્યારથી જ દેખાવા લાગ્યાં છે.

ગાંધીજીએ ગીતાનો અર્થ પોતાના આચરણુદ્વારા દર્શાવ્યો છે અને વિકસાવ્યો પણ છે. ગાંધીજીની દૃષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખી ગીતાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો એના ચાલુ શબ્દાર્થની પેઢીપાર એક લોકોત્તર ભવ્ય અર્થની ઝાંખી થાય છે. આ મુદ્દાનો વિસ્તાર કરવાનું આ સ્થાન નથી. પણ ગાંધીજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતી વખતે તેમની દૃષ્ટિની અદ્ય ઝાંખી કરવા કરાવવા પૂરતું એક ઉદાહરણુ ટાંકવું અપ્રસ્તુત નથી.

પ્રાચીન કાળથી આજલગી યુદ્ધપ્રિય લોકોને ઉત્તેજવા અને પાનો અડાવવા માટે એક ચમત્કારી ઉકિત ગીતામાં છે. તે કહે છે કે: ‘અરે બહાદુર, તું કમર કસ! તૈયાર થા! રથમાં જા! અને પછી પીઠ ન ફેરવ. દુસ્મનોથી ન ડર! જો દુસ્મનોને હાથે મરણ પામીશ તો કશું નુકસાન નથી. જિહ્વું એ રીતે મરીને તું અહીંના રાજ્ય કરતાં મોટું સ્વર્ગનું રાજ્ય પામીશ, અને જો દુસ્મનોને જીતીશ તો અહીંનું રાજ્ય છે જ. જીવીને કે મરીને તું રાજ્ય જ ભોગવવાનો છે. શરત એટલી કે હડનાં પાછી પાની ન કરવી.’ આ ઉત્તેજનાએ આજ લગી હિંસક યુદ્ધો પોષ્યાં છે. કેમકે તે ઉત્તેજના કોઈ એક પક્ષ પૂરતી હોતી નથી. બન્ને પક્ષો તેવી ઉત્તેજનાથી બળ મેળવી પ્રાણાન્ત યુદ્ધ ખેલે છે અને પરિણામે નાશની પ્રક્રિયા અટકતી નથી. ગાંધીજીએ આ ઉત્તેજનાને મિટાવી નહિ. તેનું બળ કાયમ રાખ્યું એટલું જ નહિ પણ તેને ધણે અંશે વધાર્યું પણ છે. માત્ર તેને અહિંસાનો નવો ઝોક અને નવો પુટ આપ્યો અને તે ઉત્તેજનાને અમર રસાયણ બનાવ્યું. હજારો વર્ષ થયાં ચાલી આવતી પાશવી હિંસક ઉત્તેજનાને તેમણે માનવીય કે દિવ્ય ઉત્તેજનામાં ફેરવી નાખી, અને તે કેવી રીતે? ગાંધીજીએ ઉપરની ઉત્તેજનાને નવો અર્થ આપતાં કહ્યું કે ‘શાશ્વત સિદ્ધાન્ત તો એવો છે કે કોઈ પણ કલ્યાણ કરનાર દુર્ગતિ પામતો નથી. તેથી હે બહાદુર! તું કલ્યાણ માર્ગે નિર્ભયપણે વિચર! આગળ અને આગળ વધે જા! પાછો ન હઠ! કોઈનું અકલ્યાણ ચિંતવવામાં કે કોઈનું અગાડવામાં ન પડ! એમ કલ્યાણમાર્ગે ચાલતા અને ઝૂઝનાં મરી જઈશ, ખવાઈ જઈશ તો યે શુ? તેથી તો તને અહીં કરતાં વધારે સારી ઉચ્ચ ભૂમિકા જ મળવાની છે; કેમકે કલ્યાણકારી સદ્ગતિ જ પામે છે. તે દુર્ગતિ કદીયે પામતો નથી. અને જો કલ્યાણમય વિશ્વસેવા કરતાં કરતાં આ જન્મે જ સફળતા મળી તો તું અહીં જ સેવારાજ્યનાં સુદ્ધ ભોગવીશ.” આજ લગી ન હિ કલ્યાણજીત્ કશિત્ દુર્ગતિ તાત મચ્છતિ એ શ્લોકાર્થની સાથે સંગતિ મેસાડ્યા વિના જ માત્ર પરાપૂર્વના લગ્નનાં સરંકારોથી પોષાયલું વિદ્વાન ગણ્યાતાઓનું પણ માનસ હતો તા પ્રાપ્તસિ સ્વર્ગ, જિત્વા તા મોક્ષસે મહીમ્ એનો અર્થ જૂની ધરેડ પ્રમાણે જ કરતું અને માનવ-જાતિ કૌરવપાંડવની પેઠે ભાઈભાઈઓમાં ઉત્તેજનાનું મલપાન કરી લડી મરતી. તેને બદલે ગાંધીજીએ ભાઈભાઈઓને અંદરોઅંદર હડવાની ના પાડવા માટે અને તેમનું હડાયક બળ સૌના સામુહિક હિતમાં વપરાય તે માટે ગીતાના એ વાક્યનો જીવન જીવીને નવો જ અર્થ અપ્યો, જે અત્યાર

સગીના કોઈ પણ આચાર્યે અર્થો ન હતો. આતી તો ગાંધીજીની અનેક સિદ્ધિઓ છે. એવી સિદ્ધિવાળો માનવ સામાન્ય નથી, એ મહામાનવ છે, કેમકે એનું જીવન મહત્ત્વ છે અને તેથી જ એનું મૃત્યુ પણ મહત્ત્વ છે; કેમકે તે મૃત્યુજન્ય છે. કેમકે તેની સામે મૃત્યુ જ મરી જાય છે. અને તે સમગ્ર માનવ-જાતિની ચેતનાના જિંડામાં જિંડા સ્તરમાં પ્રવેશ કરી ચેતનાની સપાટીને જ જાંચે આણે છે.

—પ્રમુદ્ધ જૈન, ૧ માર્ચ ૧૯૪૮.

વિભૂતિ વિનોબા

[૫]

પરિવ્રાજકે, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણ ઉવિત મુખ્ય પરંપરાઓમાં સ્થાપતી બધી જ ત્યાગવૃત્તિ પરંપરાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તૃણા, પરિવ્રાજકે સંયમવૃત્તિના ત્યાગને એ બધી પરંપરાઓએ જુદી જુદી શૈલીમાં પણ એકસરખી રીતે મહત્ત્વ આપ્યું છે.

પરિવ્રાજકપણું સ્વીકારી વનમાં જવા ઇચ્છતા ઋષિ યાજ્ઞવલ્ક્યની એક પત્ની મૈત્રેયીના જે ઉદ્દગારે બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં નોંધાયેલા છે તે સમગ્ર પરિવ્રાજક-પરંપરાના વિચારનો એક પડથો માત્ર છે. યાજ્ઞવલ્ક્યે મૈત્રેયીને કહ્યું કે ‘તને અને કાત્યાયનીને સગપણ વહેંચી આપી હું એનો નિકાલ કરવા ઇચ્છુ છું.’ મૈત્રેયીએ પતિને જવાબમાં કહ્યું કે ‘સુવર્ણથી પરિપૂર્ણ પૃથ્વી મળે તો શું હું તેથી અમર થાઉં ખરી?’ યાજ્ઞવલ્ક્યે જવાબમાં જણાવ્યું છે કે ‘એથી તો તારું જીવન એવું જ રહેવાનું જેવું કે સાધનસામગ્રીમાં રચ્યાપચ્યા રહેનાર ઇતર લોકોનું જીવન છે. સંપત્તિથી અમૃતત્વની આશા નકામી છે,’ ઇત્યાદિ.

તથાગત જુદે જ વર્ણની કઠોર સાધના અને જાંઝા મનન પછી પોતાના તેમ જ જગતના કલ્યાણનો માર્ગ શોધ્યો તે ચાર આર્ય-સત્યનો. તેમાં બીજું આર્યસત્ય એટલે વૈયક્રિતિક કે સામૂહિક દુઃખમાત્રનું કારણ તૃણા કે મમતા છે તે; અને ચોથું આર્યસત્ય એટલે તૃણાનું-આસક્તિનું નિર્વાણ તે. દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરે આત્મોપમ્ય પૂરેપૂરું જીવનમાં જિતરે એ માટે બાર વર્ષ સાધના કરી અને છેવટે એના ઉપાય લેખે એમને અહિંસા લાખી. પણ જ્યાં લગી પરિવ્રાજકે સંયમવૃત્તિ હોય કે તે જેટલા પ્રમાણમાં હોય, ત્યાં લગી અને તેટલા પ્રમાણમાં અહિંસા એના ખરા અર્થમાં કદી સિદ્ધ થઈ ન જ શકે. આમ આપણે ત્રણેય પરંપરાના સારરૂપે એક જ વસ્તુ નિહાળીએ છીએ, અને તે તૃણા, પરિવ્રાજકે યા સંયમવૃત્તિનો ત્યાગ.

ઉપનિષદોમાં અમરજીવનની સિદ્ધિ ધનવૈભવ વડે નથી થતી એમ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે એનો અર્થ એ હરગિજ નથી કે પાર્થિવ સમ્પત્તિનું

જીવનમાં કોઈ મૂલ્ય જ નથી, અથવા એ માત્ર સ્વાર્થિક હોય છે. પણ એનો અર્થ, જે આખા ઇતિહાસકાળમાં સિદ્ધ થયો તે તો, એ છે કે પાર્થિવ સંપત્તિ એ માત્ર સાધન છે. એને જ જીવનસર્વસ્વ માની જે પોતાની જાતને ભૂંસી જાય છે તે સ્વતઃસિદ્ધ અમરપણાને વીસરી વિનાશી અને મર્ત્ય વસ્તુને અમર માની પોતે દુઃખી થાય છે ને ખીજને દુઃખ ઉપજવવામાં નિમિત્ત પણ બને છે. જુદે તૃષ્ણાત્યાગની વાત કહી, અગાર (ધર) છોડી અનગાર બનવાની હાકલ કરી ત્યારે એ ધર, બાલ વસ્તુ, કુટુંબ અને સમાજ એ બધાનું મૂલ્ય નથી જ આંકતા એમ માનવું તે જુદને પોતાને અને તેમના ધર્મને અન્યાય કરવા બરાબર છે. જુદનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે અંગત સુખની લાલસામાં ધતરના સુખદુઃખની પરવા જ ન કરવી અને અંગત મમતા પોષવી એ વ્યક્તિ તેમ જ સમાજ માટે બધનરૂપ છે. મહાવીરે પરિગ્રહત્યાગની વાત કહી ત્યારે પણ તેઓ એટલું તો જાણે જ છે કે વૈયક્તિક અને સામૂહિક જીવનમાં ધનધાન્ય જેવી બાલ વસ્તુઓનું પણ સ્થાન છે જ. તેમ છતાં જ્યારે તેઓ સુદાં અનગારપદની વાત કરે છે ત્યારે કોઈ પણ જાતના અંગત પરિગ્રહમાં બધાવાનો જ નિર્બંધ કરે છે. સાચો ત્યાગી અને સાચો વિચારક હોય તે એટલું તો જાણે જ કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું જીવન ભોજન, આશ્રય અને ખીજ એવી જરૂરી વસ્તુઓ વિના કદી ચાલી શકે જ નહિ. એટલું જ નહિ પણ સ્થૂળ અને જડ કહેવાતી બાલ સામગ્રીની ઉચિત મદદ વિના જીવનનું ઊર્ધ્વાકરણ પણ શક્ય નથી. આ રીતે જોતાં બધી જ પરંપરાના મુખ્ય પ્રવર્તકાનો સર મમતાત્યાગનો છે; એટલે કે અંગત અને વૈયક્તિક મર્યાદિત મમતાને વિસ્તારી એ મમતાને સાર્વજનિક કરવાનો છે. સાર્વજનિક મમતા એટલે ખીજ સાથે અભેદ સાધવો કે આત્મૌપમ્ય સાધવું તે. એનું જ ખીજનું નામ સમતા છે. મમતા સંકુચિત મટી વ્યાપક બને ત્યારે જ તે સમતારૂપે ઓળખાય છે. બન્નેના મૂળમાં પ્રેમતત્ત્વ છે. એ પ્રેમ સંકીર્ણ અને સંકીર્ણતર હોય ત્યારે તે મમતા અને એ નિર્બંધન વિકસે ત્યારે તે સમતા. આ જ સમતા ધર્મમાંનું અંતિમ સાધ્ય છે.

મમતાનો ત્યાગ એ એવ માટે આવશ્યક હોવા છતાં જો તે સમાજનાં વિવિધ અંગોમાં સમતાને મૂર્ત કરવામાં પરિણામ ન પામે તો અંતે એવો ત્યાગ પણ વિકૃત બની જાય છે. પરિગ્રહત્યાગની ભૂમિકા ઉપર જ સંન્યાસી-સંધ અને અનગારસંધો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. એના ત્યાગને લીધે જ અશોક જેવા ધર્મરાજો સાર્વજનિક હિતનાં કામો કર્યાં. એવા ત્યાગમાંથી જ દાન-દક્ષિણા જેવા અનેક ધર્મો વિકસ્યા. કવિ કાલિદાસે જેમાં સર્વસ્વ દક્ષિણારૂપે

અપાય છે એવો યત્ન રહ્યો હોયે કરાવ્યો અને માત્ર મારીતું પાત્ર જ હાથમાં બાકી રહ્યું હોય એવા રહ્યો રહ્યો રહ્યો વર્ણવી ગુપ્તકાલીન દાન-દક્ષિણા ધર્મનું મહત્વ સૂચવ્યું. હર્ષવર્ધન તો એકત્ર થયેલ ખજાનાને દર ત્રણ વર્ષે દાનમાં ખાલી કરી કહ્યુંનું દાનેશ્વરીપણું દર્શાવી આપ્યું. દરેક ધર્મ-પંથના મઠો, વિહારો, મંદિરો અને વિદ્યાધામો જ નહિ પણ સેંકડો, હજારો અને લાખોની સંખ્યામાં અગાર છોડી અનગાર થયેલ શિશુ કે પરિવારોની સંપૂર્ણ જીવનયાત્રા એ બધું પરિગ્રહત્યાગ અને દાનધર્મને જ આભારી રહ્યું છે. તેની સાક્ષીરૂપે અનેક દાનપત્રો, અનેક પ્રશસ્તિઓ આપણી સામે છે.

જે મઠો, વિહારો, મંદિરો અને ધર્મસંધો પરિગ્રહત્યાગની ભાવના-માંથી જ અસ્તિત્વમાં આવ્યાં હતાં અને જે દાનદક્ષિણાને લીધે જ પોષાયે જતાં હતાં તેઓ દાનદક્ષિણા દ્વારા મેળવેલ અને બીજા અનેક રીતે વધારેલ પૂંજી અને પરિગ્રહની માલિકી ધરાવવા છતાં સમાજમાં ત્યાગીની પ્રતિષ્ઠા પામતાં રહ્યાં અને સાથે સાથે ઉત્પાદક શ્રમનું સાર્વજનિક મૂલ્ય સમજવાની શુદ્ધિ ગુમાવવાને લીધે એક રીતે અકર્મણ્ય જેવાં બનતાં ચાલ્યાં. બીજા બાજુ સાચી-ખોટી ગમે તે રીતે ધનસંપત્તિ કે જ્ઞમિસંપત્તિ મેળવનાર વ્યક્તિઓ પણ, દાનદક્ષિણા દ્વારા પોતાના પાપનું પ્રક્ષાલન માય છે એમ માની દાનદક્ષિણા આપતા રહ્યા અને સમાજમાં વિશેષ અને વિશેષ પ્રતિષ્ઠા પામતા પણ રહ્યા. આમ સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા પામનાર મુખ્યપણે બે વર્ગ અસ્તિત્વમાં આવ્યા : એક ગમે તેટલું અને ગમે તે રીતે અપાયેલું દાન લેનાર, એનો સંગ્રહ અને વધારો કરનાર છતાં ત્યાગી મનાતો બ્રાહ્મણ-શ્રમણવર્ગ અને બીજો ન્યાયઅન્યાય ગમે તે રીતે મેળવેલ સંપત્તિનું દાન કરનાર ભોગી વર્ગ. આ બે વર્ગ વચ્ચે એક ત્રીજો વર્ગ પણ રહ્યો કે જેના આધારે ઉપરના બન્ને વર્ગોનું અસ્તિત્વ હોવા છતાં સમાજમાં જેનું આવશ્યક ગૌરવ લેખાતું નહિ. તે વર્ગ એટલે નહિ કોઈના દાન ઉપર નભનાર કે નહિ કોઈ દાન-દક્ષિણા દ્વારા નામના મેળવનાર, પણ માત્ર કાંડાળળે જાત-અમ ઉપર નભનાર વર્ગ.

અહિંસા અને મમતાત્યાગનો જે ધર્મ મૂળે સમાજમાં સર્વક્ષેત્રે સમતા આણવા અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો તે જ ધર્મ અવિવેકને લીધે સામાજિક વિષમતામાં અનેક રીતે પરિણમ્યો. એવી વિષમતા નિવારવા અને કર્મયોગનું મહત્વ સ્થાપવા કેટલાક દૃષ્ટાંતોએ અનાસક્ત કર્મયોગ તેમ જ સમત્વયોગની

સ્થાપના માટે સખળ વિચારો રજૂ કર્યો. દક્ષિણ અને ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં થયેલ અનેક સતોએ એ વિચારનું પોષણ પાણું કર્યું. જ્યાં ત્યાં એની સારી અસર પણ થઈ. પરંતુ એ અસર છેવટે ન તો સ્થાયી બની અને ન તો સર્વદેશીય. તેથી કરીને સમાજમાં છેવટે રાજસતા અને ધનસંપત્તિનો મહિમા, દાન અને ત્યાગનો મહિમા એ જોવા ને તેવા ચાલુ જ રહ્યા અને સાથે સાથે ગરીબી તેમ જ જાતમહેનત પ્રત્યેની સૂઝ પણ ચાલુ રહી.

ઉચ્ચ-નીચના ભેદની, સંપત્તિ અને ગરીબીની, નિરક્ષરતા અને સાક્ષરતાની, તેમ જ શાસક અને શાસિતની, એમ અનેકવિધ વધતી જતી વિષમતાને લીધે દેશનું સામૂહિક બળ ક્ષીણ જેવું થયું અને અતે વિદેશી રાજ્ય પણ આવ્યું. એણે પહેલાંની વિષમતામાં અનેક નવી વિષમતાઓ અને સમસ્યાઓ ઉમેરી. ચોમેરથી પ્રબળ ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારવા લાગી. કવિઓ ઇશ્વરનું આહ્વાહન કરવા લાગ્યા. જ્યારે આ વિષમતા નિવારવાનું કામ શરૂબળ અને શાસ્ત્રબળ બન્ને માટે અસાધ્ય જેવું દેખાતું હતું ત્યારે પાછો એ જ જૂનો અપરિગ્રહ અને અહિંસાનો માર્ગ એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિને સૂઝ્યો.

અહિંસા અને અપરિગ્રહની અધૂરી તેમ જ અવિવેકી સમજણથી જે અનિષ્ટ પરિણામો માનવજાતે અનુભવ્યાં છે; તેમ જ રંગભેદ, આર્થિક અસમાનતા અને જાતિ કે રાષ્ટ્રના મિથ્યા અભિમાનને લીધે પેદા થયેલાં જે દુઃસહ અનિષ્ટો માનવજાત બોગવી રહી છે તે બધાનો સામટો વિચાર કરી તે વિચારના પ્રકાશમાં બધાં જ અનિષ્ટોના ઉપાય લેખે એ વિશિષ્ટ વ્યક્તિએ અહિંસા અને અપરિગ્રહનું મૂલ્ય આંક્યું ને તેમાંથી જ માનવ-જાતના ઉદ્ધારનો કે સર્વોચ્ચ સમતા સ્થાપવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો. સઘળાં અનિષ્ટો નિવારવાનો આ નવો માર્ગ હતો તો રામબાણુ જેવો, પણ શરૂઆતમાં એના ઉપર લાગ્યે જ કાઠની ઝઢા સમજણપૂર્વક બેઠી. તેમ છતાં એ અહિંસા અને અપરિગ્રહના નવા પેઢાંજરે પોતાનું હૃદયન આહિકામાં જ સફળ કરી બતાવ્યું. લોકો, ચમત્કચા અને ક્રમે ક્રમે એ ઋષિની આસપાસ એક નવું સિંધ્યમંડળ એકત્ર થયું.

જે સત્તા સામે પડકાર ફેંકવાની દુનિયામાં લગભગ કાઠની પ્રગટ હિંમત ન હતી તે જ સત્તા સામે એ ઋષિએ પોતાનું અહિંસક શસ્ત્ર ઉઘાડ્યું અને અહિંસામાં માનનાર કે નહિ માનનાર બધા જ એકાએક ડહાઈ મયા. જે અહિંસા અને અપરિગ્રહ માત્ર વ્યક્તિજાત ધર્મ બની ગયો

હતો અને જે માત્ર નિવૃત્તિની એક જ છુટ્ટી બાબુને રજૂ કરતો હતો તે ધર્મે અસહકારની નિવૃત્તિ બાબુ અને સત્યાગ્રહની પ્રવૃત્તિ બાબુ-બન્ને બાબુ સ્પષ્ટ સમજાય તે રીતે અને સર્વક્ષેત્રે લાગુ કરી શકાય એ રીતે રજૂ કરી. પ્રજાને, દરેક બાબતમાં દગાચેલી અને લાચાર પ્રજાને, શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર વિના પણ પોતાની જ પાસે રહેલું પણ આજ સુધી અજ્ઞાત એવું એક સહજ અમોઘ બળ લાખ્યું. પ્રજા જાગી અને કલ્પનામાં ન આવે એ રીતે એ નવા અમોઘ બળે સ્વરાજ્ય મેળવી લાખ્યું. જે શસ્ત્ર રાજકીય વિજય અને રાજકારણમાં સફળતા બાબુનાર સિદ્ધ થાય છે તે શસ્ત્ર ઇતિહાસ-કાળથી સર્વોપરી બનાતું આવ્યું છે. અત્યાર અગાઉ શસ્ત્રબળ અને કાવાદાવાના શસ્ત્રબળને એવી પ્રતિષ્ઠા મળેલી જ્યારે આ નવા ઋષિએ એ પ્રતિષ્ઠા અહિંસા અને અપરિગ્રહના નવા શાસ્ત્રને આપી અને એક રીતે એ પ્રતિષ્ઠા માત્ર ભારતમાં નહિ પણ દેશદેશાન્તરમાં વિસ્તરવા લાગી.

ગાંધીજીએ રાજકારણ ઉપરાંત જીવનનાં લગભગ તમામ ક્ષેત્રોમાં પોતાના એ આધ્યાત્મિક બળનો પ્રયોગ કર્યો અને એનાં મધુર ફળો સમજદાર લોકોની સામે જોતજોતામાં આવ્યાં. સામાજિક જીવનના ખૂણેખૂણામાં સમતા સ્થાપી વિષમતા નિવારવાનો કાયકલ્પ પૂરજોશમાં ચાલતો જ હતો અને લોકો પણ એને સાથ આપતા હતા, ત્યાં તો ગાંધીજીએ વિદાય લીધી. જેઓ પાછળ રહ્યા અને જેઓ તેમના સાથી હતા અને છે તેમને એ આધ્યાત્મિક બળ વિષે શ્રદ્ધા નથી એમ તો ન કહી શકાય, પણ તે શ્રદ્ધા કંઈક બહારથી આવેલી અને કંઈક અંદરથી જાગેલી. એટલે એને સંપૂર્ણ જીવતી એમ તો ભાગ્યે જ કહી શકાય. તેમ છતાં સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી રાજ્યતંત્ર તો એ શ્રદ્ધાના પાયા ઉપર જ ચાલતું આવ્યું છે.

પરકીય સત્તા ગઈ; દેશમાં જે એકહથ્થુ સત્તા જેવાં નાનાં-મોટાં રાજ્યો હતાં તે પણ વિલય પામ્યાં. બીજા પણ કેટલાક સુધારાઓ આકાર અને આવકાર પામતા ગયા; પણ સામાજિક વિષમતાનો મૂળ પાયો જે આર્થિક વિષમતા તે તો જૂનાં અને નવાં અનેક સ્વરૂપે કાયમ જ છે. એ વિષમતાની નાબૂદી થયા સિવાય બીજી રાજકીય કે સામાજિક ક્ષેત્રે લીધેલી સિદ્ધિઓ પણ બેકાર જેવી છે. એ દરેકે દરેકને વધારે ને વધારે સમજવા લાગ્યું, અને સૌનું ધ્યાન આર્થિક સમતાની ભૂમિકા ભણી વળ્યું. આવી સમાનતા સ્થાપવાના પ્રયત્નો ભારત બહાર પણ થયાં છે, પરંતુ તે અહિંસાના પાયા ઉપર નહિ. જ્યારે ભારતીય પ્રજાનો અંતરંગતા એવી કાઈ વ્યક્તિને ઝંખી

રહી હતો કે જે તેના અહિંસક સંસ્કારને અનુરૂપ અને ગાંધીજીએ તૈયાર કરેલ ભૂમિકાને જ અતુસરી આર્થિક સમાનતાનો પ્રશ્ન ઉઠાવે. એ ઝંખનાનો જવાબ ગાંધીજીના જ અનુગામી વર્તુળમાંથી એવી વ્યક્તિએ વાળ્યો કે જેણે આખી જિંદગી ધર્મ તેમ જ કર્મનો સુમેળ સાધવામાં અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાનરાશિને પ્રમાણરૂપે પરિણુમાવવામાં ગાળી છે. તે વ્યક્તિ બીજી કોઈ નહિ પણ જેના ઉપર આખા દેશની અને કેટલેક અંશે દેશાન્તરની પણ નજર મોટી છે તે વિભૂતિ વિનોબા.

વિનોબાએ જોયું કે પરંપરાગત સામંતો અને રાજાઓ ગયા પણ મૂડીવાદને પરિણામે દેશમાં અનેક નવા રાજાઓ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે અને આવ્યે જાય છે. વિનોબાએ એ પણ જોયું કે લોકતંત્ર સ્થપાયા છતાં એમાં જૂની જ અધિકારશાહી અને અમલદારશાહી કામ કરી રહી છે. તેમાં સેવાનું સ્થાન સત્તાની હરીફાઈએ લીધું છે. એમણે એ પણ જોયું કે ભિન્નભિન્ન રાજકારણી પક્ષોમાં પુરાઈ રહેલો, શુદ્ધિમાન વર્ગ પણ પોતપોતાના પક્ષની નબળાઈ અને અકર્મણ્યતા જોવા કરતાં સામા પક્ષની ત્રુટિઓ તરફ જ વધારે ધ્યાન આપે છે. અને પરિણામે એ પક્ષોની સાકારીમાં જનતાનું હિત બહુ ઓછું સંધાય છે તેમ જ કાંઈકે સારું કરવાની શ્રતિવાળા એવા શુદ્ધિમાન લોકોની શક્તિનો પ્રગ્નના ઉત્કર્ષમાં બહુ ઓછો ઉપયોગ થાય છે. વિનોબાની પ્રજાએ અર્થોપાર્જન અને અર્થરક્ષણના બુદ્ધ બુદ્ધ માર્ગોમાં પ્રવર્તતી અન્યાયપૂર્ણ તેમ જ અસામાજિક ગેર-રીતિઓનું પણ આકલન કર્યું. એમણે એ જોઈ લીધું કે તત્કાળ વિધાયક અહિંસાને રસ્તે લોકોની શુદ્ધિ વાળવામાં નહિ આવે તો અત્યારેલગી થયેલું બધું કામ ધૂળધાણી ચર્મ જશે અને લોકો હિંસા ભણી વળશે. આ મથામણમાંથી તેમને ભૂમિ-દાનનો માર્ગ લાખ્યો. જેતજેતામાં એને કેટલી સફળતા મળી અને કેટલી મળી રહી છે તે ઉપરથી જ આપણે તે માર્ગનું મૂલ્ય આંકી શકીએ છીએ. રાષ્ટ્રપતિ હોય કે મહામાત્ર્ય હોય, ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય કે રાજાજી હોય, દરેક આ બુદ્ધાન-પ્રવૃત્તિને જીવનનાં નવાં મૂલ્યો સ્થાપનાર પ્રવૃત્તિ લેખે આવકારી રહ્યા છે એ નાનીસૂતી બાબત નથી. વિનોબાજીની પ્રવૃત્તિ માત્ર ભૂમિના દાનમાં જ નથી સમાતી; એ તો સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય એમ બધાં ક્ષેત્રે માનવીય સમતા સ્થાપવાના પ્રયત્નનું પહેલું પગથિયું છે. એ પ્રવૃત્તિનો આત્મા વિનોબાજી જેટલો જ વિશાળ છે. એમાં સંપત્તિનું દાન, શુદ્ધિનું દાન, શ્રમનું દાન અને જીવનનું દાન સુદાં સમાઈ જાય છે કે જેની જીવંત મૂર્તિ પોતે વિનોબા જ છે.

ગાંધીજીએ અહિંસાની સર્વોચ્ચતાનું જે દર્શન અને આચરણ કયું હતું તેનો જ વિકાસ અને વિસ્તાર વિનોબાજીના યજ્ઞભાગ દ્વારા થઈ રહ્યો છે, એની ખારી દૃઢ પ્રતીતિ છે. તેથી જ તો વિનોબા કોઈ આ કે તે પક્ષના વાઙ્મામાં પુરાઈ શકતા નથી, સમાતા નથી. જીવદું, એમની પ્રવૃત્તિ બધા જ પક્ષોના અવરોધનો દૃઢ પાયો નાખી રહી છે. શૂનિદાન પ્રવૃત્તિ પક્ષાતીત પણ સર્વપક્ષસંગ્રાહી હોઈ, સાચી સમજણ ધરાવનાર સેવાકાંક્ષી વર્ગ તેમને સાથ આપવા ચોમેરથી એકત્ર થઈ રહ્યો છે.

ન્યાં તથાગત શુદ્ધ બોધિ પ્રાપ્ત કરેલ ત્યાં જ જીવનદાનના પીંપળાનું ખીજ રેપાયું છે. એની શાખા-પ્રશાખાઓ બોધિવૃક્ષની શાખા-પ્રશાખાઓની પેઠે જ જગ્યાએ જગ્યાએ વિસ્તરવાની એમાં લેશ પણ સંદેહ નથી. જે હિતર બિહારમાં અહિંસામૂર્તિ મહાવીરે જન્મ લીધેલો અને ન્યાં તથાગત શુદ્ધતાં પગલાં પડેલાં ત્યાંનો વિનોબાજીનો વિહાર એ અત્યારના જલસંકટ પ્રસંગે એક આશીર્વાદરૂપ છે. ગાંધીજીએ વિચારેલ અને શરૂ કરેલ અનેક પ્રવૃત્તિઓમાંથી કોઈ એક યા ખીજ પ્રવૃત્તિને વરેલા પણ માત્ર તેને જ સર્વસ્વ માની બેઠેલા હરકોઈ સેવકને માટે વિનોબાજીનું જીવન બોધપ્રદ નીવડે તેલું છે. તેથી તેમની જન્મજયંતી પ્રસંગે આપણે સૌ તેમનાં વિવિધ લખાણો, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ,—એ બધાનું આકલન કરીએ અને તેઓ શતાયુ થાએ એવી હાર્દિક પ્રાર્થના કરીએ !

—શ્રીમધુત્ર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૪

આજનો યથાર્થ માર્ગ : ભૂદાન

[૬]

એક વાત મારે સ્પષ્ટ કહેવી જોઈએ કે સામુદાયિક પદ્ધતિના મૂળમાં વિનોબાજી છે. હું તેમને કઈ રીતે જોઈ છું તે તમને કહું.

મારો વ્યવસાય અભ્યાસ, ચિંતન અને પરિશીલન છે. તમે જેમ પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરો છો તેમ હું નથી કરી શકતો, છતાં અભ્યાસ મારફતે હું વિનોબાજીને જાણું છું. તેમના પ્રત્યે મારી જે શ્રદ્ધા છે તે ભગદેવ શ્રદ્ધા છે. હું ધણીવાર જોઈ છું કે ગાંધીજી પછી એવી કઈ વ્યક્તિ છે કે જેને દેશની આટલી બધી પડી હોય? જવાહરલાલજી ધણી ઉભારા કરે છે, એરોપ્લેનમાં દોડાદોડ કરે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે તે વાત સાચી છે. પણ ગાંધીજીની કાર્ય-પદ્ધતિનો જે કોઈએ ચોખ્ખો વિકાસ કર્યો હોય તો તે વિનોબાજીએ—અને તે પણ કોઈ મોટી સંસ્થાની કે મોટા માણસની મદદ વગર. ગાંધીજીની પ્રજ્ઞાથી એવી હતી કે તેઓ નાનામાં નાની બાબત તરફ બહુ ધ્યાન આપતા. અલબત્ત, મોટામાં મોટી યોજનાઓ પણ થતી, પરંતુ ગ્રીચામાં ગ્રીચી બાબતોનોય તેઓ ખૂબ ઊંડાણથી જોતા. આથી તેમની આસપાસ મોટું મંડળ એકઠું થતું.

સાધનામૂર્તિ

ગાંધીજી પહેલાં ધણી સુધારકો થઈ ગયા પણ કોઈએ ગાંધીજી જેવું મૂળભૂત કામ નહોતું કર્યું. ગાંધીજીની આશ્રમપ્રથાને કારણે તેમાં જે સમાયા તે સૌને ગાંધીજીનો અનકલ્પ પ્રેમ મળ્યો. તેઓ હસીને વાતો કરે ત્યારે અનેકને તેમાંથી પ્રેરણા મળતી. તેમનામાં ચોક્કસાઈ, સ્નેહ અને મનની શ્રુતિ હતી. તેનો ત્યાગ અને વિચારના બળે જે કોઈએ ઉપયોગ કર્યો હોય તો તે વિનોબાજીએ. આ દેશમાં ધણી સતો અને વિદ્વાનો છે. તેમાં સાચા પણ છે. પરંતુ જ્યાં સુધી હું લોકોના સંપર્કમાં છું ત્યાં સુધી, હું વિનોબાજીની ક્રાંતિનો બીજો કોઈ માણસ જોતા નથી. વિનોબાજીમાં ત્યાગશ્રુતિ, અને અનાસ્થિત ન હોય તો આ જ રાજપુરુષો તેમને પી જાય! જે લોકોને દેશવિદેશના અધ્યાપકો રસ છે, તેના સમ્બાધનમાં રસ છે, તે લોકોને પણ

વિનોબાજીની વાત આજ સાંભળવી પડે છે. વિનોબાજીને એક વ્યક્તિ તરીકે નહીં પણ એક સાધનામૂર્તિ તરીકે જોતાં તેમની પ્રવૃત્તિ તરફ માત્ર શ્રદ્ધા જ નહીં પણ ‘જગત્ક શ્રદ્ધા’ પેદા થાય છે. એ દૃષ્ટિએ માત્ર શાસ્ત્ર-પરિશીલન પૂરતું નથી. જ્ઞાન જ્યાં સુધી કાર્યમાં પર્યવસાન પામે નહીં ત્યાં સુધી તે ઉપયોગી નહીં થાય.

જૂઠાનનો વિચાર

હું જ્યારે વિચારું છું, ત્યારે મને લાગે છે કે, કામ તો આ દેશમાં ઘણાં આવે છે, પરંતુ તે બધાંમાં કંઈક ને કંઈક ખામી હોય છે. જેને જનતાનું કામ કરવું છે, ગરીબોનાં દુઃખો નિવારવાં છે, તેને માટે આજે પક્ષો જોડા કરવામાં આવે છે. પક્ષો જોડા થાય તેનો પણ વાંધો નથી, પરંતુ જે જૂઠાંકા પર પક્ષો છે તેમાં એક ખીજ માટે આદર નથી. તમે જુદી જુદી ટુકડીઓમાં (પક્ષાત્રામાં) જાઓ છો તેથી કંઈ જુદા પડતા નથી. એક ખીજ પ્રત્યે આદર, સહભાવ ને પ્રેમ રહે છે. પક્ષોમાં એવું નથી બનતું. બધા નામ તો દેશહિતનું, ગાંધીજીનું લે છે, પણ તે બધામાં અંદર અંદર એક રૂપરો આવી રહી છે. ‘કયા મુદ્દા પર ચૂંટણી લડવી’ તે કરતાં ‘સામા પક્ષને કેમ ઉતારી પાડવો, ચક્રવર્તી વ્યાજ સાથે કોરો કેમ જણાવવા,’ એવું જોવાય છે. અમદાવાદમાં કે દેશના કોઈ પણ ભાગમાં, ખીજનાં દોષદર્શન, નિંદા અને પોતાની ત્રુટિઓ નહીં જોવાની વૃત્તિ-આટલું બધું દેખાય છે. વિનોબાજી આની વચ્ચે એક નવું માર્ગદર્શન આજે આપી રહ્યા છે. દેશના વિકાસ માટે રસ્તાઓ બાંધવા જોઈએ તે કજૂલ, ગામની સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ તે કજૂલ, કચરો સાફ કરવો જોઈએ તે કજૂલ, પણ દેશમાં જેઓ કામ કરે છે તેમનામાં જે કચરો છે તે કાણુ સાફ કરે? બધાનાં મનનો મેલ કાણુ કાઢે? અરોઠક મહેતા ગમે તેવું સારું જાણજી આપે પણ તે બોલે તેથી ખીજના મનનો મેલ નહીં નીકળે; કૃપાલાનીજી જેવા મોટા વિચારક પણ બોલે તેથી કોઈના મનનો મેલ નહીં નીકળી શકે. પણ જેના મનમાં ઊંઘન માટે મેલ નથી, જેને સૌ સરખા છે, જેને કોઈ માટે પણ પૂર્વગ્રહ નથી, એવી વ્યક્તિ વિનોબાજી છે. તેઓ જ સૌના મનનો મેલ કાઢી શકશે. એને કોઈની પડી નથી: કંઝિસની, સમાજવાદની કે સામ્યવાદની. એને બધાવની પડી છે; છતાં કોઈની નથી પડી! આવો માણસ જ્યારે કામ કરે ત્યારે તેને જેટલું સમર્થન તેટલું આપજીને ન સમર્થન. જેના ચિંતામાં મળ, સમરૂપ જોજી, અને મનન તથા શાસ્ત્રાભ્યાસની

શક્તિ વધુ છે તે પ્રતાવાન છે. દેશમાં જેટલા સતો મ્યા તેમનાં જીવન વિનોબાજીએ વાંચ્યાં, વિચાર્યાં અને અનુભવ્યાં. એ જ તેમની પ્રતા છે. અને એ પ્રતામાંથી બુદ્ધાનનો વિચાર આવ્યો છે.

અહીં જે બહેનોએ પોતાના અનુભવોની વાતો કરી તે બહુ સહજ, સુસ્થિત અને હૃદયસ્પર્શી હતી. યુનિવર્સિટીઓની વક્તૃત્વ-સ્પર્ધાઓમાં જેઓ ભાગ લે છે તેમાં પણ આવી સહજતા નથી આવતી. એ ક્યાંથી આવે છે? માણસ કામ કરવા જાય છે, બુદ્ધિ અને મન જગૃત રાખે છે, તો આપોઆપ જ એ ઝરો પ્રગટે છે. ગાંધીજીએ સ્ત્રીશક્તિ જગૃત કરી તે પછી બહેનોમાં ધારાસભા વગેરેમાં જવાની પ્રવૃત્તિ વધી. વિનોબાજીએ પાછો બુદ્ધિ રસ્તો લીધો. તેમાં બહેનો આજે આગળ આવી રહી છે.

બુદ્ધાન શું છે ?

તમને આ કામ કરવાની જે તક મળી છે, તેથી ગાંધીજીના રસ્તે ચાલવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આથી ચડિયાતો આનંદ કદાચ બીજાને ન હોઈ શકે. વિનોબાજી કહે છે કે, ‘હું જુદાને ખબર મળે છે’ તેમાં કેટલી નમ્રતા છે ! જૂના વખતમાં છોકરાઓ બવાઈ અને રામલીલા જેવા જતા ત્યારે તેઓ તે જોઈ ન શકે માટે વડીલો તેમને પોતાના ખભા પર બેસાડતા. ખબર મળવાથી બાળક બાપ કરતાં ઊંચે જાય છે અને તે બાપના આધારે. તેમ જૂનાના આધારે વિનોબાજી જૂતકાળમાં જે કાંઈ થયું છે તેના કરતાં ઊંચી જૂમિકાએ કામ કરી રહ્યા છે—પણ તે પોતાની દૃષ્ટિએ.

બુદ્ધાન શું છે ? પૈસાથી જે થતું નથી તે જૂમિથી થાય છે. પૈસો ગળવામાં હોય તો તેની ચિંતા રહે છે. રાત ઢિં સંભાળ રાખવી પડે છે. જૂમિમાં આવું છે ? ના. જૂમિ તો એક એવી નજીર વસ્તુ છે કે કપડાં, અનાજ, પૈસા વગેરે બધું પેદા કરે, છતાં તે તેવી ને તેવી કુંવારીની કુંવારી રહે...પરજીવી ને કુંવારી ! માણસને જૂમિ પર મમત્વ શા માટે રહે છે ? આ જ કારણે કે એ સ્થિર છે. જૂના વખતમાં બાપ-દાદાઓ જૂમિ પર વધુ ભાર મૂકતા અને પોતાનાં સંતાનો માટે જે કંઈ બચાવે તે જૂમિ રૂપ બચાવતા, જેથી તેઓ મમ કરીને સાચી મૂડી સાચવી રાખી શકે. આપણે ત્યાં સાધુ-સંન્યાસીને દાન દેવાની પ્રથા ચાલી આવી છે. તેને આવવાનું દઈએ તે આરાગી લે છે અને કપડું પહેરી લે છે. પણ જો સેને દાનમાં અજ કે કપડાંને બદલે જૂમિ આપો તો તેને મહેનત કરવી પડશે, કાં તો બીજા પાસે કરાવવી પડશે, નહીંતર કશું જ નહીં પાકે.

મહેનત કરે તો પાકે. જૂમિ જેના હાથમાં હશે તેને તે ભારરૂપ થશે, સિવાય કે તેનો તે ઉપયોગ કરે! જૂમિ એ નક્કર વસ્તુ છે. તેની સાથે સંપત્તિનો, બુદ્ધિનો ઉપયોગ હોય. બુદ્ધિ એટલે શું? બુદ્ધિ એટલે સમજણ. તેનો ઉપયોગ કરે તો જ કંઈક નિર્માણ થાય. દાનનો અર્થ વિનોબાજીએ સ્પષ્ટ કર્યો છે. ‘દાન એટલે એક આપે અને બીજો લે એમ નહીં’ પણ સમાનપણે જીવવાનો અધિકાર મેળવવો તે.’

દુનિયાના કોઈ દેશમાં કોઈને આ વિચાર સૂઝ્યો છે? ત્યાં તો હુંસાતુડી ચાલે છે. સુએઝનો પ્રશ્ન આવ્યો અને તરત જ યુદ્ધની તૈયારી થઈ અને ખંજર ખખડવા માંડ્યાં!

દેશમાં જાગૃતિ

હિંદુસ્તાનમાં હવે ગરીબી અને અમીરી સાથે સાથે નહીં ચાલી શકે. જેમ જેમ ગરીબો, આદિવાસીઓ, બીસો વગેરે જાગતા જશે તેમ તેમ ક્રાંતિ ઝડપી બનશે. જ્યાં જ્યાં ગરીબી વધારે છે ત્યાં ત્યાં જાગૃતિ વધુ આવશે. તે જાગૃતિને યોગ્ય રસ્તે વાળવાનો જૂદાન એક માર્ગ છે. તેમાં ગરીબીની વહેંચણી નથી થતી, પણ બીજાના દુઃખના ભાગીદાર થવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. ગરીબ માણસમાં ધણી વાર સાત્ત્વિક મન હોય છે. તેના પર ભાર પડે છે, એ રીતે નહીં પણ સહજ રીતે જૂદાનની આ વાત તેમને સમજાવવી જોઈએ. તેઓ બીજા ગરીબોની સ્થિતિ જાણે છે એટલે તેઓ સાચી રીતનું દાન આપે છે. ગાંધીજી કહેતા કે, ‘કરોડપતિના દાન કરતાં મારે મન ગરીબની કાઠીનું દાન મોટું છે.’ સ્વિશંકર મહારાજ ધણી વાર કહે છે, ‘જ્યારે ગરીબોનાં દાનની નદીઓ વહેશે ત્યારે પૈસાદાર-રૂપી બેખંડો તો આપોઆપ ફાંસાઈ પડશે.’

લોકોનાં મનમાં વિચાર થઈ રહ્યો છે કે, આપણે દાન ક્યાં કરવું? આપણે કહીશું કે માણસો જીવતા રહે ત્યાં! પાંજરાપોળ તો ધણી છે પણ માણસપોળો ક્યાં? આનો અર્થ એમ નથી કે પશુપક્ષીઓ પર દયા ન રાખવી. આજે પ્રથમ માણસનો પ્રશ્ન સામે છે. પહેલાં યજ્ઞમાં ઘી હોખાતા, આર્યસમાજીઓએ યજ્ઞને બદલે હવનમાં ઘી હોખાવાં શરૂ કર્યાં. આથી સ્વામી રામતીર્થે એક વાર કહેલું કે ‘યજ્ઞમાં ને હવનમાં ઘી હોખાય છે તેને બદલે માણસના જઠરમાં ઘી જાય તેમ કરવું જોઈએ.’ જૂમિદાન એ આજના પ્રશ્નને લઈને ચાલતો દાનનો યથાર્થ માર્ગ છે.

સામુદાયિક પદ્ધતિના કારણે તમારામાં ધણી નિર્ભયતા આવશે. અનુભવો થશે, લોકોનો સંપર્ક થશે. લોકોને ઉપયોગી થવા માટે જૂઠાનના કાર્યકર્તાઓને ખેતી, આરોગ્ય, અર્થકારણ વગેરે બીજા ધણા વિષયોનો અભ્યાસ હોવો જરૂરી છે. તેથી કામ સારી રીતે થશે.

અનુભવોથી વધુ જ્ઞાન મળે છે

આજે તમે પદ્ધતિનાં ભાઈ-બહેનોએ પોતપોતાના જે અનુભવો કહ્યા તે જોતાં એમ લાગે છે કે, કંઈક અદ્ભુત થઈ રહ્યું છે. જૂના વખતમાં પરિત્રાજકો હતા તે વખતોવખત વિચારની આપ-લે કરતા. બૌદ્ધ, જૈન, સાંખ્ય વગેરેમાં આવા પરિત્રાજકોની પરંપરા હતી. એક આચાર્યની નીચે થોડા ભિક્ષુકો રહેતા હતા પણ જ્યારે આચાર્યમાં શિયલતા આવતી ત્યારે એ સૌથી તેજસ્વી થતા. આ પણ એક નવો સંધ છે. આમાં વિશેષતા એ છે કે દરેક યાત્રી-દુકડી પદ્ધતિ કરીને પાછી આવે છે, પોતાના અનુભવો કહે છે અને વિચારોની આપ-લે કરે છે. મને લાગે છે કે સેંકડો પુસ્તકો વાંચવા કરતાં આવા અનુભવો તમે કહો છો તેમ વધુ જ્ઞાન આપે છે. પુસ્તકોમાં તો ધણા ભાગે કલ્પનાઓ હોય છે.

જે ધર્મવિચાર આજે ચાલી રહ્યો છે તેની અથગમણ જૂના વિચારો સાથે થશે. કોઈ દિવસ એવું નથી થયું કે જૂના વિચારોએ લગાઈ ન કરી હોય! તેમ તમારે પણ લગાઈ કરવી પડશે. વખત આવ્યે સરકારનો પણ વિરોધ કરવો પડશે.

તમે બધા પવિત્ર સંકલ્પ માટે બેગા થયા છો તે માટે હું મારા મનમાં જ આભાર માનું છું, એને સંધરીને જ ભાઈ છું.

વિનોબાજીએ જે પવિત્ર સંકલ્પ કર્યો છે તેમાં સમયનો સંકેત છે, તે પૂરેપૂરો સમજવો જોઈએ. માનવતાનું કલ્યાણ થાય એની એમાં દૃષ્ટિ રહી છે. તેમને ૧૯૫૭ સુધીમાં જમીન મળે કે ન મળે એ પ્રશ્ન નથી. ગાંધીજીએ ૧૯૨૨માં કહેલું કે, ‘સતરના તાંતણે સ્વરાજ લેશું.’ લોકોએ પૂછ્યું કે, ‘ક્યાં છે તમારું સ્વરાજ?’ તો તેમણે ૧૯૩૮માં હરિપુરા કોંગ્રેસમાં જવાબ આપ્યો કે, ‘સતરના તાંતણે સ્વરાજ સાચું, પણ તમે સતરનો તાંતણો કાઢ્યો છે?’ જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિન્તો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂડી’ વાળી પેલી કડીની જેમ તમે જ્યાં લગી સતરના તાંતણોનો આત્મા સમજો નહીં, એ મુજબ કામ કરો નહીં, એની

ભાવના પ્રમાણે વર્તી નહીં, તો સ્વરાજ ક્યાંથી આવે ?' વિનોબાજીએ ૧૯૫૭ સુધીનું કહ્યું તેની પાછળ આવી ભાવના છે. વિનોબાજીએ બી વાવેલ છે તે નક્કર છે. આપણે (આપણા કાર્યરૂપી ક્ષેત્રમાં) ભૂમિ બરાબર છે, બીજા બરાબર છે—એ બધું જોવું રહ્યું. આ પાક તો પૂરો થતો નથી. પાંચ વર્ષ પછી પણ નવા પ્રશ્નો હશે. અત્યારનું કરેલું ત્યારે એાધું લાગશે. બધે આલી રહેલી ખેતરાણુમાંથી આવો કોઈ નવો માર્ગ કાઢ્યા વગર ગતિ જ નથી. નહીંતર તો નેતાઓ બુદ્ધિનો યોગ્ય ઉપયોગ બૂલશે. બુદ્ધિ આજે ગમે એમ વેઠાઈ રહી છે. વિનોબાજીએ તો બુદ્ધિ, શક્તિ વગેરે બધા માટે એક આવી શોધી છે. તેને આ રીતે જોટલા અંશે કોઈ કામમાં લેશે તોટલે અંશે સાર્થક થશે.

—પ્રેસ્થાન, કારતક ૨૦૧૩.

કાન્તપ્રજ્ઞ શ્રી કિશોરલાલભાઈ

[૭]

કિશોરલાલભાઈએ પોતે જ પ્રસંગે પ્રસંગે પોતા વિશે થોડુંક લખેલું છે. તેમના પરિચય માટે જો કે એ પૂરતું નથી, તોપણ તે તેમની વિશિષ્ટ ઝાંખી કરાવે છે. 'કેળવણીના પાયા'ની પ્રસ્તાવનામાં શિક્ષણ અને કેળવણીનો ભેદ દર્શાવતાં તેમણે પોતાની ધર્મ્યજીવનાભિમુખ દૃષ્ટિની ઝાંખી કરાવી છે. 'સ્વામી સહજાનંદ'માં તેમની અસાંપ્રદાયિક ધર્મવૃત્તિની ઝાંખી થાય છે. 'સ્ત્રી-પુરુષ-મર્યાદા'માં તેમના સહજસિદ્ધ સંસ્કારોનો પરિચય થાય છે. શ્રી ચંદ્રશંકર શુક્લે 'પ્યારા બાપુ'માં તેમનો પરિચય આપવા થોડો પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ થોડા શબ્દોમાં છતાં સમર્થ રીતે તેમનો વ્યાપક પરિચય તો બાપુજીએ જ આપ્યો છે. ૧૯૪૦ના માર્ચની ૩૭ તારીખના 'હરિજનમંથુ'માં 'સાચું પગલું'એ મથાળા નીચે બાપુજીએ જે લખ્યું છે તે અહીં તેમના જ શબ્દોમાં આપણે સાંભળીએ

'કિશોરલાલ મશરૂવાળા આપણા વિરલ કાર્યકરોમાંના એક છે. એ અવિશ્રાંત પરિશ્રમ કરનારા છે. એમની ધર્મજીવિ કોઈ વધુ પડતી કહે એટલી હદ સુધીની છે. ઝીણામાં ઝીણી વિગત પણ એમની નજર બહાર જતી નથી. તેઓ તત્ત્વદર્શી દિગ્દર્શક અને ગુજરાતીમાં લોકપ્રિય લેખક અને અધિકાર છે. ગુજરાતીના જેટલા જ મરાઠીના વિદ્વાન છે. ન્યાતજાતનાં, પ્રાંતી-યતાનાં કે કોમી અભિમાનોથી કે વહેમોથી સર્વથા મુક્ત છે. એઓ સ્વતંત્ર વિચારક છે. એઓ રાજદારી પુરુષ નથી. એઓ જન્મસિદ્ધ સુધારક છે. સર્વ ધર્મોના અભ્યાસી છે. ધર્મજાનનો વા પણ એમને વાગ્યો નથી. એઓ જવાબદારી અને જાહેરાતથી હમેશાં દૂર રહેવા માગે છે. અને છતાં જો એક વાર જવાબદારી લીધી તો પછી એમના કરતાં વિશેષ સૂક્ષ્મતાપૂર્વક એને પાર પાડનાર બીજો મેં જાણ્યો નથી. ગાંધી સેવા સંઘનું પ્રમુખપદ લેવાનું મહાપ્રયાસે મેં એમની પાસે કબૂલ કરાવેલું. જે ઉલ્લભ અને અનન્ય એકામતાથી એમણે પોતાની જવાબદારી અદા કરી તેને જ પરિણામે સંઘની ઉપયોગિતા સિદ્ધ થઈ હતી અને એથી જ એને આજનું મહત્ત્વ મળ્યું છે. પોતાની ક્ષીણ તબિયતની બિલકુલ પરવા ન કરતાં (જાહેર પ્રજાસેવકને

સારુ આને હું ગુણરૂપ નથી લેખતો) તેઓ તમામ સાધકો અને શોધકોના હ્રમેશાં ને હરપ્રસંગે ભેરુ થઈ પડ્યા. અયામ પરિશ્રમ અને કાળજી લઈને તેમણે સંધનું જે બધારણ તૈયાર કર્યું છે તે આવી હર કોઈ સંસ્થાને સારુ નમૂનારૂપ થઈ પડે એવું છે.

આ બધી વિગતો કિશોરલાલનો મહિમા વધારવા હું નથી લખતો. એમને મહિમાની કે ગૌરવમાનની મુદ્દલ જરૂર નથી. મારા આત્મસંતોષને આતર હું તે લખી રહ્યો છું. ’

પણ ઉપર જે કાંઈ કહ્યું તે એક રીતે ખીજનો અનુવાદ જ કહેવાય. અનુવાદનું પ્રામાણ્ય એાછું નથી, પણ શ્રોતાઓ, ખાસ કરી સિક્ષિત શ્રોતાઓ મુખ્યપણે કંઈક વિધિની અપેક્ષા રાખે. વિધિનો અર્થ છે કે, અપૂર્વ અર્થનું પ્રતિપાદન—અજ્ઞાતનું જ્ઞાપન. કિશોરલાલભાઈના પરિચયની બાબતમાં વિધિવચન તરીકે કાંઈ પણ કહેવું હોય તો તે સ્વાનુભવમાંથી જ કહી શકાય. આ દૃષ્ટિથી હું તેમના પરિચયમાં ક્યારે અને કેમ બાવ્યો, ને પરિચય કેવી રીતે વધતો ગયો, એ વિષે થોડું પણ કહું તો તે યોગ્ય કહેવાય.

૧૯૨૧ની સ્વરાજ્યની હિલચાલના જીવાળ વખતે એક સાંજે હું આશ્રમમાં સાંજની પ્રાર્થનામાં જઈ ચડેલો. પ્રાર્થનાને અંતે બાપુજીને એમ કહેતાં સાંભળ્યા કે, ‘મારે મન સ્વરાજ્ય કરતાં આધ્યાત્મિક રાજ્યની કિંમત વધારે છે, તેથી કિશોરલાલે આધ્યાત્મિક સાધના માટે જે એકાંત જીવન સ્વીકાર્યું છે, તેની ઉપયોગિતા મારી દૃષ્ટિએ બહુ વધારે છે. આપણે આશ્રમ-વાસીઓ એમની સાધનામાં દૂર રહ્યા રહ્યા પણ ઉપયોગી થઈએ. અને તે દૂર પણ કયાં છે? આશ્રમથી થોડેક દૂર એમની ખૂંપડી છે. ગોમતીએ તો વિશેષ પ્રસન્ન થવાનું છે,’ ઇત્યાદિ. આ બાવના બાપુના શબ્દો સાંભળી મારી નિરાસા સતેજ થઈ. હું કિશોરલાલભાઈનું નામ પણ ન જાણતો. કિશોરલાલ કોણ? સાધના શી? ખૂંપડું શું? ગોમતી કોણ? વગેરે પ્રશ્નો મનમાં ઊઠ્યા. તરત જ મિત્રો પાસેથી ખુલાસો મેળવ્યો, પણ કિશોરલાલભાઈ વિશેની નિરાસા ઉત્તરોત્તર વધતી ચાલી. એકાંતવાસમાંથી પાછા તેઓ ઘેર આવ્યા ત્યારે પણ હું આશ્રમમાં તો જતો જ અને મોટે ભાગે તેમના મકાનની નજીકમાં જ મિત્રને ત્યાં જતો, પણ ઉત્કટ નિરાસા છતાં કિશોરલાલ-ભાઈ પાસે જવામાં સંકોચ અનુભવતો. સંકોચ એટલા કારણસર કે માત્ર સાંભળ્યાસંગી અને સાંભળ્યાની એક આધ્યાત્મિક અનુભવી પાસે જઈ કાંઈ ચર્ચા કરે તો એનું મૂલ્ય શું? આ સંકોચ ઠીકઠીક વખત આવ્યો પણ

યોગ એવો આવી મળ્યો કે પરિચયનાં દ્વાર ખુલ્લાં થયાં. કિશોરલાલભાઈ ખાજા વિદ્યાપીઠના મહામાત્રપદે આવ્યા. તેઓ રાજ (મને યાદ છે ત્યાં સુધી) આશ્રમથી ચાલી એલિસબિજ નજીકના મકાનમાં આવેલ વિદ્યાપીઠની એલિસમાં આવતા. હું પણ ત્યાં પુરાતત્ત્વમંદિર પુસ્તકાલય અને કાર્યાલયમાં રહેતો અને કામ કરતો. શાસ્ત્રીય વાચન અને સ્વયંચિંતનથી કેટલાક પ્રશ્નો વિશે વિચારે તો બાંધી રાખેલા, તેમાં વળૂદ છે કે નહીં અને સુધારવા જેવું હોય તો તે કઈ રીતે અને શું સુધારવું, એવી જિજ્ઞાસા મને હમેશાં રહેતી. જ્યાં લગી બાંધેલા વિચારો સમવાદની કસોટીએ ન કસાય ત્યાં લગી મુક્તપણે લોક સમક્ષ ન મૂકવા, એવી ઊંડે ઊંડે મનોવૃત્તિ હતી. હવે ઉકટ જિજ્ઞાસા અને તેમના પ્રત્યે બંધાયેલી પરોક્ષ અદ્ધા પણ પરિપક્વ થઈ હતી. એટલે સહેજે જ મેં અવારનવાર મારા પ્રશ્નો તેમની સમક્ષ મૂકવાનું શરૂ કર્યું. એના સ્પષ્ટ અને સુશ્લિષ્ટ ઉત્તરોથી હું તેમના પ્રત્યે વધારે આકર્ષાયો, અને પછી તો આશ્રમમાં જઈ ત્યારે તેમને મળવાનું બાગ્યે જ ટાળતો.

હવે તેમનો પ્રત્યક્ષ પરિચય વધતો ગયો અને સાથે સાથે તેમનાં પ્રસિદ્ધ થતાં નાનાં મોટાં લખાણો પણ સાંભળતો ગયો. પ્રથમ પ્રથમ ‘જીવન શોધન’ની હસ્તલિખિત નકલ જોઈ જવાનું યાદ છે. એ વાચને તેમના પ્રત્યે મને ઝોર આકર્ષ્યો. આ આકર્ષણ આજ લગી વધતું જ રહ્યું છે.

કિશોરલાલભાઈમાં વિદ્વતા કરતાં પ્રતિભાનું તત્ત્વ વધારે છે, એમ મને લાગે છે. કાવ્યની મીમાંસામાં—પ્રજ્ઞા નવનવોન્મેષ્ણાલિની પ્રતિમા મતા । એવું પ્રતિભાનું લક્ષણ આપ્યું છે, તે કાવ્યતત્ત્વ માટે પૂરતું છે, પણ હું કિશોર-લાલભાઈની પ્રજ્ઞાની વાત કહું છું તે પ્રજ્ઞા તેથી જુદી જ છે. તથાગત જુદે જે પ્રજ્ઞા ઉપર વારંવાર ભાર આપ્યો છે અને ‘પ્રજ્ઞાપારમિતા’માં જે પ્રજ્ઞા વિવક્ષિત છે તે પ્રજ્ઞાની હું વાત કરું છું.

વિશુદ્ધિ માર્ગમાં પ્રજ્ઞાનું સ્થાન શીલ અને સમાધિ પછી છે. શીલ અને સમાધિ સિદ્ધ થયાં ન હોય તો એ પ્રજ્ઞા ઉદ્ધાત્ત ન શકે. પ્રજ્ઞાસોતના ઉદ્ધાતન માટે શીલ અને સમાધિ એ બે આવશ્યક અને અનિવાર્ય અંગ છે. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે કિશોરલાલભાઈના જીવનમાં શીલ અને સમાધિનું કેટલું સ્થાન છે. તેમનાં પુસ્તકો અને બીજાં લખાણોના વાચનથી તેમ જ તેમના અલ્પસ્વલ્પ પરિચયથી મારા ઉપર એવી છાપ પડી છે કે શીલ અને સમાધિની યોગ્ય સાધના દ્વારા જ તેમનામાં પ્રજ્ઞાનું બીજ વિકસ્યું

છે. યોગસાક્ષીમાં શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ પાંચને યોગનાં અંગ લેખ્યાં છે. આમાં પહેલાંનાં ચાર એ પ્રજ્ઞાની આવશ્યક ભૂમિકા છે. હું કિશોરલાલભાઈનાં લખાણો અને જીવન, બન્ને વિશે જ્યારે જ્યારે વિચાર કરું છું ત્યારે ત્યારે એમની પ્રજ્ઞાનો ખુલાસો મને શુદ્ધ અને યોગસાક્ષીના કથનમાંથી જ મળી જાય છે.

કિશોરલાલભાઈની પ્રજ્ઞા નાનામુખી છે. તેમણે ‘ઊઘઈનું જીવન,’ ‘વિદ્યાય-વેળાએ,’ ‘તિમિરમાં પ્રભા,’ ‘માનવી-ખંડિયેરો’ જેવા કૌશલપૂર્ણ અનુવાદો કર્યા છે. ‘ગીતાધ્વનિ’ અને ‘બીજા’ છૂટક પદ્યો પણ રચ્યાં છે. સ્વતંત્ર લખાણો તો એમનાં ઢગલાબધ છે; અને એમનાં લખાણોના વિષયો કોઈ એક નથી. ધર્મ, સમાજ, રાજકારણ, અર્થકારણ, સાહિત્ય, કલા, શિક્ષણ આદિ અનેક વિષયોને લગતા અનેક મુદ્દાઓ ઉપર તેમણે વિચારપૂર્ણ લખ્યું છે. એમનું લખાણ એટલું મનનપૂર્વકનું અને મૌલિક છે કે આટલા બધા વિષયો અને મુદ્દાઓ ઉપર આવું સદૃઢ પૃથક્કરણપૂર્વક લાગ્યે જ કોઈ લખી શકે. જે અંતઃપ્રજ્ઞાનો સ્ત્રોત ઊઘડ્યો ન હોય તો તેમના જેવા જીર્ણશીર્ષ, કૃશકાય, પથારીવશ પુરુષને હાથે આવો વિશદ વિચારરાશિ લાગ્યે જ લખાય.

કિશોરલાલભાઈ જેવું માતૃભાષા ગુજરાતીમાં લખે છે તેવું જ હિંદીમાં અને તે જ રીતે મરાઠી તેમ જ અંગ્રેજીમાં લખે છે. આગે તો ‘હરિજન,’ ‘હરિજનખંડુ,’ ‘હરિજનસેવક’ એ બધાંમાં એમનો જ પ્રાણ ધબકે છે. દેશ-વિદેશમાં ગાંધીજીના વિચારને જાણુવા અને સમજવા ઇચ્છનાર તેમની કાર્યપદ્ધતિ વિશે ઊભા થતા નવા નવા પ્રશ્નોનો ખુલાસો મેળવવા ઇચ્છનાર બધા જ કિશોરલાલભાઈની લેખિનીની પ્રતીક્ષા કરે છે. એમનો સૌથી મોટો અને વિરલ ગુણ એ તટસ્થતાનો છે. જેટલી એમનામાં તટસ્થતા છે તેટલી જ નિર્ભયતા અને સાથે તેટલી જ મધુરતા. આ વિશિષ્ટ ગુણોને લીધે તેઓ અલ્પાંશે પણ ગાંધીજીનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવવાના અધિકારી છે. તેમની એક કૃતિ ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ બદલ તેમને પુરસ્કારવા અને સત્કારવાનો જે નિર્ણય ગુજરાત વિધાસભાએ કર્યો છે એમાં ખરી રીતે એ સભાના ધ્યેયનો જ પુરસ્કાર, સત્કાર અને એનું જ ગૌરવ છે.

હવે કંઈક ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ વિશે. ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ ૧૯૪૮ના માર્ચમાં પ્રસિદ્ધ થઈ, ત્યારબાદ અત્યાર લગીમાં એના ઉપર આવેલી ચાર સમાલોચનાઓ મારા જેવામાં આવી છે, ‘શુદ્ધિપ્રકાશ’માં યુનીભાઈની, ‘ઊર્મિ’માં

પ્રો. અનંતરાયની, 'માનસી'માં અંબાલાલ પુરાણીની, અને 'અસ્થાન'માં રસિકલાલ વક્રીલની.

પહેલી એ 'સમૂળી ક્રાંતિ'ને યથાર્થ રીતે 'સમૂળી ક્રાંતિ' તરીકે વર્ણવે છે. અને સચોટપણે એનું મૌલિકત્વ દર્શાવે છે. અમુક વિધાનોમાં થોડો મતભેદ કે સંદેહ હોય તો એ સમાલોચનાઓ 'સમૂળી ક્રાંતિ'ને એક વિરલ કૃતિ તરીકે સ્થાપે છે, જ્યારે શ્રી પુરાણીની સમાલોચના સાવ જુદી બાજુ રજૂ કરે છે, એ એને સમૂળી તો શું પણ ક્રાંતિ સુદાં માનવા તૈયાર નથી. આવો છેક સામા પાટલાનો વિરોધ જોઈ હું શ્રી પુરાણીની સમાલોચના એ વાર સાંભળી ગયો. સંભવ છે કે એને સમજવા પૂરતો મારો અધિકાર ન લેખાય, પણ મને લાગે છે કે એ સમાલોચના નથી સમ્યક્ આલોચના કે નથી સંગત આલોચના. પણ એ આલોચના પરથી હું અનુમાન ઉપર આવ્યો છું કે એ 'સમૂળી ક્રાંતિ'નું યથાર્થપણું સાબિત કરે છે. 'સમૂળી ક્રાંતિ'માં જે અનેક વિધાનો છે તેને લીધે કોઈ એક જ જાતના વર્ગ ઉપર અસર નથી થતી. શિક્ષિત ગણતા, સાધક મનાતા એવા વર્ગની માન્યતાઓને પણ આઘાત પહોંચાડે છે. એટલે એવા જ કોઈ આઘાતનું પરિણામ એ સમાલોચના હોય તો નવાઈ નહીં. અને એમ હોય તો એ ક્રાંતિ જ છે.

એથી સમાલોચના તે વિશેષ વિશ્લેષણ અને જીહ્વાપોષપ્રધાન છે. તે 'સમૂળી ક્રાંતિ'ના મુખ્ય બંધ જ લાગોને સ્પર્શે છે, અને છૂટથી લેખકનાં અવતરણો ટાંડી તેના ગુણરૂપના બળાબળની સમીક્ષા કરે છે. સમાલોચક શ્રી વક્રીલ માક્ષના સામ્યવાદનું દૃષ્ટિબિંદુ ધરાવે છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ સમાલોચનામાં દૃષ્ટિબિંદુની પ્રધાનતા આવે અને જ્યાં સામ્યવાદના મૂળ પાયારૂપ આર્થિક વ્યવસ્થા કિશોરલાલભાઈના ચારિત્ર્યપ્રધાન પ્રતિપાદનો સામે ગોણ થતી દેખાય ત્યાં તેઓ પોતાની દૃષ્ટિની સચુકિત રજૂઆત કરે છે; એટલે એ સમાલોચના વાચકને રસપ્રેરનારી બને છે.

કિશોરલાલભાઈના પરમેશ્વર, માનવતા, અને ચરિત્રપ્રધાન દૃષ્ટિકોણથી જુદા પડવા છતાં શ્રી વક્રીલ તેમની સ્વનંત્ર, પાકટ અને મર્મસ્પર્શ વિચારક તરીકે કદર કરે છે. વક્રીલ 'સમૂળી ક્રાંતિ'ને મરામતી ક્રાંતિરૂપે વર્ણવે છે અને પોતાના પક્ષમાં ઠીક ઠીક દલીલો પણ આપે છે.

કિશોરલાલભાઈએ પ્રતિહાસના અભ્યાસ વિશે જે ટીકા કરી છે બે અધ્યાપક રાવળ અને શ્રી વક્રીલની પેઠે મને પણ સંગત લાગતી નથી. કિશોરલાલભાઈની કસોટી સર્વત્ર એકમાત્ર વિવેકની રહી છે. જે એ જ

કસોટીએ ઇતિહાસના અધ્યયનનું મૂલ્ય પણ આંકવામાં આવે તો એમ કહી ન શકાય કે ઇતિહાસનું જ્ઞાન અનર્થકારી છે. એનું અજ્ઞાન, એનો વિપરીત કે એના જ્ઞાન સાથે મળેલી બીજી સ્વાર્થી જૂતિઓ ભડે અનર્થકારી નીવડે, પણ તેથી ઇતિહાસનું જ્ઞાન નકામું છે એમ હું પણ માનતો નથી.

‘સમૂળી ક્રાંતિ’ સમજવાનો પૂરો અધિકાર સામાન્ય વાચકોનો નથી. પણ જે જે સમજદાર અધિકારીએ એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચી વિચારી હશે, તેના કેટલાય રૂઢ સંસ્કારો અને જન્મસિદ્ધ પ્રચિઓ મૂળમાંથી હચમચ્યા વિના ભાગ્યે જ રહ્યાં હશે. એ જુદી વાત છે કે સંસ્કારોનાં મૂળ હચમચ્યા છતાં ખાણસ ફરી પાછો એ ને એ ધરેડમાં ચાલ્યા કરે. આમ થવાનાં અનેક કારણો છે. પ્રચિઓ શિથિલ થયા પછી પણ પડખું બદલવાનો સવાલ બીજા કેટલાક વિશિષ્ટ ગુણોની અપેક્ષા રાખે છે. જે તે વાચકમાં હોય તો તે ક્રાંતિ કરી શકે, ન હોય તો નહીં. પણ ‘સમૂળી ક્રાંતિ’નું કામ તો વાચકને તેના રૂઢ સંસ્કારો વિશે મૂળથી વિચાર કરતા કરી મૂકવાનું છે. એ દૃષ્ટિએ આ પુસ્તક કોઈને પણ વિચાર પ્રેર્યા વિના રહે એમ હું નથી ધારતો. એ જ એનું મૌલિક ક્રાંતિકારક તત્ત્વ છે.

ઉપનિષદના ઋષિ અને છુદ્ધ, મહાવીર, કપિલ આદિ સંતમુનિઓએ જુદા જુદા શબ્દોમાં અને કંઈક જુદી જુદી રીતે પણ એક જ વાત તરફ સંકેત કર્યો છે, કે ત્રિવિધ તાપનું મૂળ અવિદ્યા, અજ્ઞાન, મોહ કે દર્શનમોહ છે. જ્યાં લગી આ અવિદ્યા કે અવિવેક હશે ત્યાં લગી આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક એકે દુઃખ દૂર થવાનો સંભવ નથી. બધા જ ઋષિમુનિઓએ અવિદ્યા કે અવિવેકને નિવારવા ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે. અને એનાથી જ ઉત્પન્ન થનાર દુઃખોનું ત્રણ ભાગમાં વર્ગીકરણ કરી દુઃખ વિશેનું નિરૂપણ ટૂંકાવ્યું છે.

કિશોરલાલભાઈ એ જ ઋષિમુનિઓની પદ્ધતિને કંઈક જુદી રીતે ‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં રજૂ કરે છે. આજની દુનિયામાં વિશેષે કરીને ભારતના જે મુખ્ય પ્રશ્નો છે અને જે ઘટનાઓ ક્લેશકર અને દુઃખદાયક બની રહી છે અને બનતી આવી છે, તે પ્રશ્નો અને તે ઘટનાઓ એકેએકે લઈને તેઓ તપાસે છે. તેમાં ક્લેશ અને દુઃખનું તત્ત્વ હોય તો તે શા કારણે અને કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે એનો વિશ્લેષણ-પ્રધાન છુદ્ધની તાર્કિક સરણીને એના વિકસિત અને વિસદ રૂપમાં અવલંબીને રજૂ કરે છે, અને છેવટે દર્શાવે છે કે અજ્ઞાન, અવિવેક તેમ જ જડતા એ બધા રોગનું કારણ છે.

પછી તે કારણ નિવારવા માટે તેમને જે વિધાનો સૂઝ્યાં છે અને જે ઉપર તેમણે ઠીક ઠીક જીડા વિચાર કર્યો છે તે વિધાનો રજૂ કરે છે.

આમ ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ ઘટનાઓમાં અનુભવાતાં દુઃખના વિશ્લેષણ દ્વારા એના મૂળ કારણ સુધી પહોંચે છે. તેથી પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોમાં જે ત્રિવિધ તાપના કારણ તરીકે અવિવેકનો નિર્દેશ છે તે જ ‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં છે, એમ મને લાગે છે. ફેર હોય તો એટલો જ છે કે બધા જ ધર્મગ્રંથો દુઃખોનો સંક્ષેપમાં નિર્દેશ કરે છે, જ્યારે ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ વર્તમાન જમાનાના સળગતા પ્રશ્નોની વિગતવાર જાંડી મીમાંસા કરે છે અને પછી તેના કારણ, અજ્ઞાન કે અવિવેક ઉપર માણસનું ધ્યાન એકાગ્ર કરી તે ઉપર કુદારાધાત કરવા કહે છે.

દ્વાક્ષિણાત્મ તર્કતીર્થ લક્ષ્મણ શાસ્ત્રીએ ‘હિંદુધર્મીયો સમીક્ષા’ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. તેઓ વાર્ધની પાઠશાળાના મુખ્ય અધ્યાપક તો છે જ, અને ક્રાંતિકારી વિચાર પણ ધરાવે છે. તેઓ પોતે બ્રાહ્મણપ્રધાન સંસ્કૃત પાઠશાળાના મુખ્ય કર્તાહતારા અને તર્કશાસ્ત્રના વિદ્વાન છે. તેમનું જીવન હિંદુત્વના સંસ્કારથી રંગાયેલું અને મુખ્યપણે બ્રાહ્મણવર્ગ વચ્ચે જ વ્યતીત થતું આવ્યું છે. તેમ છતાં તેમણે પોતાના પુસ્તકમાં હિંદુધર્મની એવી સૂક્ષ્મ, ઉમ્મ અને તલસ્પર્શી સમીક્ષા કરી છે કે હું જાણું છું ત્યાં લગી બ્રાહ્મણ પરંપરામાં થયેલ, બ્રાહ્મણધર્મમાં જ રહીને, બ્રાહ્મણધર્મ ઉપર આટલી બધી ઉમ્મ, સૂક્ષ્મ અને શાસ્ત્રીય ટીકા બીજા કોઈએ અત્યાર સુધીમાં કરી નથી.

લક્ષ્મણ શાસ્ત્રીની આ ટીકા સાચી છે છતાં તેમાં મોટે ભાગે ખંડ-નાત્મક શૈલી જ છે. એના સ્થાનમાં નવવસ્તુનું નિમોણ સૂચવવામાં નથી આવ્યું. હિંદુ ધર્મની બમણાઓના જૂના મહેલને ભોંયભેગો કરવાની એમાં પુષ્કળ સામગ્રી છે, પણ એના સ્થાનમાં નવો મહેલ રચવાની કોઈ વિશિષ્ટ સામગ્રી નથી. જ્યારે ‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં એ ખામી નથી. જૂનું ત્યાજ્ય હોય ત્યાં તળવાનું બતાવ્યું છે; પણ સાથે સાથે દરેક પ્રસંગે વિધાયક ભાગો રજૂ કર્યાં છે. એટલે આ ક્રાંતિ જેમ અવિવેકના મૂળ ઉપર પ્રહાર કરે છે તેમ તે વિવેકમૂલક નવરચના પણ સૂચવે છે. એટલે તે માત્ર વિશ્વસક છે એમ રખે કોઈ સમજે.

‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં કિશોરલાલબાપ્પનું સંતમહંતને શોભે એવું લઘુ-મંથન દેખાય છે. સમગ્ર નિરૂપણમાં તેમની દૃષ્ટિનો આધાર પરમાત્મનિષ્ઠા

અને માનવતાનિષ્ઠા છે. ખરી રીતે પરમાત્મામાં માનવતા અને માનવતામાં પરમાત્મા જોવાની તેમની એક નવદષ્ટિ છે. જ્યારે તેઓ એમ કહે છે કે 'જે મોટામાં મોટી ક્રાંતિ કરવાની છે તે આપણે જડ જાહોજલાલી કરતાં માણસાઈને સૌથી વધારે મહત્ત્વ અને જીવ માટે સૌથી વધારે આદર આપતાં શીખવવાની છે. એને અભાવે કોઈ પણ પ્રકારનું રાજતંત્ર કે અર્થવાદ કે ધર્મ મનુષ્યને સુખસાંતિ આપશે નહીં,' ત્યારે તેમની માનવતાના ઉત્કર્ષની ઝંખના વ્યક્ત થાય છે. તેમને નિરાશા તો સ્પર્શી જ નથી. આખું નિરૂપણ દુઃખોત્તર વિશ્લેષણ કરે છે. સાધારણ માણસ દુઃખના વિચાર અને વિશ્લેષણ દ્વારા નિરાશ થઈ જાય, જ્યારે એમને વિશે એથી ઊલટું છે. તેમનો આશાવાદ એટલે જ તેજસ્વી બને છે. જે પરમાત્મા પ્રત્યેની અનન્ય નિષ્ઠા અને માનવતાના ઉત્કર્ષમાં અનન્ય શ્રદ્ધા ન હોય તો આમ કદી ન બને.

કિશોરલાલભાઈ માત્ર રુક્ષ અને કંટાળો આપે એવું વિશ્લેષણ જ નથી કરતા; પણ વચ્ચે વચ્ચે એમની પ્રસન્ન પ્રકૃતિમાંથી કેટલાક વિનોદો એવી રીતે સરી પડે છે કે વાંચનારમાં સ્મિત પ્રેમો વિના નથી રહેતા. એથી બહુ વાર એમની શૈલી એવી હલકીફૂલ બને છે કે ચોપડીને પૂરી વાંચ્યા વિના છોડવાનું મન જ નથી થતું. જેમ વિનોદો તેમ તેમાં કટાક્ષો પણ આવે છે. પણ એ કટાક્ષો કોઈ અણુગત, દ્વેષ કે અપમાનજનિતિમાંથી આવેલા નથી હોતા એમ વાંચતાં તરત જ સમજાઈ જાય છે.

'સમગ્રી ક્રાંતિ'માં મત, વાદ કે અભિપ્રાયને ધર્મ લેખી તેને પૂર્ણ માની લેવા જતાં કેવી અનર્થપરંપરા જન્મે છે એનું દરેક પંથને સ્પર્શ કરે તેવું તટસ્થ અને નિર્મળ નિરૂપણ છે. તટસ્થતા એટલે સુધી કે કિશોરલાલભાઈએ ગાંધીજીને નામે જિલા થયેલા વાદોની પણ સ્પષ્ટ સમીક્ષા કરી છે. જ્યારે કિશોરલાલભાઈ વાદોને સત્યનો એક અને તે પણ બહુ નાનો અંશ સમજી તે વિષે વિવેચન કરે છે, ત્યારે વાંચતાં વાંચતાં આપણી દૃઢ પ્રતીતિ થાય છે કે ખરેખર વાદો એ તો ચોક્કસ છે, નાના નાના બધા છે. એમાં જીવનની સતત વહેણી ગંગા કદી સમાઈ કે બધાઈ રહી શકે નહીં. એ ગંગા તો એ ચોક્કસ અને બધાને તોડે ત્યારે જ નિર્મળ રહી અને વહી શકે. બીજે સ્થળે તેમણે ગાંધીજીની પ્રાર્થનાની પણ સમીક્ષા કરી છે. જેમને તેઓ અસાધારણ રીતે માને છે તેમને વિષે પણ તેઓને પોતાનું મત્ત્વ દર્શાવતાં જરાય સંકેત નથી થતો. એ એમનાં પાંચ પ્રતિપાદનો પૈકી બીજા પ્રતિપાદનની યથાર્થતા સૂચવે છે. બીજું પ્રતિપાદન આ પ્રમાણે છે.

‘ન કો વિવેક્ષા ક્ષેત્રણી પર.’ ખીખ પ્રતિપાદનનું તેમણે જે નિખાલસ અને નિર્ભયપણે સાહજિક વિવેચન કર્યું છે તે વાંચતાં સિદ્ધસેન દિવાકરની એક સૂક્તિ યાદ આવી જાય છે.

‘મનુષ્યવૃત્તાનિ મનુષ્યલક્ષણૈઃ
મનુષ્યહેતોર્નિયતાનિ તૈઃ સ્વયમ્ ।
અલબ્ધપારાધ્યલસેષુ કર્ણવાન્
અગાધપારાણિ કથં ગૃહીષ્યતિ ॥ ”

આનો સાર એ છે કે મનુષ્ય દેહધારીઓએ પોતે જ મનુષ્યોનાં ચરિતો-વ્યવહારો મનુષ્ય જાતિને માટે જ કર્યાં છે, વ્યવસ્થિત કર્યાં છે, પણ આજસુ, જડ અને અવિવેકી વર્ગમાંથી જ્યારે માણસો પોતે જ વ્યવહારો અને વ્યવસ્થાનું તત્ત્વ ન પામ્યા, એનો સાર ન સમજ્યા, ત્યારે તેમણે પોતે જ તે માનવકૃત વ્યવસ્થાઓને પાર પામી ન શકાય એવી અગાધ માની લીધી, ચંચુપાત ન થઈ શકે તેવી અફર માની લીધી. પરંતુ જે વિચારક અને વિદ્વાન છે તે એ વ્યવસ્થાપ્રતિપાદક શાસ્ત્રોને ચંચુપાત ન થઈ શકે તેવાં કે અફર શી રીતે સમજશે ? કિશોરલાલભાઈ પણ ખીખ પ્રતિપાદનદ્વારા એ જ ભાવ સ્પષ્ટ કરે છે, એમ લાગે છે. સત્યની કેવી ખલિહારી છે કે તે હજારો વર્ષને અંતરે થયેલ એ જુદી જુદી વ્યક્તિઓની વિચાર-ભૂમિકાઓમાંથી એકસરખી રીતે આવિર્ભાવ પામે છે ?

સાધુ શાંતિનાથ જે ખંગાળી હતા અને હમણાં જ ગુજરી ગયા, તેમણે લાંબો વખત યોગાભ્યાસ કરી છેવટે તેને પ્રાંતિજનક સમજી છોડી દીધો. તત્ત્વજ્ઞાનના અનેક વિચારપ્રવાહોમાં જાંડી ડૂબકી માર્યા પછી પણ તેમને તેમાં બહુ વજન આપવા જેવું ન લાગ્યું અને છેવટે તે માનવીય ઉત્કર્ષ માટેની સમુચિત સેવામાં જ જીવનનું સાર્થક્ય છે એવા નિર્ણય પર આવ્યા. જ્યારે કિશોરલાલભાઈ યોગ અને તત્ત્વજ્ઞાનને માર્ગે ઠીક ઠીક પ્રવાસ ખેજા છતાં યોગ અને તત્ત્વજ્ઞાનની જીવનપ્રદ બાજુને જ સ્પર્શ્યા અને એનો માનવીય ઉત્કર્ષની દૃષ્ટિએ આવશ્યક સેવાકાર્યમાં કેમ વિનિયોગ થઈ શકે એ તત્ત્વ પણ પામ્યા. ‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં એમણે એ જ તત્ત્વ રજૂ કર્યું છે.

‘સમૂળી ક્રાંતિ’ ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં સ્થાન પામવાને દરેક રીતે પાત્ર છે. અધ્યાપક પોતે પણ એમાંથી પણ નવાં દૃષ્ટિબિંદુ મેળવી શકે તેમ છે; અને ઉચ્ચ કક્ષાના જીવતા તરુઓને તો પોતાના સંસ્કારશોષનમાં તે ભારે મદદ કરી શકે તેમ છે. જે એક વાર વિદ્યા-જગતમાં આવું પુસ્તક વંચાતું-

વિચારાતું થાય તો તે દ્વારા શરૂઆતમાં શિક્ષિત ગણ્યાતા વર્ગની ધણી જ પરંપરાગત, રૂઢ અને અવિવેકમૂલક માનસપ્રાધિઓ સિધિલ થવા પામે અને એના એપ સાધારણ-શિક્ષિત અને અશિક્ષિત સુદ્ધને પણ લાગ્યા વિના ન રહે. જ્ઞાન એક એવું અખંડ અને અચિન્ત્યક ઝરાણું છે કે તે એક વાર ગમે તે સ્થાને ઉદ્ભવ્યા પછી ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે પ્રસરતું જાય છે અને વચ્ચે આવતા અંતરાયોને ભેદી તે લોકમાનસને વિવેકના ઊંચા સ્તર ઉપર ટૂંકે છે. તેથી હું એવી વિનંતિ કરું છું કે દરેક સમજદાર ‘સમૂળી ક્રાંતિ’ એક વાર તો વાંચે જ.

એક વાર મારા મિત્ર એક આઈ. સી. એસ. મહાશયે મને કહ્યું કે તમે આર્યસંસ્કૃતિ વિશે કાંઈક લખો તો હીક. મેં કહ્યું, ‘હું આર્ય-સંસ્કૃતિનો એવો વિશિષ્ટ અભ્યાસી તો નથી, અલખત, એના એકાદ અંશને સ્પર્શવાનો થોડો ધણો પ્રયત્ન કર્યો છે. ક્યારેક એ વિશે લખવાના પથ્થુ વિચારો આવે છે, પથ્થુ પાછો સંકોચાઉ છું.’ તેમણે પૂછ્યું, ‘સંકોચ શા માટે?’ આનો ઉત્તર આપતાં મેં મારા વિચારો દર્શાવ્યા તે અહીં દૂંકમાં નોંધવાની તક લઉં છું.

‘સંસ્કૃતિ વિશે લખવું એટલે શું? અત્યારે જેઓ પોતાને આર્ય-કુલોદ્ભવ સમજે છે અને જે જે વસ્તુઓને તેઓ મહત્વની માને છે માત્ર તેની જ ગાથા ગાવી એટલું જ, કે સાથે સાથે તેમણે જે વિકૃતિઓ નિર્માણ કરી છે, પોષી છે અને જેના ઉપર સંસ્કૃતિનો ઢોળ ચડાવ્યો છે તેને પણ ખુલ્લી કરવી તે? જે માત્ર સંસ્કૃતિ-વર્ણનને નામે પ્રિય જ કહેવાતું હોય અને સત્યનો બીજો અપ્રિય અંશ કહેવાનો ન હોય તો એ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ નહીં પણ વિકૃતિઓને છુપાવવાનો એક પ્રયત્ન થશે એમ મને લાગે છે.

જો સંસ્કૃતિ સાથે વિકૃતિઓ પણ કહેવી એમ તમે કહેશો તો મારી દષ્ટિએ વધારે પ્રમાણ વિકૃતિઓનું જ હોવાથી તે વિકૃતિઓનો ઇતિહાસ થશે, જે કાંઈ કાળમાં અને કાંઈ દેશમાં સંસ્કૃતિરૂપે હતું તે જ કાળાન્તરે, સ્થળાન્તરે અને સમયાન્તરે વિકૃતિમાં પરિણામ પામ્યું છે અને જે જે બાબતો સંસ્કૃતિરૂપે એકસરખી જીવતી રહી છે તેની જાગ્રિકા વિકૃતિઓથી જ પોષાતી રહી છે. આ રીતે જ્યારે સંસ્કૃતિ વિશે લખવાનું મન થાય છે, ત્યારે એની બીજી બાજુ પૂર્ણપણે સ્પર્શવામાં ન આવે તો તે લખાણ સંસ્કૃત નહીં પણ વિકૃત અને છે, એવો વિચાર આવવાથી લખવાનો ઉત્સાહ મોળો પડે છે. સંસ્કૃતિની યશોગાથા ગાવાનો નાદ સૌને એટલો બધો લાગ્યો છે, કે પછી તો સાંભળનાર.

વાંચનાર બધાના કાન પોતપોતાની માની લીધેલી સંસ્કૃતિની કીર્તનકથા સાંભળવા એકાંતથી ટેવાઈ જાય છે; અને તેની વિરુદ્ધ સોળે સોળે આની સાચું કહેવામાં આવે તો તે સંસ્કૃતિપ્રિય લોકો મરવા કે મારવા તૈયાર થઈ જાય છે. ’

મારા આ કથનથી તે બાઈ મૌન રહ્યા. પણ મારી અંગત વાતચીત અહીં નોંધું છું. તે તો એ દર્શાવવા કે હું જે આર્યવર્ગની વિકૃતિઓ અને ત્રુટિઓને અંશથી પણ વર્ણવતાં કે લખતાં સંકેત સેવતા હતા તે ત્રુટિઓ અને તે વિકૃતિઓ કિસોરલાલભાઈએ ખૂબ મોકળા મનથી ‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં રજૂ કરી છે. જ્યાં સુધી હું સમજવા પામ્યો છું ત્યાં સુધી એમ કહી શકાય કે તેમણે ‘સમૂળી ક્રાંતિ’માં બધા વર્ગોની ધર્મ, સમાજ, અર્થકારણ, રાજકારણ અને શિક્ષણ વિશેના પ્રશ્નો વિશેની ગેરસમજૂતી અને ખોટા ખામીઓ રૂપે વિકૃતિઓ જ વર્ણવી છે.

તેમણે જોઈ લીધું હોવું જોઈએ કે જે સદ્ગુણો જીવનમાં સંસ્કૃતિરૂપે પચી ગયા છે તે તો છે જ. એને કહી, મોટા રૂપમાં બતાવી, લોકોને ફાસલાવવાની, ફુલાવવાની કે મોટાભા બનાવવાની શી જરૂર છે?

જરૂર હોય તો તેમની ખોટાખામીઓ અને બૂલો બતાવવાની જ છે. આ દૃષ્ટિથી ‘સમૂળી ક્રાંતિ’એ પ્રજાજીવનનું નબળું પાસું રજૂ કરે છે ને તેને નિવારવા સંકેત કરે છે.

સર્વ-મિત્ર ગૃહસ્થ-સંત

[૮]

પંખી આકાશમાં ઊડે ત્યારે એની જાયા નીચે દેખાય છે. ઊડવાનું અંધ પડ્યું કે જાયા અદૃશ્ય થઈ. કાળપટમાં આવતા માણસો વિષે પણ એમ જ છે. તેઓ મૃત્યુવશ થયા ને તેમની જાયા ગઈ. આ સામાન્ય નિયમનો પણ અપવાદ છે. કેટલાક પુરુષો કાળપટમાં આવી અદૃશ્ય થાય છે, ત્યારબાદ પણ તેમની જાયા લોપાતી નથી. એટલું જ નહીં પણ ઉત્તરોત્તર તેમની જાયા વધારે ગાઢ અને સ્થિર પણ બનતી જાય છે. બુદ્ધ, મહાવીર, જસસ આદિ પ્રાચીન પુરુષો આ કોટિના છે. આપણે હમણાં જ ગાંધીજીને પણ જોયા કે તેઓ એ જ કોટિના છે. શ્રી કિશોરલાલભાઈ નથી અવતારી કે નથી કોઈ આચાર્ય, છતાં તેમની કોટિ પણ એ જ છે. તેમનું સૂક્ષ્મ પૃથક્કરણપ્રધાન તેમ જ દલીલવાળું વિવેકી લખાણ જેમ જેમ વધારે વંચાતું અને સમજાતું જશે, તેમ જ તેઓ કેવી અનોખી રીતે જીવન જીવી ગયા એની જાણ વધતી જશે તેમ તેમ તેમની જાયા વાચકોના હૃદયમાં વધારે ને વધારે પડવાની અને સ્થિર થવાની.

આપણા દેશમાં પહેલેથી બે પરંપરાઓ ચાલી આવે છે, જે પરસ્પર-વિરોધી દેખાય છે. પહેલી પરંપરામાં એવું વિધાન છે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થયા પછી તેમાં જ રહી સંતતિ, પરિવાર, શિષ્ય આદિને ધાર્મિક બનાવવા અને આત્મસંયત તેમ જ અહિંસક રહી આખી જીવનયાત્રા પૂરી કરવી. બીજી પરંપરા એવી છે કે, જે દિવસે વૈરાગ્ય આવે તે જ દિવસે પ્રત્યક્ષ સ્વીકારી ચાલી નીકળવું—જલે તે વખતે ઉંમર સાવ નાની હોય. આવી બે પરંપરાઓ હોવા છતાં જૈન, બૌદ્ધ આદિ ભિક્ષુઓના વધતા જતા પ્રભાવને કારણે, બ્રાહ્મણપરંપરામાં પણ સંન્યાસમાર્ગનું પ્રાધાન્ય દિવસે દિવસે વધતું ગયું છે. તેથી સામાન્ય રીતે આખી પ્રજામાં એવું માનસ પ્રગટ્યું છે કે, ગૃહસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસનો મેળ નથી. આવા સંસ્કારને લીધે સમાજ તેમ જ ધર્મમાં અનેક ગોટાળાઓ દાખલ થયા છે, સંન્યાસનો વાસ્તવિક અર્થ બુલાયો છે અને તે વેશજ્ઞલામાં મનાયો છે. એ જ રીતે ગૃહસ્થાશ્રમનો ખરો અર્થ પણ વીસરાયો છે ને તે કેવળ અર્થ અને કામમાં

જ સમાતો હોય એમ મનાયું છે. આવી અધૂરી સમજને લીધે લાંબા વખતથી પ્રજાજીવન અત્યંત વિસંવાદી બની ગયું છે, એમ છતાં સમયે સમયે આપણા દેશમાં એવા સમજદાર અને વ્યાપકદષ્ટિ ધરાવનાર પુરુષાર્થી પાકતા રહ્યા છે કે જેઓએ પોતાની જીવનકળાથી લોકોને સાચું માર્ગદર્શન આપ્યું હોય. ગાંધીજી એવા અતિમ મહાપુરુષ થઈ ગયા. તેમણે જે ગૃહસ્થ-સંન્યાસી કે ગૃહસ્થ-સંતનો પદાર્થપાઠ પોતાના જીવનથી આપ્યો તેને પચાવનાર એક નાનકડું પણ સમર્થ મંડળ દેશમાં તૈયાર થયું. એ મંડળમાં શ્રી. કિશોરલાલ મશરવાળાનું સ્થાન મુખ્ય અને જીવ્યું છે. તેઓ આખું જીવન રહ્યા તો ગૃહસ્થ, પણ સાથે સાથે એ જીવન સંન્યાસનું જ વિતાવ્યું. તેમણે ગૃહસ્થનાં યોગ્ય કર્તવ્યો પ્રત્યે ક્યારે પણ ઉપેક્ષા ન સેવી અને સંન્યાસના ખરા અર્થને જીવનમાં મૂર્ત કર્યો.

ગીતાના તાત્પર્ય વિષે અનેક પક્ષો પ્રવર્તે છે. કોઈ જ્ઞાનમાં, તો કોઈ ભક્તિમાં, તો કોઈ કર્મમાં ને કોઈ ધ્યાનમાં—એમ એનું તાત્પર્ય વર્ણવે છે. શ્રી કિશોરલાલભાઈના જીવનમાં આપણે એ બધાં તાત્પર્યોનો સુમેળ પૂર્ણપણે જોયો છે. તેઓ એક લાજુ પણ આવશ્યક અને યોગ્ય કર્મ વિના રહ્યા હોય એવું કોઈએ જોયું, જાણ્યું નથી. એમના પ્રત્યેક કર્મમાં જ્ઞાનયોગ કેટલો હતો એ તો એમનાં લખાણો જ કહી દે છે. વિચાર અને તદ્દનુસારી આચાર પ્રત્યે તેમની જે નિષ્ઠા હતી અને જે એકાગ્રતા હતી તેનો જોટો ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. ‘ગીતામંથન’માં તો તેમણે ગીતાનો અર્થ રજૂ કર્યો છે, પણ તેમનું પોતાનું સ્વતંત્ર જીવન-દર્શન તો ‘ગીતામંથન’ના ઉપોદ્ઘાતમાં જોવા મળે છે. તેમણે જે જે લખ્યું છે તે માત્ર લખવા ખાતર કે ખીજને ઉપદેશવા ખાતર નહીં, પણ જે પોતે જીવનમાં ઉતાર્યું. પચાવ્યું તે રજૂ કરવા ખાતર. આ બાબતમાં તેઓ ગાંધીજીના જીવનપથને પૂર્ણપણે અનુસરી છે. તેમણે એ રીતે અનાસક્ત કર્મયોગ જીવી બતાવ્યો છે.

કિશોરલાલભાઈએ કયા વિષય ઉપર નથી લખ્યું એ જ શોધવું પડે. સામાજિક, ધાર્મિક, આર્થિક, રાજકીય, સાંસ્કૃતિક, તાત્વિક, આધ્યાત્મિક આદિ અનેક વિષયો ઉપર તેમણે છૂટથી લખ્યું છે અને તેથી જ તેમનાં પુસ્તકોની સંખ્યા પણ ઠીક ઠીક કહી શકાય એવડી મોટી છે. તેઓ ગુજરાતી, હિંદી, મરાઠી અને અંગ્રેજી એ ચારે ભાષામાં છૂટથી લખતા અને ગાંધીજીના વરદ હસ્તે શરૂ થયેલ અને અનેક ભાષામાં પ્રસિદ્ધ થતાં

‘હરિજન’ પત્રોનું તંત્રીપદ સંભાળતા. તેમની સામે પરસ્પરવિરોધી એવા અનેક વાદોના પ્રશ્નો આવે, અનેક પક્ષોના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય, દેશપરદેશને લગતા સવાલો ચર્ચવાના આવે, આર્થિક અને ઔદ્યોગિક પ્રશ્નો બાબત પણ માર્ગદર્શન આપવાનું પ્રાપ્ત થાય—આ બધાં કામને તેઓ પથારીવશ્ચ જેવા છતાં પૂર્ણપણે છેવટ સુધી ન્યાય આપી શકતા તેનું મુખ્ય કારણ તેમની સત્ય અને અહિંસાની સતત ઉપાસના હતી. ગમે તેવા મોટા મનાતા રાજપુરુષ કે સંન્યાસીને સુદ્ધાં સ્પષ્ટ સત્ય કહેવામાં તેઓ લેશ પણ સંકોચાતા નહીં, અને નિર્ભય કથન કરવા છતાં કોઈ દુભાય એવું વચન પણ ઉચ્ચારતા નહીં. જેમને જેમને એમનું કથન રુચતું નહીં તેઓ પણ એકસ્વરે તેમની તટસ્થતા અને માયાળુતાની મુક્તકંઠે પ્રશંસા જ કરતા.

શુદ્ધનું વિશ્લેષણ વિશ્વવિદિત છે. મહાવીરની અહિંસા પણ અભણી નથી. શંકરાચાર્યનો અદ્વૈત-પેગામ અપૂર્વ છે. વાચસ્પતિની સર્વ વૈદિક દર્શનોને સ્પર્શતી શુદ્ધિ ગવાય છે. એમ દરેક યુગે થયેલા તે તે પુરુષોનું ગૌરવ જેવું તેવું નથી. તેમ છતાં તે પુરુષોના વિચારો અને સિદ્ધાંતો તેમના પોતાના સંપ્રદાયના કોયલામાં જ ગૂંચળાઈ કાંઈક અંશે વિકૃત પણ બન્યા છે. અને બીજા સંપ્રદાયના લોકોમાં તેની સારવના જેવાની દૃષ્ટિ ભાગ્યે જ દેખાય છે. એ વિચારો અને સિદ્ધાંતો સમયે સમયે બદલાતા માનવજીવનની સાથે મેળ એસે અને તેને ઉપયોગી થઈ પડે, એ રીતે પુનઃસંસ્કરણ ન પામે તો એ માત્ર જૂતકાળની યશોગાથા જેવા જ બની નય છે. પ્રત્યેક સંપ્રદાયના અનુયાયીની પોતાના માન્ય પુરુષના વિચાર અને સિદ્ધાંતો પ્રત્યે એવી કાંઈક ગૂઢ શ્રદ્ધા હોય છે કે, તે એ શ્રદ્ધા-અંધિને લીધે તેનું પરીક્ષણ કે પુનઃસંસ્કરણ કરી નથી શકતા. કિશોરલાલભાઈમાં પણ કપારેક એવી જ સંપ્રદાય-અંધિ હતી. તેઓ પોતે જ એવી મતલબનું કહે છે કે, સ્વામિનારાયણ પરંપરાની પ્રજ્ઞાલિ જ અને સહજનંદસ્વામીના વિચારો જ તેમને મન સર્વ કાંઈ હતું. પણ કોઈ ધન્ય ક્ષણે એમને અંધિ-ભેદ થયો, અને જન્મસિદ્ધ અન્તઃપ્રજ્ઞાની સેર વહેવા લાગી તેને પરિણામે અત્યાર સુધીના બધા જ ધાર્મિક અને તત્ત્વજ્ઞાનીય વિચારો ને વ્યવહારોને તેમણે ફરી તપાસ્યા, ચાખ્યા અને સત્ય તેમ જ અહિંસાની કસોટીએ કર્યા. તેને લીધે તેમની સામે એક એવું આચાર-વિચારનું વિશ્વ ખડું થયું, જે તેમણે અનેક લખાણોમાં અનેક રીતે વિશદ કર્યું છે. કોઈ પણ પંથ, ધર્મ, પરંપરા, તત્ત્વજ્ઞાનને જરાય અન્યાય ન થાય એટલી અહિંસક સૂક્ષ્મ કાળજી રાખવા છતાં પણ તેમણે પોતાને અનુભવાનું સત્ય કહેવામાં જરાય આંચકા બાધો નથી. એક ભાઈએ

તેમને પૂછેલું કે, ‘તમે આટઆટલા ખીમાર અને કોઈ ખીમ્ને ઉઠેલી ન શકે એટલા બધા લિન્ન લિન્ન વિધયોના, લિન્ન લિન્ન પ્રશ્નો કયા અભ્યાસ, કયા વાચન અને કયા બળને લીધે ઉઠેલો છો?’ આવી મતલબના પ્રશ્નો ઉત્તર તેમણે નર વાણીમાં એટલો જ આધ્યાત્મ યાદ છે કે, ‘મારું વાચન અતિ અલ્પ છે. પણ મારી પાસે એકમાત્ર કસોટી સત્ય અને અહિંસાની છે. એ કસોટીએ હું બધું વિચારું છું અને જે કોઈ સત્તે તે લખું છું.’ એમના આખા જીવનની ચાવી જ આ છે. ગાંધીજીએ નવજીવન ધડવાના વિચારો અને સિદ્ધાંતો પૂણી રૂપે ચૂક્યા. કિશોરલાલભાઈએ પોતાનાં અનેક લખાણોમાં એ પૂણીઓને કાંતી માપી ન શકાય એટલા સૂતરની ફાળડીઓ પીરસી. કિશોરલાલભાઈ ૩૬ યુરુ-શિબ્ય ભાવમાં ન માનતા. એટલે તેઓ જેમ ખીમ્ને પોતાના વિચારોમાં મૂકવાનો જરાય આગ્રહ ન સેવતા, તેમ ખીમ્નના વિચારોમાં માત્ર શ્રદ્ધાથી મૂકવાની વૃત્તિ પણ ન સેવતા. તેથી જ, આપણે જોઈએ છીએ કે, તેમણે પોતાનાં ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક વિવેચન-વાળાં લખાણોમાં પોતાને માન્ય હોય એવા મોટા મોટા પુરુષની પણ સાદર સમીક્ષા કરી છે. તેઓ સાંપ્રદાયિક અધિયો પર થયા ને તેમની સામે માનવજાતિના જૂથજૂથ બધા જ ધર્મપુરુષો સમાન ભાવે ઉપરિચિત થયા. એ જ વિરલ ક્ષણે તેમણે રામ-કૃષ્ણ, બુદ્ધ-મહાવીર, ઇસુ ખ્રિસ્ત, સહજાનંદ જેવા સાંપ્રદાયિક લેખાતા મહાન પુરુષોની જીવનકથા વિવેચક ભક્તને શોભે એવી પ્રતીતિકર રીતે લખી છે.

કિશોરલાલભાઈના પરિચયથી મને જે થોડો પણ દૃષ્ટિલાભ થયેલો તેને યાદ કરી મેં ૧૯૩૮ના મારા જીવલેણ આપરેશન વખતે કોઈ દ્વારા વધી એવા સમાચાર કહેવડાવ્યાનું યાદ છે કે, હું આ આપરેશનમાંથી બહાર નહિ આવું તોપણ તમારા દ્વારા થયેલ દૃષ્ટિ-લાભનો મને ઊંડો સંતોષ છે. ત્યારબાદ તેમનું એક કાર્ડ તરત જ આવ્યું, જેમાં લખેલું કે અત્યારે મારી તબિયત કોઈકે ઠીક છે. હું શુશ્રૂષામાં થોડી પણ મદદ કરી શકતો હોઉં તો મને તરત સૂચવો. મેં આ મારી અંગત વાત એ સૂચવવા લખી છે કે, એમની કર્મપરાયણ શુશ્રૂષાવૃત્તિ એ સહજ કરુણામાંથી પ્રગટેલી. જેના ચિત્તમાં યોગમાર્ગે કોઈ પણ અસર કરી હોય છે તેના ચિત્તમાં મૈત્રી, કરુણા આદિ ભાવો સહેજે ફૂટી નીકળે છે. તેથી જ કિશોરલાલભાઈ સાચા અર્થમાં સર્વ-મિત્ર અને અનતરંગી હતા.

બ્રાહ્મણ-શ્રમણ ધ્રુવજી

[૯]

ગુજરાતમાં ધ્રુવ ધણા છે અને હતા, પણ ધ્રુવજી તો એક જ. જેમ ગાંધી ધણા પણ ગાંધીજી એક. માલવીય ધણા પણ માલવિયજી એક મહનમોહન. તેમ ધ્રુવજી કહેતાં જ આનંદશંકરભાઈનો બોધ સૌને થઈ જાય. આ 'જી' પદનું મહત્ત્વ ધ્રુવસાહેબના જીવનમાં જે જેવા મળે છે, તે અહીં બતાવવાનો હિદ્દેશ છે.

ધ્રુવજી જન્મે બ્રાહ્મણ અને તેમાંય મુત્સદ્દી નાગર એટલે વિદ્યાવ્રતિ, હઠાપણ અને બાપાસૌજ્ય પરંપરાગત હોય એ તો સામાન્ય તત્ત્વ થયું. પણ એમણે એ તત્ત્વનો ખીજાઓએ નહિ સાધેલ એવો અસાધારણ વિકાસ સાધ્યો હતો. શ્રમણદીક્ષા લે તેનામાં કર્મકાંડી અહિંસાવ્રતિ ઊતરવા મહે છે અને પરંપરાગત તપોવ્રતો પણ સહેજે હોય છે. પણ ધ્રુવજીની અહિંસા-વ્રતિ અને તપોવ્રતિ જીવન પ્રકારની હતી : તે અદ્વૈતી જીગેશી અને બ્રાહ્મણદર્શનથી પરિભ્રાજિત થયેલી હતી, જેને લીધે તેમનું વ્યક્તિત્વ બસાયું.

લગભગ ત્રીસ વર્ષ પહેલાં અધ્યયન કરી પહેલવહેલો હું કાશીથી ગુજરાતમાં ગયો ત્યારે 'વસંત'માંનાં થોડાંક ધ્રુવજીનાં લખાણો જેમાં અને એમના તરફ ખેંચાયો. ક્રમે ક્રમે એમનાં 'નીતિશિક્ષણ', 'હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી,' 'ધર્મવર્ણન,' 'આપણો ધર્મ,' 'હિન્દુ વેદધર્મ' આદિ પુસ્તકો જેમાં, અને તેમની મારા હિપર એવી જાંડી અસર થઈ, જે અઘાપિ કાયમ છે, કે પછી તો મને કોઈ પણ ધાર્મિક પાઠ્યક્રમ બાબત પૂછે ત્યારે હું ધ્રુવજીનાં એ પુસ્તકો સર્વપ્રથમ સૂચવું છું, જે કે ધણા સાંપ્રદાયિક જૈનો મારી સંપ્રદાય બહારનાં પુસ્તકોની આવી સૂચનાથી નવાઈ પામતા. પણ મારો તો જાણે એ વ્યવસાય જ થઈ પડેલો. તે એટલે લગી કે ગુજરાત બહારના પ્રાંતોમાં પણ હું ધ્રુવજીનાં પુસ્તકોની સૂચના કરવાનું શૂંકતો નહિ. ખીજી બાજુ તે વખતે કોઈ જાપામાં ધ્રુવજી વિશે એમ લખાયેલું વાંચ્યાનું યાદ છે કે 'ધ્રુવજી બેશક અઠંગ અભ્યાસી અને હમલાબંધ વિવિધ વિષયોનાં પુસ્તકોનું સતત અવલોકન કરનાર છે તેમ જ સુચોત્ત અધ્યાપક છે, પણ તે એટલા બધા મિલનસાર નથી. એમનામાં નાગરસુલભ અતડાપણું અને

વૈયક્તિક મુક્તાકાતર્થા કાંઈક રૂપાપણું છે.' ઇત્યાદિ. આવી મતલબના એ લખાણે હું એમ માનતો થયો કે ત્યારે તો ધ્રુવજીને મળવા ઘેર ન જવું. આ માન્યતાથી પ્રેરાઈ હું તે વખતે અમદાવાદમાં જતો આવતો અને રહેતા છતાં ધ્રુવજીને મળેલો નહિ. એમને વિશે એવો પૂર્વગ્રહ બધાયા છતાં એમની વિદ્વતા પ્રત્યે તો ઉત્તરોત્તર મારો આદર વધ્યે જ જતો હતો, અને સાથે સાથે તેમનાં લખાણોના વાચનનો પ્રચાર પણ કર્યે જતો હતો.

દરમિયાન ૧૯૨૦-૨૧ આસપાસ ફરી હું કારીમાં આવ્યો, અને મારા ઉતારા પાસે જ આવેલ દિગંજ નૈન વિદ્યાલયમાં પ્રમુખરથાનેથી ધ્રુવજીનું બાપણુ થઈ રહ્યું છે એ જાણતાં જ તે સાંભળવા ગયો. ધ્રુવજી અહિંસા અને તપના મહત્ત્વ વિશે તેમની વિકસિત વિચારસરણીમાં પણ ગુજરાતી ટોન-લય-વાળી હિન્દીમાં બોલ્યે જતા હતા, અને પ્રસંગે 'ઉત્તરાધ્યયન' તેમ જ 'આચારંગસૂત્ર'નો આધાર લેતા. તેમની મધુર વાણી અને સ્પષ્ટ વિચારસરણીથી હું વધારે આકર્ષાયો. સભા પૂરી થતાં જ તેમને હું મળ્યો. અને સાદર નમસ્કાર કરી મેં કહ્યું કે 'હું આજ લગી આપનો પરોક્ષ શિષ્ય હતો. હવે પ્રત્યક્ષ શિષ્ય બનીશ.' તેમણે રિત સાથે કહ્યું, 'તમે ગુજરાતી છો? અને બંગલે જરૂર આવજો.' એ 'જરૂર' શબ્દે મારામાં બધાયેલ તેમના વિશેના પૂર્વગ્રહને બહુ શિથિલ કરી નાખ્યો. જ્યારે હું તેમને બંગલે ગયો ત્યારે તેઓ એટલી સહૃદયતાથી મળ્યા અને વાત કરી કે પેલા પૂર્વગ્રહનો રહોસલો અંશ પણ મારા મનમાંથી તદ્દન વિલીન થઈ ગયો. તેમણે અહિંસા વિશેની ચર્ચામાં તે વખતે મને કહ્યું કે 'ગાંધીજી દેશમાં અહિંસાના પાયા ઉપર સરકાર સાથે બાથ બીડવાનો વિચાર કરે છે, પણ શું દેશમાં પ્રજાની અહિંસાવ્રતિ એટલા બધા પ્રમાણમાં ડેળવાઈ છે કે જેથી તે ગાંધીજીને પૂરો સાથ આપે?' તેમણે જ એ પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે 'હજી તો દેશને વધારે તાલીમ આપવાની જરૂર છે, હજી શિક્ષણ નજરું છે.' ઇત્યાદિ.

હું જ્ઞાનયોગી ધ્રુવજીના કથનનો ધ્વનિ એમ સમજ્યો હતો કે દેશબાપી સક્રિય હિલચાલ કર્યા પહેલાં આધારભૂત સિદ્ધાંતની બાબતમાં સમગ્ર દેશને તરેહતરેહથી શિક્ષણ આપવું જોઈએ. અને દેશને એ સિદ્ધાંત વિશે પ્રતીતિ થઈ છે એમ ખાતરી થાય ત્યારબાદ જ તેવી હિલચાલ પાયાદાર નીવડે. જ્યારે કમયોગી, ગાંધીજીની નેમ તે વખતે અને આજ પણ એ રીતે સમજીું છું કે આ દેશને તો હજારો વર્ષ થયાં અહિંસાની તાલીમ એક

અથવા ખીજી રીતે મળતી જ આવી છે. દેશની મનોભૂમિકા અને ખીજી પરિસ્થિતિ એવી છે કે દેશવ્યાપિ સક્રિય પગલું ભરવા સાથે જ એની ખરી તાલીમ શરૂ થાય છે. એટલે એક બાબુ પ્રત્યક્ષ ક્રિયા દ્વારા અને ખીજી બાબુ તેની સમજૂતી દ્વારા જ આખા દેશમાં અહિંસા વિશેની જાગરિત શ્રદ્ધા અને અપેક્ષિત અહિંસા સમજૂતી ઉત્પન્ન કરી શકાય-પહેલું શાબ્દિક શિક્ષણ અને પછી ક્રિયા, એ ક્રમ આખા દેશ માટે વ્યવહારુ નથી. હું તો એમને સાદર સાંભળવા જ ગયો હતો. અમારા વિશેષ પરિચયના આ શ્રીગણેશ થયા.

હું અમદાવાદ ગુજરાત પુરાતત્ત્વમંદિરમાં 'સન્મતિતક'નું સંપાદન કરતો. એનો પહેલો ભાગ ધ્રુવજીને મળ્યો ત્યારબાદ તેઓ જ્યારે અમદાવાદ આવે ત્યારે મોટા ભાગે પુરાતત્ત્વમંદિરમાં આવે અને મળે. હું સંશોધન વિશે એમને પૂછ્યા પછી કરતો. એક વાર અનેક પ્રતો ફેલાવી હું મારા ખંડમાં કામ કરી રહ્યો હતો અને અણધાર્યા જ ધ્રુવજી પધાર્યા અને ચટાઈ ઉપર બેસી ગયા. થતું કામ જોઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન એક અધ્યાપક ત્યાં આવી ચઢ્યા. વાતચીત શરૂ થતાં જ એ આવનાર અધ્યાપકે નિખાલસ દિલે પછી શેષપૂર્વક ધ્રુવજીને તીખુંતમતમતું સંભળાવ્યું. હું તો ચૂંચવણમાં પડ્યો. એક તરફ આવા દિવ્ય અતિથિ અને ખીજી બાબુ સહવાસી અધ્યાપક. એ અધ્યાપક તો ચાલ્યા ગયા, પછી પાછળથી મેં જોયું કે ધ્રુવજી એ કડવે ઘૂંટડો એટલી કુનેહથી પી ગયા અને પચાવી ગયા કે તેની અસર જ તેમની પાછળની વાતચીતમાં મેં ન જોઈ. મને લાગ્યું કે ધ્રુવજીમાં અહિંસાજીતિ સ્થિરપદ છે. ક્યારેક ગુજરાતના એક જાણીતા કવિએ યદાતદા કહેલું કે લખેલું તેનો જવાબ આપતાં તેમણે પોતાની વ્યંગવાણીમાં એવી મતલબનું લખેલું યાદ છે કે 'ધમ્મપદ'નું નિત્ય પરિશીલન કરવાથી પછી એમણે કહેલા શબ્દો બુલાય તેવા નથી. આવા કાંઈકે ઉપક્રમ સાથે જ જવાબ તેમણે લખેલો છે તે એમની માનસિક અહિંસાનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે. ૧૯૩૫ માં કાશીમાં જ તેમની સાથે મારે અમુક મુદ્દા નિમિત્તે પત્રવ્યવહાર કરવો પડ્યો. તેમાં ક્યારેક હું તેમના ઉપર ગ્રો-વાઈસ-એન્સેલર તરીકે લખતો અને ક્યારેક વ્યક્તિગતરૂપે. એ પત્રવ્યવહારમાં મેં બહુ જ નમ્રભાવે પછી તદ્દન સ્પષ્ટ રીતે યુનિવર્સિટીના વ્યવહાર વિશે ટીકા કરતાં તેમને લખેલું કે 'આપ જેવા પછી અમુક બાબતો નભાવ્યે જાઓ છો.' તેમણે તે જ ક્ષણે જવાબ લખી પઠાવાળા સાથે મારા ઉપર મોકલાવી દીધા. એમાં એમણે લખેલું કે

‘આ બાબત હવે હું ઉદાસીન છું.’ પ્રસંગે અમે બન્ને બ્યારે મળ્યા ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે ‘તમારા પત્રમાં કાંઈક રાજની છાંટ મને લાગી.’ મેં કહ્યું, ‘જરાય નહિ. આપ એ જ પત્રમાં મારું એ લખેલ યાદ કરો કે જો આપ ગુજરાત જવાના અને ગુજરાત વાસ્તે કાંઈક કરવાના છો તો આદેશ મળતાં હું આપને શિખબાવે અનુસરીશ અને કાશીનો મોહ છોડીશ.’ તેઓ એકદમ ખીલી ઊઠ્યા. સારાંશ એ છે, કે તેઓ પોતાના તરફથી કાંઈ શત્રુ અનવાનું નિમિત્ત પૂરું ન પાડવા પૂરતા અનતશત્રુ હતા. એ જ રીતે એમણે અહિંસાવ્રતિ વિકસાવી હતી.

આ કથનની પુષ્ટિ માટે એક પ્રસંગ નોંધપાત્ર છે. થોડાં વર્ષ અગાઉ દક્ષિણમાં ક્યાંક યરા થયેલ, તેમાં બકરાંઓનો શાસ્ત્રીય વધ પશુ થયેલો. આ વિશેની ચર્ચામાં એઓશ્રીએ મને સંબોધી કહ્યું, કે ‘હવે તો અમારે બૌદ્ધ યા જૈન થવું કે શુ ?’ ધ્રુવજી વૈદિક અને તેમાંય સનાતની હતા. તેમનું વેદ-વેદાંત વિશેનું જ્ઞાન અગાધ હતું. તેમની શ્રદ્ધા પશુ વ્યાપક અર્થમાં વેદાંત-ગામિની જ હતી. પરંતુ ધ્રુવજી તેમ છતાં રપષ્ટપણે ઐતિહાસિક બળોને જાણતા. તેઓ સમજતા કે બૌદ્ધ, જૈન આદિ અહિંસક અપ્પલ દિલચાલોને પરિણામે જૂના હિંસાપ્રધાન વૈદિક કર્મકાંડની ભૂમિકા નામશેષ થઈ છે અને એને સ્થાને બ્યવહારમાં અહિંસક વૈદિક ધર્મનું રૂપાન્તર થયું છે, જે કાલ અને માનવજાતિના વિકાસને અનુરૂપ છે. હવે આવી સિદ્ધ થયેલ અહિંસાની ભૂમિકામાંથી વૈદિક કર્મકાંડીઓ પ્રાચીનતાને મોહ પાછી પાની કરી હિંસા તરફ વળે, તો જેઓ માનસિક અહિંસાની ભૂમિકાવાળા પર-પરાથી વૈદિક ધર્મોવલંબીઓ છે તેમણે શું કરવું ? શું બુદ્ધિગમ્ય અહિંસાની ભૂમિકાને છોડી તેમણે કાળજૂના હિંસાપ્રધાન કર્મકાંડ તરફ વળવું, કે કુલધર્મનો મોહ છોડી અહિંસાપ્રચારક સુધારક પંથોમાં બળી જવું ? હું ધ્રુવજીના સંક્ષિપ્ત કથનનો એ પ્રમાણે અર્થ સમજેલો. જો મારો સમજ ઠીક હોય તો ધ્રુવજીની અહિંસાવ્રતિની સમજ અને શ્રદ્ધાના વિકાસ વિશે વધારે બાજ્યે જ કહેવાનું રહે છે.

તેમની તપોનિષ્ઠા પશુ જુદી જ હતી. મેં તેમને એકવાર પૂછ્યું કે, ‘આપ કાશી છોડી જવાના છો એમ સંભળાય છે.’ તેમણે કહ્યું, ‘પ્રભુધેવજી હશે તેમ બનશે.’ મેં કહ્યું, ‘આપ ગુજરાતમાં કાંઈક મહત્વનું કામ તો કરવાના જ.’ તેમણે કહ્યું, ‘હું હજી લગી ગુજરાત માટે કાંઈ કરી શક્યો નથી એનું દુઃખ તો છે જ, પણ કાંઈ શરૂ કરવું તે પહેલાં મારે

ગાંધીજીના આશીર્વાદ જોઈએ. હું તપસ્વીના આશીર્વાદમાં માનનાર છું.’
 છત્યાદિ. ક્યાં જન્મે નાગર બ્રાહ્મણ અને શિક્ષણે તથા કાર્યે નવા રંગથી
 રંગાયેલ અને ક્યાં આવી તપસ્વીના આશીર્વાદની શુદ્ધિશુદ્ધ શ્રદ્ધા ! અહિંસા
 અને તપની શુદ્ધિશુદ્ધ ભૂમિકામાંથી જ તેમનામાં સમન્વયવૃત્તિ કે જૈન
 પરિભાષામાં અનેકાંતવૃત્તિનો ઉદય થયેલો. તેમનાં ગમે તે વિષયનાં લખાણો
 કે ગમે તે વિષય પરત્વેનાં ભાષણો જુઓ તો તરત સમજાશે કે એમણે
 પોતાના વિચારમાં પોતાની જ દમે અનેકાંત ઘટાવેલો હતો, જેમ ગાંધીજીએ
 પોતાના વિચાર અને કાર્યમાં પોતાની દમ ઘટાવેલો છે.

ધ્રુવજીએ કુલપરંપરાગત વિદ્યાસંસ્કારને કેટલા વિશાળ પ્રમાણમાં અને
 કેટલી વિશદ રીતે વિકસાવ્યો હતો એ તેમના પરિચયમાં આવનાર અને
 તેમનું સાહિત્ય વાંચનાર સૌ જાણે છે. પણ તેમની સંસ્કારશુદ્ધિ અને ભાષા-
 સૌષ્ઠ્ય વિશે કાંઈક લખવું આવશ્યક છે. ખાસ કરી જેઓ નવાં વહેણોમાં
 વગર વિચાર્યેં ધસડાઈ જાય છે, તેમને વાસ્તે તો લખવું સવિશેષ પ્રાપ્ત
 થાય છે. ધ્રુવજી કોલેજમાં ભણ્યા, કોલેજમાં અને યુનિવર્સિટીમાં જીવ્યા
 હોવાથી ઉપર રહ્યા માત્ર અંગ્રેજ જ નહિ પણ ગવર્નર અને વાયસરોય
 જેવા જીવ્યા અધિકારીઓને પણ મળવાના એમને અનેક પ્રસંગ
 આવ્યા. દેશદેશના વિદ્વાનો પણ મળતા જ. કોટ-પાટલન અને ટોપીના
 આ નખશીખ દેશી-પરદેશી વાતાવરણમાં તેઓ આજન્મ રહ્યા, છતાં હું નથી
 ધારતો કે કોઈએ તેમને પોતાનો નક્કી કરેલ ગુજરાતી વેશ બદલી બીજા
 વેશમાં સજ્જ થયેલ જોયા હોય. જેમ પોષાકનું તેમનું પોતાનું જ લાક્ષણિક
 સૌષ્ઠ્ય હતું, તેમ તેમનો ખાનપાન અને પૂજવિધિનો પણ એક ખાસ
 સંસ્કાર હતો. આ સંસ્કારો બીજા બ્રાહ્મણોની પેઠે એમણે અંધપણે પોષ્યા
 ન હતા. કેમકે પોતાનાથી જુદી રીતે વર્તનારને તેઓ કદી પતિત કે
 ઊતરતી કોટિના માનતા નહિ. ભાષાસૌષ્ઠ્ય વિશે તો એટલું જ કહેવું
 બસ થશે કે તેઓ જ્યારે વાતચીત કરતા હોય કે ભાષણ આપતા હોય
 ત્યારે અનુભવ એવો થાય કે જાણે કાનમાં અમૃતસિંચન થઈ રહ્યું છે.
 ગુજરાતી ભાષાસૌષ્ઠ્યનો સંસ્કાર તો એમનામાં એટલી હદ સુધી વિકસેલો
 હતો કે ક્યારેક ગાંધીજીએ પણ કહેલું કે હવે ધ્રુવજીનું મધુર-પ્રસન્ન ગુજ-
 રાતી ભાષણ તમે સાંભળો. ધ્રુવજીની વાત કરવાની અને જવાબ આપવાની
 એક ખાસ દમ હતી. તે બોલે ત્યારે તેમાં બહુશ્રુતત્વ છલકાતું હોય, કડવામાં
 કડવો જવાબ પણ તે એવી અન્યોક્તિ અને મધુર ભાષામાં આપે કે
 સાંભળનારને રોષનો પ્રસંગ જ ન આવે.

ન્યારે તેમણે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાંથી વિદ્યા લીધી ત્યારે પંડિતો કે પ્રોફેસરો, વિદ્યાર્થીઓ, કર્મચારીઓ એ બધાને એવો અનુભવ થયો કે હવે આવે માણસ યુનિવર્સિટીમાં મળવો સુગલ નથી. મોટા હોદ્દાને ત્યાં ગમે તે માણસ સરળતાથી જઈ શકતો નથી, પણ ધ્રુવજી વિશે એમ ન હતું. ન્યારે જાઓ ત્યારે એમની બેઠક મુકાદ્દાર. કોઈ પટાવાળો રોકે જ નહિ; જનાર સાધારણ વિદ્યાર્થી હોય, પંડિત હોય કે પ્રોફેસર હોય. મારા કાશી આવ્યા પછી તેઓ લગભગ પાંચે વર્ષ અહીં રહ્યા. યુનિવર્સિટીમાં અનેક કોલેજો, અનેક નાની મોટી સંસ્થાઓ અને અનેક વિદ્યાર્થી મંડળો, જાતીય મંડળો અને સાંપ્રદાયિક મંડળો. ન્યારે જુઓ ત્યારે મિટિંગોનો પ્રવાહ ચાલતો જ હોય અને હમેશાં પ્રોફેસરોની કલખમાં તો કાંઈક ને કાંઈક હોય જ. પણ એક દિવસમાં થતી અનેક મિટિંગોમાં પણ ધ્રુવજી તો હોય જ અને તે મોટે ભાગે પ્રમુખસ્થાને જ હોય. તેમને અનેક વિષયોમાં પ્રસંગાનુરૂપ બોલવાનું પણ હોય. પરંતુ મેં કદી જોયું કે સાંભળ્યું નથી કે ધ્રુવજી કોઈ અપ્રસ્તુત બોલ્યા હોય અગર વધારે પડતું બોલી નાખવાના આ યુગના અભખરાને વશ થયા હોય. આ બ્રાહ્મણસુલભ વિદ્યાવ્રતિ અને શ્રમજુસુલભ વિકસિત સંયમવ્રતિ એ જ ધ્રુવજીની વિશેષતા છે અને તેથી જ તેઓ ‘જી’ પદે પહોંચ્યા.

છેલ્લે તેમની મિલનસારવ્રતિ વિશે થોડુંક લખી દઉં, કારણ એની વિરુદ્ધ મારે મિથ્યા પૂર્વગ્રહ બંધાયો હતો. ન્યારે તેઓ અમદાવાદ આવે ત્યારે પોતાના બધા જ પરિચિતોને મળે અને કોઈ ન મળ્યું હોય તો યથાસંભવ તેમને ત્યાં પહોંચે. તેઓ બહુ વાર મારે ત્યાં બ્રહ્મક્ષત્રિય સોસાયટીમાં અચાનક આવી ચડે. એકવાર મેં કહ્યું, ‘આપ શા માટે પધાર્યા ? હું આવવાનો જ હતો.’ તેમણે કહ્યું, ‘અહીં એક મારા પરિચિત મિત્રનાં વિધવા છે. તેમને તો મળવું જ હતું. તો પછી તમને શા માટે તકલીફ આપું ?’ મારા કાશી આવ્યા પછી તો મેં એવું જોયેલું કે ન્યારે પણ રત્નમાં અમદાવાદ હોઈએ ત્યારે તેઓશ્રી ઘેર ડોકિયું કરી જ જાય. હું ૧૯૩૮ માં ઓપરેશનમાંથી ઊઠી અમદાવાદ આવ્યો અને કોઈક સ્વસ્થ થયે ધ્રુવજીને બંગલે જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં મને જોઈ કહ્યું કે ‘તમે ક્યાં જાઓ છો ? હું જ તમને મળવા આવવાનો હતો.’ મેં કહ્યું, ‘હવે આપણે અહીં જ મળી લીધું. એટલે તકલીફ ન લેશો.’ તેમણે કહ્યું, ‘ના, હું તો મારા સંકલ્પ પ્રમાણે બીજી વાર તમારે ઘેર જ આવવાનો. રસ્તા ઉપર

મળ્યા એ તો તમે મળવા આવ્યા, કાંઈ હું થોડો આવ્યો છું ?' છત્યાદિ. હેવટે ખીજે દિવસે તેઓ ઘેર આવ્યા અને યુનિવર્સિટી વિશે તથા અમદાવાદની સંસ્થાઓ વિશે મુક્ત મને ખૂબ જ વાત કરી. મેં કહ્યું, 'આપનો સમય અમદાવાદમાં સારી રીતે જતો હશે.' તેમણે કહ્યું 'બધા જ મિત્રો સહૃદય મળ્યા છે. હું મારે કરવું જોઈએ તેટલું કરી શકતો નથી એ જ મને દુઃખ છે. પણ ઔદિક વાતાવરણ ઠીકઠીક જમણું હોવાથી મને સંતોષ છે.' મુવજના મિલનસારપણાનું આવું માધુર્ય અનુભવવાનું અને સહભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું.

—આચાર્ય ધ્રુવ સમારક અંધમાંથી ઉદ્ધૃત

સ્વ. કૌશાંબીજીનાં પ્રેરણાદાયી સ્મરણો

[૧૦]

અધ્યાપક કૌશાંબીજીનું નામ ન જાણુ તો હોય એવો વિદ્વાન અને વિચારક ભાગ્યે જ હશે. જો કે એમણે પોતાનાં કેટલાંક જીવન-સ્મરણો આપવીતીમાં આલેખ્યાં છે, પણ તે સ્મરણો આખા જીવનને લગતાં નથી. તેમણે અમુક સમય સુધીના જ પોતાના ખાસ ખાસ કેટલાક જીવન-પ્રસંગો આપવીતીમાં આલેખ્યા છે. તેમ છતાં જેણે એ ટૂંકી આપવીતી વાંચી હશે તેના ઉપર કૌશાંબીજીની શુદ્ધિ, પુરુષાર્થ અને ચારિત્ર્યની ઊંડી છાપ પડ્યા વિના રહી જ નહિ હોય. હું પોતે તો કોઈ પણ જિજ્ઞાસુ ભાઈ કે બહેનને વાંચવાલાયક પુસ્તકો સૂચવવાં હોય ત્યારે તેમાં ‘આપવીતી’ ની પસંદગી પ્રથમ કરું છું. ‘શું કરવું? રસ્તો કોઈ સૂઝતો નથી, સહાયકો નથી.’ એવા એવા માયકાંગલા વિચાર સેવનારાઓની આજે કમી નથી. તેવાઓ માટે મારી દૃષ્ટિએ કૌશાંબીજીની ‘આપવીતી’ એ પ્રેરણાદાયી બાઈબલ અને તેવી છે. આમ હોવા છતાં જેણે કૌશાંબીજીનો ઠીક ઠીક પ્રત્યક્ષ પરિચય સાધ્યો હશે અને જે દૃષ્ટિસંપન્ન હશે તે જ કૌશાંબીજીને ખરી રીતે ઓળખી શક્યો હશે એમ મને લાગે છે. તેમની સાથે મારો સાક્ષાત પરિચય લાંબા વખત લગી રહ્યો હતો અને છેલ્લે હમણાં કાશીમાં પણ અમે બન્ને સાવ નિકટ હતા. તેથી હું તેમનાં કેટલાંક સ્મરણો આલેખું તો તે અનુભવમૂલક છે એમ સમજી વાંચનાર વાંચે.

સૌથી પહેલાં હું કૌશાંબીજીને પૂનામાં ૧૯૧૭માં તેમને મકાને મળ્યો. તે વખતે તેઓ ફ્ર્યુચર્સન કોલેજમાં પાલીના અધ્યાપક હતા. મેં તેમનું ‘શુદ્ધિ’ આશ્ચિ સંધ’ એ પુસ્તક વાંચેલું એટલે તેમના પ્રત્યે મારો અનન્ય આદર તો પ્રથમથી જ ઉત્પન્ન થયેલો; પણ હું પ્રત્યક્ષ મળ્યો ત્યારથી તો તેમના પ્રત્યે મારી જુદી જ દૃષ્ટિ બધાઈ. હું આ અગાઉ કેટલાક વખત થયાં બૌદ્ધ પાલી વાઙ્મય ગુરુમુખથી શીખવા ઇચ્છતો હતો. જૈન કર્મશાસ્ત્ર અને બીજા એવા વિષયો વિષે વિચારતાં તેમ જ લખતાં મને એમ થયેલું કે બૌદ્ધ વાઙ્મયના પૂરા અને યથાર્થ અભ્યાસ વિના મારું અભીષ્ટ કામ અધૂરું જ રહેવાનું છે. હું યોગ્ય અધ્યાપકની શોધમાં હતો, અને કૌશાં-

ખીજીનો અચાનક ભેટા થયો. એટલે મારી જિજ્ઞાસા સતેજ બની તેમ જ કૌશાંખીજી પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષાયો. પણ તે વખતે મારી ઇચ્છા સિદ્ધ ન થઈ અને હું આપ્રા આલ્સો ગયો. બેએક વર્ષ પછી ફરી હું પૂનામાં ગયો, પણ ધણું કરી તે વખતે કૌશાંખીજી ત્યાં ન હતા. તેમના એક પ્રતિભાશાળી શિષ્ય પ્રો. રાજવાડે મળેલા પણ એમની મુલાકાત મારા માટે તો કૌશાંખીજી પ્રત્યેના આકર્ષણમાં જ પરિણમી. જો કે હું મળે ત્યાંથી મરાઠીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ બૌદ્ધ વાઙ્મય મેળવી મારી જિજ્ઞાસા અદ્ધપાંશે સતોષતા હતો, છતાં તક મળે ત્યારે કૌશાંખીજી પાસે જ બૌદ્ધ વાઙ્મય શીખવાની ઉત્કટ વૃત્તિનાં ખીન્ને શેપાયે જતાં હતાં.

હું કાશી છોડી ૧૯૨૧માં અમદાવાદ આવી ગયેલો અને ગુજરાત પુરાતત્ત્વમંદિરમાં રહેતો; પણ હજી લગી હું એ સંસ્થામાં સેવક તરીકે જોડાયો ન હતો. પુરાતત્ત્વમંદિરના બધા જ વિશિષ્ટ અધિકારીઓ મન એમાં જોડાવા કહેતા, પણ હજી લગી હું એ સંસ્થામાં તટસ્થ રહીને જ કામ કર્યું જતો. ૧૯૨૨ના છેલ્લા ભાગમાં પૂના બેઠાં મને સમાચાર મળ્યા કે કૌશાંખીજી પુરાતત્ત્વમંદિરમાં નિમાયા છે. આ સમાચારે વીજળિક અસર કરી અને હું પુરાતત્ત્વમંદિરમાં જોડાવાના નિર્ણય ઉપર આવી ગયો ને જોડાયો. હવે હું કૌશાંખીજીનો સહવાસી બન્યો. મારું પુરાતત્ત્વમંદિરમાંનું કામ તો જુદું જ હતું, પણ આ સહવાસની તકે મને એમનો અતિવાસી પણ બનાવ્યો. કૌશાંખીજી પાસે બૌદ્ધ પાલી ગ્રંથો શીખવાની શરૂઆત તો પુરાતત્ત્વમંદિર અને મહા-વિદ્યાલયના કેટલાક અધ્યાપકોએ કરેલી, પણ હું બાણું છું ત્યાં લગી તેમની પાસેથી સતત શીખવાનો યોગ મારા જ ભાગ્યમાં લખાયો હતો. એક બાણુ હું એમની પાસે બૌદ્ધ ગ્રંથો શીખતો અને ખીજી બાણુ અનેક વિષયોની એમની સાથે ચર્ચા કરતો. ફરવા જતી વખતે કૌશાંખીજી પોતે જ મારો હાથ પકડી લે અને મારા પૂછેલા કે અણપૂછેલા સવાલો વિષે અનેકવિધ ચર્ચા કરે. તેઓ જે બૌદ્ધ વિષયો વિષે મરાઠીમાં લખાવે કે ગ્રંથ રચે તે મને પ્રથમ સંભળાવે. તેઓ મારી સૂચના ઉપર ધ્યાન આપતા. મારી શંકાનું સમાધાન પણ કરતા. મને આ નિમિત્તે ખૂબ બાણુવાનું મળતું. આ ક્રમ ધણું કરી પચેક વર્ષ ચાલ્યો હશે. ત્યારબાદ તેઓ રશિયા ગયા ને થોડા વખત માટે એ ક્રમ તૂટી ગયો.

કૌશાંખીજી સાથે મારો સહવાસ માત્ર અધ્યયન-અધ્યાપન પૂરતો જ ન હતો. પણ તે લગભગ ચોવીસે કલાકનો રહેતો. તેઓ મને જીવન-

વ્યવહારના અનેક પ્રસંગોમાં મિત્રની પેઠે મહત્વની સૂચના આપતા. નાહવા કે ખાવામાં કે એવી બીજી બાબતોમાં કાંઈ પણ કહેવું હોય તો તેઓ નિઃસંકોચ કહેતા. કૌશાંબીજીના સ્વભાવમાં કડકાઈનું તત્ત્વ બહુ ઊંચ હતું. એને લીધે કેટલીક વાર ધણી નિકટના મિત્રો સાથે પણ તેઓ અથડામણીમાં આવતા. હું પણ એ અથડામણીનો સાવ અપવાદ રહ્યો છું એમ તો ન જ કહી શકાય; પણ એવે પ્રસંગે હું સાવ મૌન રહી જતો; કારણ કે મેં એમની કડક પ્રકૃતિમાં નિખાલસપણાનું અને ક્ષણિકપણાનું તત્ત્વ બરાબર જાણી લીધેલું. કૌશાંબીજી પણ થોડી વારમાં ઠેકાણે આવી જતા, મોળા પડી જતા અને ધણીવાર ‘પંડિતજી’ એવા મધુર આમંત્રણથી સંબોધી માફી પણ માગતા.

કૌશાંબીજી મૂળે ગોવાના, અને મહારાષ્ટ્રમાં વિશેષ રહેલા. તેમના જીવન-વ્યવહારમાં પણ મહારાષ્ટ્રીય ઉપરાંત ભિક્ષુક ધર્મનું તત્ત્વ હતું. તેઓએ બૌદ્ધ ભિક્ષુ તરીકે સીલોન, ખર્માં અને ભારતમાં જીવન ગાળેલું. બૌદ્ધ-પરંપરાના ક્ષણિકવાદની એમના જીવનમાં સજીવ છાપ હતી. વિદેશમાં વિશેષ કરી અમેરિકામાં એમણે જીવન ગાળેલું એટલે પાશ્ચાત્ય રહેણી-કરણીના પણ એમનામાં સંસ્કારો હતા. ક્ષણિકવાદના અને પશ્ચિમના સંસ્કારોએ તો તેમના આખા જીવનમાં કામ કર્યું છે એમ મને ઠેક સુધી લાગતું હતું. કોઈ પણ સ્થાન કે કોઈ પણ કામને સનાતનની પેઠે ચોટી રહેવાની તેમની પ્રકૃતિ જ ન હતી. પ્રત્યેક ક્ષણે નવું નવું વાંચે અને વિચારે તેમ જ લાંબા વખત લગી સેવેલા સંસ્કારોને એક ક્ષણમાત્રમાં ફેંકી દેવા સુધીનો પુરુષાર્થ પણ કરે. એમને જાણનાર દરેક એ સમજતો કે કૌશાંબીજી પોતાની યોજના ગમે ત્યારે અણધારી રીતે બદલી નાખશે, તેમ છતાં તેમનામાં એક અનન્ય વફાદારી હતી. જે કામ એમણે લીધું હોય, જેનું વચન આપ્યું હોય તે ગમે તે ભોગે પૂરું જ કરે, અને પોતાના કામને બને તેટલું સર્વોચ્ચ તેમ જ વિચારયુક્ત કરવાની કોશિશ પણ કરે. ગરીબીમાં આગળ વધેલા અને ભિક્ષુકપણામાં વધે ગાળેલાં એટલે તેમનામાં શરૂઆતમાં મેં આતિથ્યવ્રતિ કાંઈક ઓછી જોયેલી, પણ તેમણે ગુજરાતમાં ધણી વર્ષો ગાળ્યાં અને ધણી ગુજરાતીઓનાં અસાધારણ આતિથ્યનો પગલે પગલે અનુભવ કર્યો. ત્યાર-બાદ મેં તેમનામાં એ સંસ્કાર બદલાયલો જોયો. તેઓ પોતે ગુજરાતના જૈન અને જૈનેતરોના આતિથ્ય વિષે જ્યારે પ્રશંસાના ઉદ્ગાર કાઢતા ત્યારે હું જોઈ શકતો કે તેમના ઉપર ગુજરાતના આતિથ્યની જેવી છાપ છે તેવી જીભ એકેય પ્રાન્તની નથી.

કૌશાંબીજીને નોતરવા કે તેમની પાસે બેસવું એટલે ટૂંચકા, ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, રાજકારણ, સામાજિક જીવન વગેરે જ્ઞાનગંગાની અનેક ધારાઓ વચ્ચે સ્નાન કરવું; તેથી અનેક મિત્રો તેમને નોતરતા, અનેક તેમની પાસે ચર્ચા અર્થે જતા અને તેમનાથી સાવ જીદું દષ્ટિગ્નિદુ ધરાવનાર પણ તેમની સાથેના વાર્તાલાપ માટે લલચાતા. કૌશાંબીજી જેટલા ઉપદ્રવિત તેટલા જ સ્પષ્ટભાષી. એમને કાંઈ છુપાવવાનું ન હતું. ગમે તેવી વિશેષી અને સમર્થ વ્યક્તિને પણ પોતાની વાત ચોખ્ખા શબ્દોમાં સંભળાવતા. લોકમાન્ય તિલકે ગીતા-રહસ્યમાં ધર્મપદના એક પદનો અર્થ અન્યથા કરેલો. કૌશાંબીજીએ તેમને પૂરી રીતે ઠીક ઠીક પકડ્યા અને જૂલ કબૂલ કરાવી. ત્રિપિટકાચાર્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ શ્રી રાહુલજીએ ધર્મપદનો અનુવાદ કર્યો છે, જેમાં એમની મૌલિક જૂલ રહી ગઈ છે. કૌશાંબીજીએ એમને એકવાર આડે હાથે લીધા અને રાહુલજી તેમને નમી પડ્યા તથા પોતાની જૂલ પણ કબૂલ કરી. લખાણ, ઉચ્ચારણ, વાચન, મૂઠ્ઠા આદિ કાંઈ પણ બાબતમાં પોતે સહેજ પણ જૂલ ચલાવી ન લે. કાંઈ એવી જૂલ કરે તો તેને જરાય ન સાંખી લેતાં ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દે એટલી એમની ચોકસાઈ. મહંમ ગાયકવાડ મહારાજ સયાજીરાવ કૌશાંબીજીના અનન્ય ભક્ત. પણ એવા ચક્રાર, સમર્થ અને સહાયક રાજવી સુદ્ધાને કૌશાંબીજી તેમની જૂલો કે કુટેવો વિશે ખખડાવી નાખતા. શ્રીમંત સયાજીરાવ અને તેમના પત્ની ચીમનાબાઈ સાથેના અનેક કટુ-મધુર સ્મરણો તેઓ મને ઠેક સુધી પ્રસંગે પ્રસંગે સંભળાવતા. તે ઉપરથી હું તેમની નિર્ભયતા, સત્યવાદિતા અને નિઃસ્પૃહતા પારખી જતા.

કાકા કાલેલકર તેમના અંગત મિત્ર અને સજ્જતીય. કાકા પોતે જ કૌશાંબીજીને પુરાતત્ત્વમંદિરમાં લાવેલા અને સેવાગ્રામમાં તેમને જ હાથે કૌશાંબીજીનો અગ્નિસંસ્કાર થયો. કાકા બહારગામથી આવ્યા અને કૌશાંબીજીએ મૌનપણે જોયા કે તરત જ થોડી વારમાં ગ્રાણી છોડ્યો. આટલી નિકટતા જતાં એક પ્રસંગે કૌશાંબીજી કાકા સુદ્ધાને નારાજ કરતાં ખચકાયા ન હતા. કૌશાંબીજી મને કહેતા કે ‘અમેરિકામાં યંગ ઇન્ડિયા વાંચતો ત્યારે મને ધણીવાર આંસુ આવી જતાં. ગાંધીજીના અહિંસા તેમ જ વિશ્વપ્રેમના વિચારો નવા રૂપમાં વાંચી મને ચતુ’ કે આ એક અહંત છે. એ જ જુદિએ મને અમેરિકા છોડાવ્યું અને અમદાવાદમાં લાવી મૂક્યો.’ કૌશાંબીજીની ગાંધીજી પ્રત્યે ઠેકસુધી કેવી અનન્ય શ્રદ્ધા હતી તે આપણે ટૂંકમાં આગળ ઉપવાસ પ્રસંગે જોઈશું. આમ જતાં ધણી બાબતોમાં કૌશાં-

બીજી ગાંધીજીની ટીકા કરતા. કેટલીકવાર તેઓ એ ટીકા બહુ સખતપણે પણુ કરતા. ગાંધીજી ઉપવાસ અને બીજા દેહદમનો ઉપર જે બાર મૂકે છે તેને કૌશાંબીજી બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ નિહાળી અયોગ્ય લેખતા. અને તેથી બહુ વાર કહેતા કે, ગાંધીજીમાં જે ત્યાગ, જે અહિંસાશ્રુતિ છે તેની સાથે આવા તપનો કોઈ મેળ નથી. કૌશાંબીજી આ ટીકા સૌની સમક્ષ પણુ કરતા. જેઓ ગાંધીજીના પ્રત્યેક વ્યવહાર અને વિચારને અક્ષરશઃ માનતા અને અનુસરતા તેઓ કેટલીકવાર ગાંધીજીની ટીકાથી કૌશાંબીજી પ્રત્યે અકળાતા પણુ ખરા, છતાં સૌમાં કૌશાંબીજીની નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતા વિષે એકસરખી અદા જોઈ શકાતી. દરેક એમ સમજતો કે કૌશાંબીજી માને છે તેમ કહે છે અને કોઈની શેઠમાં લેશ પણુ આવે તેવા નથી. દરેક જણુ એમ સમજતો કે કૌશાંબીજીને બુદ્ધિથી સમજાવી શકાય, પણુ દબાણુ કે લાલચથી નહિ. ગાંધીજી દ્વારા પ્રાર્થના ઉપર જે બાર અપાતો અને ગીતાનું જે અનન્ય મહત્ત્વ અંકાતું તેની સામે કૌશાંબીજી અનેક દલીલો સાથે મનોરંજક ટીકા કરતા. કોઈ બચાવમાં જિતપો કે એનું આવી બન્યું. તે વખતે કૌશાંબીજીની પ્રતા અને દલીલશક્તિનો પ્રવાહ કેવો વહેતો એ તો ત્યાં હાજર હોય તે જ સમજી શકે. કૌશાંબીજી માત્ર અન્ય સંપ્રદાયો કે ધર્મોના જ ટીકાકાર ન હતા. તેઓ બૌદ્ધ હોવા છતાં બૌદ્ધ-પરંપરાની ત્રુટીઓની પૂર્ણપણે ટીકા કરતા. જેણે તેમનું ‘અહિંસા આણિ સંસ્કૃતિ’ પુસ્તક વાંચ્યું છે તે જોઈ શકશે કે કૌશાંબીજી વહેમો અને ધાર્મિક દબોના કેટલા વિરોધી હતા. આ પુસ્તક તેમણે કાશીમાં લખેલું અને મને આપું મરાઠીમાં જ સંભળાવેલું. કાશી-વિદ્યાપીઠના પ્રાણુ શ્રી શિવપ્રસાદ ગુપ્તા તેમને બહુ માનતા. ગુપ્તાજીએ કહેલું કે તમારું પુસ્તક હું હિન્દીમાં છપાવીશ, પણુ કૌશાંબીજી મને હમેશ કહેતા કે કંપોઝીટર કે અનુવાદક, વિકેતા કે બીજા કોઈ જે હિન્દુ હશે અને વેદ-પુરાણ સંસ્કૃતિને માનતો હશે તે મારું ખૂન ન કરે તો હું પાડ માનીશ. અને બન્યું પણુ તેમ જ. લગભગ ૧૨ વર્ષ વીતી ગયાં, એનો ગુપ્તાજીએ કરાવેલ હિન્દી અનુવાદ પણુ તૈયાર પડ્યો છે, છતાં હજી એને છાપનાર કોઈ મળ્યું નથી. જે એમાં વેદ-પુરાણ તેમ જ ગીતાની સ્પષ્ટ સમાસોચના વાંચે છે તે જ છાપવા કે પ્રકાશિત કરવાની હિંમત કરી શકતો નથી. છેલ્લે છેલ્લે ૧૯૪૬ના જુલાઈમાં તેઓ જ્યારે સરચૂલટે દોહરીવાટ ઉપર અનશન લેવા ગયા ત્યારે મને એ હિન્દી અનુવાદ સોંપી શ્રી નાથુરામ પ્રેમીજીને મોકલવાનું કહી ગયા. એમને વિશ્વાસ હતો કે પ્રેમીજી નિર્ભય અને વક્ષાદાર છે, તેથી તેઓ અવસર આવ્યે છાપતાં કે છપાવતાં પાછા નહિ પડે.

શ્રી. શિવપ્રસાદ શુક્લાએ કાશી વિદ્યાપીઠમાં કૌશાંબીજી માટે તેમની જ સ્વયંના પ્રમાણે નાનકડું પણ સગવડિયું મકાન બાંધી આપેલું. તેમાં રહી કૌશાંબીજીએ ‘અહિંસા આણિ સંસ્કૃતિ’ એ પુસ્તક લખેલું. મેં તેમને પહેલેથી જ કહેલું કે આ પુસ્તક પૂરું થાય કે સ્થાનાંતર કરવું અને જોવું કે બહુ ચાહકો પણ એને પ્રગટ કરે છે કે નહિ? તેમણે એમ જ કયું. શેઠ જીગલકિશોર બિરલા જેવા પૈસાદાર છે તેવા જ દાની અને ઉદાર છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રત્યે તેમની અનન્ય નિષ્ઠા જાણીતી છે. બિરલાજી જ એક એવા છે કે જેમણે હિન્દુ પરંપરામાં બૌદ્ધને સંમિલિત કરી લેવાનો સજીવ પ્રયત્ન કર્યો છે. બિરલાજી જેટલા ગીતાલક્ષ્મી તેટલા જ બૌદ્ધશ્રદ્ધાળુ હતા. બૌદ્ધ-શ્રદ્ધાળુ હિન્દી અનુવાદો રસપૂર્વક વાંચે અને સારનાથ જેવા વિશ્વ વખ્યાત બૌદ્ધતીર્થમાં એકાન્તમાં બેસી તે ઉપર મનન પણ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ તેમણે કલકત્તા, દિલ્હી અને હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં બૌદ્ધશાસ્ત્રોના અધ્યયન માટે તેમ જ બૌદ્ધ મંદિર અને ધર્મશાળા માટે અનેકવિધ એટલે મોટા ખર્ચ કર્યો છે અને હજી કરે છે કે તે જાણનાર જ બિરલાજીની હિન્દુસ્તાનમાં ફરી બૌદ્ધ-પરંપરા પ્રતિષ્ઠિત કરવાની ધમશ જાણી શકે. આવી ઇતિ ધરાવનાર શ્રીયુત જીગલકિશોર બિરલાએ મુખર્ષિ-પરેલમાં એક બૌદ્ધ-વિહાર બંધાવી આપ્યો ને તેમાં કૌશાંબીજીને રહેવા તેમ જ કામ કરવાની સગવડ કરી આપી. કૌશાંબીજી ગરીબ અને દલિત જાતિઓની સેવા કરવા ઇચ્છતા, તેથી તેઓ એ વિહારમાં રહ્યા અને તેમણે તેનું ‘બહુજન વિહાર’ એવું નામકરણ કર્યું. ‘બહુજન’ શબ્દની પસંદગી તેમણે પાલી-શ્રદ્ધાને આધારે કરેલી, જેનો આધુનિક ભાષામાં સાધારણ જનતા અથવા લોકસમાજ એવો અર્થ થઈ શકે. કૌશાંબીજી એ વિહારમાં રહી પરેલના લતામાં વસતા મજૂરો અને હરિજનોમાં સંસ્કાર સિંચવાનું કામ કરતા. કૌશાંબીજીના એ કાર્યમાં અનેક જૈન ગૃહસ્થોનો આર્થિક તેમ જ બીજા પ્રકારનો સક્રિય સહયોગ હતો. આવું સેવામય વાતાવરણ જાહેરું, છતાં તેમાં પેલા ‘અહિંસા આણિ સંસ્કૃતિ’-એ પુસ્તકે વિદ્ય ઉપરિચિત કર્યું. કૌશાંબીજીએ જ્યારે જાણ્યું કે ઉક્ત પુસ્તકમાં તેમણે કરેલ ગીતા આદિ વૈદિક શ્રદ્ધાની નિર્દય સમાલોચનાથી બિરલા સહજ નારાજ થયા છે ત્યારે તેમણે એ વિહારને જ છોડી દેવાનું પસંદ કર્યું. જો કે બિરલાજીની એવી કોઈ ઇતિ ન હતી. અને પાછળથી કૌશાંબીજીને તેમણે કહેલું પણ ખરું કે ‘તમે બહુજન વિહાર શા માટે છોડ્યો? તમે ત્યાં રહો એમ હું ઇચ્છું છું’ પણ કૌશાંબીજી મને કહેતા કે, તેઓ મને તેટલા બહા અને ઉદાર હોય છતાં જો મારા લખાણથી તેમની સાંપ્રદાયિક લાગણી

હુભાતી હોય તો તેમની કાષ્ઠપિણ્ડ સગવડ લઈ દયાથી તમે રહેવું તે કરતાં બીજાં એ ત્યાં રહેવું એ જ હિતાવહ છે. ખુદ ગાંધીજીએ પણ તેમને કહેલું કે તમે ‘બહુજન વિહાર’ શા માટે છોડો છો ? પણ તેમણે એ વિહાર છોડ્યો તે છોડ્યો જ. તેમને પોતાનાં લખાણ વિષે એટલી જાગૃત પ્રતીતિ હતી કે, તે ખાતર તેઓ ગમે તે સહવા તૈયાર રહેતા. એ જ પુસ્તકનું ગુજરાતી ભાષાંતર પ્રસિદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે તેમણે મને પ્રસ્તાવના લખવા સૂચવ્યું. મારે માટે આ પ્રસંગ ‘નદીબ્યાધન્યાય’ જેવો હતો. એક તરફ કૌશાંબીજી સાથે મારો ગાઠ સંબંધ અને બીજી તરફ એમનાં પ્રતિપાદનનાં વિષે ક્યાંક ક્યાંક મારું ભુલું પડતું દર્શાવેલું હતું ગમે તેટલા મુદ્દાએ લખું તોય કૌશાંબીજીનાં અમુક વિચારોનો વિરોધ થતો જ હતો. તેમ છતાં તેમના આગ્રહથી મેં આશુ ઉપર કાંઈક પ્રાસ્તાવિક લખી કાઢ્યું. જે કે મેં એમાં કૌશાંબીજીની અમુક એકાંગી ઉમ્મ વૃત્તિનો પ્રતિવાદ કર્યો જ હતો, છતાં અમારા બે વચ્ચે ક્યારેય અંતર પડ્યું નહિ. બિલ્કુલું હતું મારા પ્રત્યે તેમનો ઉત્તરોત્તર પ્રેમ જ નિહાળી શકતો. એક અથવા બીજા કારણે મારું એ પ્રાસ્તાવિક નથી છપાયું તે નોખી વાત છે, પણ અહીં તો પ્રમ્ત કૌશાંબીજીની મક્કમ વૃત્તિ અને નિખાલસતાનો છે.

કૌશાંબીજી ‘બહુજન વિહાર’ છોડી સારનાથ આબ્યા અને ત્યાં સીલોની તેમ જ બીજા બૌદ્ધ ભિક્ષુકાના આગ્રહથી એક ઝૂંપડી જેવા સ્થાનમાં રહ્યા. બધા જ ભિક્ષુકા તેમને ગુરુવત્ માનના ને તેમની પાસે ભણતા. સૌ ઇચ્છતું કે તેઓ આજન્મ ત્યાં જ રહે. ૬૦ કરોડ જેટલા બૌદ્ધોના માન્ય એ પવિત્ર તીર્થમાં રહેવાની તેમની વૃત્તિ પણ હતી, છતાં બીજાને મન નજવા ગણાતા વિચારબેદને કારણે તેમણે અગવડનું જેખમ વહોરી એ સ્થાન છોડી દીધું વિચારબેદ મુખ્યપણે એટલો હતો કે કૌશાંબીજીને ત્યાંના બૌદ્ધમંદિરમાં એકત્ર થતો અર્થસંચય પસંદ ન હતો. ભક્તો અને યાત્રીઓ જે આપી જાય કે ચઢાવી જાય તે બધું જ પરમાર્થમાં તત્કાળ વાપરી નાખવું ને મંદિર કે મૂર્તિ નિમિત્તે કાંઈ પણ કીમતી રાખી ન મૂકવું એ કૌશાંબીજીનો સિધ્ધાંત હતો. કૌશાંબીજી કહેતા કે, ભુદ્ધના અનન્ય ત્યાગ સાથે આવા સંચયનો મેળ શા ? જે કે, બીજા બધા બૌદ્ધો નમ્રપણે એમની વાત માન્ય રાખતા પણ કોઈ ચાલુ પરંપરા વરુદ્ધ જઈ શકતું નહિ; તેથી કૌશાંબીજીએ સારનાથ રહેવું જ છોડી દીધું અને ફરી કાશી વિશ્વાપીઠમાં આબ્યા. ત્યાં તેમને લાવનાર અને તેમને માટે સગવડ કરી આપનાર ડો.

લગવાનદાસ. ડૉ. સાહેબ એમને એમની વિદ્વતા, વિચારસમૃદ્ધિ અને ત્યાગ-
વૃત્તિને કારણે ગાંધીજીની પેઠે જ માનતા. આચાર્ય નરેન્દ્રદેવજી વગેરે બધા
જ વિદ્યાપીઠના કાર્યકર્તાઓ તેમને મેળવવામાં ગૌરવ લેખતા.

કૌશાંબીજી પુરાતત્ત્વમંદિરમાં હતા ત્યારે જ તેમની સામે જૈન પરં-
પરાનો પુણ્યપ્રકાશ પ્રગટેલો. પ્રાચીનકાળમાં જૈન બિહુઓ પણ બૌદ્ધબિહુઓની
પેઠે પ્રસંગે માંસાદિ લેતા એવું તેમણે શુદ્ધ વિષેની લેખમાળામાં લખેલું. આ
વિધાનને લીધે માત્ર કૌશાંબીજી જ નહિ પણ તેમને આશ્રય આપનાર
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને તેમના સહવાસમાં રહેનાર કે આવનાર બધા જ
જૈન મિત્રો કે પડિતો પણ જૈન પરંપરાના પુણ્યપ્રકાશના પાત્ર બન્યા હતા.
આ વસ્તુ સંપૂર્ણપણે બુદ્ધાર્થન હતી ત્યાં ફરી નવો ધડાકો થયો. કૌશાંબીજીએ
મરાઠીમાં ‘બુદ્ધચરિત’ લખ્યું તેમાં પણ એ વિધાન તેમણે કયું. પહેલાં
તેમના લેખો ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા અને ગુજરાતમાં તો મુખ્યપણે
શ્વેતાશ્વર જૈનો જ એટલે તેમના પુણ્યપ્રકાષે બહુ જાડાં મૂળ ધાલ્યાં ન
હતાં; પણ મરાઠી બુદ્ધચરિત પ્રસિદ્ધ થયા પછી તો જુદી જ સ્થિતિ આવી.
મહારાષ્ટ્ર અને સી. પી.-બિરારમાં મરાઠીનો પ્રચાર વિશેષ; ત્યાં દિગમ્બર
જૈનોની પ્રધાનતા અને તેમાં વિશેષ કટ્ટરપણું; એટલે દિગમ્બર સમાજે
કૌશાંબીજી વિરુદ્ધ હિટલરી આંદોલન શરૂ કર્યું. એ આંદોલનમાં ગુજરાત
પણ જોડાયું. યુ. પી. અને બંગાળમાં પણ એના પડખા પડ્યા. એક રીતે
ભારતભ્રમી આખો જૈનસમાજ કૌશાંબીજી સામે જોડાઈ ગયો. કૌશાંબીજીને
પ્રતિવાદ કરવા અનેક સ્થળે મંડળો અને પરિષદો સ્થપાયાં. તેમને કોર્ટે
ધસાવવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી. તેઓ પોતાનું વિધાન પાછું
ખેંચી લે તે માટે તેમને લાલચો પણ આપવામાં આવી. અનેક પરિચિત
મિત્રો તેમને અંગત રીતે મળ્યા, પણ કૌશાંબીજી એટલું જ કહેતા કે
આમ તમારે જોડાઈ જવાની જરૂર નથી. હું કોર્ટે સુખેથી આવીશ
અને મારા કથનનો ખુલાસો કરીશ. જ્યારે એમણે કટ્ટર દિગમ્બર
પડિતોને એમ લખી આપ્યું કે જે કાંઈ મેં લખ્યું છે તે તો પ્રાચીન
આગમોને આધારે લખ્યું છે, દિગમ્બર અંધોને આધારે નહિ, ત્યારે દિગમ્બર
સમાજનો શેષ તો એક રીતે શમ્યો. એણે વિચારી લીધું કે નથી કૌશાંબીજી
ધમકીથી ડરવાના કે નથી લાલચમાં આવવાના કે નથી પૈસાદારોની શેઠમાં
આવવાના અને તેઓ દિગમ્બર અંધોને તો પોતાના આધારમાંથી બાતલ
રાખે છે તો એમની સાથે બાબડવું નકામું છે. એટલે દિગમ્બર સમાજનું

આદોલન શમ્યું; પણ શ્વેતાશ્વર સમાજમાં એ આદોલન એવા વેગે શરૂ થયું. ગુજરાતમાં તો પહેલાં પણ આદોલન નાગેલું. હવે એનાં મોળાં ૨૦૮ પૂતાના, યુ. પી., પંચાય અને બંગાળના શ્વેતાશ્વર સમાજ સુધી ફરી વળ્યાં. આના છાંટા અને પણ સ્પર્શવા લાગ્યા. પહેલાં મહારાષ્ટ્ર અને સી. પી. માંથી અનેક દિગશ્વર ભાઈઓના મારા ઉપર પત્રો આવતા કે ‘તમે આનો જવાબ લખો. તમે કૌશાંબીજીના પરિચિત છો અને કદાચ તમે જ જૈનશાસ્ત્ર વિષે તેમને માહિતી આપી હશે.’ મુનિશ્રી જિનવિજયજી ઉપર પણ એવી જ મતલબના પત્રો આવતા. કેટલીક વાર કેટલાક લેખકો અમને એવી પણ ધમકી આપતા કે તમે જવાબ નહિ લખો તો તમને પણ દોષપાત્ર ગણવામાં આવશે. છત્રાદિ. હવે યુ. પી., ૨૦૮ પૂતાના અને ગુજરાત-માંથી પણ અનેક પરિચિત-અપરિચિત જૈન ગૃહસ્થોના અને ત્યાગીઓના પત્રો મારા ઉપર આવવા લાગ્યા. એમાં કાંઈક દબાણ, કાંઈક અનુરોધ અને કાંઈક ધમકી પણ રહેતાં. એકાદ એવા પત્રને બાદ કરી મેં કોઈને યદ્યપિ ઉત્તર વાળ્યો નથી. ધણા મિત્રો આ મુદ્દા વિષે અને મોઢે પૂછતા અને ચર્ચા પણ કરતા. કૌશાંબીજી આ વખત દરમ્યાન કાશી વિદ્યાપીઠ અને સારનાથમાં રહેતા. છેવટે તેઓ ૧૯૪૫માં મુંબઈ મળ્યા. તેમણે પોતાની વિરુદ્ધ જૈનોમાં - જોભા થયેલ વ્યાપક આદોલન વિષે અને વાત કરી અને તેમને કાશીમાં કેવી રીતે લલચાવવામાં અને શરમાવવામાં આવ્યા તથા કેવી રીતે ધમકીઓ આપવામાં આવી એ વિષે બધી વાત કરી. હવે તેઓ મુંબઈમાં જ હતા અને મુંબઈમાં તો સેંકડો જૈનો, તેમના ચાહકો તેમ જ વિરોધીઓ પણ હતા. જે તેમના ચાહકો હતા તેઓ પણ તેમના વિધાનથી વિરુદ્ધ હોવાને કારણે તેમની પાસે ખુલાસો મેળવવા ઇતેન્નર હતા. કેટલાંય સાધુ-સાધ્વીઓ તેમને ઉતારે ચર્ચા અર્થે જતાં, કેટલાય શિક્ષિત અને ધનિક જૈન મિત્રો પોતાને ત્યાં નિમંત્રી તેમની સાથે પ્રસ્તુત ચર્ચા કરતા. કૌશાંબીજી આ બધી વાત અને મળતા ત્યારે કહેતા અને એમ કહેતા કે મને જો કોઈ ઐતિહાસિક આધાર અને દલીલથી મારી જૂલ સમજાવે તો હું આજને આજ મારું વિધાન બદલી નાખું. પણ હું કશું વિશેષ બોલ્યા વિના બધું સાંભળી લેતો. હું જાણતો હતો કે જૈનપરંપરા બચાવમાં જે વાત કરે છે તે પોતાના અહિંસક-સિદ્ધાંતની જૂમિકા પ્રમાણે અમુક દષ્ટિએ વાત કરે છે, જ્યારે કૌશાંબીજી અમુક ઐતિહાસિક જૂમિકાના આધારે વાત કરે છે. બન્નેની પરસ્પર અથડાતી દષ્ટિઓનું અંતર સાંધવા કે સમજવાનો મને એક રસ્તો સૂઝી આવ્યો અને મેં તે કૌશાંબીજીને સૂચવ્યો. કૌશાંબીજી એમાં

સહમત થયા અને પોતાના સુધારા સાથે તેમણે એક નિવેદન પ્રગટ કર્યું. તેનો આશય એ હતો કે તેમનું વિધાન નિષ્પક્ષ પંચ તપાસે. એ પંચમાં હાઈ કોર્ટના સંસ્કૃતજ્ઞ ન્યાયાધીશ હોય અને તે ગુજરાતી જ હોય. પંચ જે ફેસલો આપે તે બંને પક્ષને માન્ય રહે. કૌશાંબીજીનાં આ નિવેદન પછી આગળ આંદોલન ચાલ્યું હોય તો તે હું નથી જાણતો. જ્યારે ચોમેર કૌશાંબીજીની વિરુદ્ધ આંદોલનનો દાવામ્મિ સળગી રહ્યો હતો ત્યારે કૌશાંબીજી તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે વિનોદમાં કચારેક કહેતા કે અહિંસક જૈનો મારી હિંસા તો નહિ કરે ને ? આ સાથે જ કૌશાંબીજી કહેતા કે મને તેમ હોય છતાં હું જૈનોનો મારા પ્રત્યે પ્રેમ તો એવો જ જોઈું છું. મને આમંત્રણ-નિમંત્રણ આપનારાઓમાં મોટો ભાગ જૈનોનો જ છે. મને મદદ કરનાર પણ મોટે ભાગે જૈનો જ છે, અને મારી સામે વિરોધ કરનાર પણ જૈનો મને ખૂબ મળે છે, ચાહે છે અને સત્કારે છે. ત્યારે હું તેમને એટલું જ કહેતા કે જૈનોનું આંદોલન પણ અહિંસક જ હોય છે. કૌશાંબીજીએ શ્રી જીગલ-કિશોર બિરલાના આશ્રયનો ત્યાગ કર્યો પછી ફરી તેમની કોઈ પણ જાતની મદદ સ્વીકારી નહિ. જ્યારે જૈન સમાજનો ઠેક સુધી ઉગ્ર વિરોધ હોવા છતાં તેમણે જૈન મિત્રોની અનેકવિધ મદદ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્વીકારી છે તેનો હું સાક્ષી છું. એનું એકમાત્ર રહસ્ય એ જ છે કે કૌશાંબીજી બુદ્ધતા ઉપદેશને અનુસરવા મથતા અને એમ માનતા કે બુદ્ધ એ અસાધારણ વિભૂતિ છે છતાં તેમને વારસો તો જૈન તીર્થંકર પાર્શ્વનાથના ધર્મનો જ મળ્યો છે. કૌશાંબીજી ઘણીવાર કહેતા કે ‘હું શ્રમણ-સંસ્કૃતિમાં માનું છું. એને જીવનમાં ઉતારવા મથું છું. એ શ્રમણ-સંસ્કૃતિનો ઐતિહાસિક મૂળ આધાર ભગવાન પાર્શ્વનાથ છે.’ પાર્શ્વનાથ પ્રત્યે એમની જે અનન્ય નિષ્ઠા મેં જોઈ છે તે પરંપરાગત જૈનો કરતાં જુદી જ હતી. જૈન પરંપરાના ઉગ્ર તપ આદિ કેટલાક મુદ્દાઓ વિષે તેમનું વલણ નોખું હતું એ ખરું, પણ જૈન પરંપરાના મૂળભૂત આચારો વિષે તેમની જીવંત શ્રદ્ધા હતી. એ શ્રદ્ધા તેઓ જૈનોની પરિભાષામાં અને જૈન રુઢિઓ દ્વારા પ્રગટ કરી ન શકતા એટલે રુઢ અને સ્થૂળ સંસ્કારવાળા જૈનો તેમને જૈનવિરોધી લેખી કાઢતા. કૌશાંબીજીને સાચી સમજવાની દૃષ્ટિ, એમનો વિકાસ કર્ષ બૂમિકા ઉપર થયો છે એ જાણવામાં જ રહેલી છે, છતાં મને નોંધ લેતાં એકંદરે આનંદ થાય છે કે બીજી કોઈ પણ પરંપરા કરતાં જૈનપરંપરાએ તેમને વધારે અપનાવ્યા અને સત્કાર્યા છે. આ બાબત કૌશાંબીજીના ધ્યાન બહાર ન હતી તેથી જ તેઓ હમેશાં જૈન મિત્રોની ઉદ્ધરવૃત્તિ વિષે અને પોતાને નભાવી લેવા વિષે પ્રશંસાના ઉદ્ગારો કાઢતા.

છેલ્લે છેલ્લે કૌશાંબીજીએ એ પુસ્તકો મરાડી બાપામાં લખી અને સોંપ્યાં ને કહ્યું કે આની ઘટે તે વ્યવસ્થા કરો. એક પુસ્તક ‘પાર્શ્વનાથનો ચતુર્થાન ધર્મ’ ઉપર છે. જેમાં એમની પાર્શ્વનાથ પ્રત્યે બારેબાર શ્રદ્ધા ઉભરાય છે. અને બીજું પુસ્તક ‘બોધિસત્વ’ વિશે છે. એ નાટક રૂપે લખેલું છે અને બૌદ્ધ વાસ્તવના આખી જિંદગી સુધી કરેલા પરિશીલનનું ગંભીર દોહન છે. એમની સંમતિથી મેં એ લખાણો મુમ્મશ્રી શ્રી નાથુરામ પ્રેમીજીને ધટતી સૂચના સાથે ગયા વર્ષમાં કાશીથી મોકલાવી આપ્યાં છે.

છેલ્લાં એ-ત્રણ વર્ષ થયાં કૌશાંબીજી જ્યારે મળતા ત્યારે એક માત્ર જીવનાન્તની જ ચર્ચા કરતા. તેઓ કહેતા કે ‘મેં મારું કામ પૂરું કર્યું’ છે. લખવાનું અને તેટલું લખ્યું છે. મળ્યા તે પાત્ર જાત્રોને શીખવવામાં પણ કચ્છાશ રાખી નથી. છોકરા-છોકરીઓને પૂરતું શિક્ષણ આપ્યું છે અને સ્વાવલંબી બનાવ્યાં છે. તો પછી હવે વધારે જીતી મોંઘવારીમાં ઉમેરો શા માટે કરવો? અને વધારે ધડપણ બોગવી, બિસ્તરે પડી અનેક લોકોની સેવાશક્તિનો નકામો ઉપયોગ શા માટે કરવો? તેથી હવે જીવનનો અંત કરવો એ જ મારી ચિંતાનો વિષય છે.’ ઇત્યાદિ. તેમના આ વિચારો સાંભળી અમે બધા પરિચિતો અકળાતા અને કહેતા કે ‘તમારા જીવનનો, તમારી વિચારણાઓનો રાખૂને બહુ ખપ છે. અને બલે તમને સિતરે જેટલાં વર્ષ થયાં હોય છતાં તમે અમારા કરતાં બહુ સશક્ત છો.’ કેટલાક મિત્રોએ, ખાસ કરી જૈન મિત્રોએ તેમને જ્યાં રહે ત્યાં ખર્ચ આપવાનું શ્રદ્ધાપૂર્વક આશ્વાસન આપેલું. કૌશાંબીજીના એકના એક પુત્ર પ્રો. દામોદર કૌશાંબી પણ પિતૃભક્ત છે. તેઓ પણ પોતાના પિતા માટે બનતું બધું કરી છૂટવા તૈયાર જ હતા. એમની જ્યેષ્ઠ પુત્રી માણેકબહેન અને જમાઈ ડૉ. પ્રસાદ પણ કૌશાંબીજી માટે બધું જ કરી છૂટે તેવા હતા. કૌશાંબીજીનાં વૃદ્ધપત્ની પણ સેવામૂર્તિ છે. એમના અંગત કુટુંબ ઉપરાંત દરેક પ્રાંતમાં એમને જાણનાર અનેક વિદ્વાનો અને ધનિકો એમના જીવનની સક્રિય કાળજી સેવતા તેનો પણ હું સાક્ષી છું અને જતાંય કૌશાંબીજીની જીવનાન્ત કરવાની વૃત્તિ કેમે કરી શકી નહિ. તેમનામાં આવી વૃત્તિ કેમ જન્મી તે તો પૂર્ણપણે કહી ન શકું છતાં તેઓ પોતાની વૃત્તિના સમર્થનમાં જે કેટલાક આધુનિક અને પુરાતન દાખલા ટાંકતા તે ઉપરથી હું એટલી જ કલ્પના કરી શકતો કે કૌશાંબીજી ધડપણનો બાર ડોઝ પણ ઉપર નાખવા માગતા નથી અને પગ ધસીને પરાણે જીવન પૂરું કરવા ઇચ્છતા નથી. તેઓ જેવી

રીતે હસતે મોઢે જન્મ્યા, હસતે મોઢે આખી જિંદગી ગાળી, તેવી જ રીતે પ્રસન્ન ચિત્તે કાઠના ઉપર ભાર નાખ્યા સિવાય મૃત્યુને ભેટવા માગે છે. તેઓ મને કહેતા, કે ‘જુઓને શિવપ્રસાદ ગુપ્તા કેવી રીતે બેભાન દશામાં ખિસ્તરે વર્ષો થયાં પડ્યા છે અને તેમની શારીરિક હાજતો માટે પણ અનેક નોકરોને કેવું શેકાવું પડે છે! તેઓ એમ પણ કહેતા કે, ‘પંડિત માલવિયજી જેવા પણ અતિ સાંખ્યા જીવનથી કેટલું દુઃખ અનુભવે છે?’ બૌદ્ધમંથિ અને ખીજાં શાસ્ત્રોમાંથી તેઓ અનેક ઉદાહરણો ટાંકી મને કહેતા કે, ‘જુઓ! પાકું પાન ખરી પડે તે રીતે પ્રાચીન સતો અને તપસ્વીઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં ખરી પડતા. જીવનનો અંત બહાદુરીથી કરતા, મૃત્યુથી ન ડરતા અને કર્તવ્ય ક્યાંનો સતોષ મેળવ્યા પછી તેઓ જીવવા માટે તકલીફો ન મારતા. તેથી હું પણ વીરતા, સ્મૃતિ અને જાગૃતિપૂર્વક મૃત્યુને ભેટવા ઇચ્છું છું.’ હું બધું સાંભળી ચૂપ રહેતો; અને બચાવની દલીલોમાં ન ઊતરતો. ક્યારેક ક્યારેક મારાં ધર્મભગિની મોતીબહેન જીવરાજ જેમના ઉપર કૌશાંબીજીની બહુ શ્રદ્ધા હતી તે-પોતાની દલીલો કૌશાંબીજી સામે આદરપૂર્વક પણ ભારપૂર્વક વહેતી ચૂકતાં છતાં હું જોઈ શકતો કે કૌશાંબીજીના વલણમાં કાંઈ ફેર ન પડતો.

જીવનનો અંત કરવાની ઉમ્મ વૃત્તિએ તેમને જૈનોના ચિરમચલિત સંઘા-રાત્રત પ્રત્યે વાળ્યા. કૌશાંબીજી કાયરતાપૂર્વક મૃત્યુને ભેટવા ઇચ્છતા નહિ તેથી તેમને તત્કાળ મરણને શરણ થવાનો સહેલો રસ્તો પસંદ ન હતો. તેમની નસેનસમાં પૈતૃક વીરતાના સંસ્કારો હતા. એ જ વીરતાને લીધે તેઓ ૧૯૩૦ની સત્યાગ્રહની લડાઈના અનુસંધાનમાં જોલવાસ પણ કરી આવેલા, એ જ વીરતાને લીધે તેમણે સારનાથની અસહ્ય લૂના દિવસોમાં એક કપડાનીઓથે બેસી ખ્યાનનો અભ્યાસ કરેલો. એ જ વીરતાને લીધે તેઓ બ્રહ્મદેશનાં જંગલોમાં ભયાનક ઝેરી જંતુઓ વચ્ચે એકલા રહી સમાધિમાર્ગનો અભ્યાસ કરવા ગયેલા. એમના પ્રત્યેક જીવનકાર્યમાં વીરતા ભારોભાર દેખાતી. ગમે તેવા મોહાદાર વિદ્વાન કે શ્રીમતો હોય અને તેઓ કાંઈ બોલવામાં બૂલે તો કૌશાંબીજી નાની કે મોટી કાંઈ પણ પરિષદમાં તેની ખબર લીધા વિના રહી જ ન શકતા. મેં એવા અનેક પ્રસંગો જોયા છે.

એમની વીરતાએ એમને સ્વઝાડ્યું કે તું મૃત્યુને ભેટ પણ મરણાન્તિક સંલેખના જેવી તપશ્ચર્યાના માર્ગે જ મૃત્યુને ભેટ. કૌશાંબીજીએ આવી સંલેખનાનો વિચાર તો મને બે એક વર્ષ પહેલાં જ કહેલો, પણ તેઓ તે માટે યોગ્ય સ્થાન શોધતા. અને મને પણ તેવા સ્થાન માટે પૂછતા. એવા

સ્થાનની પસંદગીમાં તેમની મુખ્ય શરત એ હતી કે જ્યાં તેઓ સંલેખના સ્થર કરે ત્યાં દર્શનાર્થીઓની ધમાલ ન રહે, કોઈ જાણે નહિ, અને એમની એવી પણ ઇચ્છા હતી કે મરણ પછી કોઈપણ જાતનો આડંબર કરી ધન-શક્તિ કે જનશક્તિ ન વેડફવી. મને તો ત્યાં લગી કહેલું કે મૃતશરીર બાળવા માટે કરવો જોઈતો લાકડાનો ખર્ચ ન કરતાં તમે બધા એને જમીનમાં જ દાટજો અગર જળપ્રવાહમાં વહેવડાવી દેજો. આ વિચારો પાછળ એમને હૈયે ગરીબો પ્રત્યેની લાગણી વસેલી હતી. તેઓ ઇચ્છતા કે તેટલો ખર્ચ ગરીબોને મદદ કરવામાં થાય. એમ લાગે છે કે જુદા પ્રત્યેની તેમની અનન્ય ભક્તિએ તેમને જુદાના જીવનમાંથી જાતે દુઃખ વેડી ખીજાનું બચું કરવાની કરુણા-વૃત્તિનો સંસ્કાર અપ્યો હોય. ગમે તેમ હો છતાં તેમણે જીવન-વિલોપનનો નિશ્ચય તો કરી જ લીધો હતો અને તે પણ મારણ્યાન્તિક સંલેખના દ્વારા.

અકિતગત દૃષ્ટિએ જીવનશુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરી સતોષ મેળવ્યો હોય અને સામુહિક દૃષ્ટિએ સંધ પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો બજાવી કૃતાર્થતા સિદ્ધ કરી હોય એવો સાધુ અમુક પરિસ્થિતિમાં સમાધિ-મરણની દૃષ્ટિએ આજીવન અનશન કરે એવું જે અતિ જૂનું જૈન વિધાન છે અને જે આજે પણ જૈનપરંપરામાં કચારેક કચારેક જીવતું જોવામાં આવે છે તે વિધાન કૌશાંબીજીને બહુ ગમી ગયું અને પોતાના નિશ્ચય માટે ઉપયોગી લાગ્યું, તેથી તેઓ જ્યારે જીવનાન્તના નિર્ણય વિષે વાત કરતા ત્યારે જૈનપરંપરાના મરણ્યાન્તિક ‘સંચારા’નું હૃદયથી સમર્થન કરતા. મેં અનેક વર્ષો લગી તેમને મોઢેથી જૈન ઉગ્ર તપસ્યાનો સખત વિરોધ સાંભળેલો અને હવે જ્યારે તેઓ મરણ્યાન્તિક સંચારા જેવી જૈન ઉગ્ર તપસ્યાનું સમર્થન કરતા ત્યારે પ્રથમ કરતાં તેમના વલણમાં પડેલો ફેરફાર હું સ્પષ્ટ જોઈ શકતો, છતાં હું એ વિષે કંઈ બોલતો નહિ અને તેઓ કહે તે મૂંઝે મોઢે સાંભળ્યા કરતો. મને કૌશાંબીજીએ છેલ્લાં વર્ષોમાં અનેકવાર કહ્યું, કે ‘મહાવીર-સ્વામીની તપસ્યા પણ ધણીવાર ઉપયોગી છે.’ તેઓ અનશન કરવા તો ઇચ્છતા પણ સાથે જ કેટલાક સુધારા તેમાં દાખલ કરવા વિશે પણ કહેતા. સ્થાનકવાસી સાધ્વી રંભાકુમારીએ અનશનપૂર્વક દેહોત્સર્ગ કર્યાનો દાખલો તેમની સામે હતો. એવું અનશન કૌશાંબીજીને પસંદ હતું; પણ એવા અનશન-પ્રસંગે જે ધમાલ થાય છે, જે દર્શનાર્થીઓની બીડ જામે છે, જે દૂર-દૂરના યાત્રીઓથી લદાયેલી ટ્રેનો આવ-જા કરે છે અને જે આગળપાછળ એકબીજા પૈસા અવિવેકથી વેડફવામાં આવે છે તે કૌશાંબીજીને જરાય પસંદ

ન હતું; તેથી તેઓ અનશનદ્વારા સમાધિ-મરણ સાધવાના નિશ્ચય ઉપર આવ્યા હતા. પણ તેઓ એવા સ્થાન અને એવી પરિસ્થિતિની શોધમાં હતા કે જ્યાં અનશન લેવાથી સમાધિ-મરણ સધાય અને સાથે જ આડંબર કે વ્યર્થ વ્યયથી મુક્ત રહી શકાય. આવા સ્થાનની શોધ ચાલતી જ હતી ત્યાં અનુકૂળ સંયોગ લાખ્યો.

ગયા જુલાઈ માસના અંતમાં જ્યારે મેં કૌશાંબીજીને દોહરીઘાટ વિષે વાત કરી અને કહ્યું કે હું ત્યાં જવાનો છું ત્યારે તેમણે પણ જો હું જાઉં તો એકવાર આવવાની ઇચ્છા દર્શાવી. દોહરીઘાટ એ કાશીથી ૫૦-૬૦ માઈલ દૂર આવેલ એક સરથૂનદીનો પ્રસિદ્ધ ઘાટ છે અને ત્યાં જવાનું મારું આકર્ષણ મુખ્યપણે સ્વામી સત્યાનંદજીને લીધે હતું. સ્વામીજી મૂળે એ પ્રદેશના બ્રાહ્મણ અને આર્યસમાજ, પણ પાછળથી લાલા લજપતરાયદ્વારા સ્થાપિત લોક-સેવક-સમાજના આજીવન સભ્ય થયેલા. તેઓ એજ્યુએટ છે અને સ્વભાવથી જ સેવાની જીવિત મૂર્તિ છે. તેમણે તે ઘાટ ઉપર સ્થાપેલ ‘હરિજન-ગુરુકુળ’ એક પ્રાણવાન સંસ્થા છે, જેમાં યુ. પી. જેવા કદર જાતિબેદવાળા પ્રદેશના કેટલાક બ્રાહ્મણો કોઈ પણ જાતના બેદલાવ સિવાય હરિજનો સાથે રહે છે. સ્વામીજીની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિમાં એક મુખ્ય પ્રવૃત્તિ ગામડાંઓમાં ચરખા ચલાવવાની અને સ્વાવલંબી ખાદી-ઉત્પાદનની છે. હું સ્વામીજીને પહેલેથી જ જાણતો. હમણાં તેઓ જેલમાંથી છૂટી ૧૯૪૨ માં પોલીસોએ બાળી તેમ જ નજરબંદ કરી નાખેલ ગુરુકુળના પુનરોદ્ધાર-કાર્યમાં પડેલા હતા. મને એ વિશે રસ હોઈ ત્યાં એકવાર જવું પસંદ હતું. સ્વામીજી પણ કાશી મારે ઉતારે આવેલ હતા. એમ તો કૌશાંબીજી પણ સ્વામીજી વિશે થોડુંક જાણતા; પણ જ્યારે મેં બન્ને વચ્ચે વિશેષ પરિચય કરાવ્યો ત્યારે કૌશાંબીજી તેમની સાથે જવા લલચાયા. હું કેટલાંક બીજાં કારણસર તે વખતે સાથે જવા અશક્ત હતો, તોપણ સ્વામીજીના આશ્વાસનથી કૌશાંબીજી તો તેમની સાથે દોહરીઘાટ ગયા જ. ત્યાં જઈ જોયા પછી ઠીક લાગે તો તેઓ અનશન લેશે એમ તો તેમની વાતચીત ઉપરથી હું જાણતો જ હતો. એવે પ્રસંગે પરિચયો અને સેવાનો પૂરતો પ્રબંધ કરવાની ચિંતા મને હતી જ. સ્વામીજીને તેમના સહકાર્યકર્તા અને ત્યાં રહેતા હરિજન વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ભરોસો તો હતો જ, પણ કોઈ જાણીતો અંગત સેવા-ભાવી માણસ સાથે જાય અને રહે એ અમને બધાને ઇષ્ટ હતું. દેવયોગે એ પણ સુયોગ સાંપડ્યો.

૧૯૪૬ના એપ્રિલની ૨૦ મી તારીખે કલકત્તાથી પાછા ફરતાં કાશી જિતરેલો ને ત્યાં જ રોકાયેલો. દરમ્યાન ચૈતન્યજી ને ક્યારેક યુનીલાલજી નામે સ્થાનકવાસી યુનિ હતા અને જે લગભગ ૧૩-૧૪ વર્ષ થયાં યુનિવેષ છોડી સંતબાલની પેઠે રાતદિવસ સમાજ-સેવાનું કંઠણ તપ આચરે છે તે હાપુરથી મારા બોલાવ્યા કાશી આવ્યા હતા. તેમની સેવાશ્રુતિ અને સરળતાથી હું તદ્દન પરિચિત હતો. તેઓ પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાના અભ્યાસી અને તે વિષે ઊંડા રસ ધરાવનાર છે. ઉપવાસ, અનશન આદિ પ્રસંગે કેમ વર્તવું એ બધું તેઓ સહેજે જાણે છે. અને વધારામાં કૌશાંબીજીના પરિચિત પણ ખરા. મેં તેમને જ કૌશાંબીજી સાથે જવાનું કહ્યું અને તેઓ ગયા પણ ખરા. દોહરીઘાટ જતવિંત કૌશાંબીજીએ પ્રથમ તો એકાશન શરૂ કર્યો. પછી ધીરે ધીરે માત્ર દૂધ ઉપર આવ્યા. ક્રમે ક્રમે દૂધનું પ્રમાણ પણ ઘટાડતા ગયા અને છેવટે એનો પણ ત્યાગ કર્યો. માત્ર પાણી લેતા; અને પાછળથી ચૈતન્યજીએ તેમને પાણીમાં લીંબુનો રસ પણ આપવા માર્ગદર્શિત. એકાશનની શરૂઆતથી અનશનના પ્રારંભ અને તેના ત્યાગ સુધીના રોજરોજના પૂરા સમાચાર ચૈતન્યજી અમને પોસ્ટથી પાઠવતા અને કાંઈક સૂચના પણ માગતા. સાથે સાથે તેઓ કૌશાંબીજીના શારીરિક અને માનસિક બધા ફેરફારોની નોંધ રાખતા જેની ડાયરી હજી તેમની પાસે છે. ચૈતન્યજીએ પરિચયોતો એવો સુંદર અને સર્વાંગીણ પ્રબંધ કર્યો હતો કે કૌશાંબીજીની ઉચ્ચ પ્રકૃતિ પણ તેથી પૂર્ણપણે સંતોષાઈ હતી. ચૈતન્યજી ડૉ. સુશીલા નાયર અને ગાંધીજી પાસેથી કેટલીક સૂચનાઓ મંગાવતા. કૌશાંબીજી ગમે તેટલું ગોપવવા છતાં છતાં એમના જેવો વિશ્વવિખ્યાત માણસ અનશન ઉપર જિતરે અને એ વાત સાવ અછતી રહે એ અસંભવ હતું. સ્વામીજીને પોતાના કામે અલ્લાહાબાદ, દેહલી, લખનૌ વગેરે સ્થળે જવાનું બન્યા કરતું. પુરુષોત્તમદાસ ટંડને સ્વામીજીને કહ્યું કે ગમે તે ભોગે કૌશાંબીજીનો પ્રાણ બચાવો. એવો માણસ ફરી નહિ મળે. ગાંધીજી દિલ્હીમાં હતા. તેમણે ચૈતન્યજીને તાર કર્યો કે, કૌશાંબીજી ઉપવાસ છોડી દે. કૌશાંબીજીએ જવાબ અપાવ્યો કે, ‘બાપુજી અહીં આવી મારા મનનું સમાધાન કરે તો જ હું ઉપવાસ છોડવાનો વિચાર કરું.’ એક બાજુ કૌશાંબીજીનો અટલ નિષ્ઠુર હતો અને બીજી બાજુ ચોમેરથી ઉપવાસ છોડાવવાના પ્રયત્ન પ્રયત્નો પણ થતા. સૌથી વધારે ખાન ગાંધીજીના કથન ઉપર અપાતું. કૌશાંબીજી સાવ ક્ષીણ થઈ ગયેલા. પડખું પણ ફેરવી ન શકતા. બોલી પણ ન શકતા. બધી શારીરિક હાજતો સત્તાં સત્તાં જ ચૈતન્યજીના ચોગકૌશલ્યથી પતાવવામાં આવતી. કૌશાંબીજીની સ્મૃતિ,

જગૃતિ અને પ્રસન્નતામાં કાંઈ ફેર પડ્યો ન હતો. છેવટે લાંબા ઉપવાસો પછી કૌશાંબીજી ગાંધીજીના દબાણને વશ થયા ને પારણું કપડું પારણું પછી ઉત્તરોત્તર માંદગી વધી. ચૈતન્યજી પણ મૂંઝાયા. છેવટે એમને કાશી લાવવામાં આવ્યા. મને કૌશાંબીજી કહે, ‘પડિતજી ! હું ધરતો કે ધાટનો રહ્યો નથી. ઉપવાસ તો ઊંઝા પણ માંદગી વધી અને બીજા પાસેથી સેવા ન લેવાની જે વૃત્તિએ મને અનશન તરફ ધકેલ્યો હતો તેજ વૃત્તિને દબાવી આજે અનેક પાસેથી વિવિધ સેવા લેવી પડે છે.’ અમે એમને લેશ પણ ઝોણું ન આવે તેજ રીતે બધો વ્યવહાર કરતા. એમના સદાના યજમાન પ્રો. પવાર અને બીજા અનેક ડૉક્ટર-વૈજ્ઞાનિકો મિત્રો એમને માટે અદ્વા-પૂર્વક ખડે પડે રહેતા. એમના પુત્ર અને પુત્રી તરફથી અમારા ઉપર ઉપરાઉપર અનેક પત્રો આવતા કે અમારા પિતાની કામગીરી જિંદગી ગમે તે રીતે બચાવો અને જોઈતો બધો ખર્ચ છૂટથી કરો. એમના પુત્ર એક મોકલ્યેજ જતા. અમે પાસેના મિત્રો પણ કશી ગણતરી કર્યા વિનાજ તેમને આરામ આપવા બંધુ કરતા. છેવટે ત્રણેક માસ પછી તેઓ કાંઈક બેસતા-ઊઠતા થયા, ખોટાં પડેલ અંગે કાંઈક ક્રિયાશીલ થયાં. મેં તેમને કહ્યું કે, એકવાર મુખર્ષી જાઓ ને કુટુંબને મળો. એમનું મન પણ એવું હતું કે ગાંધીજીને મળવું અને શક્ય હોય તો સેવાગ્રામમાંજ જઈ વસવું. તેઓ મુખર્ષી ગયા, ને પાછા વધ્યાં આવ્યા. વધ્યાં ક્યારે આવ્યા તે હું નથી જાણતો પણ તેમની માંદગીનાં ઊંડા સમાચાર મળેલા. જૂનની ૧૦મી તારીખે કાકા કાલેલકર અણધારી રીતે મને કલકત્તામાં સિંધીપાર્કમાં મળ્યા ત્યારે તેમણે કૌશાંબીજીના અનશન વિષે વાત કરતાં કહ્યું કે તેઓ ૨૭ દિવસ લગી માત્ર જળ ઉપર રહ્યા અને છેલ્લા ત્રણ દિવસોમાં તો જળનો પણ લાગ કરેલો. કૌશાંબીજી કાકાને મળવા છતેજર હતા, ને જેવા કાકા બહારગામથી આવ્યા ને મૌનપણે એકબીજાએ આંખ મેળવી કે થોડીજ વારમાં તેમનું પ્રાણપંખેરું ઊડી ગયું. કાકાએ કહ્યું કે, છેલ્લી ક્ષણ લગી કૌશાંબીજીની સ્મૃતિ, જગૃતિ અને પ્રસન્નતા અખંડજ હતી. મને આ સાંભળી આનંદ થયો અને એમ થયું કે દોહરીધાટવાળું અનશન એ છેલ્લા અને પૂર્ણ અનશનની તૈયારીપજ નીવડ્યું. એ અભ્યાસે તેમને છેલ્લા માસિક અનશન દ્વારા સમાધિ-મૃત્યુ સાધવામાં ભારે મદદ આપી.

કૌશાંબીજી આ લોકે ઊડી ગયા એમ હરકોઈને લાગે, પણ ન્યારે એમની જીવતી વિવિધ કૃતિઓ અને અખંડ પુરુષાર્થના સમાજપ્રાણમાં

સંક્રાંત થએલા સંસ્કારોનો વિચાર કરું છું ત્યારે મને તેઓ અનેક રીતે જીવતા જ દેખાય છે. પુનર્જન્મનો વ્યવહાર અને સૌની બુદ્ધિમાં સહેલાઈથી ઊતરે એવો આ એક જ ખુલાસો છે. એમનું આટઆટલું લખાણ, એમના આટઆટલા સંસ્કારગ્રાહી શિષ્યો, એમની આટઆટલી સેવા અને ત્યાગશ્રુતિ, એમનો સંસ્કારી વિશાળ પુત્ર-પુત્રી-પરિવાર-આ બધું હોવા છતાં જો સ્થૂળ દેહનો અભાવ જ પૂર્ણ મૃત્યુ ગણાતું હોય તો એવું મૃત્યુ અનિવાર્ય હોઈ તે લેશ પણ ચિંતાનો વિષય હોવો ન જોઈએ.

હું અને બીજા મિત્રો મુંબઈ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળામાં કૌશાંબીજીને આમંત્રણ આપતા ત્યારે તેઓ તેમાં વ્યાખ્યાન આપવા આવતા. જ્યારે જ્યારે મેં એમની પાસેથી કાંઈપણ વિદ્યાકૃત્ય સાધવા ઇચ્છેલું ત્યારે તેઓએ પ્રસન્નતાપૂર્વક મને મદદ આપેલી છે. તેમની સાથેનાં મારાં નાનમોટાં અનેકવિધ સ્મરણો અને તેમણે કહેલા પોતાના જીવન-પ્રસંગો જેમ તત્કાળ સ્મૃતિપથમાં નથી આવતાં તેમ તે આ મર્યાદિત લેખમાં સમાવેશ પણ પામી નથી શકતાં. કૌશાંબીજીના બધા જ પરિચિત મિત્રોએ પોતપોતાનાં સ્મરણો અને તેમની સાથેના પ્રસંગો લખી તે ઉપરથી પુનરુક્તિ વિનાની એક કૌશાંબીજી-સ્મૃતિપોથી તૈયાર કરી હોય તો જ તેમનું સમગ્ર ચિત્ર કાંઈક અંશે આલેખી શકાય.

—પ્રજુલ જૈન, ૧૫ જુલાઈ ૧૯૪૭

શાંતિદેવાચાર્ય અને અધ્યાપક કૌશાંબીજી

[૧૧]

બૌદ્ધ વિદ્વાન શાંતિદેવાચાર્ય, તિબેટના ઇતિહાસકાર તારાનાથના કહેવા પ્રમાણે, સૌરાષ્ટ્રના નિવાસી હતા. એમની જીવનવિષયક અન્ય માહિતી કેટલી યથાર્થ છે અને કેટલી અધૂરી છે તેની ચોક્કસાઈ કરવાનું કામ સરળ નથી. પણ એટલું ખરું કે, તે લગભગ સાતમા સદ્કામાં થયેલા. અને એમનો સીધો પરિચય એમના બે ગ્રંથો દ્વારા થયેલો છે. એમના ત્રણ ગ્રંથો પૈકી ‘સૂત્રસમુચ્ચય’ એ જોયો નથી. કદાચ સંસ્કૃતમાં અઘાપિ સુલભ પણ નથી. પરંતુ ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ અને ‘બોધિચર્યાવતાર’ એ બે ગ્રંથો એકાધિક વાર સાંભળ્યા છે.

‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ તો અનેક મહાયાની સંસ્કૃત ગ્રંથોનાં અવતરણો અને નામોદ્દેશોથી ભરપૂર છે. એ જોતાં મારા મન ઉપર ન જૂંસાય એવી છાપ એ પડી કે, શાંતિદેવ બહુશ્રુત અને મહાયાન પરંપરાના અસાધારણ વિદ્વાન હતા.

અહીં શાંતિદેવના ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’માંના ભિક્ષુ માટે માંસ કલ્પ્ય છે કે નહીં એ વિષેના વિચારનો નિર્દેશ કરવો ઉચિત ધારું છું. તે ઉપરથી તેમની સમન્વયલક્ષી દૃષ્ટિનો પણ ખ્યાલ આવશે. બૌદ્ધ પરંપરામાં ચચ્ચી હતી કે, છુદ્દે માંસભક્ષણ કયું હતું કે નહીં. સ્થવિરવાદી પક્ષ એનું સમર્થન કરતો. કેટલાક મહાયાની ભિક્ષુઓ તેનો અર્થ જુદો રીતે ધટાવી માંસભક્ષણનો વિરોધ કરતા. ‘લંકાવતાર’ જેવાં સૂત્રોમાં માંસનો નિષેધ છે, છતાં બીજા મહાયાનીઓ એ નિષેધ ન માનતા. એવી વિવાદ-ભૂમિ વખતે શાંતિદેવે ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’માં એ પ્રશ્નને યોગ્ય ન્યાય આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે, ‘કોઈ અસાધારણ સમાધિમાર્ગપ્રચારક ભિક્ષુ માંસસેવન વડે બચી જતો હોય, તો અપવાદ તરીકે ઔપધની જેમ એનો ઉપયોગ કરી શકાય; પણ સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે તો માંસ વચ્ચે ગણાવું જોઈએ.’

આ નિર્ણય આપતી વખતે શાંતિદેવે અનેક બૌદ્ધ ગ્રંથોનો આધાર લીધો છે. મેં શાંતિદેવના આ વિચારની તુલના જૈનપરંપરામાં એવા જ

વિષયને લગતા વિવાદના નિર્ણય વખતે મારા એક નિબંધમાં કરી છે; જે નિબંધ હિંદીમાં ‘શ્રી જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ’ કાશી તરફથી પ્રકાશિત થયેલી પત્રિકા નં. ૧૪-૧૫ રૂપે પ્રસિદ્ધ થયો છે.

શાંતિદેવનો બીજો ગ્રંથ છે ‘બોધિચર્યાવતાર’. તે છે પદ્યબંધ. એના ઉપરની અનેક ટીકાઓ પૈકી માત્ર પ્રજાકરમતિની પંજિકા મુદ્રિત છે તે જોઈ છે. ‘બોધિચર્યાવતાર’ના દશ પરિચ્છેદો છે, ને તે પ્રવાહબદ્ધ સંસ્કૃત પદ્યરચના છે. પ્રજાકરમતિએ પંજિકામાં જે શાસ્ત્રદોહન અને સૂક્ષ્મ ચર્ચાઓ ગોઠવી છે, તે ‘બોધિચર્યાવતાર’ની મહત્તામાં ખરેખર વધારો કરે છે.

‘બોધિચર્યાવતાર’નો પરિચ્છેદ તત્ત્વજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ છે, અને એ શ્લેષવાદીનું માયાવાદીને મળતું તત્ત્વજ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞોને અનેક વિચારબિંદુઓ પૂરાં પાડે છે. પરંતુ શાંતિદેવની વેગભરી કવિતાશક્તિ તો પારમિતાઓના વર્ણનમાં મુક્ત વિચરે છે. તે ઉત્તમ કાવ્યનો આસ્વાદ પૂરો પાડવા ઉપરાંત ઉત્ક્રાંતિશીલ જીવન જીવવાની વ્યવહારુ પ્રેરણા આપે છે. આધ્યાત્મિક સાધકે કયા કયા ગુણોનો કઈ કઈ રીતે વિકાસ કરવો, એ અધુ કાવ્યમાં તાદૃશ રજૂ થાય છે. જો કે, શાંતિદેવ બૌદ્ધ ભિક્ષુ હોઈ તેમની પ્રસ્તુત કવિતા ‘શુદ્ધ અને બોધિસત્ત્વ જેવાં સાંપ્રદાયિક નામો સાથે સંકળાયેલી છે. પરંતુ એનો ભાવ તદ્દન અસાંપ્રદાયિક છે એટલે કોઈ પણ સાધક પોતાને ઇષ્ટ એવા ઉપાસ્યને નજર સામે રાખી તે ક્રમનો જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકે. આ રીતે જોતાં શાંતિદેવે વર્ણવેલી પારમિતાઓ એ માનવમાત્રે સાધવા જેવી સિદ્ધિઓ છે.

શાંતિદેવે પોતાની કવિતામાં મહાંયાન ભાવના રજૂ કરી છે. મહાંયાન ભાવના એટલે માત્ર પોતાના મોક્ષમાં કે પોતાની દુઃખ-સુખિતામાં સંતોષ ન માનતાં સમગ્ર જગતની મુક્તિ માટે ભાવના સેવવી અને પ્રયત્ન કરવો તે. એ કારણે જ શાંતિદેવ કહે છે કે, જો જગતમાં પ્રાણીઓ દુઃખમાં ગરક હોય અને નરકવાસીઓ વેદના અનુભવતા હોય, તો નીરસ મોક્ષની મારે કશી જરૂર નથી.^૧ તેથી જ શાંતિદેવ સમત્વની ભાવનાની ખિલવણી કરવા માટે કહે છે કે, પ્રારંભમાં બીજા અને પોતા વચ્ચે આદરપૂર્વક સમતાની ભાવના પોષવી; તે એવી રીતે કે, મારે પોતાને સુખદુઃખ બંધાનાં સરખાં છે એમ સમજી બંધાને પોતાની પેઠે જ ગણવાં.^૨

૧. સરખાવો :- ‘બોધિચર્યાવતાર’ આઠમો પરિચ્છેદ. શ્લોક ૧૦૭-૧૦૮.

૨. ‘બોધિચર્યાવતાર’ આઠમો પરિચ્છેદ. શ્લોક ૯૦ અને ૯૪.

ખરી રીતે તથાગત શુદ્ધ બ્રહ્મવિહારરૂપે મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓનો ભારપૂર્વક વારંવાર ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે તેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં મૈત્રીયુક્ત ચિંતને ભરી દેવાનું કહ્યું અને એવી મૈત્રીને પરિણામે જન્મતબ્યાપી કરુણા આચરવાનું પણ કહ્યું. શાંતિદેવ એ જ બ્રહ્મવિહારના તંત્રને મહાયાન ભાવના રૂપે પોતાની કવિતામાં ગૂંથે છે.

જેમ ગાંધીજીની દૈનિક પ્રાર્થનામાં

ન ત્વહં કામયે રાજ્યં ન સ્વર્ગં નાપુનમૈવમ્ ।

કામયે દુઃસ્વતપ્તાનાં પ્રાણિનામ્ આર્તિનાશનમ્ ॥

એ મૈત્રી અને કરુણાપૂર્ણ ભાવના આવે છે, તેમ જ શાંતિવેદે ‘બોધિ-ચર્યાવતાર’માં એવી ભાવના કવી છે. ‘બોધિચર્યાવતાર’ વાંચતાં એ હાપ નથી પડતી કે શાંતિદેવ શ્વપ્તવાદી છે; પણ હાપ એ ઊઠે છે કે, તેમની ધગશ આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરવાની છે અને તે માટે જોઈતા સદ્ગુણો કેળવવાની છે.

અધ્યાપક કૌશાંબીજી આમ તો સ્થવિરમાર્ગી બૌદ્ધ પરંપરાના અનન્ય અભ્યાસી અને પાલિ વાદ્યમયના પારદર્શી વિદ્વાન હતા. પણ તેમનામાં જે જે મૈત્રી અને કરુણાવૃત્તિનો ઉદ્રેક જાતે અનુભવ્યો છે, તેની શાંતિદેવના તેવા ઉદ્રેક સાથે તુલના કરું છું તો કહ્યા સિવાય રહી નથી શકાતું કે, કૌશાંબીજી ખરા અર્થમાં મહાયાની હતા અને જાણે કે શાંતિદેવનું નવું સ્વરૂપ ન હોય ! આવી કોઈ અકળ સમાનતાને લીધે જ કૌશાંબીજીનું ધ્યાન ‘બોધિચર્યાવતાર’ તરફ ગયેલું. અને તેમણે તેનો મરાઠી ભાષામાં અનુવાદ ઈ. સ. ૧૯૦૬ના અરસામાં કરેલો. ત્યારબાદ ઈ. સ. ૧૯૨૪ના અરસામાં કૌશાંબીજીએ ‘બોધિચર્યાવતાર’ના કેટલાક શ્લોકો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે ‘પુરાતત્ત્વ’માં પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા. તે શ્લોકો અનુવાદ સાથે આ પુસ્તિકામાં નવું સંસ્કરણ પામે છે.

‘પુરાતત્ત્વ’ એ ત્રૈમાસિક હતું. વળી તે હાલ સૌને સુલભ પણ ન હોય. એટલે એ શ્લોકો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે લઘુ પુસ્તિકા રૂપે સૌને સુલભ થાય છે એ બહુ અગત્યનું છે. તે દૃષ્ટિએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સૂચનાથી શ્રી. મુકુલભાઈએ આ સંસ્કરણ તૈયાર કર્યું છે. અને તે શ્રીમદ રાજચંદ્ર ઝંઘ્રાણાના બીજા મથુકા રૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે તે પણ યોગ્ય છે. શ્રીમદ પોતે આધ્યાત્મિક સાધક હતા. તેમને મન સદ્ગુણોની જ કિંમત

હતી, અને તેમનું મન સંપ્રદાયથી પર હતું. એટલે તેમના નામ સાથે આવું એક લઘુ પદ્ય નિત્યપાઠ્ય પુસ્તક ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રસિધ્ધ કરે તે આવકારદાયક છે. હું એમ માનુ છું કે, ધર્મની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી વ્યાપક ભાવના સાથે આ પારમિતાઓનો પૂરેપૂરો સુમેળ છે.

પ્રો० વિન્ડરુનિત્ઝે શાંતિદેવ વિષે લખ્યું છે.^૧ તેમણે ‘બોધિચર્યાવતાર’ને લક્ષીને જે વર્ણન કર્યું છે, તે તેમના મન ઉપર શાંતિદેવ વિષે જેની અસર થયેલી એનો પુરાવો છે. આવા એક મંથનું સળંગ બાષાંતર ગુજરાતીમાં હોય તો તે ધમ્મજ્વા જેવું છે, પદ્ય એવો સમય આવે તે પહેલાં પ્રસ્તુત લઘુ પુરિનકા ગુજરાતી વાચકોને શાંતિદેવ તરફ આકર્ષિત કરશે એ નિઃશંક છે.

મહાયાની ભાવનાની આપણા દેશના અનેક સંપ્રદાયો ઉપર ભારે અસર થઈ છે. ભગવદ્ગીતા ખરી રીતે ભાગવત પરંપરાને આશરી અનાસક્ત કર્મયોગનો ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે તે પોતાની રીતે આવી ભાવના જ ઉપસ્થિત કરે છે.

એ જ રીતે શાંતિદેવ પછી લગભગ સો વર્ષ બાદ થયેલ સુપ્રસિદ્ધ જૈન આચાર્ય હરિભદ્ર પદ્ય મહાયાની ભાવનાથી રંગાયેલા છે. આમ તો જૈન પરંપરા વૈયક્તિક મોક્ષવાદી જ રહી છે. તેમ છતાં શાંતિદેવ જેવાના મંથોમાંની મહાયાની ભાવનાએ હરિભદ્રનું મન છત્યું લાગે છે, આનો પુરાવો એમના ‘યોગબિંદુ’ મંથમાં છે. હરિભદ્ર જૈન પરંપરાસંમત બિન્નમંથી અર્થાત્ જેણે મોહમંથી તોડી હોય એવા સમ્યક્-દષ્ટિ સાધકની બૌદ્ધસંમત બોધિસત્ત્વ સાથે તુલના કરે છે; અને કહે છે કે, જો બિન્નમંથી સાધક જગદુદ્ધારનો સંકલ્પ કરે, તો તે તીર્થંકર—સર્વોદ્ધારક—થાય છે; અને જો સ્વજન આદિનો ઉદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ કરે તો તે મધ્યધર—તીર્થંકરનો અનુગામી થાય છે; અને જો પોતાના જ ઉદ્ધારનો સંકલ્પ કરે તો તે મુચ્છ-કેવલી—માત્ર આત્મ-કલ્યાણ કરનાર થાય છે.^૨

હરિભદ્રનું આ કથન સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે, આત્મોદ્ધારની ભાવના કરતાં સર્વોદ્ધારની ભાવના એ જ અગ્રિયાતી અને સ્પૃહણીય છે. આ ભાવનાનું બીજું નામ એ જ મહાયાન ભાવના. એક રીતે હરિભદ્રે તુલના કરી, પદ્ય બીજી

૧. જુઓ A History of Indian Literature Vol. 11

૨. જુઓ ‘યોગબિંદુ’, શ્લોક ૨૮૩ થી ૨૯૦.

રીતે મહાયાન ભાવનાનું પ્રાધાન્ય દર્શાવ્યું; જે જૈન પરંપરાએ પણ ધડે લેવા જેવું છે.

હવે રાજકારણ, સમાજકારણ કે અર્થકારણ એકેએક ક્ષેત્રમાં સંકુચિત થયે પોસાય તેમ નથી. એવી સ્થિતિમાં જો ધર્મ પણ પંથ અને સંપ્રદાયની સંકુચિત સીમાઓમાં પુરાઈ તદ્દનુસારી જ વિચાર-આચાર કરે તો તે પણ હવે ટકી ન શકે. ગાંધીજીએ જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં મહાયાની માનસ જીવી બતાવ્યું છે; અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આચાર્ય વિનોબા એ ભાવનાને કેવી રીતે વિકસાવી રહ્યા છે તેમ જ કેવી રીતે જીવી બતાવે છે. આવી અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં પ્રસ્તુત લઘુ પુસ્તિકાનું મૂલ્ય વધારે અંકારો એ નિઃશંક છે. અને તે રીતે ‘આત્મસિદ્ધિ’ પછી આ પુસ્તકની પસંદગી સવેળાની છે.

એમ તો શ્રી. મુકુલભાઈએ કૌશાંબીજીનું જીવનચરિત્ર સંક્ષેપમાં જુદું આપ્યું છે. એમની ‘આપવીતી’ અને બીજી સામગ્રીને આધારે એ ચરિત્ર ટૂંકમાં પણ કૌશાંબીજી વિષે બધી જરૂરી માહિતી પૂરી પાડે છે. કૌશાંબીજીનું જીવન જે વાચ્યે તેને નિરાશા તો સ્પર્શી જ ન શકે. નિરાશા અને અધ-કારના જોડા ખાડામાંથી સતત સ્વપ્રયત્ને કૌશાંબીજી કેવી રીતે પ્રકાશના માર્ગ ઉપર આવ્યા અને અનેકાના ગુરુ બન્યા એનું ચિત્ર એમના સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્રમાંથી પણ અવગત થાય છે. એટલે તે વિષે અહીં મારે કાંઈ લખાવવું નથી.

તેમ છતાં, તેમની સાથે મારે જે અનેક વર્ષો લગી સતત પરિચય રહ્યો, તેમની પાસે મેં જે કાંઈ બૌદ્ધ શાસ્ત્રો વિષે મેળવ્યું, અને છેલ્લે ૧૯૪૬માં તેમના અનશનના સાક્ષી થવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તે બાબત કાંઈક લખું તો તે વાચકોને ઉપયોગી પણ થશે; અને એમના જીવન અંગે કેટલીક હજી લગી કદાચ અગ્નિ રહેલી બાબતો પ્રકાશમાં આવશે.

ઈ. સ. ૧૯૧૭માં એમને ઘેર જ હું પૂનામાં કૌશાંબીજીને પ્રથમ વાર મળ્યો, જ્યારે કૃપલાનીજી પણ હતા. ત્યારે અહિંસાથી શરૂ થઈ; અને મારે પણ વખત પહેલાંથી બૌદ્ધ પિટકો ગુરુમુખથી શીખવાનો સંસ્કાર જાગ્યો. પણ એ વાત તે વખતે ત્યાં જ રહી.

૧૯૨૨માં કૌશાંબીજી ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પુરાતત્ત્વ મંદિર ખાતે જોડાયા. મને આ તક મળી. મેં પણ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં રીતસર જોડાવાનું

નક્કી કર્યું. હાથમાં લીધેલ કામ ઉપરાંત કૌશાંબીજી પાસે બૌદ્ધ ગ્રંથોનું અધ્યયન શરૂ કર્યું. સાથે રહેવાનું, જમવાનું અને ફરવાનું હોવાથી કૌશાંબીજીની અનેક વિષયસ્પર્શી વિનોદી પ્રતિભાનો પણ લાભ મળતો ગયો. કૌશાંબીજી તે વખતે વિદ્યાપીઠ માટે અમુક પુસ્તકો તૈયાર કરતા હતા. મરાઠીમાં લખે અને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ સાંભળે. હું તો લગભગ બધામાં સાક્ષી બનતો અને એમની પાસે શીખેલ ‘અભિધમ’ જેવા ગ્રંથનો વર્ગ પણ લેતો. ૧૯૨૫ સુધી આમ આવ્યું.

ફરી ૧૯૨૭ થી ૨૯ સુધીમાં તેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આવ્યા ત્યારે પણ આવો જ ક્રમ આવ્યો. કૌશાંબીજી શાસ્ત્રાભ્યાસી તો હતા જ, પણ તેમની ઇતિહાસ અને સંશોધનની દૃષ્ટિ બહુ સ્પષ્ટ હતી. વિશેષતા એમની એ હતી કે, તેઓ પોતાને સત્ય લાગે અને સમગ્રાય એ વાત અપ્રિય હોય તોય મિત્રો કે બીજા મળનારને કહેતાં કદી ખમચાતા નહીં. તેથી કેટલીક વાર અનેકોનો વિરોધ પણ વહોરતા. પણ દરેક જથ્થુ સમજી જતો કે કૌશાંબીજી છે ચોખ્ખા દિલના, એટલે પાછું અનુસંધાન થતાં વાર ન લાગતી. કૌશાંબીજીને જે મળે તે તેમના પ્રત્યે આકર્ષાય.

ગુજરાતમાં રહ્યા પછી કૌશાંબીજીને મહારાષ્ટ્ર કરતાં જુદો જ અનુભવ થયો. તેઓ કહેતા કે, મહારાષ્ટ્ર હડી અને દુરાગ્રહી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં એવું તત્ત્વ ધણું ઓછું છે તેથી તેમણે ગુજરાતમાં અનેક વર્ગના અનેક મિત્રો મેળવ્યા.

ફરી કૌશાંબીજીનો અને મારો મેળાપ કાશીમાં થયો. તેઓ ૭ માસ માટે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં આવી રહ્યા. પાંડિત માત્રવિયાજી તેમને આગ્રહ કરી લાવેલ, પણ કૌશાંબીજીએ ત્યાં કોઈ વ્યવસ્થા ન જોઈ. તેમની પાસે કોઈ શીખનાર જ નહીં. એક વાર તેમણે માત્રવિયાજી અને દુવજી એ બંનેની ખબર પણ લીધી. હેવટે મેં તો નક્કી કર્યું કે, મારે એમનો ઉપયોગ કરવો. ત્યાંના પુસ્તકાલયના એક ખડમાં સંતોની, ખરમી, સિયામી અને રામન લિપિમાં મુદ્રિત બધા જ બૌદ્ધ પિટક-ગ્રંથો તેમની ટીકા સાથે સામે રાખ્યા. મેં એવો ક્રમ રાખ્યો કે કોઈ એક ગ્રંથ ન બચુનાં હું પૂછું તે ઉપર કૌશાંબીજી બૌદ્ધ મંતવ્ય કહે. મેં ઉમાસ્વાતિના તત્ત્વાર્થને આધારે નિત્ય નવા શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો પૂછવા માંડ્યા; અને કૌશાંબીજી તે પ્રશ્ન પરત્વે બૌદ્ધ પાલિ વાક્યમયમાં કાંઈ છે કે નહીં, તથા હોય તો તે શું છે એ શોધી ઉત્તર આપવા લાગ્યા. આ વખતે કૌશાંબીજીની અસાધારણ સ્મૃતિ અને

પ્રજ્ઞાનો અને પરિચય થયો. હું પૂછું કે, 'જૈન નય અને નિલેપના સ્થાનમાં બૌદ્ધ ઋશિમાં શું છે?' તો કૌશાંબીજી થોડીવારમાં જ પ્રથમ મોઢેથી કહી દે કે આનો ઉત્તર આવે છે અને અમુક ઋંથમાંથી મળશે. પછી તરત જ એ બૌદ્ધ ઋશિના અંબારમાંથી કોઈ ને કોઈ ઋંથમાંથી મને પોતે કહેલ વાતનો પુરાવો કાઢી આપે. મારા સહચારી ભાઈ ખુશાલદાસ તે પુરાવાનું સ્થાન લખી લે. આમ રોજ સવારે એ કલાક વિદ્યાવ્યાસંગ ચાલે. મારી ધારણા એ હતી કે કૌશાંબીજીના બૌદ્ધ જ્ઞાન-ખજાનામાંથી મળે તેટલી વસ્તુ મેળવી, નોંધી લઈ, ક્યારેક જૈન અને બૌદ્ધ મંતવ્યોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ રજૂ કરવો; અને સાથે સાથે વૈદિક દર્શનોની પણ યથાસંભવ તુલના કરવી. કૌશાંબીજીએ સામગ્રી એટલી બધી આપી હતી કે જો એ ગુમ થયેલ નોટ હજી પણ મળી આવે, તો તુલનાનો મનોરથ સિદ્ધ થાય.

આમ છ માસના સહવાસ પછી કૌશાંબીજી જરાક દૂર ગયા, દૂર એટલે કાશી વિદ્યાપીઠ. ત્યાં તેમણે 'હિંદી સંસ્કૃતિ આશ્રિ અહિંસા' એ પુસ્તક લખ્યું. જ્યારે તેઓ એ પુસ્તક લખતા હતા, ત્યારે પણ અમે બંને તો અવારનવાર મળતા જ. તેઓ પોતાનું લખવાનું અને લખેલું મને મોઢે કહી જાય અને સંમતિ માગે. વળી ક્યારેક કહે કે, 'મારું આ પુસ્તક કોઈ પ્રગટ નહીં કરે, એટલું જ નહીં પણ કોઈ કંપોઝ સુધ્ધાં નહીં કરે. કારણમાં તેઓ કહેતા કે, વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ બધાની ત્રિ સમાલોચના એમાં કરી છે. અને જે કંપોઝિટર કે પ્રકાશક હશે તે પણ કોઈ ને કોઈ ઉક્ત પરંપરામાંનો હોઈ મારી વિરુદ્ધ જ જશે. પણ હું હમેશાં કહેતો કે, એવું કાંઈ નથી. દરમ્યાન તેમના મિત્ર બાણુ શિવપ્રસાદ ગુપ્તા જેઓ પથારીવશ જ હતા, તેમણે કહેલું કે, એ પુસ્તક હું હિંદીમાં કરાવી પ્રસિધ્ધ કરીશ. તેમણે હિંદી અનુવાદનું કામ તેમના ઝોળખીતાને આપ્યું પણ ખરું. પરંતુ મને લાગે છે કે આ બાબતમાં કૌશાંબીજી જ સાચા હતા. એ પુસ્તક એમ ને એમ પડી રહ્યું. અને છેવટે એનો ગુજરાતી અનુવાદ ગુજરાતમાં જ પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયો; અને હિંદી અનુવાદ તો કૌશાંબીજીના સ્વર્ગવાસ પછી જ.

કાશી વિદ્યાપીઠ છોડી કૌશાંબીજી મુંબઈના એક વિભાગ પરેલમઈ 'બહુજન વિહાર' માં પાંજત જાતિને સંસ્કાર આપવા રહ્યા. જ્યારે તેમને એમ લાગ્યું કે, તેમની ગીતાની સમાલોચનાથી અમુક દાતાઓને માફ લાગ્યું છે, ત્યારે તેમણે આપમેળે પરેલ છોડ્યું.

પાછા અમદાવાદ અને સારનાથ આદિમાં રહી તેઓ મુંબઈ આવ્યા.

પણ એમને એવા સંકલ્પ જાણ્યો કે, હવે મારું જીવનકાર્ય મેં પૂરું કર્યું છે, ઉંમર થઈ છે, વધારે કરવાનું રહ્યું નથી; તો પછી જીવન નકામું ગાળવું અને ધડપણમાં બીજાઓની સેવા લેવી, એ આ મોંઘવારી અને ગરીબીના સમયમાં યોગ્ય નથી માટે આમરણીત અનશન કરવું.

અમે મિત્રો મુખ્યમાં એમને સમજાવવા મથતા કે, તમે હજી શક્તા છો; તમારી પાસે હજી ધણું દેવા જેવું છે; અને તમારો સમગ્ર જીવનભાર અમે સહઈ વહીશું. તેમને અમારા બંધા ઉપર વિશ્વાસ તો હતો, પણ પોતાના સંકલ્પથી ચ્યુત થવા તેઓ તૈયાર ન હતા. તેઓ સંકલ્પના બચાવમાં જૈન પરંપરામાં જાણીતી મારણાંતિક સહજેખનાની વાત કરતા; અને તથાગત જીવંતાં કથનમાંથી પણ ટેકા આપતા. પ્રથમ પ્રથમ કૌશાંબીજી જૈનોની ઉમ તપસ્યાના સખત વિરોધી હતા. છતાં આ વખતે તેઓ એટલું કહેતા કે, એવી મારણાંતિક તપસ્યાનું પણ જીવનમાં ક્યારેક સ્થાન છે જ. એમણે આવા વિચારથી પોતાનો સંકલ્પ અડગ બનાવ્યો.

૧૯૪૬માં તેઓ અને હું ફરી કાશીમાં મળ્યા. હવે એ સંકલ્પ પાર પાડવાની ધડી તેમને મન આવી લાગી હતી. દેશમાં રમખાણો અને જ્યાં ત્યાં મારકાપ ચાલતાં હતાં. એમનાથી આ દુઃખ સાંભળ્યું પણ જતું નહીં. છેવટે અમે મિત્રો તેમના અડગ સંકલ્પને જોઈ મોળા પડ્યા અને અમે વિચાર્યું કે, હવે આમને રસ્તો કરી આપવો. અનશન ક્યાં રહી કરવું, પરિચયોમાં કોણ રહે, તે વખતે લોકો બીડ ન કરે અને કોઈ પણ સ્થળે પ્રચાર ન થાય—આ બંધા મુખ્ય પ્રશ્નો હતા. મને અને પં. શ્રી. દલસુખ માલવણિયાને એનો ઉત્તર મળી ગયો અને અમે કૌશાંબીજીને કહ્યો.

સરથૂ નદીને તટે દોહરીઘાટ પાસે સ્વામી સત્યાનંદનો આશ્રમ છે. એ સ્વામી પ્રથમથી જ દલિતોદ્ધારક અને અરપૃષ્ઠતા-નિવારણના મહત્તમ કાર્યકર્તા, વિદ્વાન અને વિચારક; ત્યાગી અને તપસ્વી; ગાંધીજીને પણ એવા જ પ્રિય. એમની સાથેનો અમારો પરિચય અમને કહેતો કે, એમના આશ્રમમાં કૌશાંબીજી રહીને અનશન કરે, તો એમની બધી શરતો સચવાય. સ્વામીજી કબૂલ થયા. પણ પ્રશ્ન હતો અઢાળ અને વિવેકી પરિચારકનો. એવા એક પરિચારક પણ મળી ગયા. પ્રથમ સ્થાનકવાસી જૈન સાધુ પણ હવે નિષ્ઠાવાન લોકસેવક તરીકે જાણીતા સ્વામી ચૈતન્ય—અપરનામ શૂનીલાલજી—તેમણે પરિચયોનું બીડું ઝડપ્યું અને અમને બંધાને નિરાંત વળી. દોહરીઘાટવાળા આશ્રમમાં

ઉપવાસો શરૂ થયા. દિવસની નોંધ ચૂનીલાલ અમને કાશીમાં મોકલે અને જરૂરી સાધન કાશીથી પૂરાં પડાય.

કૌશાંબીજીએ વચન લીધેલું કે, આ અનંશનના સમાચાર તેમનાં પુત્ર-પુત્રીઓ વગેરેને ન આપવા અને અન્યત્ર પ્રચાર પણ ન કરવો. પરંતુ એ વાત થોડી જ છાની રહે ! છેવટે દિલ્હી સુધી વાત પહોંચી. શ્રી. પુરુષોત્તમ દ'ડનનજી વગેરેની વિનવણીઓ વ્યર્થ ગઈ. ગાંધીજી તરફથી ઉપવાસ બંધ કરવા માટે આવતા તારો પણ વ્યર્થ ગયા. ગાંધીજીએ સૂચના આપી કે, કૌશાંબીજી તેમને દિલ્હીમાં મળે. જવાબમાં કૌશાંબીજીએ જણાવ્યું કે, જો તમે મને અહીં આવીને અનંશનની અયોગ્યતા સમજાવશો, તો હું છોડી દઈશ. પણ તે વખતે એક ક્ષણ માટે પણ ગાંધીજી દિલ્હી છોડી શકે તેમ ન હતું. આ રીતે ઉપવાસો લંબાતા ગયા. કૌશાંબીજીને કેટલાક દિવસો પછી વેદના પણ થવા લાગી. છેવટે ગાંધીજીની વિનંતિને માન આપી, ધાણું કરી ઓગણીસમા દિવસે તેમણે અનંશનથી દેહત્યાગનો વિચાર પડતો મૂક્યો. તેમને પારણું કરાવ્યું અને મિત્રો તેમને કાશીમાં લઈ આવ્યા.

કાશીમાં તેમની પરિચર્યા કરનાર અનેક હતા. અધ્યાપક પવારને ત્યાં તેઓ રહેતા. તેઓ કહેતા કે, જવા લાયક સ્વાસ્થ્ય આવે તો મુંબઈ જઈશ અને ત્યાંથી વધો. એ પ્રમાણે તેમણે છેવટે વધો પાસે સેવાગ્રામમાં જ જીવન પૂર્ણ કર્યું. છેવટના દિવસોમાં કાકાસાહેબની યોજના પ્રમાણે આશ્રમવાસીઓએ તેમની સંપૂર્ણ પરિચર્યા કરી.

તેમણે 'પાર્શ્વનાથાચા ચાતુર્થામ ધર્મ' અને 'બૌદ્ધિસત્ત્વ' નાટક એ બે લખેલ પુસ્તકો સોંપી મને કહ્યું હતું કે, આ હપ્તાય નહીં તોયે એની નકલો સુરક્ષિત રહે. છેવટે આ બંને મરાઠી પુસ્તકો કાકાસાહેબની પ્રસ્તાવના સાથે ધર્મોદ્ધત્તની સ્મારક-માળામાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે અને તે હિંદી તેમ જ ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થવા યોગ્ય છે.

કૌશાંબીજીને એક પુત્ર અને ત્રણ પુત્રીઓ. તેમના પુત્ર કૌશાંબીજી જેવા જ પ્રતિભાશાળી છે અને પૂનાની ક્યુસન કોલેજમાં ગણિતના પ્રાધ્યાપક છે. તેમની પુત્રીઓ પણ વિદ્યામાં એક એકથી ચડિયાતી. એમની સંતતિ એમના માટે બધું કરી છૂટવા તૈયાર. તે ઉપરાંત બધી જ કામના, બધા જ પંથના અને બધી જ કક્ષાના અનેક સામાન્ય જન, વિદ્વાન અને શ્રીમાન તેમના આહુક; અને તે પણ કાંઈક કરી છૂટવું એવી ઇતિવાળા આહુક, છતાં કૌશાંબીજી પોતાના ભુદ્ધિપૂર્વક સંકલ્પથી જરા પણ ચસિત ન થયા. તેમણે

બ્રહ્મદેશ, સારનાથ અને કુશિનારા આદિમાં બૌદ્ધ પરંપરાને અનુસરી સમાધિ ભાવનાઓ પશ્ચ કરેલી. તેમણે ચિત્તનિરીક્ષણનો અભ્યાસ તો એટલો બધો વધારેલો કે હું જ્યારે જ્યારે યોગશાસ્ત્ર અને જૈન તથા બૌદ્ધ પરંપરાના ધ્યાનમાર્ગની શાસ્ત્રીય વાતો કાઢું ત્યારે તેઓ એ વિષેનું જાણે સ્વાનુભૂત ચિત્ર જ ન હોય તેમ નિરૂપણ કરે.

આવા એક વિદ્વા, પ્રજ્ઞા અને સમાધિના આરાધકનું ટૂંકું પશ્ચ ત્રેરક એવું જે જીવનચરિત્ર આ પુસ્તિકા સાથે સંકળાયેલું છે, તેનું મૂલ્ય ‘બોધિ-ચર્યાવતાર’માં નિરૂપેલી પારમિતાઓ અંગેના શ્લોકોથી જરાય ઓછું નથી. વાચકો એને માણો.*

* ‘બોધિચર્યાવતાર’ (નવજીવન પ્રકાશન)નું પુરોવચન.

આચાર્ય શ્રી આત્મારામજી

[૧૨]

આજે જે હું કહેવા ઇચ્છું છું તેની જવાબદારી બીજા કોઈ ઉપર નથી. શ્રદ્ધેય આચાર્યશ્રી વિષે બોલવાનો મારો અધિકાર જે કાંઈ હોય તો તે ફક્ત એટલો જ છે કે લગભગ ૨૫૦ વર્ષથી બધે પડ્યા જેવા શ્રુત અભ્યાસનો જે વિશાળમાર્ગ ન્યાયાભિનિધિ શ્રી આત્મારામજી મહારાજે શરૂ કર્યો અને જેમાં સમયને છાજે એવું તે જ મૂક્યું તે માર્ગનો હું સાધારણ પથિક છું. મહારાજશ્રીના જીવન વિષે ફક્ત એ બાબત ઉપર મુખ્ય દૃષ્ટિ અત્યારે મેં રાખી છે. ૧. જૈન ઇતિહાસમાં મહારાજજીનો દરજ્જો અને તેના કારણો. ૨. તેમની જગ્યા કોણે લઈ શકે ?

૧. મહારાજજીનો દરજ્જો અને તેનાં કારણો.

૨૫૦૦ વર્ષના જૈન ઇતિહાસમાં શ્વેતાંબર-દ્વિગંબર બન્ને સંપ્રદાયે કેટલીક વિભૂતિઓ એવી જન્માવી છે કે ઇતિહાસના લેખક અને અભ્યાસીનું ધ્યાન તેની તરફ ગયા વિના રહે જ નહિ. એવી વિભૂતિઓમાં કેટલીક વિરલ વિભૂતિઓ છેલ્લા હજાર વર્ષમાં શ્વેતાંબર સંપ્રદાયે અર્પી છે તેમાં મહારાજશ્રીનું સ્થાન આવે છે. વાચક યશોવિજયજી પછી તો બસો વર્ષે અહુશ્રુતપણાનું સ્થાન મહારાજજીએ જ વાસ્તવિક રીતે સંભાળી લીધું છે. તેથી છેલ્લા અઢીસો વર્ષના ઇતિહાસમાં તો શ્વેતાંબર કે દ્વિગંબર બન્ને પંથમાં એક મહાન વિભૂતિ તરીકે મહારાજજી જ નજરે આવે છે. તેમને આ દરજ્જો પ્રાપ્ત થયાનાં ખાસ વિશેષ કારણો છે, તેની ટૂંકમાં નોંધ લઈએ.

(૧) અહિં અને શુદ્ધિ

મહારાજજીમાં ગમે તેટલી અડગ શ્રદ્ધા હોત અને ગમે તેટલો શાસન અનુરાગ હોત છતાં જે તેમણે શુદ્ધિકાર ખુલ્લું ન મૂક્યું હોત અને મેળવી સકાય તેટલા સમગ્ર જ્ઞાનને મેળવવા અખંડ પુરુષાર્થ કર્યો ન હોત તો તેઓ આચાર્ય પરંપરામાં માત્ર નામના જ દાખલ થયા હોત. તેમણે પોતાની શુદ્ધિને શાસ્ત્રાધ્યાયમની કસોટીએ જિંદગીભર કરી. અને જે વખતે છાપેલાં પુસ્તકો બહુ જ ઓછાં હતાં તે વખતે અત્યારના જમાનાનો માણસ ન કંપી

શકે તેટલાં જૈન જૈનેતર દર્શનોનાં અનેક વિષયોનાં સંખ્યાબધ પુસ્તકો વાંચી કાઢ્યાં. જે વખતે જૈન પરંપરામાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ આવી ન હતી અને જૈન પુસ્તકો ઉપરાંત શિલાલેખો, તામ્રપત્રો, ભૂગોળ, ભૂસ્તર આદિ વિદ્યાઓને પણ બહુશ્રુતપણામાં સ્થાન છે એ કદપના જ જાગી ન હતી તે વખતે મળેલાં બધાં સાધનો જાણી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જૈનદર્શનની પ્રાચીનતા અને મહત્તા સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન એમણે જ પહેલવહેલાં કર્યો હતો. એમનું આશ્ચર્ય પમાડે એવું વિશાળ વાચન, અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ અને ઉત્તર આપવાની સચોટતા એમના સ્મરણીય પુસ્તકોમાં પદે પદે દેખાય છે. એ જ બુદ્ધિયોગે તેમને વિશિષ્ટ દરજ્જો આપ્યો છે.

(૨) ક્રાંતિકારિતા

તેમનામાં બુદ્ધિયોગ ઉપરાંત એક ખીજું તત્ત્વ હતું, કે જે તત્ત્વે એમને મહત્તા અર્પી છે. તે તત્ત્વપરીક્ષક શક્તિનું અગર તો ક્રાંતિકારિતાનું. બધાં વર્ષ અપાર પૂજના ભાર નીચે એક સંપ્રદાયમાં બદ્ધ થયા પછી તેને કાંચળાની પેઠે ફેંકી દેવાનું સાહસ એ તેમની ક્રાંતિકારિણી શક્તિ સૂચવે છે. એમના આત્મામાં કોઈ એવી સત્યશોધક શક્તિ હોવી જોઈએ કે જેણે તેમને રૂઢિના ચીલા ઉપર સંતુષ્ટ રહેવા ન દીધા. એમનું જીવન ખીજા ત્રીસેક વર્ષ લંબાયું હોત તો તેમની ક્ષત્રિયોચિત ક્રાંતિકારિણી પ્રકૃતિએ તેમને કષ્ટ બુમિકાએ પહોંચાડ્યા હોત એની કદપના કરવી એ કઠણ છે. પણ એટલું તો એમના તરવરતા જીવનમાંથી ચોખ્ખું દેખાય છે કે તેઓ એકવાર પોતાને જે સાચું લાગે તેને કહેવા અને આવરવામાં કોઈ મોટા ખાન-ખાનાની પરવા કરે કે પ્રતિકાથી લલચાઈ જાય તેવા ન હતા.

(૩) વારસામાં ઉમેરો

જૈનશ્રુતનો જે વારસો મળ્યો તે જ વારસો સંભાળી બેસી રહ્યા હોત અને બહુશ્રુત કહેવાયા હોત તો પણ તેમનું આ સ્થાન ન હોત. એમણે દેશકાળની વિદ્યાસમૃદ્ધિ જોઈ, નવા સાધનો જોયાં અને ભાવિની જોખમદારી જોઈ, અને આત્મા તનમની ઊઠ્યો. તે સાથે જ તે માટે જેટલું પોતાથી થઈ શકે તે કરવા મંડ્યા. એમણે વેદો વાંચ્યા, ઉપનિષદો જોયા, શ્રોતસૂત્રો સ્મૃતિઓ અને પુરાણોનું પારાયણ કર્યું. નહું ઉદ્ભવતું સામયિક સાહિત્ય જોયું. મૃત અને જીવતી બંધી જૈન શાખાઓનું સાહિત્ય, તેમનો ઇતિહાસ અને તેમની પરંપરાઓ જાણી, અને ત્યારબાદ પોતાને જે કહેવું હતું તે કહ્યું. એમના કથનમાં શાસ્ત્રનો પ્રચંડ સંપ્રદ છે. વ્યવસ્થાની પ્રતિભા છે

અને અભ્યાસની જાગૃતિ છે. એમણે મળેલ વારસામાં આટલો ઉમેરો કરી હવે પછી આચાર્યપદે આવનાર વ્યક્તિઓને સચવી આપ્યું કે જૈન-શાસનની ખરી સેવા હતક લીધેલ અથોથી અગર ખરીદેલ પદ્ધતિઓથી નહિ થાય.

(૨) એમની જગ્યા કોણ ભરી શકે?

એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ જ આજની સમસ્યાનો ઉકેલ છે. જેનામાં સ્વતંત્ર શુદ્ધિ વિનાની શ્રદ્ધા એટલે આજકાલ ચાલતી વ્યાખ્યા પ્રમાણે આસ્તિકતા માત્ર હશે અને ચિકિત્સા કરવાની, દેશકાળ પ્રમાણે પૂરવણી કરવાની, નવાં બળો પચાવવાની અને કિંમતી જૂનાં બળો સાચવવાની, એક પણ બાધક બંધન સ્વીકાર્યા સિવાય-સંકુચિતતા રાખ્યા સિવાય બધી વિદ્યાઓને અપનાવવાની અને બહાલાતા સંયોગો પ્રમાણે નવા નવા યોગ્ય ઇલાજો લેવાની નાસ્તિકતા જેનામાં નહિ હોય તે જો આચાર્યપદે આવશે તો પણ ભાવિ ધર્મસમાજ ઘટનામાં તેનું સ્થાન કશું જ નહિ હોય. મહારાજશ્રીને પદે આવનારમાં લેખમાન અને યાકાળી જેવી વિદ્યાનિષ્ઠા તથા ચિકિત્સાશક્તિ જોઈશે. આ આનંદશંકર ક્રુવ કે ડો. શીલ જેવો તાત્ત્વિક અને તટસ્થ વિશાળ અભ્યાસ જોઈશે, કવિ ટાગોરની કલ્પનાશક્તિ જોઈશે અને ગાંધીજીની નિર્ભયતા તેમ જ નિખાલસતા જોઈશે. આટલા ગુણો ઉપરાંત એમનું સ્થાન લેવા ઇચ્છનાર અને જૈન સમાજને જીવિત રહેવામાં ફાળો આપવા ઇચ્છનાર વ્યક્તિમાં પંથનો નહિ પણ અંદરનો ત્યાગ જોઈશે. એનામાં કાષ્ટરિટની સેવાભાવનાની તપસ્યા અને એનીખિસેંટનો ‘આગળ વધો’નો હિંસાહ જોઈશે. પોતાની પરિસ્થિતિમાં રહી નવા નવા માર્ગો ચોજવાની અને તે દ્વારા જ્ઞાન અને ત્યાગની સમૃદ્ધિ વધારવાની શક્તિ જોઈશે.

જ્યંતીની પુષ્પાંજલિ માત્ર ગુણાનુવાદમાં પૂરી થાય છે પણ તેથી જો જે કૃત્રિમતા-અવાસ્તવિકતાનો કચરો એકઠો થવાનો સંભવ જિભો થાય છે તે લાભના પ્રમાણમાં બહુ જ મોટો છે. તેથી કાંઈ પણ પૂજ્ય વ્યક્તિની જ્યંતી વખતે ગુણાનુવાદમાં ભાગ લેનાર ઉપર યથાર્થતા સામે દૃષ્ટિ રાખવાની ભારે જવાબદારી જિભો થાય છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખી મારે કહેવું જોઈએ કે મહારાજશ્રીએ બહુશ્રુતપણાની મંજા શરૂ કરી છે તે નવી પરિસ્થિતિ જેતાં માત્ર મંજોત્રી છે અને સંપ્રદાયની ભૂમિકા ઉપર જિભા રહી તેમણે જે સંશોધનશક્તિ તેમ જ ઐતિહાસિકશક્તિ દાખવી છે તે ભાવી સંશોધકો અને ઐતિહાસિકોને ઇતિહાસનો મહેલ બાંધવા માટે પાયામાં મુકાતા એક

પથ્થરની મરજ પૂરી પાડે છે. સંશોધનો, ઐતિહાસિક મવેષણાઓ અને વિદ્યાઓ ક્યાં પૂરી આવે છે તે જાણ ન જ કહી શકે, તેથી તે દિશામાં સમગ્ર પુરુષાર્થ દાખવી પગલું ભરનારનો નાનકડો શો ફાળો પણ બહુ જ કિંમતી ગણાવો જોઈએ. આ દષ્ટિએ ‘આત્માન તિમિર ભારકર’ ઉપર વિશેષ કામ કરવા ઇચ્છનાર ઔદ્યોગિક સંશોધક અને ઐતિહાસિકને પુષ્કળ અવકાશ છે.

[સંવત ૧૯૮૫ના જ્યેષ્ઠ સુદ ૮ શુક્રવારે શ્રી મહાત્મીર જૈન વિદ્યાલયમાં શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિના અધ્યક્ષપણા નીચે ઉજવાયેલી શ્રી આત્મારામજીની જયંતી પ્રસંગે આપેલ બાંધખાન]

આચાર્ય જિનવિજયજી

[૧૩]

ગુજરાત પુરાતત્વ મંદિરના આચાર્ય શ્રીમાન જિનવિજયજી ગઈ તા. ૧૨મી મેએ જર્મની સિંધાબા. તેમના આચાર્ય તરીકેના જીવનમાં સીધી રીતે પરિચયમાં આવનાર કે એમની સાહિત્ય કૃતિઓ દ્વારા પરિચયમાં આવનાર બધા મોટે ભાગે તેમને ગુજરાતી તરીકે ઓળખે છે અને જાણે છે. અને તેથી ફરેક એમ માનવા લલચાય કે ગુજરાતની વ્યાપારજન્ય સાહસ જીવિએ જ એમને દરિયાપાર મોકલ્યા હશે, પણ ખરી બિના જુદી જ છે. તેવી જ રીતે, તેમની સાથે સીધા પરિચય વિનાના માણસો, માત્ર તેમના નામ ઉપરથી તેમને જૈન અને તેમાં પણ જૈન સાધુ માને અને તેથી જ કદાચ તેમને વૈશ્ય તરીકે ઓળખવા પણ પ્રેરાય, પરંતુ તે બાબતમાં પણ બિના જુદી છે.

આચાર્ય જિનવિજયજીના જીવનમાં આ વિદેશ યાત્રાના પ્રસંગથી તદ્દન નવું પ્રકરણ શરૂ થાય છે અને તેથી આ પ્રસંગે તેમના અત્યાર સુધીના જીવનનો અને તેનાં મુખ્ય પ્રેરક બળોનો પરિચય આપવો ઉચિત ગણાયો.

તેમનું જન્મસ્થાન ગુજરાત નહિ પણ મેવાડ છે. તેઓ જન્મે વૈશ્ય નહિ પણ ક્ષત્રિય રજપૂત છે. પરદેશમાં જનારા ધણાખરાઓ પાછા આવી અહીં છટ કારકાર્દિ શરૂ કરવા જાય છે. આ જિનવિજયજીનું તેમ નથી. તેમણે છટ દિશાની એટલે પ્રાચીન સંશોધનની કારકાર્દિ અહીં ક્યારની શરૂ કરી દીધી છે. પોતાની શોધો, લેખો, નિબંધો દ્વારા આ દેશમાં અને પરદેશમાં તેઓ મશહૂર થઈ ગયા છે અને હવે, તેમને પોતાના અભ્યાસમાં જે કાર્ષિ વધારો કરવો આવશ્યક જણાયો તે કરવા તેઓ પરદેશ ગયા છે.

તેમનો જન્મ અજમેરથી કેટલેક દૂર રૂપેલી નામના એક નાના ગામડામાં થયેલો. તે ગામમાં એકસો વરસથી વધારે ઉંમરના જૈન યતિ રહેતા. તેમના ઉપર તેમના પિતાની પ્રબળ ભક્તિ હતી, કારણ કે એ જૈન યતિશ્રી વૈષ્ણવોપાસિય આદિના પરિપક્વ અનુભવનો ઉપયોગ માત્ર નિષ્કામ ભાવે જન-સેવામાં કરતા. જિનવિજયજીનું મૂળ નામ કિસનસિંહ હતું. કિસનસિંહના

પગની રેખા જોઈને એ યતિએ તેમના પિતા પાસેથી તેમની માગણી કરી. હકત પિતાએ વિદ્યાભ્યાસ માટે અને વૃદ્ધ ગુરુની સેવા માટે ૮-૧૦ વરસના કિસનને યતિની પરિચર્યામાં મૂક્યા. જીવનના છેલ્લા દિવસોમાં યતિશ્રીને કોઈ બીજા ગામમાં જઈ રહેલું પડ્યું. કિસન સાથે હતો. યતિજીના જીવન અવસાન પછી કિસન એક રીતે નિરાધાર સ્થિતિમાં આવી પડ્યો. માબાપ દૂર, અને યતિના શિષ્ય પરિવારમાં જે સંભાળનાર તે તદ્દન મૂર્ખ અને આચારગ્રસ્ત. કિસન રાતદિવસ ખેતરમાં રહે, કામ કરે અને છતાં તેને પેટપૂરું અને પ્રેમપૂર્વક ખાવાનું ન મળે. એ બાળક ઉપર આ આકૃતિનું પહેલું વાદળું આવ્યું અને તેમાંથી જ વિકાસનું બીજ નાંખાયું. કિસન બીજા એક મારવાડી જૈન સ્થાનકવાસી સાધુની સોબતમાં આવ્યો. એની વૃત્તિ પ્રથમથી જ જિજ્ઞાસાપ્રધાન હતી. નવું નવું જોવું, પૂછવું અને જાણવું એ તેનો સહજ સ્વભાવ હતો. એ જ સ્વભાવે તેને સ્થાનકવાસી સાધુ પાસે રહેવા પ્રેર્યો. જેમ દરેક સાધુ પાસેથી આશા રાખી શકાય તેમ તે જૈન સાધુએ પણ એ બાળક કિસનને સાધુ બનાવ્યો. હવે એ સ્થાનકવાસી સાધુ તરીકેના જીવનમાં કિસનનો અભ્યાસ શરૂ થાય છે.

એમણે કેટલાંક ખાસ જૈન ધર્મ-પુસ્તકો થોડા સમયમાં કંઠસ્થ કરી લીધાં અને જાણી લીધાં; પરંતુ જિજ્ઞાસાના વેગના પ્રભાણમાં ત્યાં અભ્યાસની સગવડ ન મળી. અને પ્રકૃતિ સ્વાતંત્ર્ય ન સહન કરી શકે એવાં નિરર્થક રૂઢિબંધન ખટક્યાં. તેથી જ કેટલાંક વર્ષ બાદ ધણી જ માનસિક મંથનને અંતે છેવટે એ સપ્રેક્ષ્ય છોડી જ્યાં વધારે અભ્યાસની સગવડ હોય તેવા કોઈ પણ સ્થાનમાં જવાનો બલવાન સંકલ્પ કર્યો.

ઉજ્જયિનીનાં ખડેરામાં ફરતાં ફરતાં સંખ્યાકાળે સિંધાને કિનારે તેણે સ્થાનકવાસી સાધુવેષ છોડ્યો. અને અનેક આશંકાઓ તેમ જ ભયના સંખત દાખમાં રાતોરાત જ પગપાળા ચાલી નીકળ્યા. મોઢે સતત બાંધેલ મુંમતીને લીધે પહેલ સફેદ ડાધાને કોઈ ન ઓળખે માટે જૂસી નાખવા તેમણે અનેક પ્રયત્નો કર્યા. પાછળથી કોઈ ઓળખી પકડી ન પાડે માટે એક બે દિવસમાં ધણી ગાઉ કાપી નાખ્યા. એ દોડમાં રાતે એકવાર પાણી ભરેલ ફૂવામાં તેઓ અચ્ચાનક પડી ગયેલા.

સત્કામ અને તેની આતુણ્યશુભાં પરિચિત ગામોમાંથી પોતાની જાતને બચાવી લઈ કપાંક અભ્યુદયોદય સ્થાન અને સગવડ શોધી લેવાના

ઉદ્દેશમાં તેમણે ખાવાપીવાની પણ પરવા ન રાખી. પણ પુરુષાર્થાંતે બધું અધ્યાનક જ સાંપડે છે. કોઈ ગામડામાં આવકો પશુસણમાં કદપશુ વંચાવવા કોઈ યતિ કે સાધુની શોધમાં હતા. દરમિયાન કિસનજી પહોંચ્યા. કોઈમાં નહિ જોયેલું એવું ત્વરિત વાચન એ ગામડિયાઓએ એમનામાં જોયું અને ત્યાં જ તેમને રોકી લીધા. પશુસણ બાદ થોડી દક્ષિણ બહુ સત્કારપૂર્વક આપી. કપડાં અને પૈસા વિનાના કિસનજીને મુસાફરીનું ભાતું મળ્યું અને તેમણે અમદાવાદ જવાની ટિકિટ લીધી. એમણે સાંભળેલું કે ગુજરાતમાં અમદાવાદ મોટું સહેર છે અને ત્યાં મૃતિપૂજક સંપ્રદાય મોટો છે. એ સંપ્રદાયમાં વિદ્વાનો બહુ છે અને વિદ્યા મેળવવાની બધી સગવડ છે. આ લાલચે ભાઈ અમદાવાદ આવ્યા, પણ પુરુષાર્થની પરીક્ષા એક જ આપતે પૂરી થતી નથી. અમદાવાદની પ્રસિદ્ધ વિદ્યાશાળા આદિમાં ક્યાંય ધડો થયો નહિ. પૈસા ખૂટ્યા. એક બાળુ વ્યવહારની માહિતી નહિ અને બીજી બાળુ જાતને જાહેર ન કરવાની જ્ઞાતિ અને ત્રીજી બાળુ ઉત્કટ જિજ્ઞાસા, એ બધી ખેંચતાણમાં એમને બહુ જ સહેતું પડ્યું. અતે ભટકતાં ભટકતાં મારવાડમાં પાલી ગામમાં એક સુંદરવિજયજી નામના સવેગી સાધુનો મોટો થયો, જેઓ અત્યારે પણ જૂઠ્ઠાવસ્થામાં વિચરે છે, અને અત્યાર સુધીનાં બધાં પરિવર્તનોમાં સરળ ભાવે એમ કહેતા રહે છે કે તે જે કરશે તે ઠીક જ હશે. એમની પાસે તેમણે સવેગી દીક્ષા લીધી અને જિનવિજયજી થયા. એમના શુરુ તરીકેનો આશ્રય તેમણે વિદ્વાનની દૃષ્ટિએ નહિ પણ તેમના આશ્રયથી વિદ્યા મેળવવામાં વધારે સગવડ મળશે એ દૃષ્ટિએ લીધેલો. આ બીજું પરિવર્તન પણ અભ્યાસની ભૂમિકા ઉપર જ થયું. થોડા વખત બાદ માત્ર અભ્યાસની વિશેષ સગવડ મેળવવા માટે જિનવિજયજી એક બીજા જૈન સુપ્રસિધ્ધ સાધુના સહવાસમાં ગયા. પરંતુ વિદ્વાતા અને ગુરુપદના મોટા પદ ઉપર એકેએક સાંપ્રદાયિક ગુરુઓમાંથી બહુ જ ઓછાને એ ખખર હોય છે કે કયું પાત્ર કેવું છે અને તેની જિજ્ઞાસા ન પોષવાથી કે પોષવાથી શું શું પરિણામ આવે ? જો કે એ સહવાસથી તેમને જોવા-જાણવાનું વિસ્તૃત ક્ષેત્ર તો મળ્યું પણ જિજ્ઞાસાની ખરી ભૂખ ભાંગી નહિ. વળી એ ઉદ્દેશે તેમને બીજાના સહવાસ માટે લલચાવ્યા અને પ્રસિધ્ધ જૈન સાધુ પ્રવર્તક કાંતિવિજયજીના સહવાસમાં તેઓ રહ્યા. ત્યાં તેમને પ્રમાણમાં ધણી જ સગવડ મળી અને તેમની સ્વતઃસિદ્ધિ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને પોષે અને તમ કરે એવાં ધણાં જ મહત્ત્વનાં ક્ષામ્પનો મળ્યાં. ગમે ત્યાં અને ગમે તેવા પ્રતિકૂળ કે અનુકૂળ સહવાસમાં તેઓ રહેતાં છતાં પોતાની જન્મસિધ્ધ

મિતભાષિત અને એકાંતમિતતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે, અભ્યાસ, વાચન અને લેખન ચાલુ જ રાખતા.

એક બાલુ સાધુજીવનમાં રાત્રીએ દીવા સામે વંચાય નહિ અને બીજી બાલુ વાંચવાની પ્રબળ વૃત્તિ કે લખવાની તીવ્ર પ્રેરણા રોકી શકાય પણ નહિ. સમય નિરર્થક જવાનું દુઃખ એ વધારામાં. આ બધાં કારણોથી તેમને એકવાર વીજળીની બેટરી મેળવવાનું મન થયું. આજથી લગભગ ૧૩ વર્ષ પહેલાં જ્યારે હું તેઓના પરિચયમાં પહેલવહેલો આવ્યો ત્યારે તેમણે મને બેટરી લેતા આવવાનું કહ્યું. હું બેટરી અમદાવાદથી પાટણ લઈ ગયો, અને એને પ્રકાશે તેમણે તદ્દન ખાનગીમાં કોઈ સાધુ કે ગૃહસ્થ ન જાણે તેવી રીતે લખવા અને વાંચવા માંડ્યું. જો હું ન જૂલતો હોઉં તો તિલકમંજરીના કતો ધનપાળ વિશે એમણે જે લેખ લખેલો છે તે એ જ બેટરીની મદદથી. તે સિવાય બીજું પણ તેમણે તેની મદદથી બહુ વાંચ્યું અને લખ્યું, પરંતુ દુર્દૈવે બેટરી બગડી અને વિદ્યુત આવ્યું. આખો દિવસ સતત વાંચ્યા-વિચાર્યા પછી પણ તેમને રાતે વાંચવાની ભૂખ રહેતી. તે ઉપરાંત અભ્યાસનાં આધુનિક બધાં સાધનો મેળવવાની વૃત્તિ પણ ઉત્કટ થતી હતી. છાપાં, માસિકા અને બીજું નવીન સાહિત્ય એ બધું તેમની નજર બહાર ભાગ્યે જ રહે. તેઓ અન્ય જૈન સાધુઓની પેઠે કોઈ પંડિત પાસે લખાતા. પણ લખવાનો આરામ અને અંત લગભગ સાથે જ થતો. સંસ્કૃત સાહિત્ય હોય કે પ્રાકૃત એ બધું એમણે મુખ્યપણે સ્વામિત વાચન અને સ્વામિત અભ્યાસથી જ જાણ્યું છે. જેની દૃષ્ટિ તીક્ષ્ણ હોય અને પ્રતિભા જગદુક હોય એ ગમે તેવાં પણ સાધનોનો સરસ ઉપયોગ કરી લે છે. એ ન્યાયે તેઓ ભાવનગર, લીમડી, પાટણ આદિ જે જે જૈન સ્થળોમાં ગયા અને રહ્યા ત્યાંથી તેમણે અભ્યાસનો ખોરાક ખૂબ મેળવી લીધો. પરંતુ જૂની શોધખોળોને અંગે જ્યારે તેઓ આધુનિક વિદ્વાનોનાં લખાણો વાંચતા ત્યારે વળી તેમની જિજ્ઞાસા લક્ષ્મી ઊઠતી અને જૈન સાધુજીવનનું-રૂઢિબંધન ખટકતું. તેઓ બધીવાર મને પત્રમાં લખતા કે તમે ભાગ્યશાળી છો. તમારી પાસે રેલવેની લખિય છે; ગમે ત્યાં જઈ શકો છો અને ગમે તે રીતે અભ્યાસ કરી શકો છો. એ લખાણ શોખીન મનોવૃત્તિનું નહિ પણ અભ્યાસપરાયણ જીવનનું પ્રતિબિંબ છે, એમ મને તો તે વખતે જ લાગેલું; પણ આજે એ સૌને પ્રત્યક્ષ છે. પાટણના લગભગ બધા લાંડરો, જૂનાં કલામય મંદિરો, અને બીજી જૈન સંસ્કૃતિની અનેક પ્રતીક વસ્તુઓના અવશેષોને એમની જન્મસિદ્ધ ગવેષણાવૃત્તિને ઉત્તેજ અને ઊંડો અભ્યાસ કરવા તેમ જ લખવા

ત્રેયાં. મહેસાણા અને પાટણ પછી ત્રીજું ચોમાસું મેં વડોદરામાં તેમની સાથે ગાળેલું. હું જોતો કે સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરીનાં પુસ્તકોનાં પુસ્તકો અને જૈન ભંડારની પોથીઓની પોથીઓ ઉપાશ્રયમાં તેમની પાસે ખડકાયેલી રહેતી. અને જો કોઈ જાતે જઈને ન બોલાવે તો તેઓ મકાનમાં છે કે નહિ તેની ખબર માત્ર લેખણના અવાજથી જ પડતી. સદ્ગત ચિમનલાલ એ એમના જેવા જ વિદ્યાવ્યસની અને શોધક હતા. ચિમનલાલ અંગ્રેજીના વિદ્વાન એટલે તેમનો માર્ગ વધારે ખૂલ્યો. શ્રી જિનવિજયજી અંગ્રેજી ન જાણે એટલે તે એ બાબતમાં પરાધીન છતાં જિજ્ઞાસા માણસને સવા દર્ઠ શકતી નથી. તેથી ધીરે ધીરે તેઓ અંગ્રેજી તરફ દબ્યા. દરમ્યાન પોતાના વિષયનું અંગ્રેજી ભાષામાં કે જર્મન ભાષામાં પુસ્તક લખાયું હોય તો તેને મેળવી ગમે તે રીતે તેનો અનુવાદ કરાવી મતલબ સમજી તેનો ઉપયોગ કરતા; પણ આ રીતે એક અભ્યાસનિષ્ઠ માણસ લાંબા વખત સુધી સંતુષ્ટ રહી શકે નહિ. હું જાણું છું ત્યાં સુધીમાં કૃપારસકોશ, વિદ્યોત્તરિવેણી, શત્રુંજય તીર્થોદ્ધાર પ્રબંધ, વગેરે પુસ્તકો લખવાનો પાયો વડોદરામાં જ નાખ્યો. અને તેમની સાહિત્ય વિષયક આકર્ષક કારકિર્દી સાંધી શકે થઈ. જેમ જેમ વાચન વધ્યું અને લખવાની વૃત્તિ તીવ્ર બની તેમ તેમ વધારે જીલુપ ભાસતી ગઈ અને જૈન સાધુજીવનનાં બંધનો તેમને સાલવા લાગ્યાં. કાલક્રમે મુંબઈ પહોંચ્યા. અનેક જૈન સાધુ સાથે હતા. મુંબઈમાં સમશીલ વિવિધ વિદ્વાનોના પરિચયે અને ત્યાંના સ્વતંત્ર વાતાવરણે તેમની અભ્યાસવૃત્તિને અનેક મુખે ઉદ્દીપ્ત કરી. એ એમનો મંથનકાળ હતો. હું વાલકેશ્વરમાં તેઓને એકવાર મળ્યો ત્યારે જોયું કે તે સતત વાંચવા-વિચારવામાં મગ્ન છતાં જીંડા અસતોષમાં ગરક હતા. થોડા માસ પછી તેમની વૃત્તિ પૂનાના વિદ્યામય વાતાવરણે આકર્ષી. તેઓ પૂજ્ય છુદ્દસાધુઓનો સાથ છોડી દુઃખિત મને એકલા પડ્યા, અને પગે ચાલતા પૂના પહોંચ્યા. અહીં ભંડાર અને વિદ્વાનોના ઇષ્ટતમ પરિચયથી તેમને ખૂબ ગોઠી ગયું. ત્યાંની પ્રાકૃતિક રમણીયતા, સાદું જીવન અને વિદ્યાર્થી તથા વિદ્વાનોની બહુલતાએ તેમને પૂનાના સ્થાયી નિવાસ માટે લલચાવ્યા. ભારત જૈન વિદ્યાલયની ચાલુ સંસ્થાને તેમણે સ્થાયી રૂપ આપવા પ્રયત્ન કર્યો, અને બીજી બાજુ ભાંડારકર ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાંના લિખિત જૈન પુસ્તક સંગ્રહ જોઈ કાઢ્યો : આમાંથી તેમની શોધક શુદ્ધિને પુષ્કળ સામગ્રી મળી.

અત્યાર સુધી તેઓ મને કે કમને દૈન જૈનત્વના આશ્રય તથા વિદ્યા-બાસંગ પોષી રહ્યા હતા, તે જૈનત્વ હવે પૂનાના રાષ્ટ્રીય વાતાવરણમાં, અને દેશબાપી રાષ્ટ્રીય હિલચાલના વાવાઝોડામાં એસરવા માંડ્યું. અસહ-

કારના મંડાણના દિવસો આવ્યા, અને તેમની વધુ વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર શોધવાની શક્તિને જોઈતું નવું કાર્યક્ષેત્ર મળી આવ્યું. આ એમનો ત્રીજો મંથનકાળ. અને તે સૌથી વધારે મહત્વનો. કારણ, આ વખતે કાંઈ નાની ઉંમરમાં જૈન સાધુવેષ ફેંકી દીધો તેવી સ્થિતિ ન હતી. અત્યારે તેઓ જૈન અને જૈનેતર વિદ્વાનોમાં એક પ્રસિદ્ધ લેખક તરીકે જાણીતા થયા હતા. જૈન સાધુ તરીકેનું જીવન સમાપ્ત કરવું અને નવું જીવન શરૂ કરવું, તે કેમ અને કેવી રીતે તથા શા માટે એ વિકટ પ્રશ્નોએ ધણા દિવસ તેમને ઉગ્રગરો કરાવ્યો.

ઉગ્રગરાનાં આ કારણોમાં એક વિશેષ કારણ હતું જે નોંધવા યોગ્ય છે. પિતા તો પહેલાં ગુજરી ગયેલા તેની તેમને ખબર હતી. પણ માતા જીવિત તેથી તેમનું દર્શન કરવું એ ઈચ્છા પ્રબળ થઈ હતી. એકવાર તેઓએ મને કહેલું કે ‘હું માને કદી જોઈ શકીશ કે નહિ ! અને જાઉં તો માતાજી ઓળખશે કે નહિ ? શું મારે માટે એ જન્મસ્થાન તદ્દન પુનર્જન્મ જેવું થઈ ગયું નથી ? સ્વપ્નની વસ્તુઓ જેવી પણ જન્મસ્થાનની વસ્તુઓ મને આજે સ્પષ્ટ નથી.’ માતાને મળવા દ્રેનમાં બેસવાનું જે પગલું ભરી શક્યા નહિ તે પગલું રાષ્ટ્રીયતાના મોજના વેગમાં બસ્યું. જૈન સાધુજીવનનાં બંધનો છોડી દેવાનો પોતાનો નિશ્ચય તેમણે વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના સાથે પુરાતત્વ મંદિરની યોજનાને અંગે તેમને અમદાવાદ બેઠાવ્યા ત્યારે તેઓ રેલવે દ્રેનથી ગયા અને ત્યારથી તેમણે રેલવે-વિહાર શરૂ કર્યો છે. મહાત્માજીએ અને વિદ્યાપીઠના કાર્યકર્તાઓએ તેમની પુરાતત્વ મંદિરમાં નીમણૂક કરી અને તેમના જીવનનો નવો યુગ શરૂ થયો. જૈન સાધુ મટી તેઓ પુરાતત્વ મંદિરના આધ્યાત્મ થયા.

મંદિર શરૂ કરવાના કામમાં તેઓ માતાજીને મળવા તરત તો ન જઈ શક્યા, પણ એકાદ વર્ષ પછી ગયા ત્યારે માતાજી વિદેહ થયેલાં. જિનવિજયજી આ આધ્યાત્મી રડી પડ્યા. જિનવિજયજીએ સંસાર પરાક્રમ્ય સંન્યાસનાં આટલાં વરસ ગાળ્યાં છે પણ તેમનામાં માનવતાના સર્વ કુમળા બાવો છે. તેમને અનુયાયીઓ કરતાં સહૃદય મિત્રો વધારે છે તેનું આ કારણ છે.

લગભગ આઠ વર્ષના પુરાતત્વ મંદિરના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓની જાવના અને વિચારણામાં તેમના ક્રાન્તિકારી સ્વભાવ પ્રમાણે મોટું પરિવર્તન થયું.

પુરાતત્વ મંદિરનો મહત્વનો પુસ્તકસંગ્રહ મુખ્યપણે તેમની પસંદગીનું પરિણામ છે. અહીં આત્મા પછી પણ તેમનું પ્રાચીન અને અવલોકન સતત

ચાલુ જ રહ્યું. અનેક દિશાઓમાં તેમની કાર્ય કરવાની શક્તિ તેમના પરિચિતો જ જાણે છે. તેમનો પ્રિય વિષય પ્રાચીન ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને ભાષા એ છે. તેને અંગે તેમણે જે જે ગ્રંથો છપાવવા શરૂ કર્યા તેમાં તેમને જર્મન ભાષાના જ્ઞાનની બહુપ બહુ જ સાલવા લાગી અને સંયોગ મળતાં એ જ શક્તિએ તેમને જર્મની જવા પ્રોત્સાહિત કર્યાં. તેમના ઉત્સાહને તેમના આત્મજ વિદ્યાપ્રિય મિત્રોએ વધાવી લીધો. એક બાબુ મિત્રો તરફથી પ્રોત્સાહન મળ્યું અને બીજી બાબુ ખુદ મહાત્માજીએ એમની વિદેશ ગમનની શક્તિને સપ્રેમ સીધી. દરમિયાન જર્મન વિદ્વાનો અહીં આવી ગયા. તેમની સાથે નિકટ પરિચય થઈ ગયો. બીજી બાબુ તેમની ઐતિહાસિક ગવેષણાથી સંતુષ્ટ થયેલ પ્રો. યાકોબીએ તેમને પત્રદ્વારા જર્મની આવવા આકબ્યાં અને લખ્યું કે તમે જલદી આવો. તમારી સાથે મળી હું અપભ્રંશ ભાષામાં અમુક કામ કરવા ઇચ્છુ છું.

આ રીતે આંતરિક જિજ્ઞાસા અને સાહસની ભૂમિકા ઉપર બહારનું અનુકૂળ વાતાવરણ રચાયું અને પરિણામે જૈન સાધુવૈનાં રહાંસલાં ચિહ્નોનું વિસર્જન કરી તેમણે અભ્યાસ માટે યુરોપયોગ્ય નવીન દીક્ષા લીધી.

વાચક જોઈ શકશે કે આ બધાં પરિવર્તનોની પાછળ તેમનો ધ્રુવ સિદ્ધાન્ત વિદ્યાભ્યાસ એ જ રહ્યો છે. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં કહ્યું છે, કે પ્રત્યેક વસ્તુમાં ધ્રુવ સાથે ઉત્પાદ અને નાશ સંકળાયેલ છે. આપણે આ સિદ્ધાન્ત આશ્રયે જિનવિજયજીના જીવનને અંગે બરોબર લાગુ પડેલા જોઈ શકીએ છીએ. છેક નાની ઉંમરથી અત્યાર સુધીમાં તેમનાં ક્રાન્તિકારી અનેક પરિવર્તનોમાં તેમનો મુખ્ય પ્રવર્તક હેતુ એક જ રહ્યો છે, અને તે પોતાના પ્રિય વિષયના અભ્યાસનો. એ તો કોઈ પણ સમજી શકે તેમ છે કે જે તેઓ એકને એક સ્થિતિમાં રહ્યા હોત તો જે રીતે તેમનું જ્ઞાનસં વ્યાપકપણે ધરાયેલું છે તે કદી ન ધડાત અને અભ્યાસની બાણી બારીઓ બંધ રહી જત, અથવા સહજ વિકાસગામી સંગ્રહારો ગૂંજળાઈ જત.

આજકાલની સામાન્ય માન્યતા છે કે ઉચ્ચ અભ્યાસ તો યુનિવર્સિટીની કોલેજોમાં અને તે પણ અંગ્રેજી પ્રોફેસરોનાં ભાષણો સાંભળીને જ થઈ શકે; અને ઐતિહાસિક ગવેષણા તો આપણે પશ્ચિમ પાસેથી શીખીએ તો જ શીખાય. આશ્રયે જિનવિજયજી કોઈ પણ નિશાળે પાટી પર ધૂળ નાખ્યા વગર હિંદી, મારવાડી, ગુજરાતી, દક્ષિણી ભાષાઓમાં લખી-વાંચી-ખોલી શકે છે અને બંગાળી પણ તેમને પરિચિત છે. આટલી નાની વયમાં તેમણે

વીસેક ત્રથે સંપાદિત કર્યો છે. પ્રાચ્યવિદ્યાપરિષદમાં ‘હરિભદ્રસુરિનો સમય-નિષ્કર્ષ’ એ ઉપર એમણે એક લેખ વાંચ્યો જેથી પ્રખર વિદ્વાન યાકોબીને પણ પોતાનો અભિપ્રાય આયુષ્યમાં પહેલી જ વાર બદલાવવો પડ્યો છે. જૂના દસ્તાવેજો, શિલાલેખો, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત કે જૂની ગુજરાતીના ગમે તે ભાષાના લેખો તેઓ ઉકેલી શકે છે અને વિવિધ લિપિઓનો તેમને યોગ છે. ખારવેલનો શિલાલેખ બેસાડવામાં પ્રો. જયસ્વાલે પણ તેમની સલાહ અનેકવાર લીધી છે. તેમને સિદ્ધ અને સ્થાપત્યની ધણી માહિતી છે. પર્યટન કરીને પશ્ચિમ હિંદની ભૂગોળનું તેમણે એવું સારું નિરીક્ષણ કર્યું છે કે જાણે જમીન તેમને જવાબ દેતી હોય તેમ તેઓ ઇતિહાસના બનાવો તેમાંથી ઉકેલી શકે છે. પુરાતત્ત્વમાં પણ તેમણે એક પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાનો ‘ગદ્યસંદર્ભ’ સંપાદિત કર્યો છે. કોઈ પણ ચાલુ ભાષાના એના જેટલા જૂના ત્રથે હિંદમાં વિરલ જ છે. ઉપરાંત ગુજરાતના ઇતિહાસનાં સાધનોના ત્રથે બહાર પાડવા માંગ્યા છે, જે કામ તેઓ જર્મની જઈ આવ્યા પછી વધારે વેગથી આગળ ચલાવશે.

તેમણે ચલાવેલ જૈન સાહિત્ય સંશોધક નામના ત્રિમાસિક પત્રનું બીજું વર્ષ પૂરું થવા આવે છે. જૈન સમાજના કોઈપણ ફિરકામાં એ કોટિનું પત્ર અઘાપિ નીકળ્યું નથી. એ પત્ર જૈન સાહિત્યપ્રધાન હોવા છતાં તેની પ્રતિષ્ઠા જૈનેતર વિદ્વાનોમાં પણ ધણી છે. તેનું કારણ તેમની તટસ્થતા અને ઐતિહાસિક નિષ્પાતતા છે. જૈન સમાજના લોકો તેમને જાણે છે તે કરતાં જૈનેતર વિદ્વાનો તેમને વધારે પ્રમાણમાં અને માર્મિક રીતે પિછાને છે.

જો કે જૈન સમાજ તદ્દન ૩૬ જેવો હોવાથી બીજા બધા લોકો ભગવા પછી જ પાછળથી જાગે છે, છતાં સતોષની વાત એ છે કે મોડાં મોડાં પણ તેનામાં વિદ્યાવ્રતિનાં સુચિહ્નો નજરે પડવા લાગ્યાં છે. એક તરફથી, અગ્નિજી ભાષા અને પાશ્ચાત્ય વસ્તુમાત્રનો બહિષ્કાર કરવા તત્પર એવો સંકીર્ણ વર્ગ, જે મુંબઈમાં રહે છે તેજ મુંબઈમાં, બીજો વિદ્યારુચિ અને સમય-સૂચક જૈન વિદ્વાન વર્ગ પણ વસે છે. વિદ્યવગીરીના મિત્રોએ કરેલા છેલ્લા નાનકડા મેળાવડા પ્રસંગે મેં જે દૃશ્ય અનુભવ્યું તે જૈન સમાજની ક્રાન્તિનું સૂચક હતું. જે લોકો આચાર્ય જિનવિજયજીને આજ સુધી બળવાખોર માની તેમનાથી દૂર ભાગતા અગર તો પાસે જવામાં પાપનો ભય રાખતા તેવા લોકો પણ તેમની વિદ્યવગીરીના મેળાવડા પ્રસંગે ઉપસ્થિત થઈ સાક્ષી પૂરતા હતા કે હવે જૂનું કાશ્મીર અને જૂની કાશી એ વિદેશમાં વસે છે.

આચાર્ય હરિભદ્રે બૌદ્ધ મઠમાં સિધ્ધોને ભણવા મોકલેલા. આચાર્ય હેમચન્દ્રે કાશ્મીરની શારદાની ઉપાસના કરેલી. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ કાશીમાં ગંગાતટને સેવેલું. હવે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જો જૈન સાહિત્યે અને જૈન સંસ્કૃતિએ માનપૂર્વક સ્થાન મેળવવું હોય તો દેશનાં પ્રસિદ્ધ સ્થળો ઉપરાંત વિદેશમાં પણ જ્યાંથી મળે ત્યાંથી દરેક ઉપાયે વિદ્યા મેળવવી અને હરિભદ્ર, હેમચન્દ્ર કે યશોવિજયજીની પેઠે નવીન પરિસ્થિતિ પ્રમાણે નવી વિદ્યાઓ દેશમાં આણવી. આ વસ્તુ તદ્દન રૂઢ ગણાતા જૈન સાધુ વર્ગમાં પણ કેટલાકને સમજાઈ ગઈ હોય એમ લાગે છે. તેથી જ અભ્યાસને અંગે થતા આ વિદેશગમનને કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત જૈન સાધુઓએ પત્રથી અને તારથી અભિનંદન મોકલ્યાં હતાં.

અત્યારસુધી આત્માના કોઈ અદ્વિત સાહસથી જ તેમણે અભ્યાસ આગળ ચલાવ્યો છે અને અત્યારે પણ અગ્રેજીના અધૂરા અભ્યાસે અને ફ્રેંચ કે જર્મનના અભ્યાસ વિના યુરોપની મુસાફરી સ્વીકારી છે. એમનું આ સાહસ પણ અત્યાર સુધીનાં તેમનાં બધાં સાહસની પેઠે સફળ નીવડશે.

—પ્રસ્થાન જ્યેષ્ઠ, ૧૯૮૪.

સ્મૃતિશીષ દાદા

[૧૪]

આજે દેશનું એવું કાંઈ પશુ પ્રસિદ્ધ જાણું નથી જેમાં દાદાસાહેબ વિશે કાંઈ ને કાંઈ લખાયું ન હોય. ‘હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ’ના તા. ૨૮-૨-૧૬ના અંકમાં પં. શ્રી નેહરુએ લોકસભામાં આપેલી બધી શ્રદ્ધાંજલી જાણેલી છે. એથી વધારે સારો ખ્યાલ દાદાસાહેબ વિશે ખીજે બાજે જ આપી શકે.

હું તો અત્રે તેમના વિશે જ કાંઈ લખવા ધારું છું તે મારા ઉપર તેમની સીધા પરિચયથી જાણેલી અસર જ છે. તે પ્રમાણમાં મર્યાદિત અને ભગભગ અંગત જેવી છતાં અનેક રીતે સૌને યોગ્યપ્રદ ચર્ચ પડે તેવી મને લાગી છે. ગાંધીજીએ સ્વરાજનો શંખ ફૂંક્યો અને દેશના ખૂણે ખૂણે સૈનિકા ઊભરાવા લાગ્યા. અમદાવાદ એ તો મુખ્ય જાવણી હતી. ૧૯૨૧-૨૨માં હું અમદાવાદ આવી રહ્યો, અને જી. વી. માવળંકરનું નામ પ્રથમવાર જ સાંભળ્યું. બહુકારા સંભળાતા કે જી. વી. માવળંકર એક ઓળટવી તરુણ છે, વકીલ છે અને ગાંધીજીના ચુસ્ત અનુયાયી છે. એ સાથે એમ પશુ સાંભળ્યાનું કાંઈક યાદ છે કે બીજા એક માવળંકર છે, તે કદર સત્તાતની છે અને ગાંધીજીની હિલચાલના વિરોધી પશુ છે. આ બધું સાંભળવા પૂરતું હતું, પશુ આગળ જતાં એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે જી. વી. માવળંકરને સાંભળવાની તક મળી. મળું કરી ગુજરાત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ હડતાળ પાડેલી એ દિવસો હતા. સાબરમતીના ખુલ્લા આકાશમાં વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોનો મોટો સમુદાય મળેલો. સૌ રાહ જોતા હતા કે માવળંકર ક્યારે ઊભા થાય. તેઓ ઊભા થયા અને અંગ્રેજીમાં બાપણુ આદ્યું. હું અંગ્રેજી તે વખતે ન જાણતો, એટલે તેમના સ્વર અને આરોહ-અવરોહથી જ કાંઈક કદપના કરતો. એ સ્વરમાં જેટલી મધુરતા હતી તેટલો જ અરુણિત વેગ હતો. આથી વધારે પરિચય ત્યારે તો ન સંધાયો, પશુ મણે લાંબે ગાળે એવો અવસર અણધારી રીતે લાખ્યો. મળું કરી ૧૯૪૫ ની વાત છે. શેઠ શ્રી ભોળાશાસ્ત્રી જેસિંગભાઈ કસાલને ત્યાં ગિરિકુંજ (મુંબઈ)માં મળવાનું બન્યું. ચચાનો વિષય હતો શ્રી ભોળાશાસ્ત્રીએ ગુજરાત વિદ્યાસભામાં આપવા

ધારેલ રકમનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે. જે પાંચ-સાત જથ્થુ મળેલ તેમાં દાદા ઉપરાંત સદ્ગત રામનારાયણ પાઠક તથા ભાઈશ્રી રસિકલાલ માણેકલાલ દલાલ અને શ્રી રસિકલાલ છો. પરીખ પણ હતા. ચર્ચામાં દાદા સાહેબે એક અગત્યની વાત કહી જે આગળ જતાં તેમની સાથે લંબા-યેલ પરિચયને આધારે કહું તો એમનાં અનેક જીવનસૂત્રો પૈકી એક અફર જીવનસૂત્ર જેવી હતી. તે એ કે માત્ર વ્યાજ ઉપર જ સંસ્થાએ કામ કરી ન કરવું. જરૂર જથ્થાતાં સંસ્થાની દૃઢતા અને વિકાસ માટે મૂળ બધી રકમ ખરચી નાખતાં કદી ખચકાવું જોઈએ નહિ. આ સૂત્ર પાછળ એમની દૃષ્ટિ મુખ્યત્વે એ હતી કે પ્રાપ્ત થયેલી રકમો સંસ્થા સંભાળ્યા કરે અને માત્ર એના વ્યાજને જ કામમાં લે તો ઘણી વાર એ સંસ્થાનો વિકાસ જ રૂધિર્ધાન્ય, એવો પણ સમય આવે. દાદાની દૃષ્ટિ મુખ્યપણે કામના પાયા પાકા કરવાની, તેનો વિકાસ અને વિસ્તાર કરવાની હોઈ તે ફાંટી રકમને માત્ર સાચવવાની તરફેણ કરતી ન હતી. હું અત્યાર લગી લગભગ મૌન હતો, પણ એમની એ દૃષ્ટિ મને તરત જ ગળે જિતરી; કારણ કે, અતિ નાના ક્ષેત્રમાં પણ મારો અનુભવ એવો જ હતો કે જો ખરેખર કામ જમાવવું અને વિકસાવવું હોય, કામ કરનાર પણ સાચા અને જાગતા હોય તો જમા ફાંટને જેમનું તેમ સાચવી માત્ર વ્યાજનો જ ઉપયોગ કરવાથી ધારેલી નેમ ખર નથી જ આવતી. તેથી મેં એમની દૃષ્ટિનું સમર્થન કર્યું કે છોડ ઉપર ફળ આવે ત્યારે જ વાવેતર સફળ છે એમ માનવું એ સ્થૂળ દૃષ્ટિ છે, ખરી રીતે જમીન-ખેડાણ, ખાતર આદિ પ્રાથમિક ક્રિયાઓ સુયોગ્ય રીતે થાય તો એમાં પણ એ ભાવિ દૃશ્ય-ફળ સમાયેલું જ છે; કેમકે, એવા ફળનો આધાર મુખ્યપણે પાકી પ્રાથમિક તૈયારીમાં છે. આમ સીધી રીતે પરસ્પરની વાતચીત વિના પણ અમે બંને અંદરથી એક જ દિશામાં છીએ એવું મને જ્ઞાન થયું છે.

વચસા દિવસો બનારસમાં વીત્યા, પણ વળી અણધારી રીતે ૧૯૪૭ના જૂન માસમાં અમદાવાદ આવી રહેવાનું બન્યું. હવે દાદાસાહેબને મળવાના સીધા પ્રસંગો આવતા ગયા. તેઓ ગુજરાત વિદ્યાસભાના પ્રમુખ. એ સભાને આશ્રયે ચાલતા બો. જે. વિદ્યાભવનના પણ પ્રમુખ. એટલે વિદ્યાસભાની કોઈ સજા હોય તોય મળવાનું બને અને બો. જે. વિદ્યાસભાની કાર્યવાહક સમિતિની બેઠક હોય તોય મળવાનું બને. ગુજરાત વિદ્યાસભાની સભા તો એ સભાના મકાનમાં મળે; પણ બો. જે. વિદ્યાભવનની કાર્યવાહક સમિતિ શ્રદાના પોતાના મહારાષ્ટ્ર સોસાયટીમાંના મકાનમાં મળે. એમને મકાને

સમિતિ ગળે ત્યારે જ એમનો ખરો પરિચય સાધવાની તક સાંપડે. વર્ષમાં અનેક વાર એ સમિતિ મળે. છેલ્લે છેલ્લે ૯-૨-૫૧ના રોજ પશુ એમને ત્યાં જ સમિતિ મળેલી. એક સભ્યના નાતે હું અમદાવાદ હોલિંગ ત્યારે તખ્તિયત ગમે તેવી હોય, છતાં એ એકકમાં હાજર રહેવાનો લોક ખાળી ન શકું એવું આકર્ષણ દાદાસાહેબની કાર્યપદ્ધતિ, વિચારસરણી અને ખુલ્લા દિલથી સૌ સાથે વાત કરવાની ટેવે જન્માવ્યું હતું.

કાર્યસૂચિમાં લખાયેલ કામકાજને લગતી વિગતો એમણે પ્રથમથી જ સમજી લીધી હોય, એટલે ગમે તેટલાં કામો પશુ ત્વરાથી પતાવે. એ કામ-કાજ થયા પછી આપી શકાય તેટલો વધારે વખત આપીને પશુ અનેક વાતો ઉપસ્થિત સભ્યો સમક્ષ એવી ખુશીથી કરે કે સહેજે ઊઠવાનું મન જ ન થાય. એમની બધી વાતોનો સામાન્ય સૂર એક જ અને તે એ કે જે કામ અનેક જણે સાથે મળી કરવાનાં હોય તેમાં અરસપરસ પૂરો વિશ્વાસ કેળવવો જોઈએ. કાંઈ ગૂઢ નહિ અને કાંઈ અન્યથા નહિ. મને તેમના આ સૂરમાં ગાંધીજીનો જ સૂર સંજળાતો.

સભાનું કામ પતે ત્યારે દાદા કાર્યકર્તાઓને અને સભ્યોને એક વાત અકૃત્રિમ રીતે નમ્રપણે કહેતા, કે વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં તમે જે જે કામ કરો છો તે બધા તે તે ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાત છો. હું એ ક્ષેત્રનો માનવી નથી. એટલે તમારા ક્ષેત્ર પરત્વે જાંઝાણમાં ઊતરી વિશેષ સૂચના ન કરી શકું, પશુ બીજા ક્ષેત્રમાં પશો છું છતાં વિદ્યા વિશેનો મારો રસ જરાય ઓછો નથી. તેથી હું મારી ફરજ એટલી જ સમજું છું કે વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓને બને તેટલી વધારેમાં વધારે અનુકૂળતા કરી આપવી અને તેમને સાધન પૂરાં પાડવાં. મેં તેમના આ વિચારને જીવનમાં સાકાર થતો સદા અનુભવ્યો છે.

દાદાની એક વિશેષતા તેમની સ્પષ્ટ દૃષ્ટિ ઉપરાંત તેમની ઉદારતામાં પશુ જોયેલી. ઉદારતા પશુ અનેકમુખી. સમ્રાટના કે પંથનો સંકુચિત ચેષ્ઠો તો હોય જ શાનો ? પશુ સામાન્ય રીતે બણી મોટી વ્યક્તિઓમાં અનુભવાય છે તેવો સંસ્થા પ્રત્યેનો સંકુચિત દૃષ્ટિકોણ પશુ કદી મેં ન જોયો. આમ તો તેઓ સીધી રીતે ગુજરાત વિદ્યાસભા ને તેને આશ્રયે ચાલતી બીજી સંસ્થાઓના જ મુખિયા હતા, પશુ તેઓ અવારનવાર સાચી રીતે કહેતા કે ગુજરાત વિદ્યાસભા હોય કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય હોય કે વલ્લભવિદ્યાનગર, વડોદરા યુનિવર્સિટી હોય કે લોકભારતી ગ્રામ-

વિદ્યાપીઠ (સંજોસરા, સૌરાષ્ટ્ર)—એ બધી સંસ્થાઓ મારે મન એક જ કામને પોતપોતાની રીતે આગળ વધારનારી હોઈ તેમાં હું મૂળગત એકતા જોઈ છું અને તેથી સીધી રીતે જ્યાં જોડાયો ન હોઈ લાંબું દિવસ પછી મારા મનમાં વસે છે.

પટાવાળાથી માંડી શિક્ષક, અધ્યાપક અને અધ્યક્ષ સુધીના બધા જ કાર્યકર્તાઓ પરસ્પર સહભાવથી કેવી રીતે સંકળાઈ રહે અને સંસ્થા પ્રત્યે સૌ કેવી રીતે વધારે નિષ્ઠાવાન રહે એ ધ્યેય મનમાં રાખી અનેક નિર્ણયો એઓ કરતા. એવા નિર્ણયો કરતી વખતે પાઈપાઈનો હિસાબ ચોકસાઈથી તપાસનાર દાદા બહુ જ મોટું મન રાખી કામ કરતા. આને પરિણામે બો. જી. વિદ્યાભવન અને બ્રહ્મચારીવાડીમાં કામ કરનાર શિક્ષક-અધ્યાપકનો મોટો વર્ગ નિધાના અને સહભાવના સળંગસૂત્રમાં સંકળાઈ આજ લગી કામ કરતો રહ્યો છે. ગાંધીજીની હયાતી વખતે તેમની દોરવણી પ્રમાણે કામ કરનારને જેમ ગાંધીજીમાં છેલ્લી ફૂંક અનુભવાતી તેમ યુજરાત વિદ્યાસભાના આ વર્તુળમાં કામ કરનાર વિશે પછી મેં જોયું કે સૌનાં દિલમાં દાદાનું શું સ્થાન છે. આર્થિક અને બીજે કારણે જ્યારે બો. જી. વિદ્યાભવનમાં કામ કરનાર મોટા અધ્યાપકવર્ગને સાથે રહી કામ કરવાનું મુશ્કેલ બન્યું ત્યારે જ કાર્યકર્તાવર્ગ એકત્ર થયો છે તે જૂટો પડી જ્યાં ત્યાં વીખરાઈ ન જાય, એવી દીર્ઘદષ્ટિથી દાદાએ રામાનંદ કોલેજ શરૂ કરવાની સંમતિ આપી અને એમાં પોતે સક્રિય ભાગ લીધો.

એમની વિદ્યાકાર્યની મૂલવણી પછી અનોખી જોઈ છે. કોઈએ ઉત્તમ સંપાદન, સંશોધન કે ભાષાન્તર આદિનું કાર્ય કર્યું હોય અને પુસ્તકાર આપવાની વાત નીકળે તો તેમણે કદી વૈશ્વવૃત્તિથી નિર્ણય કર્યો હોય એમ મેં નથી જોયું. એ તો કહે કે જો કામ ઉત્તમ હોય તો બદલો પૂરતો આપવો જ જોઈએ. સાચું કામ સમજનાર મળી રહેશે અને એ દ્વારા પૈસા આપનાર પછી મળી રહેશે, છત્યાદિ.

દાદા અમદાવાદમાં આવે ત્યારે હરિજન આશ્રમમાં જવાનું ન થૂંકે. એમનાં જૂઠાં માતૃશ્રી હતાં ત્યારે તેમને પછી ક્યારેક આશ્રમમાં લઈ જાય. ત્યાં પ્રાર્થના થાય અને આશ્રમવાસી બધાને ફૂંક મળે, બાણે કે ગાંધીજીની સજીવ છાયા જ આવી ન હોય !

જેમ ગાંધીજી પાસે અનેક કામોનો લમલો અને કામ કરનારાઓનો

સંધ સદા જોવા મળતો, તેમ જ એક પછી એક કામ ઉકેલાતું પણ જોવા મળતું; એ જ રીતે દાદા પાસે પણ જોવા મળતું. આંધીસ્મારકને લગતાં કામો હોય, કેસ્તૂરબા દૂસ્ટમાથી ચાલતી અનેક સંસ્થાઓના કાર્યકર્તાઓ આવેલા હોય, સહેરના અને બીજા પ્રશ્નો હોય, કેટલાક જણ એમ ને એમ સલાહ લેવા આવ્યા હોય, પણ એ બધાનો ઉકેલ ધીરજ અને સમજણપૂર્વક કરે અને કોઈને અણગમતો નિષ્કૃંપ સંભળાવ્યો હોય તોય તેને હસતો કરી વિદાય કરે. આ તેમની સિદ્ધિ, એ આંધીજની સિદ્ધિની જ યાદ આપતી.

—બુદ્ધિપ્રકાશ, માર્ચ ૧૯૫૬

પરિચય થોડો પણ છાપ ઘણી ઊંડી

[૧૫]

૧૯૨૨ની વર્ષાઋતુમાં હું ભાવનગર પાસેના વાળુકડ ગામમાં હતો. ન્યાં ક્યારેક કલાપીએ વાસ કરેલો એ ઐતિહાસિક મકાનમાં હું શેઠ પ્રેમચંદ્રભાઈના મિત્ર તરીકે રહેલો. મારું મુખ્ય કામ તો તત્ત્વાર્થના લેખન અને તે અંગેના ચિંતન-મનનનું જ હતું. તે વખતે એ મકાનમાં કાંઈક સમારકામ પણ ચાલતું હતું. ઘણી મજૂરજો કામે આવતી, એ બધી વચ્ચે વચ્ચે સાથે મળી લોકગીતો લલકારતી જતી. એમાં એક મુખ્ય બાઈ હતી નામે મોંઘી. એને એટલાં બધાં લોકગીતો યાદ કે ખૂટયાં ખૂટે નહિ. નહું નહું ગાતી જય ને ખીજી બહેનોને ગવડાવતી જય. એ પોતે પણ સુકંડી. એનાં લોકગીતો હું તો જ્યારે સાવ નવરો પડું ત્યારે જ હઝાપૂર્વક સાંભળું, પણ મારી સાથે હતા ભાઈ જોટાલાલ મગનલાલ (ગુજરાતી સાહિત્ય મંદિરના માલિક) તેઓ નવરા પડે કે એ લોકગીતો ઉતારી લે. ક્યારેક ક્યારેક પ્રેમચંદ્રભાઈ એ શ્રાવણની રાતોમાં બહેનોને ગરબા લેવા બોલાવે. મોંઘી સૌમાં મોવડી. રાત ખૂટતી જય પણ એનાં ગીતો ન ખૂટે. જેમ જેમ રાત દરે તેમ તેમ એનો કંઈ રાતરાણીના ફૂલની પેઠે ખીલતો અને ઊઘડતો જય. જોટાલાલે કેટલાય દિવસોમાં કેટલીયે નોટો ભરી. એક દિવસે મેં કહ્યું: ‘આટલી બધી નોટોનું શું કરશો? કાણુ વાંચશો? અને આ તો બધાં ગીતો ગામડિયાં છે.’ તે વખતે ભાઈ જોટાલાલે કહ્યું કે ‘ઝવેરચંદ મેઘાણી પાસે લોકગીતોનો ભારે સંગ્રહ છે ને એ એના ગવૈયા પણ છે. એમની કદર પૂરેપૂરી નથી થતી તો મારી નોટોની કદર શી થવાની છે? છતાં હશે તો કામ આવશે.’

ઝવેરચંદ મેઘાણીનું નામ આ વખતે પહેલવહેલું જ મારે કાને પડ્યું. તે વખતે એમને વિશે વિશેષ જિજ્ઞાસા ન થઈ પણ એવી જિજ્ઞાસાનું બીજ તો વવાયું જ.

સાલ યાદ નથી, ને પ્રસંગ પણ પૂરેપૂરો યાદ નથી આવતો, પરંતુ અમદાવાદમાં એક મેળાવા પ્રસંગે એ જ મેઘાણીનાં ગીતો પહેલવહેલાં સાંભળ્યાં. તે વખતે મન ઉપર પહેલી છાપ એ પડી કે મેઘાણી નામ સાર્થક છે.

એમનો કંઈ મેધ જેવો ગંભીર અને આહ્વાદક છે. શ્રોતાઓને પોતાની ગંભીર ગર્જનગિરાથી મોરોની પેડે તેઓ નચાવતા અને રસોદ્ગારથી ટહુકારાવતા.

આ વખતે હું તેમને પ્રત્યક્ષ મળી શક્યો નહિ પણ મળવાની વૃત્તિ અંતરમાં જન્મી. મેં અત્યાર લગી તેમનું કાંઈ લખાણ વાંચ્યું ન હતું.

એમની ‘રસધાર’ની ચોપડીઓ ધરમાં હતી છતાં સાંભળેલી નહિ. ક્યારેક મનમાં આન્યું કે નિરાંત મળે તો એ જોવી જરૂર. અનુકૂળતાએ બધી નહિ તો એમાંથી કેટલીકનો કેટલોક ભાગ સાંભળી ગયો અને બાહ્યાવસ્થામાં જે ગ્રામજીવન તેમ જ લોકગીતોના સંસ્કાર ઝીંધ્યા હતા અને જે સંસ્કાર હવે ગત જન્મના સંસ્કાર જેવા થઈ ગયા હતા તે બધા એકેએક મનમાં ઊભરાવા લાગ્યા.

શ્રીમતી દમયંતીબેનના અવસાન પછી ક્યારેક મુંબઈમાં અમે બંને મળ્યા. જમવાનું સાથે હતું એટલે ખુદ્દે દિલે વાતચીતની તક મળી. મેં આ પ્રથમ મુલાકાતે જ એમ અનુભવ્યું કે આ માણસ માત્ર કંઠની બક્ષિસવાળો સુગાયક જ નથી પણ એ તો ચિંતન અને સંવેદનથી પણ રવચ્છ હૃદયનો પુરુષ છે. અમે પ્રથમ મળીએ છીએ ને કાંઈક વચ્ચે સકોચનો પડો છે એ ભાવ જ મારા મન ઉપર ન રહ્યો. ને ફરી તેમની સાથે વધારે પરિચય કરવાની વૃત્તિ પ્રગળ થઈ. અત્યાર લગીમાં એમનું સાહિત્ય અને એમનાં લખાણો ઘણાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં, મારે ત્યાં પણ એમની કેટલીક ચોપડીઓ હતી છતાં એક અથવા બીજો કારણે મેં એમાંનું ભાગ્યે જ કાંઈ વાંચ્યું કે સાંભળ્યું હશે.

ક્યારેક ક્યારેક ‘કૃષ્ણજાન’ના અંકો બહુ જ જૂજ પ્રમાણમાં સાંભળવા પામતો. એમાં ‘સાંભેદાના સૂર’ વાંચવા હું બહુ લગ્યતો. ‘જન્મભૂમિ’માં ‘કવન અને કિતાબ’નું પાનું રહેતું, તે પણ જ્યારે મળે ત્યારે સાંભળી જવા બહુ લગ્યતો. સાંભેદાના સૂર અને કવન કિતાબનાં પાનાં જે કાંઈ બહુ થોડાં સાંભળ્યાં છે તે ઉપરથી તે જ વખતે મારું અનુમાન થયેલું કે હો ન હો પણ આનો લેખક મેઘાણી જ હોવો જોઈએ. એમાં કાડિયાવાડી બાપાનો સૌમ્ય પણ ધોધમાર પ્રવાહ અને માહિતીપૂર્ણ, કલ્પનાપ્રવાન તેમ જ બહુશ્રુત વિચાર જોઈ એમ થતું કે ખરેખર મેઘાણી પારદર્શી અને તટસ્થ વૃત્તિના છે. ‘પ્રજાપંથુ’નાં ‘મંથન’ અને ‘ચક્રવાક’ વાંચનાર એને કદી ઊંડી ન શકે તો ‘સાંભેદાના સૂર’ અને ‘કવન કિતાબ’ તો તેથીયે

કદાચ આગળ વધે એવી મારા મન ઉપર છાપ પડતી. મેઘાણીનાં પુસ્તકો સાંભળવાની તૃષ્ણા તે વખતથી આજ લગી હજી નથી જ સતોપાઈ, પણ મેઘાણીનો પરિચય થવાના પ્રસંગો મુંબઈમાં જ આવતા ગયા.

૧૯૪૧ ના ઉનાળામાં મેઘાણી મુંબઈમાં એક મિત્રને ત્યાં રાતે આવ્યા. હું પણ હતો. બધાએ એમને કાંઈક સંભળાવવા કહ્યું. મેં એમની લથડેથી તબિયત જાણી એટલે એમને પોતાને ગાવા ના પાડી અને શ્રોતાઓને પણ આમ્રલ કરવા ના પાડી. દરમ્યાન મારી સાથે એક બિહારના વનરપતિ શાસ્ત્રવિશારદ ડોક્ટર હતા. તેમણે એક હિન્દી ગીત લલકાર્યું. એ તો સામાન્ય હતું. આ ગીત પૂરું થતાં જ મેઘાણી આપમેળે ગાવા મંડી ગયા. મેં રોકવા પણ આ એક, તો પૂરું કરી લઉં એમ કહી તે આગળ ચાલ્યા. એક એટલે ક્યું એક એની પછી સીમા બાંધવી અધરી હતી. આ ખાનગી મિજલસ પછી તેમનાં મુંબઈ યુનિવર્સિટીનાં ભાષણો સાંભળવાની તક મળી.

કલાકના કલાકો લગી અખંડપણે એટલા જિંચા સ્વરથી એટલી મોટી મેદની વચ્ચે ગાવું અને અસાધારણ જણાતા અને વિદ્વાનો સમક્ષ વિવેચન પણ કરતા જવું એ સિદ્ધિ તે જ વખતે જોઈ. મને મનમાં થયું કે પ્રસંગ મળે તો મેઘાણીને કહી દઉં કે ‘આટલું બધું ન લંબાવો અને લંબાવવું હોય તોપણ રાતે અને આખો દિવસ પૂરતો આરામ કરી લો.’ મેં તેમને એ વાત કહી પણ ખરી. પરંતુ તેમણે તો મને એવો ઉત્તર આપ્યો કે જોથી હું અતિ વિરમયમાં પડી ગયો. તેમણે કહ્યું ‘આરામની વાત ક્યાં છે? સવારથી બિડી ભાપણુ મારે આવું છું ત્યાં લગી ભાષણની બધી સંકલના કરું છું, નોટ કે નોંધો એ મારી સ્મૃતિ જ છે. રાતે પણ વખત મળે ત્યારે એ જ ગડબાજમાં રહું છું.’ હું કાંઈ વિશેષ ન બોલ્યો. પણ એટલું કહ્યું કે ‘આ રીત સારી નથી, જીવલેણ છે.’ યુનિવર્સિટીનાં પાંચ ભાષણો પૂરાં થયાં ત્યારબાદ ભારતીય વિદ્યાભવનમાં એક મેળાવડો યોજાયો. શ્રીયુત મુનશીજી પ્રમુખ અને મેઘાણી લોકગીત લલકારનાર. પોણા ત્રણ કલાક એ મેઘગંભીર ગિરા ગાજતી ચાલી. ઉપસંહારમાં શ્રીયુત મુનશીજી ઠીક જ કહ્યું હતું કે ‘આ તો વ્યાસ છે.’ મને એમ જ લાગ્યું કે વ્યાસે મહાભારતમાં જે વિસ્તાર કર્યો છે અને જે વિવિધતા આણી છે તે જ તત્ત્વ મેઘાણીના ગાન અને ભાષણમાં છે. આ બધું છતાં મને એક ટૂંકી ઉભય પક્ષે લાગતી જ હતી અને તે એ કે વક્તા સક્રિય અને સમય

પ્રમાણ નથી સાચવતા, રસમાં તણાઈ જાય છે અને શ્રોતાઓ માત્ર પોતાની શ્રવણેન્દ્રિયની તૃપ્તિનો જ વિચાર કરે છે, વક્તાની શક્તિ અને સ્થિતિનો નહિ.

૧૯૪૪ના ડિસેમ્બરમાં અમદાવાદ મુકામે એક ઇતિહાસ પરિષદ ભરાયેલી. તેમાં અમુક વિષયને લક્ષી વિદ્વાનોની ચર્ચા ગોઠવેલી. શ્રીયુત મુનશીનું ભાષણ વકીલાતથી ભરેલું હતું. એમાં બીજા પક્ષે પ્રત્યે જગતી દૃષ્ટિ નહિ પણ સ્વપક્ષ પરત્વે સમર્થક જગરિત દૃષ્ટિ હતી. અધ્યાપક રામનારાયણનું ભાષણ એક અધ્યાપકને શોભે તેવું દૃઢ અને સ્વષ્ટ હતું. ધૂમકેતુનું પ્રવચન તત્ત્વસ્પર્શી હોય તે કરતાં વધારે વિનોદી હતું પણ મેઘાણીનું પ્રવચન તદ્દન જીદી ભાત પાડતું અને લાગેલું. એમના પ્રવચને પણ મારા મન ઉપર પડેલી તેમની સમભાવ વિષેની હાપને વધારે પુષ્ટ કરી હતી એવું મારું સ્મરણ છે.

છેલ્લે ૧૯૪૬ના એપ્રિલની ઘણું કરી ૪થી તારીખે ‘બેવેટ્સકી હોલ’ માં એક મેળાવડો યોજાયેલો. મેઘાણી ગાનાર. ૬૬ ખૂબ જામી હતી. બીજે દિવસે હું કલકત્તા જવા માટેની તૈયારી કરતો હતો છતાં મેઘાણીને સાંભળવાનો લોભ દાખી ન શક્યો. મને ખેડેલો જોઈ મેઘાણી આપમેળે પાસે આવ્યા, ને જાણે તદ્દન અંગત હોઈએ એ રીતે વાતો ચાલી. મારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે કે ‘મહેન્દ્રને હમણાં અમેરિકા જતો રોક્યો છે, કામ સારું કરે છે. તૈયારી કરશે ને પછી અમેરિકા જશે તો વધારે ફાયદો થશે.’ મેઘાણીએ પોતાનું કામ શરૂ કર્યું. મેં ધારેલું કે કલાક દોઢ કલાકમાં પૂરું થશે પણ લગભગ ત્રણ કલાક થયા આવ્યા ને પૂરું ન થયું એટલે હું તો અતિ લંબાણની સમાલોચના ને ચિંતા કરતો ઘેર પાછો ફર્યો. મારી સાથે એક મારાં ખેન પણ સાંભળવા આવેલાં. અમે ઘેર પાછા ફરી થોડીક સમાલોચના કરી. મેં એ ખેનને કહ્યું કે ‘જો મેઘાણી આ રીતે ગાતા રહેશે, લોકોને રોજ વાળશે ને સમય-અર્થાદ નહિ બાંધે તો તે લાંબું જીવન કદી માણી શકશે નહિ. શ્રોતાઓ ‘આગળ ચલાવો-આગળ ચલાવો’ એમ કહે જાય છે, સારા સારા લેખકો ને વિચારકો પણ એમને રોકવાને બદલે ગાણાં સંભળાવવાની પ્રેરણા કર્યે જ જાય છે. એ ભારેમાં ભારે અજ્ઞાન છે.’

‘વીરપાતાહ વાહપાર્તા બંબીયાન્’ આ સૂત્રેનું મર્મ કેળવાયેલા પણ ન જાણે તો સ્પષ્ટારણ્ય શ્રોતાઓને ઠપકા કેમ આપી શકાય ?’

લગભગ ૧૧ મહિના પછી ન્યારે કાશીમાં મેઘાણીના દુઃખદ અવસાનની વાત જાણી ત્યારે મને મોઝા દારૂ પૂર્વે અનુમાનના કાચકારણભાવ વિષેની

ખાતરી થઈ. માણસ ગમે તેવો શક્તિશાળી ને કાર્યકર હોય છતાં શક્તિ અને કાર્યની સમતુલા જો રાખી ન શકાય તો એકંદરે તે પોતે અને પાછળની પ્રજા નુકસાનીમાં જ રહે છે.

લોકસેવક ગોખલેના અવસાન પછી અમદાવાદમાં દિલગીરી દર્શાવવા ખાટે એક સભા મળેલી. પૂ. ગાંધીજીએ એક વાત કહેલી તે આજે પણ મારા મન ઉપર તેવી જ તાજી છે. તેમણે કહેલું કે, ‘ગોખલેએ કામ બહુ ખેંચ્યું, જીવનકાળના નિયમોને પૂરી રીતે તેઓ ન અનુસર્યા, તેમણે કામ બહુ કીમતી ક્યું છે, પણ વધારે પડતું કામ ખેંચવાથી એકંદરે તેઓ પોતાની સેવાશ્રુતિમાં નુકસાનમાં જ રહ્યા છે. અને આપણે પણ તેમની પાસેથી લાંબા વખત લગી જે સેવા મેળવી શકત તેથી વંચિત જ રહ્યા છીએ.’ મને લાગે છે કે મેઘાણી વિષે પણ આમ જ ‘મન્યું’ છે.

બીજા કોઈ સાધારણ માણસ કરતાં અસાધારણ વ્યક્તિનું જ જીવન લાંબુ હોવું જોઈએ. તેથી એકંદરે તે પોતાના ક્ષેત્રમાં વધારે સેવા અર્પી શકે છે. અને પ્રજાને પણ એની કીમતી સેવાનો લાભ મળે છે. સેવા લેનાર અને દેનાર જો પ્રમાણુમર્યાદા ન સાચવે તો સરવાળે બંનેને નુકસાન જ થાય છે. મુરોપના આધુનિક લેખકોમાં એચ. જી. વેલ્સ કે બર્નાર્ડ શો જેવા ધણાય છે, જેઓએ આખી જિંદગી પોતપોતાની દબે સાહિત્ય સર્જનમાં જ આપી છે. તેમનું દીર્ઘ જીવન જોતાં જ એમ લાગે છે કે તેઓ શક્તિ અને કામની મર્યાદા આંકી સમતુલા સાચવતા હોવા જોઈએ. અને જીવવાની કળા વધારે સારી રીતે જાણતા હોવા જોઈએ. આપણા દેશમાં હક્કરબાપા કે ગાંધીજી જેવા જે દીર્ઘ જીવન દ્વારા લોકસેવા કરી રહ્યા છે તેનો આધાર આ સમતુલા જ છે એમ હું માનું છું.

મેઘાણીનાં પુસ્તકોમાંથી આખેઆખાં મેં ત્રણ જ સાંભળ્યાં છે. “વેવિશાળ,” “પ્રભુ પધાર્યા” અને “માણસાઈના દીવા.” છેલ્લે મહીડા ચંદ્રક વખતનું પ્રવચન, રાજકોટની સાહિત્ય સભાના પ્રમુખ તરીકેનું ભાષણ અને “સંસ્કૃતિ” માંના “લોકકવિતાનો પારસમણિ” લેખ : આદત્ત અતિ અદ્ય વાચન અને અતિ અદ્ય પરિચયે મારા મન ઉપર જીંડમાં જીંડી છાપ એક જ પાડી છે અને તે એ કે મેઘાણી બીજું બધું ગમે તે હોય કે નહિ પણ એમનામાં જે સમભાવી તત્ત્વ છે, નિર્ભય નિરૂપણશક્તિ છતાં નિષ્પક્ષતા સાચવવાની શક્તિ છે તે ભાગ્યે જ બીજા કોઈ એવા સમર્થ કવિ, ગાયક કે લેખકમાં હશે. તેઓ બીજા કેટલાક મહાન લેખકો ને સાહિત્ય સ્રષ્ટાઓની પેઠે વાગ્યાધીમાં

નહિ ફસાતાં તેથી પર હતા. જેટલા પ્રમાણમાં તેઓ દોષ પકડી કાઢતા તેટલા જ પ્રમાણમાં તેઓ ગુણને પણ પકડી કાઢી તેનું નિરૂપણ કરતા. કવિ કે લેખક ત્યારે આવેશ કે ‘અહમેવાસ્મિ’ માં તણાઈ જાય છે ત્યારે સરવાળે પોતાને અને પોતાની પાછળની પેઢીને એક એપી રોગમાં જ સપડાવે છે. મેઘાણી બિલકુલ એવા રોગથી પર હતા એવી મારા મન ઉપર અમીટ છાપ પડી છે. *

આવો ને આટલો આઘાત કેમ ?

[૧૬]

શ્રીયુત પરમાનંદભાઈના પત્ની ડૉ. મેઘાણીના દુઃખદ અવસાનની જાણ થતાં જ મન ઉપર આઘાત થયો. હીક હીક વખત પસાર થયા છતાંય એ આઘાત મોજો ન પડ્યો. મન ખીજા કામમાં પરોવ્યું તોય એની પાછળ વિવાદની જાંડી રેખા એવી અંકિત થયેલી લાગી કે તે કેમેય કરી મોજી પડતી ન દેખાઈ. હું વિચારમાં પડ્યો કે ડૉ. મેઘાણી નથી અંગત સંબંધી કે નથી તેમની સાથે કોઈ નિકટનો સ્વાર્થ—સંબંધ અને છતાં આટલો વિવાદ અને આઘાત કેમ થાય છે ?

સ્વાભાવિક રીતે જ ચિંતનશીલ મન કારણની શોધ તરફ વળ્યું. પહેલાં તો એમ થયું કે આવા આઘાતનું કારણ જે રીતે ડોક્ટરનું મૃત્યુ થયું છે તે રીત છે. શુંડાગીરીના કૃત્ય સિવાય માંદગી કે તેવા ખીજા સહજ કારણથી મૃત્યુ જેમ સહનું આવે છે તેમ આ મૃત્યુ પણ થયું હોત તો આવો આઘાત ન થાત. લોહીની નદીઓ વહેવા છતાં ખીજા કેટલાક દેશો જ્યારે સહ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિથી ધણે દૂર છે ત્યારે ગાંધીજીના અહિંસક પુરુષાર્થને પરિણામે આ દેશમાં જીગી રહેલ સ્વાતંત્ર્યના પ્રભાતને શુંડાગીરી અધિકારમાં ફેરવવા મથી રહી છે—એ જ જાવના શુંડાગીરી પ્રત્યેના અણુગમામાં સમાયેલી હતી—એમ મેં જોયું; પણ તરત જ એ વિચાર આવ્યો કે, જો શુંડાગીરી જ પ્રખળ વિવાદનું કારણ હોય તો અત્યાર લગીમાં મેઘાણીની જેમ કેટલાંય સ્ત્રીપુરુષો શુંડાગીરીના ભોગ બનેલા છે અને બનતા જાય છે. તેના રોજ—બ—રોજના સામાન્ય સમાચારથી મન આજની પેઠે જીંડો આઘાત કેમ નથી અનુભવતું ? મનમાં એ પણ પ્રશ્ન થયો કે, કલકત્તા, નોઆખલી, બિહાર અને ગઢમુકતેશ્વરની શુંડાગીરીનાં નગ્ન નૃત્યો નજરે જોઈ આવનાર વિશ્વાસી રનેહીઓએ કરેલું વર્ણન જ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે પણ અહિંસક પુરુષાર્થના પરિણામના વિઘાતક લેખે એ શુંડાગીરી પ્રત્યે અણુગમે તો આવેલો અને છતાં આજનો અણુગમે, તે અણુગમા કરતાં વધારે તીવ્ર કેમ છે ? મન આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાધવા મથતું હતું તેમાંથી

એને જે ઉત્તર મળી રહ્યો તે જ આ રથને ડો. મેઘાણી પ્રત્યેની શ્રદ્ધાજલ્દી રૂપે લખી નાખું છું.

છેવટનો ઉત્તર મનમાંથી એ મળ્યો કે ડો. મેઘાણીના સહયુગ્મીનો જે થોડોધણો પરિચય થયેલો તેનું તાજું થયેલું રમરણ આ વિષાદને તીવ્ર બનાવી રહ્યું છે. તેથી તેમની સાથેની મારી પરિચયકથા જ દુઃકમાં અત્રે આપવી યોગ્ય ધારું છું.

૧૯૩૧ની કરાંચીની કોંગ્રેસથી પાછો ફરી મુંબઈ આવ્યો ને અણુ-ધારી રીતે ડો. મેઘાણીને ત્યાં જ રહેવાનું બન્યું. તે વખતે તેઓ જરૂરિયા મરિજાદની આસપાસ રહેતા. ઘેર તે પોતે ને તેમના નાનાભાઈ પ્રભુદાસ એ બે હતા. તેમના ઘરનો એકાંતવાસ મને વાચન-ચિંતનમાં અનુકૂળ હતો તેથી જ હું ત્યાં રહેલો. મેં ત્યાં સૂવા-બેસવા ને ચા-પાણી પૂરતો જ વ્યવહાર રાખેલો. ડોક્ટર મેઘાણીએ મને પ્રથમ પરિચયે જ કહ્યું હતું કે જો કે અત્યારે ધરવાળા કોઈ નથી, છતાં જે અમારા માટે ખાવાનું બને છે તેમાં તમે ખુશીથી ભાગીદાર બની શકો છો. ડોક્ટરના દિવસનો મોટો ભાગ તેમની ફરજ તેમ જ તેમને આહનાર પરિચિત દર્દીઓનો ધક્કાજ કરવા વગેરેમાં પસાર થતો. દિવસમાં બહુ થોડો વખત અમે બન્ને ક્યારેક સાથે બેસવા પામતા; પણ રાતના જરૂર બેસતા. હું તેમને તેમના અનુભવોની વાત પૂછતો ને કદી નહિ સાંભળેલ કે નહિ અનુભવેલ એવી દુઃખી દુનિયાની વાતો તેમને મોટેથી સાંભળતો. આમ તો ડોક્ટર સાથે ઓછાઓલા પણ હું તેમને ચૂપ રહેવા દેતો નહિ. શરૂઆતમાં મેં એટલું જ બોલ્યું કે ડોક્ટર મેઘાણીનો ગરીબ, દલિત ને દુઃખી માનવતાનો અનુભવ જોટલો સાચો છે તેટલો જ તે જિંડો પણ છે. ધીરે ધીરે મને માલૂમ પડેલું કે તેમણે તો ‘જયંતિ’ પત્ર દ્વારા આ વિષે ખૂબ લખેલું પણ છે. થોડા જ વખતમાં હું એ પણ જાણવા પામ્યો કે, ડોક્ટરનો મનોબ્યાપાર માત્ર કચડાયેલ માનવતાના થરોનો અનુભવ કરવામાં કે તેને માત્ર લખી કાઢવામાં વિરામ નથી પામતો; પણ તેઓ એ દુઃખ પ્રત્યે એટલી બધી સહાનુભૂતિ ધરાવે છે કે તેને ઓછું કરવામાં પોતાથી બનતું બધું કરી છૂટવા તેઓ મથે છે.

વેશ્યાના લતાઓમાં કે અતિ ગરીબ મજૂરોની ચૂંપડીઓમાં તેઓ પોતાની ફરજને અંજે જતા, પણ તે માત્ર નોકરી બળવવાના દેખાવ પૂરતો જ ઉપરઉપરનો રસ ન લેતાં તેની સ્થિતિમાં જિંડાં કારણોત્પાસતા.

તેમણે મને વેશ્યાજીવનની આસપાસ વીંટળાયેલ અનેકવિધ યુગળામણો વિશે એવા અનુભવો સંભળાવેલા કે હું સાંભળીને ફરી જતો. કેટકેટલી નાની ઉંમરની છોકરીઓ એ જાળમાં ફસાય છે, કેવડા નાના અને ગંદા મકાનમાં તે જીવન ગાળે છે, પાઉરોટી, બ્રેડ ને ચા ઉપર મોટે ભાગે તે કેવી રીતે નભે છે, કેટલી નિર્લજ્જતાથી અનિચ્છાએ પણ તેમને રહેવું પડે છે અને ત્યાર પછી આ ગંદકીમાંથી નીકળવા ધણીખરી અહેતો કેટલી ઝંખના કરે છે અને છતાંયે કોઈ રસ્તો મેળવી શકતી નથી અને તેમનો હાથ પકડનાર કોઈ વિશ્વાસી મળતું નથી—એ બધું જ્યારે ડોક્ટર કહેતા ત્યારે એમની કરુણા આંસુ રૂપે ઊભરાતી.

ડોક્ટરને પોતાની ફરજને અંગે વ્યાપારીઓની દુકાને સીધા-સામાનમાં કાંઈ સેળબેળ છે કે નહિ તેની પરીક્ષા પણ કરવી પડતી. તેમણે એક વાર એવી પરીક્ષાને પરિણામે જે સેળબેળનાં અનિષ્ટ તત્ત્વો જોયેલાં તે મને કહ્યાં ત્યારે હું નવાઈ પામ્યો કે આવી જીવલેણ સેળબેળ ચાલવા છતાં પ્રજા જીવે છે કેવી રીતે ? વ્યાપારીઓ સજ્જ ને દંડના ભયથી લાંચ આપી છટકી જવા ધમ્મજે એ સમજી શકાય તેવું છે, પણ મેઘાણીને લાંચ કે ખીજું કોઈ પ્રલોભન લલચાવી શકે તેમ ન હતું. એ તો છેવટે પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ વ્યાપારીની જીતિને સુધારવામાં જ કરતા.

સ્ત્રીઓનાં દુઃખ પ્રત્યેની ઊંડી સંવેદનાએ તેમને વિધવાઓના ઉદ્ધારની દિશામાં પ્રેર્યા હતા. હું એમને ત્યાં હતો તે દરમ્યાન જ તેમણે એ ત્રણ અતિ સંકટગમજીમાં આવેલ બાળ-વિધવાઓને ઠેકાણે પાડી સંમાનભરે જીવન ગાળતી કરી હતી. એ બાળવિધવાઓ જૈન હતી ને તેમની ધન તેમ જ શીલ-સંપત્તિ તેમના નિકટનાં સગાંઓએ જોખમમાં મૂકી તેમને રખડતી કરી હતી. એ બાળવિધવાઓને મારે મરણ સિવાય ખીજે કોઈ રસ્તો રહ્યો હોય તેમ લાગતું નહિ. તે વખતે ડૉ. મેઘાણીએ તેમને ઠેકાણે પાડી. આ વસ્તુ જાણી ત્યારે ડૉ. મેઘાણી પ્રત્યે હું વધારે આકર્ષાયો; ને તેમના કહેવાથી તે વખતે હીરાગામમાં થયેલ એક પુનર્વિજનમાં હું હાજર પણ રહેલો.

સુધારણા અંગેની બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ડોક્ટરની મનોવૃત્તિ ક્રાન્તિકારિણી હતી ને તે દયામૂલક હતી. ડૉ. મેઘાણી સ્થાનકવાસી જૈન પરંપરાના હતા; તેથી સ્થાનકવાસી જૈન કૉન્વરન્સમાં પણ કાંઈક રસ લેતા. તેમણે એકવાર કહ્યું કે, ‘ઓરિસનો ખર્ચ આટલો થાય છે ત્યારે કામ તો માત્ર સામયિક

પત્રપ્રકાશન પૂરતું જ છે અને તેમાં પણ મુખ્યપણે પંડિત દરબારીલાલજી લખે છે. ' મેં તેમને કહ્યું કે, ' આટલો બધો માસિક ખર્ચ રાખવા છતાં કોઈ કામ થતું ન હોય ને માત્ર સામયિક પત્ર જ અને તે પણ સામાન્ય કેટલિનું ચાલુ રાખવું હોય તો બહેતર છે કે ઑફિસનો ખર્ચ બંધ કરવો ને જ્યાં ત્યાં કોન્ફરન્સની સંઘલચીપથી ભણી રહેલ યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ પત્રપ્રકાશન ચાલુ રાખવું. ' તેમને એ વાત ગમી. એટલે મને કહે કે ' ચાલો, નમે અમારા કાર્યકર્તાઓને સમજાવો. આ વખતે મેં જોયું કે ડોક્ટર સામાજિક ધનનો ઉપયોગ જરા પણ નિર્ધારક થાય એને સાંખી શકતા નહિ. આ પછી મુંબઈમાં પર્યુપણુ વ્યાખ્યાનમાળાનો યુગ આવ્યો. હું એ પ્રસંગે આવેલો. ડોક્ટર મેઘાણી વ્યાખ્યાનમાળા પ્રસંગે પોતાની અનુભવકથા કહે એવી હું માગણી કરતો, પણ તેઓ મને કહેતા કે, મારાથી એ વિષે બોલી શકાશે નહિ. હું મારું કામ લખીને તેમ જ પ્રત્યક્ષ બનતું કરીને પતાવીશ. ડોક્ટરની નિર્ભયતા અને ક્રાન્તિકારી મનોવૃત્તિનો પરચો મને આગળ મળ્યો, ત્યારે હું તેમના પ્રત્યે પ્રથમથી વધારે આકર્ષાયો.

૧૯૩૩ ના ઉનાળામાં અજમેર મુકામે રહ્યા. સાધુ સંમેલન હતું. તે વખતે તેમણે ત્યાં શિક્ષણસંમેલન પણ યોજ્યું. હું પણ શિક્ષણસંમેલન નિમિત્તે ગયેલો. અજમેરમાં સ્થાનકવાસી સાધુ-સાધ્વીઓ બસો ઉપરાંત મળ્યાં હશે. લાખ ઉપરાંત સ્થાનકવાસીઓની કંઠ ત્યાં જામેલી. સ્થાનકવાસી પરંપરાના પ્રતિષ્ઠિત વયોવૃદ્ધ ને વિદ્વાન કેટલાક પૂજ્યો ને મુનિઓ હતા. સૌમાં પૂજ્ય જવાહરલાલજીનું સ્થાન જીંચું ગણાતું. તેમના અનુયાયીઓ ઘણા અને સમૃદ્ધ, છતાં એ પૂજ્ય જવાહરલાલજી સામે ડો. મેઘાણીને બળવો કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. પૂજ્ય જવાહરલાલજીને મુનિ ચૌધમલજી બન્ને એક જ પરંપરાના ને એમ છતાં બન્ને વચ્ચે હિંદુ-મુસલમાન જેટલું અંતર ને કડવાસ. આ અંતર ન સંધાય તો અત્રપાશુ ન લેતાં એવા સંકટપથી મુનિ મિશ્રીલાલજીએ ઉપવાસ આદરેલા. લોકોમાં ક્ષોભ જાગેલો. પૂજ્ય જવાહરલાલજી કેમે કરી નમતું આપે નહિ. ઉપવાસ કરનાર મરે તો તે જાણે પણ તેઓ તો કોઈ પણ રીતે ચૌધમલજી સાથે માંડવાળ કરવા તૈયાર ન હતા. તેમના અનેક અનુયાયીઓએ તેમને સમજાવ્યા પણ બધું હવામાં. આવા કોઈ આઘાતથી સ્વ. દુર્લભજી ઝવેરી જવાહરલાલજીના ભક્ત છતાં તેમની સન્મુખ મૂર્ચિત થઈ ગયેલા. ડો. મેઘાણીનો મિનજ કાબૂમાં ન રહ્યો. આખા રહ્યા. સમાજમાં આગેવાન ને મોભાદાર ગણાતા એ પૂજ્યજી સાથે ડોક્ટર મેઘાણીએ જે ઉમ વલણ લીધું

તે જોઈ ત્યાં હાજર રહેનાર કોઈને પણ તેમના પ્રત્યે સન્માન થયા વગર રહે તેમ ન હતું. સાધુ કે પૂજ્યપણાનો કોઈ પણ ભય મનમાં સેવ્યા સિવાય તેમણે પૂજ્ય જવાહરલાલજીને ચોખ્ખે ચોખ્ખું સંભળાવી દીધું કે ‘તમે પોતાના તરફથી માંડવાળ કરવા મારે નમતું આપવા તૈયાર ન હો’તો અમે આવકો તમને બધા સાધુઓને આજ મકાનમાં પૂરીશું ને આરણ્યા બંધ કરીશું. જ્યાં લગી તમે અંદરાઅંદર ફેંસલો નહિ કરો ત્યાં લગી અમે તમને બહાર આવવા દેવાના નથી.’ ડૉ. મેઘાણી અને તેમના જેવા બીજાની આ ધમકીએ તત્કાળ પૂરતું કાર્મિક કામ કર્યું; પણ હું તો મેઘાણીની નિર્ભયતાની વાત કરું છું. બહુ વિરલ ગૃહસ્થો કે આવકો એવા હોય છે કે, જેઓ અણીને પ્રસંગે કોઈ સાધુ કે પૂજ્યજીને સામેસામ આટલી નિર્ભયતાથી સંભળાવી શકે.

ડૉ. મેઘાણીનાં લખાણો ખાસ કરીને વાનાંઓ ‘પ્રયુક્ત જૈન’ માં પ્રસિદ્ધ થતી. તેમની વાનાંલેખનની કળા કેટલી સિદ્ધહસ્ત હતી એ તો તેના વાંચનાર જાણે જ છે. છેલ્લે ૧૯૪૬ના માર્ચના અંત સુધી અમે મુંબઈમાં મળ્યા અને જ્યારે મળ્યાં ત્યારે સામાજિક અનુભવો ને તેમનાં લખાણો વિશે જ ચર્ચા કરીએ.

છેલ્લે તેમની એક અસાધારણ ઉદારતા અને નિખાલસતાની નોંધ લેવી યોગ્ય ધારું છું. એમણે ‘પ્રયુક્ત જૈન’ મારે એક લેખ લખેલો. પરમાનંદભાઈ તો રજા કાઢી પરીક્ષક, એમણે એ લેખ પસંદ તો કર્યો, પણ એના પૂર્વભાગ વિષે કહ્યું કે, આ લખાણ સાચું હોય તોય એની પાછળ ઐતિહાસિક ભૂમિકા ન હોય તો એ ભાગ કાઢી નાખવો જોઈએ. ડૉક્ટરે મહેનતપૂર્વક લખેલું એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ એ ભાગ લેખમાં રહે તે તેમને પસંદ પડે. છેવટે એમ હયું કે મારી સમ્મતિ લેવી. ડૉક્ટર પોતાના એક મિત્ર સાથે આવ્યા અને મને લેખ સંભળાવ્યો. મેં કહ્યું કે ‘એકંદર આપો લેખ સારો છે અને તેમાં વર્તમાનકાળ ને ભવિષ્યત વિશેના વિચારો ને વિદ્યાનો સાચાં હોવા ઉપરાંત ચોટદાર પણ છે. પણ ભૂતકાળને લગતો પૂર્વભાગ એવો સચોટ નથી.’ પણ ડૉક્ટરે મારી પાસેથી જાણ્યું કે એ ભાગ પણ વસ્તુદષ્ટિએ તો સાચો જ છે એટલે તેમને મારું સમર્થન પ્રાપ્ત થયું; પણ પરમાનંદભાઈ એમ ડૉક્ટરને કે મને છોડે તેમ ન હતું. છેવટે અમે બધા ફરી મળ્યા, આ વખતે એ પૂર્વભાગ રાખવો કે કાઢવો-એની જે મધુર પણ ઉગ્ર ચર્ચા ચાલી તે આજે પણ મારા કાનમાં

શુંજે છે. ડોક્ટરનું કથન એટલું જ હતું કે જે વસ્તુ સાચી હોય તો ઐતિહાસિક ભૂમિકા ન હોવા છતાં રાખવામાં શી અડચણ? પરમાનંદભાઈની દલીલ એ હતી કે, જે કાળ વિષે આપણે લખતા હોઈએ તેના પૂરતા પુરાવાઓનું અધ્યયન કર્યા સિવાય લખીએ તો એ પ્રમાણિક ન ગણાય. પણ એમની વધારે સચોટ દલીલ તો એ હતી કે કોઈ પણ લખનારે લખ્યું હોય તેટલું જાણી કાઢવાનો ને લોકોને પીરસવાનો મોહ શા મારે જોઈએ ? આ દલીલ સાંભળતાં જ ડોક્ટરે તરત અતિ નમ્રપણે કહ્યું કે, ‘ ખુશીથી એ ભાગ કાઢી નાખો. અલબત્ત, મેં ઐતિહાસિક પુરાવાઓનું અધ્યયન નથી જ કર્યું. સામાન્ય વાચન ને કદપનાના બળે લખ્યું છે.’ ડોક્ટરની આ નિખાવસત્તાની મારા મન ઉપર બહુ જિંડી છાપ પડી. તેઓ મને જ્યારે મળે ત્યારે કહેતા કે હું લખું છું પણ શીખાઉ છું. પરમાનંદભાઈ જેવા મારા લેખના કંઠણ પરીક્ષક ન હોય તો ક્યારેક કાચું પણ કપાય. આ છેલ્લા પ્રસંગે મેં મારી જાતને તપાસી તો મને પણ લાગ્યું કે હું લેખના પ્રથમ વાચને તે વિષે ચોક્કસ ને કડક અભિપ્રાય ન આપી શક્યો એ મારી પણ નબળાઈ ખરી.

—પ્રભુદાસ જૈન, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૭.

સ્મૃતિપટ

[૧૭]

આદરણીય શ્રી મોતીચંદભાઈ વિપેનાં મારાં સ્મરણો એવાં નથી કે જે વાયકને તેમના જીવન વિષેનું મારું કોઈ વિસિષ્ટ દૃષ્ટિબિંદુ જણાવી શકે. તેમ છતાં શ્રી જીવરાજભાઈના આદેશને અનુસરી મારાં જે આજ્ઞા કે પાંખાં સ્મરણો છે તે સંક્ષેપમાં રજૂ કરવા યોગ્ય ધારું છું.

ઈસવીસન ૧૯૦૪માં કાશી જૈન પાઠશાળા માટે અંગ્રેજ કોડીનું મકાન ખરીદવાનું હતું, તે અંગે કાંઈક દસ્તાવેજી કામ માટે શેઠ શ્રી વીરચંદ દીપચંદે મોતીભાઈને બનારસ મોકલ્યા; આ વખતે જ સર્વપ્રથમ તેમનું નામ મારી જાણમાં આવ્યું. શ્રીયુત્ કુંવરજીભાઈનું નામ તો જાણતો જ, તેમના આ ભત્રીજા છે તે વકીલાતનો અભ્યાસ કરે છે એટલી જાણથી તેમના પ્રત્યે મન કાંઈક હતું, પણ અમે મળ્યા ન હતા. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયા પહેલાં જ પ્રો. યાકોબી ભારતની સાહિત્ય-યાત્રા સમાપ્ત કરી મુંબઈનો કિનારો છોડવાના હતા. તેમના વિદાયમાન વખતે શ્રી મોતીચંદભાઈનું અંગ્રેજીમાં ભાષાનું સાંભળ્યું—જે કે હું તે વખતે અંગ્રેજી સમજતો નહીં. આ તેમનો પ્રથમ સ્વર-પરિચય. ડૉ. યાત્રાભાઈ નાણાવટીના પ્રમુખપદે મળેલ મુંબઈ ટ્રોન્કરન્સ પછી તરત જ હું ભાવનગર ગયો હતો. શ્રીયુત્ કુંવરજીભાઈ સાથે કર્મશાસ્ત્રીય તત્ત્વોની ચર્ચા-વાર્તા કરવાનો ઉદ્દેશ હતો. દાદા સાહેબની ગોર્ડિંગમાં કેટલાક મિત્રોએ શ્રી મોતીભાઈને આ-પાણી માટે આમંત્રણ આપ્યું. તે વખતે તેમનું ગુજરાતી ભાષણ પ્રથમ જ સાંભળ્યું. રાત્રે શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભામાં નિયમિત રીતે હું શ્રી કુંવરજીભાઈ સાથે બેસતો તે મોડે સુધી જુદી જુદી શાસ્ત્રીય ચર્ચાઓ ચાલતી. એક દિવસે ‘વિશેષાવશ્યકભાષ્ય’ની અમુક ચર્ચા પ્રસંગે શ્રી મોતીભાઈને ઉદ્દેશી શ્રી કુંવરજીભાઈ એ કહ્યું કે—સાંભળો, આ દાર્શનિક ચર્ચા. તેઓ જે કે બીજા વાચનમાં મગ્ન હતા એમ મને લાગ્યું, છતાં પોતાના કાકા પ્રત્યેના બહુમાનથી કે તત્ત્વચર્ચાના રસથી તેઓ સીધી રીતે મારી સાથે થોડીક વાતચીતમાં ભિતર્યા, પણ મને હજી એમ જ લાગતું કે—અમે બંને એક બીજાથી બહુ દૂર છીએ.

લાલબાગના ઉપાશ્રયમાં શ્રી વિજયવલ્લભસુરિની સમક્ષ શ્રી મોતીભાઈ એક સુપ્રસિદ્ધ આચાર્યને ઉદ્દેશી કાંઈક કહેતા હતા, તેમાં મેં એક વાક્ય એ સાંભળ્યું કે 'તેઓની શૈલી ઉઝડેદક છે.' જે કે તે આચાર્યશ્રી તેમના માનીતા હતા, કદાચ કુલગુરુ પણ કહેવાય; છતાં ઉપરના તોળેલ શબ્દ ઉપરથી મને એટલો વિચાર થયો કે, મોતીભાઈનું વક્તવ્ય વિધાયક લાગે છે. મારા ઉપર પડેલી આ પ્રાથમિક છાપ ત્યારબાદના પાંત્રીસ વર્ષ જેટલા ગાળાના ઉત્તરોત્તર વધતા જતા પરિચયથી મને સાચી લાગી છે. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના થયા પછી તેમની સાથેનો સીધો નહીં તો પાર-રૂપરિક પરિચય પણ વધતો ચાલ્યો. અગત્યત, તે પહેલાં તેમનાં કેટલાંક લખાણો મેં સાંભળેલાં, જેમાં શ્રી આનન્દધનનાં પદોના વિવેચનનું પ્રાસ્તાવિક, જૈન દૃષ્ટિએ યોગ, સિદ્ધર્થિની પ્રસ્તાવના એ મુખ્ય ગણાય. વિદ્યાલયમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મના અધ્યાપક તરીકે પં. મળલાલજી નિયુક્ત થયા હતા, જે મારા ચિરસાથી અને અંગત મિત્ર પણ હતા. વિદ્યાલયના કાર્યકર્તાઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને બીજા કેટલાક ઉપર પણ મળલાલજીના અધ્યાપનનો ખુબ જ સારો પ્રભાવ પડેલો ને વિદ્યાલયનું તત્ત્વજ્ઞાન-ધર્મનું શિક્ષણ રસપ્રદ પણ બનેલું.

વખત જતાં એ રસ અને શ્રદ્ધામાં ઓટ આવી. શ્રી. મોહનલાલ દેસાઈ જ નહીં પણ મોતીભાઈ સુદાં મને મળે ત્યારે એક જ વાત કહે કે-હવે મળલાલજી ઠીક કામ કરતા નથી; તમે બીજને કોઈ અધ્યાપક બતાવો. મારે માટે આ સ્થિતિ ધર્મસંકટ જેવી હતી. એક બાજુ ચિરકાલીન અંગત મિત્રની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિનો પ્રશ્ન, અને બીજી બાજુ વિદ્યાલયના સાર્વજનિક શૈક્ષણિક હિતાહિતનો પ્રશ્ન. મારી મૂંઝવણ દૂર થઈ નહીં, અને અવારનવાર મોતીભાઈ આદિની માગણી પણ મટી નહીં. આમ લગભગ ૬-૭ વર્ષ વીત્યાં હશે. દરમ્યાન કેટલાંક પ્રબળ કારણસર મેં મારું વલણ વિદ્યાલયને પક્ષે જ વાળ્યું, અને રૂપરૂ નિર્ણય કરી મિત્ર મળલાલજીને કહી દીધું કે-હવે આ ગાડું આ રીતે લાંબો વખત નહીં ચાલે. તમે કાં તો સૌને પ્રથમની જેમ સંતોષ આપો, નહીં તો છૂટા થાઓ. અન્યથા હું બીજે અધ્યાપક સૂચનાશ. ઘણું કરી ૧૯૩૧ કે ત્યારબાદ થોડા સમયમાં જ પં. દરબારીલાલને લઈ હું મોતીભાઈની ઓફિસમાં ગયો. જરાપણ નનુનય ક્યાં સિવાય મોતીભાઈએ દરબારીલાલજી માટેની મારી માગણી કે ચરતો મંજૂર કરીને કહ્યું કે-તમે પગાર છૂટથી માગી શકો. આ સાંભળી મારું મન વિશેષ આકર્ષાયું. અમે તો કહી દીધું કે, આથી વધારે પૈસાની

અન્યારે જરૂર નથી. ખરી રીતે મોતીભાઈ પ્રત્યેના જિંઝા આદરનું આ પ્રથમ પગથિયું કહેવાય. પછી તો પં. દરબારીલાલજીના કામથી વિદ્યાલય, વિદ્યાર્થીગણ અને કાર્યકર્તાઓ એ બધા એટલા બધા પ્રસન્ન થયા કે તેથી મારો વિદ્યાલય સાથેનો સંબંધ અઘાત રીતે જ ગાઢ બની ગયો—ખાસ કરીને ધાર્મિક શિક્ષણના પ્રશ્ન પરત્વે.

મને યાદ છે કે, શ્રી મોતીભાઈ, શ્રી મોહનલાલ દેસાઈ અને શ્રી મોહનલાલ ખી.. ઝવેરી—એ બધા વિદ્યાલયમાં ચાલતા ધર્મવર્ગ પરત્વે અન્યારે પણ પ્રસંગ આવે ત્યારે મારી સાથે છૂટથી ચર્ચા કરતા અને મારી વાતો બ્યાનથી સાંભળતા. એક અથવા બીજા કારણે ધાર્મિક અધ્યાપકને બદલવાનો કે રાખવાનો પ્રશ્ન આવે ત્યારે હું જ્યાં હોઉં ત્યાં તેઓ છેવટે પત્ર લખીને પણ પૂછે અને મારા વિચાર જાણવા માગે. મારી દૃષ્ટિ પણ વિદ્યાલયના આ અંગને વધારે પુષ્ટ કરવાની પ્રથમથી જ હતી. એટલે હું પણ એમાં રસ લેતો. દરબારીલાલજી પછી લગભગ એક પછી એક છ—સાત ધાર્મિક અધ્યાપકો બદલાયા અને નિમાયા. લગભગ એ બધાની નીમજીક વખતે મારા અભિપ્રાયનું મૂલ્ય તેઓ વિશેષ આંકતા એવી છાપ મારા ઉપર હજી પણ છે, તેથી કરીને હું પણ એ વિષેની મારી જવાબદારી અંગે કદી એપરવા રહ્યો નથી એમ મારો અંતરાત્મા કહે છે. આ મિલનતંતુ દ્વારા ધીરે ધીરે મોતીભાઈ સાથે હું વિશેષ પરિચયમાં આવતો ગયો—જો કે વધારે વખત સાથે એસવાનો કે એવો બીજો કોઈ પ્રસંગ આવ્યો જ ન હતો.

મારી પ્રથમથી જ માન્યતા હતી, અને આજે પણ છે કે, મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી સંસ્થાએ માત્ર ધર્મતત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણથી પોતાની ઇતિ-કર્તવ્યતા પૂરી થયેલી માનવી ન જોઈએ. હું એ બધા મિત્રોને ભારપૂર્વક કહેતો જ આવતો રહ્યો છું કે, વિદ્યાલયનું કાર્ય ત્રિવિધ હોય, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાનું વાતાવરણ ઊભું કરવું અને તેને રસપ્રદ બનાવવું એ મારે તે ત્રિવિધ કાર્યક્રમ આવશ્યક છે. પહેલું તો એ કે ઓછામાં ઓછું એક સમર્થ પ્રોફેસર અને એક સમર્થ પંડિત એ બેને વિદ્યાલય પૈસાની ખાસ ગણતરી કર્યા વિના રોકે, જેથી મુંબઈ સહરની કોઈ પણ કોલેજના વિદ્યાર્થીને અગર ત્યાંના નિવાસી કોઈ પણ પ્રોફેસરને જૈન પરંપરા વિષે કોઈ પણ જાણવું હોય તો વિદ્યાલય એક શાનપ્રસારક અને અને વિદ્યા-જગતમાં એવી માન્યતા બધાય કે, જૈન પરંપરાને લગતા પ્રમાણિક અને આપક અભ્યાસ માટે મહાવીર જૈન વિદ્યાલય એ મુખ્ય ધામ છે. બીજું

કામ સાહિત્ય-સંપાદનનું. જે પ્રોફેસર અને પંડિત નિયુક્ત થાય તે અનુ-
કૂળતા પ્રમાણે જૈન સાહિત્યનું આધુનિક દૃષ્ટિએ સંપાદન કરે અને તે તે
વિષય પરત્વે અંગ્રેજી, યુગ્મરાતી અને હિન્દીમાં યથાસંભવ પ્રસ્તાવના આદિ
પણ લખે. એ દૃષ્ટિએ કે કોઈ પણ યુનિવર્સિટી કે કોઈ પણ કોલેજના
પાઠ્યક્રમમાં તે સંપાદનો ઉપયોગી થઈ શકે. જેવી રીતે જર્મન અને અન્ય
પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ કરેલા ભારતીય સંપાદનો પ્રતિષ્ઠા પામ્યાં છે તેથી પણ
વધારે સારી રીતે આ દિશામાં વિદ્યાલય કામ કરવાની ગોઠવણ કરે. ત્રીજું
કામ મારી દૃષ્ટિએ એ છે કે, વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ અથવા પ્રમાણભૂત અને
સંશોધનાત્મક ભાષાંતરો કરાવી વિદ્યાલય પ્રસિદ્ધ કરે.

હું શ્રી મોતીભાઈને ઘણીવાર આવેશમાં એમ પણ કહેતો કે-તમે તો
કાંઈ કરતા નથી; માત્ર ધાર્મિક લોકોનાં મન રીઝવવા ને પૈસા મેળવવા
ધર્મવર્ગ ચલાવો છો એટલું જ. જનાં તેઓ કદી મારા પ્રત્યે તપ્પા નહિ;
મીઠાશથી ઘટતો જવાન વાળના, અને હસનાં હસતાં ક્યારેક એમ પણ કહેતા
કે-તમે વિદ્યાલયમાં આવો તો બધું અમે કરીશું, ઈત્યાદિ.

૧૯૪૩ના અંતમાં મેં તેમને લખેલું યાદ છે કે હવે હું કાશી છોડ-
વાનો છું; મુંબઈ તો આવવાનો છું જ. કોન્ફરન્સ કે વિદ્યાલય જેવી સંસ્થાઓ
મારા વિષય પરત્વે મારો ઉપયોગ કરી શકે, ઈત્યાદિ. પણ આવી મતલબનું
લખ્યું ને પહેલાં એક પ્રસંગ અતિ મધુર બની ગયો ને આજે પણ તેની
ખુમારી નાજી છે. હું કાશીથી મુંબઈ આવેલો. મારી સાથે શ્રી નયમલ્લ
ટાંટિયા એમ. એ.-કે જે હમણાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાન લઈ ડી. લીટ. થયા છે તે-
હતા. અમે બન્ને વર્ષી ઉપર આવેલ ભારતીય વિદ્યાલયનના મકાનમાં બિત-
રવાના હતા. મેં પ્રથમથી જ આની સૂચના શ્રી. મોતીભાઈને આપેલી. અમે
વર્ષીમાં રાત્રે લગભગ દસેક વાગે સુવાની તૈયારીમાં હતા ત્યાં તો શ્રી
મોતીભાઈ આવી ચડ્યા. આટલે બધે દૂર, આટલું મોડે, અત્યારે કેમ ?
સવારે મળત, -એમ પૂછ્યું; ત્યારે તેમણે કહ્યું કે-હું અત્યારે જ તમને લેવા
આવ્યો છું. નીકળેલો તો બે કલાક પહેલાં, પણ વચ્ચે ક્યાંય ગાડી કે વાહ-
નનો યોગ મળ્યો નહીં એટલે રખડપટ્ટીમાં મોડું થયું. અમે ધણું કરી
સવારે જવાની વાત કહીને તેમને વિદાય તો કર્યા. પણ મારા મન ઉપર
ચિરમરણીય છાપ એ રહી ગઈ કે શ્રી મોતીભાઈને જૈન સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન
અને ધર્મ વિષેની જે લગની છે તે ઉપર ઉપરની નથી. તેમના પ્રત્યે મારું
વલણ વધારે આદરશીલ બન્યું.

અમે જ્યારે તેમને ઘેર ગયા ત્યારે તેમણે જે સત્કાર કર્યો એ પણ સૌરાષ્ટ્રને અનુરૂપ જ હતો. તેમના ઘેર અને તેમની સાથે રહેવાનો મારે માટે એ પહેલો જ પ્રસંગ. શ્રી. નથમલજીના વાચન અને દષ્ટિકાલથી તો તેઓ એટલા બધા મુગ્ધ થયા કે તેમને ગમે તે રીતે વિદ્યાલયમાં લાવવા તેઓ અભિમુખ બન્યા. અને જ્યારે નથમલજીએ આવવાની અશક્તિ દર્શાવી ત્યારે જ ન્યાયાચાર્ય પં. મહેન્દ્રકુમારને તેમણે નીમ્યા.

હું પણ નિવૃત્ત ધર્મ પ્રથમ મુંબઈ ભારતીય વિદ્યાલયનમાં આચાર્યશ્રી જ્ઞાનવિજયજી સાથે રહેતા હતા. શ્રી મોતીભાઈએ ભારપૂર્વક મને કહ્યું કે વિદ્યાલય પ્રતિભાસ બારમો જેટલા રૂપિયા તો ખર્ચો જ શકશે. એટલે તમે તમારી ધારણા મુજબની એક યોજના તૈયાર કરો, જેને હું કમિટી સમક્ષ મૂકું. મેં એવી યોજના તૈયાર કરી ને તેમણે મારી હાજરીમાં જ કમિટી સમક્ષ મંજૂર કરાવી. ધણું ખર્ચ આ બધા પ્રસંગોએ હું શ્રીયુત પરમાનંદભાઈને મળતા, તેમની સલાહ લેતા. મારી પહેલેથી જ એ દૃઢ પ્રતીતિ ચાલી આવે છે કે—શ્રી પરમાનંદભાઈનું દષ્ટિચિંત્ર જેટલું વ્યાખ્યાન અને વિશાળ છે તેટલું મુંબઈમાંના ખીજા જૂનોનું જાગે જ હશે.

એ યોજના મંજૂર થઈ ત્યારે પણ શ્રી મોતીભાઈએ તો મને એ જ કહ્યું કે—હવે તમે વિદ્યાલયનમાં નહીં પણ વિદ્યાલયમાં રહો. મારા જવાબ હમેશાનો એ જ રહ્યો છે કે—હું દૂર રહ્યાં જ કરીશ તે હીક હશે. મને આવવા જેવું લાગશે ત્યારે વગરકલ્પે પણ હું વિદ્યાલયમાં ખેસીશ. અસ્તુ. એ યોજના મંજૂર તો થઈ, પણ એક અથવા બીજે કારણે એને અમલમાં લાવવાનું કામ રહી જ ગયું છે. હું નથી જાણતો કે અત્યારે વિદ્યાલયમાં રસ ધરાવનાર અને શ્રી મોતીભાઈના દષ્ટિચિંત્રને યરાયર સમજનાર તેમ જ તેને સ્થિર કરવા ઇચ્છનાર કોઈ હવે એ યોજના અથવા એવી બીજી કોઈ યોજનાને સક્રિય કરવા વિચારતો હશે કે નહીં. પણ એટલું તો ઇચ્છું અને કહી શકું છું કે—શ્રી મોતીભાઈની વિદ્યાલય પ્રવેશની નિષ્ઠા, અને ધર્મ-સાહિત્યની પ્રીતિને કાયમ કરવા તેમ જ જૈન સમાજનું ધાર્મિક દષ્ટિચિંત્ર ઉત્તર કરવા માટે આવી સંસ્થા દ્વારા એવું કામ જરૂરી છે.

શ્રી. મોતીભાઈનાં વ્યાખ્યાનો જુદે જુદે પ્રસંગે થોડાંક સાંભળેલાં—ખાસ કરી પર્ણપણ વ્યાખ્યાનમાળા વખતે તો તેમનું નિયત વ્યાખ્યાન સાંભળવા મળતું. તેઓનું વ્યાખ્યાન સાવ સાદું રહેતું; એમાં વાગ્મિત્વની છાપ ન રહેતી. પણ એમનાં માહિતીપૂર્ણ કટલાંક લખાણોને લીધે મારા મન ઉપર

તેમના પ્રત્યેના વિશિષ્ટ આદરની છાપ પડી છે. આટલા બધા વ્યવસાયો અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે તેઓ 'કેટકેટલું' વાંચે અને લખે છે તે મને હમેશાં હેરાત પમાડતું. એમના મકાને ક્યારેક જતો તો જાણ થતી કે તેઓ કેટકેટલાં પુસ્તકો સંઘરે અને વાંચે છે. સાંજે મરીનડ્રાઇવ ઉપર ફરવા જતો હોઈ ને કોટમાંથી પાંજા ફરતાં મળે તો હસીને કાંઈ ને કાંઈ વાત કરે, અને કહે કે આટલું ચાલીને આવું છું તેથી વ્યાયામ પણ મળી રહે છે ને વિચારો કરવાની નક પણ મળે છે. તેમની ટીકા પણ મેં તેમની સામે કેટલીક વાર કરી હશે. પણ મને યાદ છે કે મેં તેમનો શોષ જોયો નથી. એક વાર હું 'હોરિપટલમાં' હતો. ઓપરેશન થયેલું. મને વ્યથામાં જોઈ એક દિવસે તેમણે કહ્યું કે-આપારે જ સમાધિનો સમય છે. જ્યારે તેઓ પક્ષાઘાતથી પીડાયેલા ને કાંઈક વ્યવથ થયા ત્યારે હું તેમને મળવા ગયો. મેં વળી મારી ઢબે એ જ સમાધિની અને સમાધિમરણની વાત કાઢી કે હવે તમારો પરીક્ષાસમય છે.

આજે જ્યારે તેમના વિષેનાં મારાં આછાં અને પાંખાં સ્મરણો આલેખું છું ત્યારે તેમની મધુર હાસ્યમૂર્તિ અને મારા પ્રત્યેના નિખાલસ વ્યવહાર તેમ જ તેમની અનેક ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાની હોંશ અને તાલાવેલી એ બધું માનસ પર-ઉપર અંકિત થાય છે.

કોન્ફરન્સની ઓફિસમાં કેટલાક કામસર જવું પડતું અને ત્યાં મિટિંગ હોય તો હાજર પણ રહેતો. એમાં જે કામનો સંબંધ શ્રી મોતીચંદભાઈ સાથે આવતો તેમાંથી એકકે કામને તેમણે ટાલ્યું હોય કે બેદરકારી બતાવી હોય એમ મને યાદ નથી. ધણાં વર્ષ અગાઉ તેમના વિષે જે મારો અભિપ્રાય બંધાયેલો કે તેઓ વિધાયક પ્રકૃતિના છે તે જ તેમના જીવન-માંથી જોવા પામ્યો છું.

—શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ, વૈશાખ.

સૌમાં વૃદ્ધ પણ સૌથી જુવાન

[૧૮]

શરીર ધરતું થયા લાગે ત્યારે પણ મન નબળું ન પડે, વિચારો, નિર્ણયો અને આદર્શમાં જરાય મોળાશ ન આવે એવા વૃદ્ધ યુવકો વિરલ હોય છે. શ્રી મણિભાઈ એવા એક વિરલ વૃદ્ધયુવક હતા એની પ્રતીતિ તેમના દરેક પરિચિતને હશે એમ હું સમજું છું. જુદાં જુદાં સ્થાનોના જૈન યુવકસંઘના સભ્યોને હું જાણું છું ત્યાં લગી એમ નિઃશંક કહી શકું છું કે એ સભ્યોમાં શ્રી મણિભાઈ જેટલો વૃદ્ધ અને તેમના જેવો યુવક મેં નથી જોયો. યુવકસંઘના તરુણ સભ્યોમાં પણ કટોકટીને પ્રસંગે માનસિક ધડપણ જોયું છે, જ્યારે મણિભાઈમાં તેથી ઊલટું અનુભવ્યું છે. જેમ મુશ્કેલી વધારે તેમ તેમની જુવાની વધારે દીપી નીકળે. અમદાવાદ અને બીજા સ્થાનોના જૈન યુવકસંઘો નામશેષ થયા અગર ધરડા થયા ત્યારે પણ મુંબઈનો એ સંઘ જુવાની સેવે છે એમાં શ્રી મણિભાઈનો હાથ મુખ્ય છે એમ હું સમજું છું. એમણે પોતાની કુનેહ, આદર્શની ઉચ્ચતા અને સહજ માયાળુતા વગેરે ગુણોથી અનેક તરુણોને યુવકસંઘ પ્રત્યે આકર્ષ્યા, કેટલાકને હમેશ માટે તેની સાથે સંકળાવા લલચાવ્યા એથી જ આપણે મુંબઈ જૈન યુવકસંઘને અને તેની વિવિધપ્રવૃત્તિઓને નિત્યવૃત્ત રૂપમાં જોઈએ છીએ.

કાશી કે આગ્રાથી (જરાજર યાદ નથી) હું વઢવાણ કેમ્પ ગયેલો. કેટલાક મિત્રો મણિભાઈને ત્યાં જમનાર હતા. મને પણ લઈ ગયા. હું મણિભાઈને જાણતો જ નહિ. પ્રથમ પરિચયે એટલી છાપ પડી કે આ મળવા જેવા છે. ત્યારબાદ તો દસ-પંદર વર્ષ ગયાં હશે. જ્યારે ૧૯૩૦ની દિલચાલ વખતે પશુસણ વ્યાખ્યાનમાળાએ અમદાવાદમાં જાહેર રૂપ લીધું ત્યારે તેના કાર્મિક પડઘા મુંબઈમાં પડ્યા. એને ઝીલનાર જે બે વ્યક્તિઓ મુખ્ય હતી, તેમાં શ્રી મણિભાઈ પ્રધાન અને બીજા અમીચંદ ખીમચંદ.

મુંબઈમાં વ્યાખ્યાનમાળાની શરૂઆત થઈ અને મારો પરિચય શ્રી મણિભાઈ સાથે વધતો ચાલ્યો. એમ તો કદાચ તેઓ મહાવીર વિદ્યાલય આદિ સ્થળે મળ્યા હશે પણ મારું સ્પષ્ટ સ્મરણ વ્યાખ્યાનમાળાથી શરૂ

થાય છે. મેં જોયું કે શ્રી મણિભાઈની ધમસ જૈન સમાજના સંકુચિત વાગ્દાઓને બેઠી સંવાદી એકતા સ્થાપવાની છે. એ પણ જોયું કે તેમને અથોગ્ય તેમ જ બાળદીક્ષા બહુ ખટકે છે. ઊગતી પેઢીને સંસ્કારી, શિક્ષિત અને ઉદ્યોગી બનાવવાની પણ તેમની ધમસ જોઈ. સ્ત્રીવર્ગ, ખાસ કરી વિધવા અને ઇતર પરાશ્રિત વર્ગ પ્રત્યે એમની મમતા જોઈ, ચાલુ દિરકાવાર જૈન સંસ્થાઓમાં ઉદાર તત્ત્વ દાખલ કરવાની હાવના જોઈ, વગેરે વગેરે કેટલાંય ઉદાર તત્ત્વોનો મને સાક્ષાત્કાર થયો, અને સાથે એ પણ જોયું કે તેઓ જે વિચાર બાંધે છે તેને અમલમાં મૂકવા માટે પણ તેઓ બધું જ કરી છૂટે છે ત્યારે તેમના પ્રત્યે અનન્ય આદર બંધાયો. અને મનમાં થયું કે ‘સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ’ની કલ્પના જેને કેટલાંય વર્ષો અગાઉ આવેલી, અને જેણે મૂર્ત પણ કરેલી તે શ્રી મણિભાઈ ખરેખર પહેલેથી જ ક્રાન્તિકારી તત્ત્વ ધરાવનાર છે.

શ્રી મણિભાઈ દેખાતી રીતે કામ જૈન સમાજને લક્ષી કરતા, પણ રાષ્ટ્રીયતા અને માનવતા તેમના હાડમાં હતી. તેથી કોઈ પણ શુભ પ્રવૃત્તિને બનતો ટોકા આપવો અને પોતાની જાતના શ્રીગણેશ કરવા એ તેમનો મૂળમંત્ર. ‘પ્રભુદ્વ જૈન’ ચલાવવું હોય, બાળ્યાનમાળા વિકસાવવી હોય, અથોગ્ય દીક્ષાવિરોધી દિલચાલ શરૂ કરવી હોય, વિદ્યાર્થીઓને કે વિદ્યાર્થિનીઓને જાણવામાં મદદ કરવી હોય, સંસ્થામાં તેમને ગોઠવવાં હોય, નવાસવા આવેલ ધંધાર્થીને ધંધે ચડાવવો હોય કે કોઈને ચાલતા ધંધામાં ટોકા આપવો હોય, એમ અનેક ક્ષેત્રે શ્રી મણિભાઈને પહેલ કરતાં જોયા છે. તેથી જ તેમના પ્રત્યે સુધારક કે રૂઢિચુસ્ત સહુનો એકસરખો આદર જોવામાં આવે છે. ‘સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ’નો તેમનો છેલ્લો મનોરથ આટલી હદે સફળ થયો તેની પાછળ આ જ ભૂમિકા રહી છે.

શ્રી મણિભાઈ રૂઢિ અને સંકુચિતતા સામે ઊઠાળી ઊઠતા. ખોલે ત્યારે એમ લાગે કે રોષે ભરાયા છે પણ દિલમાં ડંખ મેં નથી જોયો. એક રીતે તેમનામાં ચુલ્કુર્દર્શન સુખ્ય હતું. ખાસ દોષ દેખાય તો ત્યાં તટસ્થ, પણ મનમાં ડંખવૃત્તિ ન પોષે. જેઓ તેમને જાણે છે તેમને તે કહેવાની જરૂર નથી કે તેઓ કેટલા નમ્ર હતા. વચગાળામાં તેમની આર્થિક સ્થિતિ નમળી પડેલી પણ વળી ઊજળા દિવસ આવ્યા અને તેઓએ જાતે જઈ પોતાના લેણદારોને જગાડી ચૂકતે લેણ આપી દીધું. ધણા લેણદારના વારસો એવા હતા કે જેઓ આ લહેણા વિષે કોઈ જાણતા જ નહીં. પણ મણિભાઈએ જૂતા ચોપડા કઢાવી પાઈએ પાઈ ચૂકવી. હું સમજું

હું કે આ પૈસાની ઉચાપતના તેમ જ થાપણુ ઓળવવાના જમાનામાં શ્રી મણિભાઈનું વર્તન શાસ્ત્રમાં વર્ણિત સાચા જૈનને શોભે તેવું જ છે.

મણિભાઈ ભણેલ બહુ નહિ. ગુજરાતી અને હિંદી સારાં લખાણો ખૂબ વાંચે પણ તેમાંથી સારભાગ એવો પકડે કે જે તેમનાં કામમાં પ્રગટ થાય. પોતે પાછળ રહી બીજા સુચોગ્ય કાર્યકર્તાને આગળ આણુવે અને તેના ઉપર એવો વિશ્વાસ મૂકવે કે જેથી તેને કામ કરવામાં કદી નિરાશા ન વ્યાપે અને કામમાં આવી પડતી આર્થિક કે બીજી મુશ્કેલીઓનો ભાર પોતાને માથે વહોરવે. એ મણિભાઈની ખાસ વિશેષતા. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે મુંબઈ જૈન યુવક સંઘને શ્રી ચિમનલાલ ચકુભાઈ, શ્રી પરમાનંદ કાપડિયા, શ્રી દીપચંદ્રભાઈ, શ્રી તારાચંદ કઠારી આદિ કાર્યકર્તાઓ મળ્યા છે અને અત્યારે સૌનું ધ્યાન ખેંચે એવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સંઘ ચલાવે છે.

મને તો ન્યારે મળે ત્યારે મણિભાઈ એક જ વાત કહે કે મારે લાયક કામ બતાવજો. અને મેં જોયું છે કે તેમના એ ઉદ્દેશો કદી ઔપચારિક ન હતા. શરીર ખૂબ લથળું ત્યારે પણ કરેલ સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા 'સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ' માટે તેમણે અકલ્પ્ય જહેમત ઉઠાવી છે.

મેં એ પણ જોયું છે કે તેમના ચિ. રમણલાલ પિતા પ્રત્યે કેવા વફાદાર અને કેવા કબાગરા. આ એક વારસાગત ગુણ છે કે જે બહુ ઓછા કુટુંબોમાં આજે દેખાય છે. શ્રી મણિભાઈને પોતાના જીવનમાં આ એક પરમ સતોષ હશે એમ હું સમજુ છું.

ગયા જૂનની ૧૦મી તારીખ આસપાસ મુંબઈમાં તેઓ સાવ લથડેલી તબિયતે મોટરમાં આવી મળી ગયા. અને હું શરમાઈ ગયો કે આજ જઈ કાલ જઈ એમ કરતાં મોડું થયું ને મણિભાઈ છેવટે આવ્યા વિના ન રહ્યા.

એક રીતે તેમણે સાચેસાચું જીવી જીવ્યું છે. સમજદાર સમક્ષ જીવનનો નમૂનો રજૂ કર્યો છે. કાર્યકર્તાઓ સમક્ષ પ્રવૃત્તિઓ પાથરી છે. વિદ્યાર્થી ગૃહના ભાવિ વિશાળ કાર્ય અને 'પ્રભુદ્દ જૈન'ના ભાવિ ઉત્કર્ષ માટે માર્ગ મોકળો છે. આપણે સહુ પાછળના તેમના પ્રત્યે માન ધરાવનાર તે બધી પ્રવૃત્તિઓને પૂરો વેગ આપીએ અને યુવકસંઘને એવો વિકસાવીએ કે બીજા નામશેષ થયેલા યુવકસંઘો ફરી બળ પામે તેમ જ કાર્ય કરતા થાય તો શ્રી મણિભાઈનું રમરજુ વધારે લેખે લાગ્યું ગણાયો.

—પ્રભુદ્દ જૈન, ૧ ઓગસ્ટ ૧૯૫૨

ત્રણ સ્મરણો

[૧૯]

કાન્તની કૃતિઓ ઉપરથી અને બીજા મિત્રોએ તેઓશ્રીના કરાવેલ પરિચય ઉપરથી મારા ઉપર જે છાપ પડી છે તે આ સ્થળે હું નથી જણાવતો. અહીં તો તેઓ સાથે થયેલ સાક્ષાત્ સમાગમો અને તેના પરિણામે તે વખતે તથા પાછળથી થયેલ મારા ઉપરની અસરો બહુ જ ટૂંકમાં જણાવવા ઇચ્છું છું.

હું કાન્તના સમાગમમાં ત્રણ વાર આવ્યો છું અને ત્રણ વાર ભાવનગરમાં. એમાંના એક પછુ સમાગમ માટે મેં કે કાન્તશ્રીએ પ્રયત્ન નહિ કરેલો. એ સમાગમો માત્ર કેટલાક મધ્યવર્તી સહૃદય વિદ્યાવિદ્યાસીઓના પરિણામે જ ગણાય. લગભગ તેર વર્ષ પહેલાં ગ્રીષ્મ ઋતુમાં હું પહેલવહેલો ભાવનગર ગયો ત્યારે આત્માનંદ જૈન સભામાં 'કાન્ત'ની મુદ્રાકાત માટે એક નાનકડું મિત્રમંડળ એકઠું થયેલું. બીજી વાર અસહયોગના જમાના-ઈ. સ. ૧૯૨૧-૨૨ માં સાંગે કરવા જતાં રસ્તામાં મળવું થયું. ત્રીજી વાર ઈ. સ. ૧૯૨૨-૨૩ માં ગાંધીજીના ૧૮ મી તારીખના જેલદિવસ નિમિત્તે જરાયેલી સાર્વજનિક સભામાં ગમે બંને મળ્યા.

પહેલીવાર મળ્યા ત્યારે કાન્ત પરીક્ષક અથવા પ્રશ્નકર્તા તરીકે મારી સામે હતા. કદાચ તે વખતે મિત્રોએ ઉપસ્થિત કરેલા એ સમાગમનો હેતુ જ હું ન જાણું તેવી રીતે કાન્ત મારફત મારી પરીક્ષા કરવાનો હોય એવી સાચી કે ખોટી છાપ મારા મન ઉપર પાછળથી પડેલી. ગમે તેમ હો, પછુ તે વખતના પરીક્ષક કાન્ત સામે હું કાશીવાસી પંડિતની જેમ પરીક્ષ્ય સ્થાન લઈ આદરપૂર્વક એડેસો હતો. કાન્તે મળતાં વેંત જ અને 'આભાષ્ય' વિષે શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો કર્યા, જેનું કાંઈક વિસ્તૃત વર્ણન કાન્તમાલા નામના પુસ્તકમાં આપ્યું છે.

બીજી વાર અભણપણે રસ્તે ચાલ્યા જતા કોઈ મિત્રે ધ્યાન ખેંચવાથી કાન્તે મને જિભે રાખ્યો અને કુશલપ્રશ્ન બાદ થોડાં વાક્યોમાં ફરી મળવાની ઇચ્છા જણાવી જુદા પડ્યા. ત્રીજી વાર એક સાર્વજનિક સભામાં મને આધ્યાત્મ આપવા બોલાવ્યો. બોલાવવામાં કાન્તનો જ હાથ હતો, કારણ

તેઓ તે પ્રવૃત્તિના મંત્રી હતા એમ મને પાછળથી માલુમ પડ્યું.

પ્રથમ સમાગમ વખતે કાન્તનો પરીક્ષક રૂપે કડક છતાં સ્નેહાળ સ્વભાવ હોય એવું મને જ્ઞાન થયું. પણ કદી નહિ સાંભળેલા અને નહિ વાંચેલા એ કાન્તના બહુશ્રુતપણા વિષે અને જોડા મનન વિષે મારા મનમાં આદર જીભરાયો. મને થયું કે વ્યાપારપ્રધાન અને અગ્નિજ્વલપ્રધાન ગુજરાતમાં પણ શાસ્ત્રની વિવિધ શાખાઓનું જોડું પરિશીલન કરનાર કોઈ કોઈ મસ્ત કથાંક કથાંક ખૂણખાંચરે પડ્યા છે ખરા. કાન્તમાં બહુશ્રુતપણું અને ગંભીર મનન ઉપરાંત જિજ્ઞાસા તેમ જ પરીક્ષક દષ્ટિ હતાં એ મને પ્રથમ સમાગમને પરિણામે ક્રમે ક્રમે વધારે સ્પષ્ટ થયું.

બીજા સમાગમને પરિણામે મને એમ જ્ઞાન થયું કે આ કોઈ મનનશીલ અલખખાવો છે. વાત કરતાં અને બોલતાં પણ તેમનું ચિંતન-શીલત્વ સામા ઉપર અસર પાડે છે એ મને વધારે સ્પષ્ટ થયું. ત્રીજી વાર મારે મુખ્ય વક્તારુપે ધર્મ અને વ્યવહારના સંબંધ વિષે બોલવાનું હતું. સભાપતિ એક સુંદર સ્વભાવી વિદ્વાન મૌલવી હતા. સભાના ઉપસંહારમાં મંત્રી તરીકે કાન્ત જ્યારે બોલવા જોભા થયા ત્યારે તેઓના પૂરી પાંચ મિનિટ પણ નહિ એવા ટૂંકામાં ટૂંકા ભાષણ વખતે હું ખરેખર સમાધિનિમગ્ન થઈ ગયો. એક પણ વાક્ય વધારે કે ઓછું નહિ. ભાષામાં કે વિચારમાં જરા ચે અસંબંધતા નહિ. કથનનો એક પણ અંશ અપ્રસ્તુત કે અરુચિકર નહિ. ઉચ્ચાર કે ધ્વનિમાં કૃત્રિમતા નહિ, જાતિ કે સંપ્રદાયનો મિથ્યા મોહ નહિ. સત્ય કથનમાં સંકોચ કે ભય નહિ. આ તેઓની વિશેષતા અને તે વખતે અને પાછળનાં સ્મરણોથી ક્રમે ક્રમે વધારે સ્પષ્ટ થઈ. મને એમ પણ લાગે છે કે મેં જેટલા ગુજરાતી વક્તાઓને સાંભળ્યા છે તેમાં કાન્તનું સ્થાન કાંઈકે નિરાળું જ છે.

આ બધા ઉપરાંત હેલ્લા બે સમાગમોએ મારા ઉપર જે વધારે જોડી છાપ પાડી તે તેઓની રાષ્ટ્રીયતા વિષેની. જો કે તેઓ હતા કવિ, લેખક, મનનશીલ સાહિત્ય સેવી અને પ્રકૃતિ તથા પ્રકૃતિ પરના તત્ત્વના ગવેષક, છતાં તેઓમાં ગુણ્યતા, સમયગતા અને નમ્રતા વિલક્ષણ રીતે એકત્ર મળેલાં હતાં. તેઓ માંધીજીની અહિંસાધોષણા અને રાષ્ટ્રસંદેશમાં વિચારપૂર્વક મુગ્ધ થયેલા એમ મને સ્પષ્ટ જણાયું. ખાદી તેઓને મન કિનખાખ, અતલસ, કે ગ્રીકથી પણ વધારે પ્રાણુપ્રદ તેમ જ મહત્ત્વની વસ્તુ હતી એ એક જ વાત તેઓની સમયગતા સમજવા માટે બસ છે.

—પ્રસ્થાન. જ્યેષ્ઠ ૧૯૮૩

કેટલાંક સંસ્મરણો

[સદ્ગત સાહિત્યોપાસક શ્રી મોહનલાલ દલોચંદ દેસાઈ]

[૨૦]

પ્રભુધ્વ જૈનના ૧૫-૧૨-૪૫ના અંકમાં શ્રીયુત મોહનલાલ દલોચંદ દેસાઈના દુઃખદ અવસાનની નોંધ લેતો અને હાર્દિક સમવેદના દર્શાવતો એક લેખ પ્રસિદ્ધ થયો છે. હું તો માત્ર મોહનભાઈ વિષેનાં મારાં કેટલાંક સ્મરણો જે તેમના સ્વભાવની વિવિધ બાબુઓનાં અને તેમની કર્મકતાનાં નિર્દેશક છે તેને અર્પિત કરી તેમના પરલોકગત આત્માને અર્ધાંજલિ રૂપે અર્પિત કરું છું.

પ્રથમ પરિચય

સને ૧૯૧૭ના ચોમાસામાં મુખર્ધના વાલકેશ્વરના ઉપાશ્રયમાં હું તેમને પહેલવહેલો મળ્યો. મોહનભાઈ પોતાના અધ્યય મિત્ર વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ અને શ્રીયુત નાથુરામ પ્રેમીજી સાથે ત્યાં મુનિશ્રી જિનવિજયજી પાસે આવેલા. આ પ્રાથમિક સ્વરૂપ પરિચયથી હું તેમના પ્રત્યે આકર્ષાયો અને એ આકર્ષણ ઉત્તરોત્તર વધારે પરિચયથી અને તેમના કાર્યનિરીક્ષણથી વધતું જ ગયું.

વિવેકયુક્ત ગુણપક્ષપાત

તેમનામાં સૌથી મોટો ગુણ ગુણપક્ષપાતનો હતો. જ્યાં જ્યાં ગુણ નજરે પડે ત્યાં ત્યાં આકર્ષાતું એ એમનો સહજ સ્વભાવ હતો. આમ છતાં પણ આ ગુણપક્ષપાત વિવેકયુક્ત રહેતો. પોતાના વિશિષ્ટ પક્ષપાતના પાત્રમાં સમયાન્તરે અસાધારણ ત્રુટિઓ માલુમ પડે તોપણ તેની ભક્તિ-ઉપાસના ચાલુ રાખવી એ તેમના માટે કદી શક્ય નહોતું. તેમનામાં કોઈ વિશે કદી આંધળી ભક્તિ નહોતી. દાખલા તરીકે : મોહનભાઈ સદ્ગત વા. મો. શાહનાં આકર્ષક લખાણો અને ઉત્તેજક વિચારોથી, તેમની પોતાની ભાષા વાપરીને કહું તો શાહના અનન્ય ભક્ત થયેલા; પણ વખત જતાં તેઓ તેમના પ્રત્યે તટસ્થ થઈ ગયા, તેથી જોલું શ્રીયુત નાથુરામ પ્રેમીજી સાથેની તેમની મૈત્રી છેવટની થીરી લગી કાયમ રહી હતી; એટલું જ નહિ પણ

ઉત્તરોત્તર વધતી પશુ ગઈ હતી. મોહનભાઈ હમેશાં કહેતા કે પ્રેમીજી જેટલા સરળ છે તેટલા જ અસાંપ્રદાયિક ઐતિહાસિક દૃષ્ટિવાળા પશુ છે. પ્રેમીજીની નિખાલસવૃત્તિ અને સાહિત્યિક તેમ જ ઐતિહાસિક ઉપાસનાએ જ મોહનભાઈને આકર્ષેલા. મુનિશ્રી જિનવિજયજી પૂનામાં જ્યારે સાહિત્યનું અને ઐતિહાસિક સંશોધનનું કામ કરતા ને સાધુવેષમાં હતા ત્યારે મોહનભાઈ તેમના કામથી આકર્ષાઈ ત્યાં જતા અને તેમની પાસેથી ધણું નવું જાણી પ્રેરણા મેળવતા. સ. ૧૯૨૦ માં મુનિશ્રીએ સાધુવેષનો પરિત્યાગ કર્યો ત્યારે કેટલાયે તેમના પ્રથમ પરિચિત મિત્રો ચમક્યા અને કાંઈક ઉદાસીન જેવા પશુ થઈ ગયા. છતાં મોહનભાઈનો મુનિજી પ્રત્યેનો સદ્ભાવ અને રોહ ધટવાને બદલે ઉત્તરોત્તર વધતો જ ગયો. જેમ જેમ તેઓ મુનિજીના સ્વભાવ અને સાહિત્યિક, ઐતિહાસિક કાર્યોથી વધારે ને વધારે પરિચિત થતા ગયા તેમ તેમ તેમનું મુનિજી પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધતું જ ગયું. તે એટલે સુધી કે તેઓ અમદાવાદ આવે તો મુનિજીના જ અતિથિ બને, અને મુખર્ષીમાં મુનિજી આવી ચડે કે ગમે ત્યાંથી મોહનભાઈ તેમને મળવા પહેંચી જ જાય. મોહનભાઈએ અનેક વાર કહેલું કે “મુનિજી ! તમે જ્યારે કયાંય પશુ પ્રવાસ કરો ત્યારે મને જરૂર સ્વયંવશો. કોર્ટની રજા હશે તો હું તેનો ઉપયોગ તમારી સાથે દિવસો ગાળવામાં જ કરીશ. એથી મને મારાં પ્રિય કાર્યોમાં ઉપયોગી થાય એવી ધણી વસ્તુઓ જાણવા મળશે. અને હું એકલો તો પ્રવાસ કરી પશુ ન શકું.” એ જ વૃત્તિથી પ્રેરાઈ સને ૧૯૨૪માં બેંગ્ગાલ કોંગ્રેસ વખતે મોહનભાઈ પ્રવાસમાં સાથે જોડાયા અને વચ્ચે જ્યાં જ્યાં ઐતિહાસિક સ્થળો જેવા જોતરવાનું બનતું ત્યાં સાથે જ રહેતા. ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરની સાહસિક પ્રવૃત્તિ, સિંધી સિરીઝની પ્રવૃત્તિ અને છેલ્લે છેલ્લે ભારતીય વિદ્યાભવનની વિવિધ વિદ્યાપ્રવૃત્તિથી મોહનભાઈ કેટલો ઉલ્લાસ અનુભવતા અને કેટલો રસ લેતા તેનો હું સાક્ષી છું.

મોહનભાઈએ ઉલ્લાસ અને રસના પ્રતીકરૂપે ભારતીય વિદ્યાભવન સિંધી સિરીઝમાં એક ઐતિહાસિક મહત્ત્વનો ગ્રંથ માનુષ્યગણિચરિત સંપાદિત કરી આપ્યો છે, અને તેની વિસ્તૃત માહિતીપૂર્ણ અંગ્રેજી અસ્તાવના લખી તેમણે પોતાનું કાયમી સ્મરણ રાખ્યું છે. મોહનભાઈ સામાજિક લોકો સાથે રહી સમાજનાં કામો કરતા, કેટલીક સામાજિક રુઢિઓને અનુસરતા, પશુ તેમને તેનું બંધન નહોતું. એમને બંધન હોય તો તે હતું એક માત્ર સદ્ગુણ-ઉપાસનાનું. તેથી જ તેઓ માંધીજીને એક મહાન્ પેગંબર તરીકે લેખતા અને તેમનાં સત્ય-આદિસામૂલક લખાણો વાંચ્યા વિના કદી જ પતા નહિ.

વિનય કર્મકંઠા

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના રજતોત્સવ પ્રસંગે એક સભામાં વિદ્યાર્થી-ઓને સંબોધી મોહનભાઈએ કહેલું કે હું તદ્દન ગરીબાઈમાં મામાની મદદથી અભ્યાસ કરી આગળ વધ્યા છું. મને ગરીબાઈ તથા સાધારણ સ્થિતિનું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન જ મને નમ્ર બનાવે છે. મારી સતત કામ કરવાની શક્તિ પણ એ સ્થિતિને આભારી છે. એ સભામાં તેમના મોઢેથી ઉપરની મતલબના ઉદ્ગારો મેં સાંભળ્યા અને પરિચય દરમ્યાન જાણેલ તેમના સ્વભાવ અને કાર્યપ્રવીણતા સાથે તુલના કરી તો મને તે વખતે જ તેમનું કથન તદ્દન સાચું લાગેલું. મુંબઈ, અમદાવાદ તેમ જ પ્રવાસ વખતે, બીજે ક્યારેય રથે એ સાથે રહ્યા છીએ. તે વખતે મેં જોયું કે નાના-મોટાનું કશું જ અંતર રાખ્યા વિના પ્રસંગ આવતાં સાધારણમાં સાધારણ ગણ્યા એવાં કામો પણ જાતે કરવામાં તેમને વકીલની પ્રતિષ્ઠા કે આધુનિક સભ્યતા આડે ન આવતી. સને ૧૯૨૭ માં અમે અંબાજી અને કુંભારિયાજી તરફ ગયેલા. કુંભારિયાજીના સુપ્રસિદ્ધ વિમલ મંત્રીના મંદિરોની કારીગરી જોવાનો અને ઐતિહાસિક માહિતી મેળવવાનો ઉદ્દેશ હતો. મુનિશ્રી જિનવિ-જયજી ત્યાંના અસ્ત-અસ્ત તેમ જ ધૂળકીચડથી દબાયેલા અને ધવાયેલા શિક્ષાલેખોની કોપી કરવા લાગ્યા કે તે જ વખતે મોહનભાઈએ શિક્ષાલેખોને સાફ કરવાનું કામ એક મજૂરની અદ્યથી હાથમાં લીધું ને હસતાં હસતાં અમને કહે કે—‘તમે બાકીનાઓ ખાવાનું તૈયાર રાખજો. હું અને મુનિજી તૈયાર થાળી ઉપર બેસીશું.’ એમ કહી તેઓ દટાયેલા પથ્થરોને ખુદ્દા કરતા, ધૂળ-કચરો સાફ કરતા અને નવાં નવાં લખાણો શોધી કાઢી મુનિ-જીને કોપી કરવામાં જેમ સાથ આપતા તેમ તેમની પાસેથી એ લખાણો ત્વરિત વાંચી સમજી લેવાની તાલીમ પણ લેતા. આ વખતે મેં જોયું કે મેં કદ્યેલું તે કરતાં પણ મોહનભાઈ વધારે મહેનતુ અને કર્મરસિક છે. ચાલવું હોય ત્યારે માઈલોના માઈલ ચાલે અને સાથીઓથી પાછા ન રહેવામાં ગૌરવ માને. પ્રવાસમાં જાતે કરવાનાં કામ આવી પડે ત્યારે તે ઉલ્લાસપૂર્વક કરે અને કોઈને એવું જ્ઞાન થવા ન દે કે તેમનો સાથ બોભર્ય છે.

વિદ્યાશ્રુતિ

મોહનભાઈનો વકીલાતનો રસ, માત્ર સ્વાધીન નિર્વાહ પૂરતો હતો. તેમની મુખ્ય રસશક્તિ તો કંથકાના ક્ષેત્રની બહાર બીજા વિષયોમાં જ

રમભાષુ રહેતી અને તુષિ અનુભવતી. સાહિત્ય, ઇતિહાસ, પુરાતત્ત્વ આદિ અનેક વિષયોમાં તેમને રસ હતો અને એ જ એમનું કાર્યક્ષેત્ર હતું. ન છૂટકે સ્વતંત્ર જીવનવ્યવહાર માટે કરવી પડતી વધીલાત કરતા, પણ તેમનો બાકીનો બધો સમય અને બધી શક્તિ તો પોતાના પ્રિય વિષયોમાં જ તેઓ ખરચતા. મુંબઈ ઉપરાંત અમદાવાદ, પાટણ, ભાવનગર, પાલણપુર, બિકાનેર આદિ અનેક સ્થળોના ભંડારો તેમણે જાતે જોયેલા. અનેક ભંડારોનાં લિસ્ટો મંગાવે, અનેક સ્થળેથી—દૂર દૂરથી લિખિત પોથીઓ મંગાવે અને જે જે પોતાને ઉપયોગી દેખાય તેની અને પોતાને ઉપયોગી ન હોય છતાંય અપૂર્વ કોઈ વસ્તુ મળી આવે તો તેની પણ તેઓ જાતે નકલો કર્યાં જ કરે. મિત્રો કે પરિચિતો આવે ત્યારે વચ્ચે વાતો પણ કરે, ગપ્પાં પણ મારે, છતાં તેમનું મુખ્ય લક્ષ્ય તો કોપી કરવામાં, કાંઈક લખવામાં કે મૂક જોવામાં જ હોય. દિવસે પ્રવૃત્તિને લીધે અગર બીજાઓની અવરજવરને લીધે જે વિક્ષેપ પડતો તેની પૂરવણી તેઓ રાતે જાગીને જ કરતા અને ‘યા નિશા સર્વ મૂતાનાં તત્ત્વાં જાગર્તિ સંયમી ।’ એ ગીતા વાક્યને સાહિત્યસેવાની દૃષ્ટિએ સાચું સાબિત કરતા. એક વાર તેઓ અમદાવાદ આવ્યા અને શહેરમાં ભંડારો જોવા ગયા. ત્યાં જોતાં જોતાં તેમને એક અપૂર્વ વસ્તુ મળી. તેઓ એના આનંદમાં અને ભંડારો જોવાની મજેલી તકનો ઉપયોગ કરવામાં એટલા બધા નિમગ્ન થયા કે સાંજે જમવા પાછા ન ફર્યા. મોડે સુધી રાતે ઉતારા કરી ઘેર પાછા આવ્યા ત્યારે અમે તો બધા રાહ જોઈ સૂઈ ગયેલા. તેમણે બારણું ખખડાવ્યું. ‘આટલું બધું મોકું કેમ થયું?’ એમ જ્યારે અમારામાંના શ્રી મોતીબહેને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે ‘હું જામીને જ આવ્યો છું, પણ કાંઈક એવી વસ્તુ લાવ્યો છું કે સુખલાલજી જાગે અને જાણે તો મને કદાચ ધનામ આપે.’ મને જગાડવામાં આવ્યો. મોહનભાઈ હસીને કહે—‘મોકું થયું છે, પણ કાંઈક તમે શોધતા હતા એવી અલભ્ય વસ્તુ લઈ આવ્યો છું.’ મેં કહ્યું કે ‘એવું તે શું લઈ આવ્યા છો?’ ‘સાંભળો ત્યારે’ એમ કહીને તેમણે સુજસવેલી સંભળાવી. ‘સુજસવેલી’ માં ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીનું જીવનવૃત્ત તેમના જ શિષ્યે આલેખેલું હોઈ તે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ હતી. એનો એક ખંડિત ભાગ કેટલાંક વર્ષો અગાઉ મુનિશ્રી જિનવિજયજીને મળેલો. ત્યારથી બાકીના ભાગ માટે ભારે ઉત્કંઠા જાગી હતી. મોહનભાઈએ પૂર્ણ ‘સુજસવેલી’ સંભળાવેલી અને અમે બધા કોઈ એક કીમતી રત્ન લાધ્યું હોય તેટલી ખુશીથી તેમને અભિનંદન આપવા લાગ્યા. અને છેવટે ધનામમાં મોહનજી ખવડાવી મોહનભાઈને સદાચાર્ય. મુંબઈમાં તેઓ

તવાસળા ખીદિંગમાં રહેતા. એકવાર તેમને ત્યાં જ સુવાનો પ્રસંગ આવતો
 મેં તેમને કહ્યું—‘તમારે ત્યાં ક્યાં જગા છે ? વળી તમે તો મોડે સુધી
 જાગવાના, ધુમાડા કાઢવાના અને કાગળ કે ચોપડીઓનો ખખડાટ કરવાના,
 એટલે મારે પણ ઉજમરો કરવો રહ્યો.’ તેમણે તરત જ નિખાલસ બાવે
 કહ્યું—‘અલખત, મારી સાંકડી રૂમને પણ ચોપડીઓએ વધારે સાંકડી કરી છે;
 છતાં સૂવા જેટલી જગા તો કરીશ જ. મને મોડે સુધી જાગી કામ કર્યા
 વિના જીવ આવવાની નથી અને ખીડીની ગરમી વિના મારું એનિન ચાલે પણ
 નહીં. છતાં તમને વિધન ન નડે એ રીતે હું રૂમ બહાર એસીને કામ કરીશ.’
 હું અમદાવાદ કે કાશીથી જ્યારે જ્યારે મુખર્ષિ આતું ત્યારે તેઓ મને મળે
 જ, અને સાહિત્ય, ઇતિહાસ, તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાનના અનેક વિષયોની ચર્ચા કરે.
 એમની જિજ્ઞાસા અને ચર્ચાવૃત્તિ એટલી પ્રબળ હતી કે તે મને કહેતા કે
 ‘તમે દાદર, ધાટકોપર, મુલુંદ કે શાંતાકુઝ જ્યાં જીતરો ત્યાં તમને અડચણ
 ન હોય તો અમે રોજ આવવા તૈયાર છીએ. કોર્ટ હશે ત્યારે પણ હું
 અને મારા મિત્રો સાંજે તો આવી જ શકીએ છીએ.’ મેં જ્યારે જ્યારે હા
 પાડેલી ત્યારે કદી મોહનભાઈ ગમે તેટલે દૂર અને સાંજે ગમે તેટલું મોડું
 થાય છતાંય આત્યા વિના બાગે જ રહે. કોર્ટ બંધ હોય તો બધી વાર
 બપોળે ત્રણ ત્રણ દિવસ શેઠ હરગોવિંદદાસ રામજીને ત્યાં સાથે જ રહે. મોહ-
 નભાઈ પોતાનું કામ સાથે જ લઈને આવતા. એટલે જ્યારે એકલા પડે
 ત્યારે પોતાનું કામ કર્યા જ કરે. તેમને જે જે વસ્તુ નવી મળી હોય તેનું
 વર્ણન કરે, થયેલ અને થતા કામનો ખ્યાલ આપે અને અમે કાંઈ ટીકા
 કરીએ તો મૃદુ જવાબ આપીને અગર ખડખડ હસીને તેની અસર ભૂંસી નાખે.

એ પ્રકારની વિદ્યાવૃત્તિ અને સાહિત્યનિષ્ઠાએ જ તેમની પાસે અનેક
 પ્રકારનું સાહિત્ય તેમ જ ઇતિહાસને લગતું કાર્ય સર્જાવ્યું. જૈન શ્વેતાંબર-
 કોન્ફરન્સના કાર્યને સ્થાયી કીર્તિકળશ ચડાવનાર કાંઈ હોય તો તે મોહન-
 ભાઈની અનેક કૃતિઓ જ છે. એમની બધી કૃતિઓ એવી છે કે ભાષા,
 હંદ, સાહિત્ય, હંડાર, રાજવંશ, જ્ઞાતિઓ, ગરુડો અને પ્રાચીન
 નગર-નિગમો આદિ અનેક વિષયો ઉપર ઇતિહાસ લખનાર તે
 કૃતિઓ જોયા વિના કદી પોતાનું કામ પૂરું કરી શકશે નહીં.
 એ કૃતિઓમાં કોન્ફરન્સના પાશ્વિક અને માસિકમાંના તેમના લેખો, જૈન
 સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, જૈન ગૂર્જર કવિઓના ત્રણ ભાગોનો
 સંભાવેશ થાય છે. તે ઉપરાંત બીજા બધા પ્રકાશકો અને સંપાદકોને

મોહનભાઈએ વિવિધ પ્રકારનું સાહિત્ય, પોતાનાં લખાણો, નોટો, ટિપ્પણીઓ આદિ પૂરાં પાડ્યાં છે. તેમની સંશોધન અને સંપાદનની ધગશ એટલી બધી ઉત્કટ હતી કે કોઈ એ વિષે તેમની પાસેથી મદદ માગે તો બીજો ગમે તેટલો બોળે હોવા છતાં આ વધારાનો બોળે લેવાનું તેઓ સ્વીકારે અને તેમને નિભાવે પણ. એ જ વૃત્તિને લીધે તેમણે આત્માનંદ જૈન શતાબ્દી સ્મારક પ્રયત્ન ઇળદાર પુસ્તક સંપાદિત કરી આપ્યું. મોહનભાઈ પાસેથી મદદ લેનારમાં એવા બહુ જ ઓછા છે કે જેમણે તેમની મદદની કૃતજ્ઞતા-પૂર્વક નોંધ લીધી હોય. તેથી બિલકુલ મોહનભાઈનો સ્વભાવ એવો હતો કે કોઈની પાસેથી તેમને કંઈ પણ મદદ મળી હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કર્યો વિના તેઓ ન રહે.

કોઈ વિદ્વાન કે સહુશુણી વ્યક્તિને મળવાની અને તેમની પાસેથી કંઈ ને કંઈ જાણવાની તક મળતી હોય તો મોહનભાઈ થૂંકે નહીં. એવી વ્યક્તિ પાસે જતાં તેમને હિંમર, જાતિ કે પંથનું અંતર નડતું નહિ. વિદ્વાનોનો સત્કાર કરવામાં ગૌરવ લેતા મેં તેમને જોયા છે. એમનો વિદ્યાયોગ અર્થાપેક્ષી નહોતો. તેમણે પોતાની સાધારણ કમાણીનો પણ હીક હીક ભાગ સાહિત્ય-કૃતિઓ સરજવામાં અને સાહિત્યવૃત્તિ સંતોષવામાં ખર્ચ્યો છે અને જ્યાં બહુ મળે તેમ હતું ત્યાં પણ તેમણે બહુ લીધા વિના કેવળ સાહિત્ય-સેવાની દૃષ્ટિએ જ કામ કર્યું છે. એટલું જ નહીં પણ હું એવા પ્રસંગો જાણું છું કે જેમાં તેમણે વિદ્યા અને સાહિત્યને ઉત્તેજન આપવા આર્થિક મદદ પણ કરેલી. એકવાર પરદેશ અભ્યાસ અર્થે જતા એક મિત્રને તેમણે સંગીન મદદ આપેલી.

બીજો પ્રસંગ પં. દરબારીલાલ સત્યભક્તનો છે. મોહનભાઈ દરબારી-લાલનાં લખાણો અને વિચારો પ્રત્યે બહુ આદર ધરાવતા. એકવાર તેમને માલુમ પડ્યું કે દરબારીલાલને સાહિત્ય પ્રગટ કરવામાં આર્થિક મુશ્કેલી નડે છે ત્યારે તેમણે વગર માગ્યે જ મદદ મોકલાવી દીધી. અત્રે એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે મોહનભાઈના અદ્વાપાત્ર વિદ્વાનો અને લેખકો તદ્દન સુધારક અને ક્રાંતિકારી વિચાર ધરાવનાર હતા, તેથી એ નિઃશંક છે કે મોહનભાઈનો વિદ્યાયોગ સમજપૂર્વક અને નિઃકામ હતો.

સામાજિકતા અને રાષ્ટ્રીયતા

મોહનભાઈ જૈન શ્વેતાંબર કોન્ફરન્સના મુખપત્ર જૈન હેરલ્ડના લાંબા વખત લગી તંત્રી રહેલા. કોન્ફરન્સની એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી કે જેમાં

તેમણે છેવટ લગી સાથ આપ્યો ન હોય. કોન્ફરન્સનું વાર્ષિક અધિવેશન ન્યાં ન્યાં થાય ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર તેમની હાજરી હોય જ. આ ઉપરાંત શ્વેતાંબર સમાજને લગતી કે સમગ્ર જૈન સમાજને લગતી કાઈ પણ બાબત હોય તે તેમાં મોહનભાઈ ભાગ લીધા વિના ન રહે. દેખીતી રીતે તેઓ સામાજિક વ્યક્તિ દેખાય, છતાં તેમના મન ઉપર રાષ્ટ્રીયતાની જાંડી છાપ હતી. મેં સને ૧૯૧૬ ની કડકડતી ટાઢમાં મારવાડના એક સ્ટેશનથી પંજાબ-અમૃત-સર જતાં તેમને પૂછ્યું કે ‘કોંગ્રેસમાં તમને રસ પડે છે?’ તેમણે કહ્યું- ‘અવશ્ય. જો કોંગ્રેસના ખ્યેયમાં રસ ન હોત તો આટલી ટાઢમાં પંજાબ ન જાત.’ તેમણે ઉમેર્યું કે, ‘જ્યારથી ગાંધીજીએ કોંગ્રેસનાં સૂત્રો હાથમાં લીધાં છે ત્યારથી તો કોંગ્રેસ જ તીર્થધામ બની છે. સીધી રીતે કોંગ્રેસનું કામ કરવાની મારી પરિસ્થિતિ નથી તો શું થયું? પણ એના અધિવેશનમાં જવાથી મને બહુ બળ મળે છે!’ સને ૧૯૩૧ની કરાંચી કોંગ્રેસ ઉપર જતી વખતે હું તેમની સાથે સ્ટીમરમાં હતો. તે વખતે જોઈ શકેલો કે મોહનભાઈને રાષ્ટ્રીયતાનો કેટલો રંગ છે.

સુધારક વૃત્તિ

સમાજની બધી પ્રજ્ઞિઓમાં તેઓ શ્રદ્ધિયુક્ત અને મધ્યમસરના વિચાર ધરાવનાર સાથે એસતા અને કામ કરતા. તેથી એવો ભાસ થાય એ સ્વાભાવિક છે કે તેઓ ૩૬ પ્રધાના અનુગામી છે. પરંતુ જેઓ તેમને નજીકથી જાણતા હશે તેઓ કહી શકશે કે સામાજિક પ્રજ્ઞિને આગળ ધપાવવા જો કે તેઓ શ્રદ્ધામી મિત્રો સાથે કામ કરતા, પણ તેમનામાં તેમના ખીજા મિત્રો કરતાં સુધારકપણાની વૃત્તિ પ્રબળ હતી. સને ૧૯૨૬ ના પંજુસણમાં પંજુસણ વ્યાખ્યાનમાળા પ્રસંગે અચાનક તેમનું આગમન અમદાવાદ થયેલું. એકાદ દિવસ એ વ્યાખ્યાનમાળામાં રજૂ કરવામાં આવતા વિચારો સાંભળવાની એમને તક મળી ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે, ‘આવી વ્યાખ્યાનમાળા મુળદર્શમાં પણ ચાલે એ જરૂરી છે.’ તે ઉપરથી સને ૧૯૩૨માં મુળદર્શમાં પણ વ્યાખ્યાનમાળા ચલાવવાનો વિચાર થયો. અને ત્યારથી આજસુધી મુળદર્શમાં વ્યાખ્યાનમાળા ચાલુ છે. સને ૧૯૪૪ ના પંજુસણમાં જ્યારે મોહનભાઈ છેક નંખાઈ ગયેલા ત્યારે પણ તેઓ વ્યાખ્યાનમાળામાં આવેલા. મુળદર્શની વ્યાખ્યાનમાળામાં દર વર્ષે તેમનું એકાદ પ્રવચન તો હોય જ, અને બધાં જ વ્યાખ્યાનોમાં તેમની હાજરી પણ હોય. ઉલ્ટા સુધારકની પેઠે તેઓ દરેક નિર્ણયક શક્તિના પુલ્કેપુલ્કાં વિરોધ ન કરતા, પણ તેમનું વલણ સુધા-

રક થતિતું જ હતું. તેઓ ધણીવાર કહેતા કે માત્ર વેષધારીને સાધુ માની પૂજવા અને નલાબે જવા એ વિચારતું અપમાન છે. ક્રાંતિકારી વિચારને કારણે પં. દરબારીલાલજીને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે મુક્ત કપાં તોપણ મોહનભાઈ ઠેઠ સુધી દરબારીલાલજીને ખૂબ સત્કારતા અને તેમના કાર્યમાં યથાશક્તિ મદદ પણ આપતા.

વિનોદપ્રિયતા અને મિલનસારપણું

મોહનભાઈને જેમ મિત્રો અને પરિચિતોનો વિનોદ કરવો ગમતો તેમ તેમનો ખીન્ને કોઈ ગમે તે રીતે વિનોદ કરે તે પણ એમને ગમતું. વિનોદ કરવા કે સાંભળવામાં તેમની પ્રકૃતિનું મુખ્ય તત્ત્વ ખડખડ હાસ્ય હતું. એમનો સ્વર જેટલો જીએ તેટલું જ તેમનું હાસ્ય મુક્ત. વિનોદી અને આનંદી સ્વભાવનો એક દાખલો અત્રે બસ થશે. બેલગામના પ્રવાસ વખતે મોહનભાઈએ એક સ્થળે પોતાના પ્રિય મિત્ર શેઠ હરગોવિંદદાસ સાથે દોડવાની શરત મારી કે કોણ આગળ જાય છે. એ કાઠિયાવાડી ફેંટો, પ્રૌઢ હિંમર અને સભળભભળ ધોતિયું છતાં હિંમતથી તેઓ દોડ્યા અને આગળ જવાના ઉત્સાહમાં ખાલ ન રહેવાથી પડી પથ્થુ ગયા. કાંઈક વાગ્યું છતાં એટલી જ તાજગીથી પાછા પોતાના પક્ષનો બચાવ કરવા લાગ્યા.

એમના સ્વભાવનો એક ખાસ ગુણ મિલનસારપણું હતો. ગમે તેની સાથે એકરસ થઈ જતાં તેમને વાર ન લાગે. વિચારો કે ચર્ચામાં ધણે પ્રસંગે ખીજની જુદા પડે ત્યારે જીએ અવાજે પોતાનો વિરોધ પ્રગટ કરે. પણ પાછા વિરોધી સાથે મળી જવામાં તેમને કોઈ તત્ત્વ રોકે નહિ. એટલી નિખાલસતા તેમનામાં જોવામાં આવતી.

અમે ધણીવાર કહીએ કે, ‘મોહનભાઈ ! તમે બહુ મોટાં પોથાં પ્રગટ કરો છો અને ખૂબ લાંબું લખો છો.’ ત્યારે તદ્દન નિખાલસ ભાવે પણ ખડખડાટ હસીને નિશાળના ખાસ્તસેની પેઠે ચાવીને બોલતા હોય તેમ સામાને ઉગ્રવતાં તેઓ કહે કે ‘તમારા જેવા કાંઈ અમે મૌલિક લેખક નથી’ ઈત્યાદિ.

મોહનભાઈને જમવું-જમાડવું ખૂબ ગમતું. તેઓ કહે કે ‘હું મિત્રો જેટલો સફળ સમારંભ કરી શકતો નથી, પણ મને લોભ નથી,’ એ વાત સાચી હતી. તેમની પાચનક્રિયા એટલી બધી સારી હતી કે ગમે તેવું ગરિષ્ઠ બોજન તેમને પચી જતું. જમ્યા પછી પણ કાંઈક સારું ખાવે તો ના ન

પાડે. અને જુદે જુદે ખાસ નિમિત્તે મને તેટલી વાર પ્રસાદ લેવાનો પ્રસંગ આવે તો તેનો ઇન્કાર ન કરે. હું બહુવાર પરિહાસમાં કહેતો કે, ‘મોહનભાઈ! તમે પાચનાન્તરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ ઉપાર્જિત કર્યો છે’ ત્યારે તેઓ કહેતા કે, ‘તમારે એવો ક્ષયોપશમ નથી એ કુખની વાત છે.’

કેટલો પ્રસંગ

સન ૧૯૪૪ના નવ-મુઆરીમાં હું કાશીથી મુંબઈ આવ્યો ત્યાર બાદ એકવાર મોહનભાઈ મળવા આવ્યા. તેમણે વાતચીતમાં કહ્યું કે, ‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ-ત્રીજો ભાગ’ તદ્દન તૈયાર છે. મારે એની અતિવિસ્તૃત પ્રસ્તાવના લખવી છે’ ઇત્યાદિ. મેં કહ્યું, ‘તમારી રુચિ, શક્તિ, અને પ્રવૃત્તિ જોતાં મને લાગે છે કે હવે તો તમારે નિવૃત્ત થઈ તમારા પ્રિય કામ પાછળ જ જીવન વ્યતીત કરવું થટે.’ તેમણે જવાબમાં કહ્યું કે, ‘મારી ઇચ્છા પશુ એવી જ છે. હું એ જ દષ્ટિથી કેટલીક કૌટુંબિક ગોઠવણ એવી કરવા વિચારું છું કે મુંબઈનું ખરચાણપણું ઓછું થાય. કોઈ સંસ્થા પાસેથી કોઈ લીધા સિવાય આજીવગી કર્યું છે તેમ કામ કરું અને છેલ્લા જીવનનો શાન્ત ઉપયોગ કરી લઉં.’ આવી ભાવના સેવનાર એ કર્મચોગીની સ્થિતિ ન્યારે સન ૧૯૪૪ ના પંચુસણ પ્રસંગે મને જોઈ ત્યારે અમને બધાને એમના જીવન વિષે ઊંડી ચિંતા વ્યાપી.

ઉપસંહાર

શ્રીમુત મોહનભાઈની પ્રવૃત્તિ વિવિધ હતી. છતાં જૈન શ્રવે. કોન્ફરન્સના અને મહાવીર જૈન વિદ્યાલય-એ બે સંસ્થાઓ સાથે એમનું તાદાત્મ્ય સૌથી વધારે હતું. એના વિકાસમાં તે વધારે ને વધારે રસ લેતા. કોન્ફરન્સના સંચાલકોએ મોહનભાઈની સેવાનું થતું સન્માન કરવા તેમની યાદગાર માટે એક ફંડ ભેળું કર્યું છે, જેમાં તત્કાલ જ કેટલીક રકમ એકઠી થઈ ગઈ છે. પણ એ સંચાલકોએ અને મોહનભાઈના ખીજા મિત્રોએ તેમ જ પરિચિતોએ એ ફંડ વધારવા વિશેષ વ્યવસ્થિતપણે ત્વરિત પ્રયત્ન કરવો થટે છે. સારું સરખું ફંડ મેળવી મોહનભાઈના સ્મારક તરીકે કોન્ફરન્સ કોઈ પણ એક આવશ્યક અને ઉપયોગી એવી સાહિત્ય પ્રકાશન-સંપાદનની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરે તો તે બધી રીતે વ્યાજબી ગણાય. આપણે ઇચ્છીએ કે કોન્ફરન્સના મંત્રીઓ અને ખીજા સહભાવશીલ ગૃહસ્થો આ વસ્તુ તરત ધ્યાનમાં લે.

—પ્રમુદ જૈન ૧૫, ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૬.

અંગલિ

[સહજત ઓ મોહનલાલ દ. દેસાઈનો સાહિત્યસેવા અને નિધાને]

[૨૧]

સહુદય મિત્રો,

આભારવિધિના ઔપચારિક ભારમાં દબાયા વિના જ આપણે મુખ્ય પ્રસંગ ઉપર આવીએ. શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક કોન્ફરન્સે અને પોતાનો સમજીને જ બોલાવ્યો છે. હું પણ એ ભાવથી જ આવ્યો છું. સહજત શ્રી મોહનલાલભાઈ દેસાઈનું તૈલચિત્ર કોન્ફરન્સ તૈયાર કરાવે અને તેના અનાવરણ વિધિ માટે મને, બોલાવે ત્યારે સહેજે વિચાર આવે છે કે કોન્ફરન્સ, મોહનભાઈ અને હું એમ ત્રણેનો પરસ્પર શો સંબંધ હતો અને હજીયે છે. વળી, એ પણ જિજ્ઞાસા થયા વિના ન જ રહે કે હું કોન્ફરન્સને કઈ દિશિએ જોતો અને સમજતો રહ્યો છું, તેમ જ મોહનભાઈનું મારી દિશિએ શુ સ્થાન હતું ?

હું કોન્ફરન્સનો નામશિષ્ય ઇતિહાસ નથી જાણતો એ ખરું, પણ એના મુખ્ય સ્વરૂપ અને મુખ્ય પ્રવૃત્તિ વિશે થોડીબધી માહિતી તો છે જ. હું જાણું છું ત્યાં ભગી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક પરંપરાની ખીજ કાઈ પણ સંસ્થા કરતાં કોન્ફરન્સનું દિશિમિંદુ અને બધારણ ઉદ્ધાર તેમ જ વિશાળ રહ્યાં છે. પરિસ્થિતિવશ તેનું મુખ્ય કાર્યાલય મુબમમાં હોવા છતાં તેની બેઠકો અને વાર્ષિક અધિવેશનો માત્ર મુબમમાં જ પુરાઈ રહ્યાં નથી. પૂર્વમાં કલકત્તા, ઉત્તરમાં પંજાબ, પશ્ચિમમાં કાશિયાવાડ, રાજસ્થાન અને ગુજરાત તેમ જ દક્ષિણમાં પૂના લગી સમયે સમયે એનાં અધિવેશનો થતાં રહ્યાં છે અને તે તે પ્રાન્ત કે પ્રદેશના સદ્ગૃહસ્થો પ્રમુખપદ પણ શોભાવતા રહ્યા છે. આ સૂચવે છે કે પ્રથમથી જ કોન્ફરન્સનું દિશિમિંદુ સમગ્ર મૂર્તિપૂજક સંધને પોતાની સાથે લેવાનું રહ્યું છે અને એ પણ કબૂલ કરવું જોઈએ કે આ દિશિમિન્દુને સંધે હૃદયથી આવકાશું પણ છે. તેથી જ તેને દરેક પ્રાન્ત અને પ્રદેશમાંથી હાર્દિક આવકાર મળેલો અને ઉદ્દામ, અધ્યમ તેમ જ જૂનવાણી વિચારસરણી ધરાવનાર ભાઈ-બહેનો પણ કોન્ફરન્સને અપનાવતાં રહ્યાં છે.

જૈન સંઘના બંધારણમાં ચતુર્વિધ સંઘનું સ્થાન એકસરખું છે. ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ મુખ્ય ભાગ ભજવતી દેખાય या સર્વોપરી મોવડી જેવી લાગે તોય તેના મૂળમાં ગુણ અને કાર્યશક્તિ રહેલાં હોય છે, નહિ કે પેટીભિતાર સત્તાનો વારસો. આ જૈન સંઘનું સ્વરૂપ આજકાલની ભાષામાં કહીએ તો લોકશાહી છે; અલખત, તે એક ધર્મપરંપરા પૂરતી.

કોન્ફરન્સે પોતાનો કાર્યપ્રદેશ મુખ્યપણે ત્રણ બાબતોમાં મર્યાદિત કરેલો એમ હું સમજું છું: (૧) ધાર્મિક, (૨) સાહિત્યિક, અને (૩) સામાજિક. ધાર્મિક બાબતમાં તીર્થના પ્રગ્ન ઉપરાંત ધર્મચાર અને તાત્વિક શિક્ષણ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અને ત્યાં લગી નવા જમાનાની માગણીને અનુકૂળ થાય એ રીતે કોન્ફરન્સે સાધન ને શક્તિના પ્રમાણમાં એ બાબત કાંઈક ને કાંઈક કયું જ છે, અને હજી એ કાંઈક ને કાંઈક કરે જ છે. સાહિત્યની બાબતમાં એનું કામ વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવું છે, પ્રથમથી જ એણે પ્રાચીન સાહિત્યવારસાને પ્રકાશમાં લાવવાની નેમ રાખી છે અને એ દિશામાં યથાશક્તિ પણ નક્કર કામ કયું છે. સામાજિક બાબતમાં કોન્ફરન્સે દેશમાં વિકસતા જતા ઉદાર વિચારોને ઝીલ્યા અને યથાશક્તિ પ્રચાર્યાં પણ છે.

કોન્ફરન્સની ઉપર સૂચવેલી ભૂમિકામાં સહગત મોહનભાઈનો શો સંબંધ હતો અને તેમણે શો શો ફાળો આપ્યો, મુખ્યપણે એ જાણવું તે જ આજના પ્રસંગ સાથે વિશેષ સંગત છે. મુંબઈમાં સહગત ડૉ. ખાલાભાઈ નાણાવડીના પ્રમુખપણા નીચે અધિવેશન થયું ત્યારે હું પહેલવહેલો કોન્ફરન્સમાં આવેલો, એમ યાદ છે. ઘણું કરી તે જ વખતે મોહનભાઈનો પ્રથમ પરિચય થયો અને તેમની રુચિ, પ્રણીતિ તથા પ્રકૃતિ વિશે કાંઈક જાણવા પાડ્યો. તે જ વખતે મારા મન ઉપર એમને વિશે જે સામાન્ય છાપ પડેલી તે જ હેવટ સુધી વધારે ને વધારે પ્રત્યક્ષ પરિચયથી સ્પષ્ટ થતી ગઈ.

મેં જોયેલું કે તેમની પ્રકૃતિ જેમ હસમુખી તેમ આશાવાદી હતી. મેં એ પણ જોયું કે તે કાંઈક ને કાંઈક સારું કામ કરવાની ધગશવાળા અને જાતે જ કાંઈક કરી છૂટવાની જિજ્ઞાસાવાળા હતા અને એ પણ જોયેલું કે જ્યાંથી જે પ્રાપ્ત થાય અને શીખવાનું મળે ત્યાંથી મુક્તમને તે મેળવવું અને તેના ચોખ્ખા વિનિમય કરવો.

મુંબઈના પ્રથમ મિલન પછી તો તેમના છેલ્લા દિવસો સુધીમાં હું અને તેઓ એટલી બધી વાર મળ્યા છીએ કે તેના આંક સ્મૃતિમાં પણ

નથી. માત્ર મળ્યા જ છીએ એટલું જ નહિ, પણ સાથે કલાકો લગી અને ફેટલીક વાર તો દિવસો લગી રહ્યા છીએ. સાથે પ્રવાસ પણ કર્યો છે. આ બધા પ્રસંગે મેં એ જોયું કે તેઓ રાજકારણ, કોંગ્રેસ કે ગાંધીજી વગેરેની કાઈપણ ચર્ચા ઉપરથી છેવટે કોન્ફરન્સની પ્રવૃત્તિને લગતી કાઈ ને કાઈ બાબત ઉપર આવે, જાણે કે એમના મનમાં એક પ્રશ્ન ધોળાતો ન હોય તે રીતે વાત કરે. મને લાગેલું કે એમનો પ્રશ્ન એ છે કે કોન્ફરન્સ શિક્ષણ, સાહિત્ય અને સામાજિક સુધારાની બાબતમાં શું શું કરી શકે અને તે કામ કેવી રીતે પાર પાડવું?

એક તો જૈનસનાજ બ્યાપારપ્રધાન, આર્થિક દૃષ્ટિએ તદ્દન સ્વાધીન હોય એવા લોકો ગણ્યાગાંઠ્યા, મધ્યમવર્ગીય બધા જૈનોને કોન્ફરન્સમાં સમ્મિલિત કરવાની દૃષ્ટિ, સાધુઓના અંદરોઅંદરના પક્ષભેદ અને તેને લીધે શ્રાવકવર્ગમાં પડતી ફૂટના કોન્ફરન્સ ઉપર પડતા પ્રત્યાઘાતો; આ બધું કોન્ફરન્સની દૃષ્ટિ, શક્તિ અને પ્રવૃત્તિને મર્યાદિત કરનારું પહેલેથી જ હતું અને હજી છે. એક બાબતથી બધી દિશામાં વિચારસ્વાતંત્ર્યનો પવન ફૂંકાતો હોય, અનેક ઉપયોગી પ્રવૃત્તિઓ દેશમાં વિકસી જતી હોય અને બીજી બાબતથી કોન્ફરન્સ એ સાથે તાલ મેળવી ન શકતી હોય તો સાચા ધગશ-વાળા કાર્યકર્તાને મૂંઝવણ થાય. એવી મૂંઝવણ મેં શ્રી મોહનભાઈમાં અનેક-વાર નિબાલસપણે પ્રગટ થતી જોઈ છે.

અત્રે એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે કે મોહનભાઈ વકીલ હતા, પણ તેમની વકીલાત એવી ન હતી કે તેમને તેમની હિચ્છા પ્રમાણે કામ કરવાનો અવકાશ આપે. આવક બહુ મર્યાદિત, કૌટુંબિક આદિ પ્રશ્નો ધણી, છતાં એમનું ખમીર આશાવાદી, પ્રવૃત્તિશીલ અને કર્મકંડ હતું. વળી એમની તમિયત પણ એટલી જ સારી. થાક તો જાણે લાગે જ નહીં. કોઈકવાર જમ્યા પછી પણ જમવાનો પ્રસંગ આવે તો તેઓ પાછા ન પડે. અને એમની નિદ્રા પણ એટલી પાકી. કોઈ કામ લીધું એટલે એ પૂરું કર્યું જ છૂટકા. એમાં પછી ઊંઘ કે આરામ જોવાનો જ નહીં. તેથી જ તેઓ કોન્ફરન્સની બધી પ્રવૃત્તિમાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લેતા અને પોતે રુચિ તેમ જ શક્તિ પ્રમાણે અમુક કામ હાથમાં લઈ તેને પૂરા ખંતથી અને મહેનતથી પાર પાડતા. જો કોઈ બીજા કાર્યકર્તા તેમને ભેટી જાય અને તેની પાસેથી કામ લેવાનું શક્ય હોય તો તેઓ તેને કોન્ફરન્સ સાથે સાંકળી એક થા બીજી રીતે તેની પાસેથી પણ કામ લેવાનો

માર્ગ મોકળો કરે. સદ્ભાષ્યે એમને સાથીઓ અને મિત્રો પણ સારા મળેલા. સદ્ગત મોતીચંદભાઈ, મકનજીભાઈ અને મોહનલાલ ઝવેરી વગેરે એમના સાથીઓ. જ્યાં એમની મંડળી મળી કે ત્યાં કંઈક સર્જક વિચાર થાય જ અને કોઈ એક બીજાને પાછો ન પાડતાં ઉત્સાહિત જ કરે. આ વસ્તુ મેં મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની મિટિંગોમાં તથા કોન્ફરન્સ ઓફિસમાંના મિલન પ્રસંગે અનેકવાર જોઈ છે.

મોહનભાઈની અંગત પ્રવૃત્તિ મુખ્યપણે સાહિત્યિક હતી. અંગ્રેજી, હિન્દી, ગુજરાતી, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને સંસ્કૃત આદિ ભાષાઓમાં જ્યાં જ્યાં તેમને જૈન સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન કે આચાર વિશે જાણવાનું મળે તે બધાંમાંથી તેઓ એકલે હાથે સંગ્રહ કરે. વાંચનાર પોતે, ભાષાન્તર કરનાર પોતે, મૂક જોનાર પોતે. એમ પોતાની બધી કૃતિઓમાં અને બધાં લખાણોમાં જો કંઈ કરવું પડ્યું છે તે બધું લગભગ તેમણે પોતાને હાથે જ કર્યું છે. કોન્ફરન્સ હેરલ્ડ અને જૈનયુગ, જે તે વખતે કોન્ફરન્સનાં મુખપત્રો હતાં, તેની દાઈલો જોશી તો જણાશે કે એમાં મુખ્ય આત્મા એમનો જ રમે છે. તેઓ મને બહુ વાર વાતવાતમાં કહેતા કે ‘લોકો લખાણોને જૂના ચોપડા ઉપેક્ષાનાર અને ઉકેલનાર તરીકે ગણી ટીકા કરે છે કે તમે હેરલ્ડ અને જૈનયુગમાં આ બધું નકામું શું ભરી રહ્યા છો?’ પણ હવે અભારે તો સૌને સમજાય તેવું છે કે મોહનભાઈનું પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર અને કામ વિદ્વાનોને કેટલું ઉપયોગી છે અને તેનું મૂલ્ય કેટલું સ્થાયી છે!

પોતાના સાહિત્યિક કામને માટે શ્રી મોહનભાઈને અનેક પ્રાચીન હસ્ત-લિખિત ગ્રંથો મેળવવી અને તપાસવી પડતી અને એ માટે કોર્ટમાં રજાઓ પડે કે તરત જ તેઓ એ કામમાં લાગી જતા; અને જરૂર લાગતાં અમદાવાદ કે પાટણના જ્ઞાનભંડારો જોવા માટે પ્રવાસ પણ ખેડતા. રજાઓનો ઉપયોગ આરામ માટે કરવાનો તો વિચાર જ શાનો આવે? ત્યારે તો જિલહું બમથા ઉત્સાહથી બમથું કામ કરે અને એમાં એમને કદી પણ થાક કે કંટાળો આવે જ નહીં અને એ કામમાં કંઈક પણ ઉત્તમ કૃતિ મળી આવે તો જોઈ લો આનંદ. અહીં આવો એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે.

હું અને આચાર્ય જિનવિજયજી અમદાવાદમાં રહેતા હતા ત્યારે એક વાર શ્રી મોહનભાઈ જ્ઞાનભંડારો શોધવા માટે અમદાવાદ આવેલા. એક દિવસ તેઓ ડેલાના ઉપાશ્રમનો ભંડાર જોવા ગયા. બપોરના ગયેલા તે રાતના અગિયાર સુધી પાછા ન આવ્યા. અમે માન્યું કે હવે તેઓ પાછા નહીં

આવે અને શહેરમાં જ કપાંક સર્પ રહેશે. અમે તો બધા સર્પ થયા. ત્યાં તો લગભગ અડધી રાતે શ્રી મોહનભાઈએ બારણાં ખખડાવ્યાં, અને અમને જાગ્યા. અમે જોયું કે આટલા પરિશ્રમ પછી પણ એમનામાં થાક કે કંટાળાનું નામ નહોતું. જીલદું આજે તો એ એવા ખુશ હતા કે ન પૂછો વાત ! ખિલખિલાટ હસીને એ કહે : ‘ પડિતજી ! આજે તો તમને પ્રિયમાં પ્રિય એક કૃતિ મળ્યાના સમાચાર આપું તો મને શું જમાડશે ? શું ઇનામ આપશે ? કહો તો ખરા કે આપને અતિપ્રિય એવી કઈ કૃતિ મળી હશે ? ’ મેં કહ્યું : ‘ મોહનભાઈ ! એના ઇનામમાં તમને તમારા જ નામનું મિષ્ટાન્ન જમાડીશું ! ’ તે દિવસે મોહનથાળ બનાવ્યો હતો. પછી હું આ કૃતિ શું હોઈ શકે એના વિચારમાં પડ્યો. ચાર-પાંચ મિનિટ વિચાર કરીને પછી મેં પણ સરોડિયાની જેમ તુલ્કો લગાવ્યો, અને કહ્યું કે ‘ એ કૃતિ તે મહોપાખ્યાય શ્રી યશોવિજયજીનું જીવન જેમાં થોડુંકાણું પણ સંબ્રહાયેલું છે તે ‘ સુજસવેલી ભાસ ’ હોવી જોઈએ. ’ આ કૃતિનો થોડોક ભાગ પાટણમાંથી મળેલો; બાકીનો ભાગ મેળવવા અમે ખૂબ ઉત્સુક હતા અને મોહનભાઈએ એ જ કૃતિ શોધી કાઢી હતી. અમારા આનંદનો પાર ન રહ્યો.

આવા તો બીજા પ્રસંગો પણ આપી શકાય, પણ અહીં એને માટે એટલો વખત નથી.

હોયમેન, વેબર, યાકોબી આદિ જર્મન વિદ્વાનોએ જૈન પરંપરા ને તેના સાહિત્યને લગતા ઇતિહાસ લખવાની પહેલ કરી. ફ્રેંચ અને અંગ્રેજી ભાષામાં પણ જૈન પરંપરાને લગતા અધ્યયનનો પ્રારંભ થયો, પણ ભારતીય ભાષાઓમાં આધુનિક દૃષ્ટિએ અને સંશોધક વિદ્વાનોને ઉપયોગી થાય એ પ્રકારના સાહિત્યિક ઇતિહાસનો અતિ અલ્પ પણ મહત્વનો પાયો શ્રી મોહનભાઈએ નાખ્યો. હવે તો એ દિશામાં માગણી અને જિજ્ઞાસાને અનુરૂપ એવા નવીન પ્રયત્નો શ્વેતાંબર અને ક્ષિંબર બંને પરંપરામાં થઈ રહ્યા છે, પણ તેમાં ય મોહનભાઈના “ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસ ”નું સ્થાન છે જ.

એમની મહત્તી કૃતિ, અને મારી ધારણા સાચી હોય તો, તેમની તબિયત ઉપર જીવેલું કેટલું ચારનાર કૃતિ એ તો ‘ જૈન ગૂર્જર કવિઓ ’ છે. એમણે તે ભારત જેવું કામ એકલે હાથે કેવી રીતે સંપન્ન કર્યું એ નવાઈ જેવું લાગે છે, પણ જેણે જેણે તેમને એ કામ કરતા જોયા છે તેઓ જાણે છે કે એ કામમાં તેમણે કેટલી ક્ષમિત, કેટલો સમય અને કેટલો

અંગત ખર્ચ અર્પિત કર્યો છે. એક રાતે મેં જોયું કે હું તો સ્પર્ધિ ગયો છું અને તેઓ બાર વાગ્યા પછી भारी સાથેની ચચો પૂરી કર્યો બાદ જગતા બેઠા છે. તેમની બીડી અને કલમ બંને સમાનગતિએ કામ કરતાં હતાં. બે વાગે તેઓ સૂતા. સવારે મને કહ્યું કે : 'મારો રેજિન્ટો કાર્યક્રમ આ જ છે. દિવસે વચ્ચે વિશેષ આવે, પણ રાતે નિરાકુળતા.' એક વાર તેમની સાથે કોર્ટમાં ગયો, ત્યાં જોયું કે પ્રૂફ સાથે હતાં, અને વખત મળે કે જોતા. મેં દાદર, બાટકોપર અને મુલુંદ એ સ્થળોમાં તેમને અનેક વાર કામ કરતા જોયા છે. રાત રહે તો કામ લેતા આવે. મેં પૂછ્યું : 'આ બાર શો ?' તો કહે 'પરિસિયોનું કામ ચાલે છે. ન કરું તો કરે કેણું ? અને રહી જાય.'

અહીં સિંધી જૈન સિરીઝમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ એમનું અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના-વાળું વિશિષ્ટ સંપાદન 'ભાનુચંદ્ર-સિદ્ધિચંદ્ર' કોઈ પણ રોકાલરનું ધ્યાન ખેંચ્યા વિના રહે તેમ નથી એ યાદ રાખવું ઘટે.

શ્રી મોહનભાઈની પ્રકૃતિ સારા કામમાં કંઈક ને કંઈક ભાગ લેવા જ એવી હતી. એમ કરવામાં તેઓ પોતાની મુશ્કેલીનો વિચાર ભાગ્યે જ કરે. તેઓની આવક મર્યાદિત અને કૌટુંબિક જવાબદારીઓ વધારે હતી, એનો નિર્દેશ મેં પહેલાં કર્યો જ છે. એક વાર એક કામનો વિચાર ચાલતો હતો ત્યારે તેઓ આવીને મને કહે, 'પંડિતજી, આમાં હું પાંચસો રૂપિયા આપીશ.' હું તો સાંભળી જ રહ્યો. મેં કહ્યું : 'મોહનભાઈ, તમારા માટે તો આ બહુ કહેવાય.' તો કહે કે 'મને આ કામ પસંદ છે. એટલે મારે એમાં ભાગ લેવો જોઈએ.' આમ શ્રી મોહનભાઈનું જીવન અપૂર્ણ જીવન હતું એ જોઈ શકાશે.

ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદના અધિવેશન પ્રસંગે તેઓ કાંઈ ને કાંઈ જરૂર લખી મોકલાવે. આચાર્યશ્રી જિનવિજયજીએ જૈન સાહિત્ય સંશોધક સર કયું તો મોહનભાઈનો એમાં સક્રિય સાથ. શ્રી વાડીલાલ મોતીલાલ તેમના પ્રાથમિક મિત્ર, પણ તેમનો વિશેષ અને સ્થાયી પરિચય તો ઐતિહાસિક અને તટસ્થ દષ્ટિવાળા શ્રી નાથુરામ ત્રેમીજી તથા આચાર્યશ્રી જિનવિજયજી સાથે. મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના તેઓ પ્રથમથી જ એક કાર્યકર્તા, પણ તેમનું મુખ્ય પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર પ્રાચીન સાહિત્યનો વર્તમાન યુગની દષ્ટિએ ઉદ્ધાર અને પરિચય કરાવવો તે. કોન્ફરન્સના એક જગરુક કાર્યકર્તા તરીકે તેમની સાથે સંકળાયેલું મારું સ્મરણ એ જોમ મારા માટે મધુર છે તેમ એ વિશે બીજાઓએ જાણ્યું એ તેથી ય વધારે રસ્યક અને ઉપયોગી

પણ છે. તેથી એનો ઉલ્લેખ જરા વિગતે કરું છું. આની પાછળ દષ્ટિ એ છે કે કોન્ફરન્સના અત્યારના નવીન કાર્યકર્તાઓ અને હવે પછી આવનાર પેઢીના કાર્યકર્તાઓ કોન્ફરન્સની પ્રવૃત્તિના એક અને મારી દષ્ટિએ મહત્વના અંગથી પરિચિત રહે અને તે દિશામાં પ્રાપ્ત થતાં કર્તવ્યોને બરાબર સમજે. વળી કોન્ફરન્સની એ પ્રવૃત્તિનું બીજા ગમે ત્યારે વધારું પણ અત્યારે એનાં જે પરિણામો આવ્યાં છે અને ઉત્તરોત્તર વિકસતાં દેખાય છે તેને બધા. તરફ સમજી લે. બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં જૈનચેર સ્થાપવાના. ૧૯૧૨નું બીજા તો ૧૯૧૬ની કલકત્તા કોંગ્રેસની બેઠક વખતે રોપાયેલું, પણ ફક્તગણ ફૂટવાનો સમય ૧૯૩૦ પછી આવ્યો. શ્રી મોહનભાઈએ અમદાવાદમાં એક વાર મને પૂછ્યું, કે 'તમે આ બાબત તટસ્થ કેમ છો?' મેં કહ્યું: 'કોન્ફરન્સના મંત્રીઓ અને કાર્યકર્તાઓ બહુ ભલા છે. પં. માલવિયજી જેવાના પ્રભાવમાં તથાઈ અમુક વચન આપી દે છે, પણ કાશીની સ્થિતિ તંત્રો નથી જાણતા.' મોહનભાઈના આગ્રહથી મેં કહ્યું કે ભલે પૈસા મોકલાવી દો, પણ આ શરતો સાથે સ્વયં. એમણે એ શરતો નોંધી અને મુખર્જી જઈ બનારસ સાથે પત્રવ્યવહાર કર્યો. શરતો લગભગ સ્વીકારાઈ. હવે જૈન અધ્યાપક નિયત કરવાનો પ્રશ્ન હતો. એક ભાઈને ત્યાં મોકલ્યા, પણ ચેરનું તંત્ર ડામાડોળ થઈ ગયું. હું પોતે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ છોડી અથવા કહો કે ગુજરાત છોડી બહાર જવા પ્રથમથી જ તૈયાર ન હતો, પણ કટોકટી આવતાં ૧૯૩૩ના જુલાઈમાં હું કાશી ગયો. કાશી જવા માટે હું તૈયાર થયો તેની પાછળ બળ હતું કોન્ફરન્સનું અને કોન્ફરન્સ એટલે મારી દષ્ટિએ તે વખતે સજીવ કાર્યકર્તા એ મોહનભાઈ: એક દેસાઈ અને બીજા ઝવેરી. એમણે મારા માટે બધી વધારાની સગવડ કરી આપવાનું આપમેળે બીકું ઝડપ્યું. કાશીનું તંત્ર તો તરત ગોઠવાયું, પણ તેનાં દૂરગામી સુપરિણામો જે આવ્યાં છે તેનું યથાવત્ મૂલ્યાંકન કરનાર અહીં કોણ છે તે હું નથી જાણતો.

આની લાંબી કથાનો અત્યારે સમય નથી, પણ સંક્ષેપમાં નોંધ લેવી અરથાને નથી. છેલ્લાં ૨૩ વર્ષમાં કાશીમાં જે અધ્યયન-અધ્યાપન, લેખન, સંશોધન અને પ્રકાશનની પ્રવૃત્તિ થઈ છે તે જૈન-ચેરને આભારી છે. એને લીધે ભણનાર તો કેટલાક આવ્યા અને ગયા પણ તેમાંથી કેટલાકની યોગ્યતા અને પદવી મળનાપાત્ર છે. કેટલાક જૈન દર્શનના આચાર્ય થયા તો કેટલાક સાથે સાથે એમ. એ. અને પી.એચ.ડી. પણ. એમાંથી પાંચેક તો પ્રોફેસરના ઉચ્ચ પદ ઉપર અતિથિત છે. કાશી જૈન-ચેરની જાવનાએ કેટલાક

અસામપ્રદાયિક માનસ ધરાવનાર પણ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને સાહિત્યનો ઉત્કર્ષ ઇચ્છનાર પંજાબી ભાઈઓને પ્રેમી અને ૧૯૩૭થી શ્રી પાર્શ્વનાથ વિદ્યા-શ્રમની સ્થાપના થઈ. આગળ જતાં જૈન કલ્પરત્ન રિસર્ચ સોસાયટી સ્થપાઈ. આમ જૈન-ચેર અધ્યાપનનું કામ પૂરું પાડે, પાર્શ્વનાથ વિદ્યાશ્રમ વિદ્યાર્થીઓને રહેવા-ખાવા-પીવા આદિની સગવડ પૂરી પાડે, વિશિષ્ટ પુસ્તકાલયની સગવડ આપે અને કલ્પરત્ન રિસર્ચ સોસાયટી સુનિષ્ણાત વિદ્વાનોના ચિંતન-લેખનને મૂર્ત રૂપ આપે. આ રીતે આ ત્રણેય અંગો એવી રીતે સંકલિત થયાં છે કે તે એકબીજાનાં પૂરક અને પોષક બની માત્ર જૈનપરંપરાની જ નહિ, પણ ભારતીય-અભારતીય વિદ્વાનોની નવયુગીન અપેક્ષાને અમુક અંશે સંતોષી રહ્યાં છે.

હું અત્યારે ત્યાંની જે સંસ્કૃત, હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં પુસ્તકો અને પત્રિકાઓ પ્રસિદ્ધ થયાં છે અને જે ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓમાં આદરપૂર્વક વંચાઈ રહ્યાં છે તેની યાદી આપવા નથી બેઠો. આટલું જ સ્મરણ આપવાનો મારો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે શ્રી મોહનલાલ દેસાઈની અને ઝવેરીની અનિવાર્ય પ્રેરણા ન હોત અને કોન્ફરન્સે મારી અસામપ્રદાયિક વિદ્યાવૃત્તિને ઉપયોગ કરવાની ઉદારતા પૂરી રીતે દાખવી ન હોત તેમ જ ચેરને અંગેની જરૂરિયાતોની માગણીને સર્વાનુમતિએ વધાવી લીધી ન હોત તો હું કાશીમાં ગયો જ ન હોત, ગયો હોત તો સ્થિર થયો ન હોત અને કંમે કંમે ત્યાં જે વિકાસ થયો છે તેની શક્યતા પણ ભાગ્યે જ આવી હોત.

આ દૂંડું પણ આવશ્યક સ્મરણ એ સૂચવે છે કે કોન્ફરન્સ સાથે અને તે દ્વારા શ્રી મોહનભાઈ સાથે મારો શો અને કેવો સંબંધ રહ્યો છે. જે આટલું પણ સ્પષ્ટ થયું હોય તો હવે એ કહેવાની જરૂર નથી રહેતી કે કોન્ફરન્સ દ્વારા તૈયાર કરાવેલ સદ્ગત મોહનભાઈના તૈલચિત્રને ખુલ્લું મૂકવાના ઔપચારિક વિધિમાં મારું શું સ્થાન છે.

તૈલચિત્રના અનાવરણ પ્રસંગે તૈલચિત્રમાં સમાયેલ ગર્ભિત અર્થ જણાવવો અને એ દ્વારા કોન્ફરન્સની પ્રવૃત્તિનું દિશાસૂચન કરવું એને હું મારી આવશ્યક ફરજ સમજું છું. એ ફરજમાંથી થકું તો મારો અહીં આવવાનો ખાસ અર્થ મારી દૃષ્ટિએ રહે જ નહિ. તૈલચિત્ર એ તો પ્રતીક છે. એ પ્રતીક વિદ્યોપાસના, સાહિત્યસેવા અને નિષ્ઠાનું છે. પ્રતીકની કોઈ સ્વતંત્ર અને નિરપેક્ષ પ્રતિક્ષા હોતી જ નથી. તેથી પ્રતીક દ્વારા આપણે મૂળ વસ્તુને સમજવા અને તે દિશામાં ચલતું કરવા પ્રવૃત્ત થઈએ તો જ સમારંભ

એ માત્ર સમારંભ ન રહેતાં એક કાર્યસાધક પગલું બની રહે.

સામાજિક સુધારણા અને બીજા ફેરફારો કરાવવાની બાબતમાં કોન્ફરન્સે કરવા જેવું હોય તો મુખ્યપણે અત્યારે એ છે કે વહેમી અને ખચીળ પ્રથાઓના ભારથી કચડાતા મધ્યમ વર્ગને એ જાળમાંથી મુક્તિ અપાવે એવું વાતાવરણ તૈયાર કરવું. એ સિવાયના બીજા સુધારા ને ફેરફારની બાબતમાં આજની સામાજિકતા જે રીતે ધડાઈ રહી છે અને દેશ-વિદેશનાં બંને એને ધડવામાં જે રીતે કામ કરી રહ્યાં છે તે જોતાં એ નિશ્ચિત છે કે જૈનસમાજ પોતાનું સામાજિક જીવન આપમેળે જ એ પરિવર્તન અને સુધારણાને અનુકૂળ કરી લેવાનો. એમ કયાં વિના એની બીજી કોઈ ગતિ જ નથી. પરંતુ શિક્ષણ અને સાહિત્યનો એક એવો આગવો પ્રદેશ છે કે જે બાબતમાં કોન્ફરન્સે ધાણું કરવા જેવું છે. કું ધાર્મિક અને તત્ત્વજ્ઞાનના આધુ શિક્ષણની કે તેવું શિક્ષણ આપે તેવા શિક્ષકો તૈયાર કરવાની વાત નથી કહેતો. એ કામ ઉપાશ્રયો અને મહેસાણા જેવી પાઠશાળાઓ મારફત ચાલી રહ્યું છે અને એમાં અનેક યુનિઓ તેમ જ ગૃહસ્થાનો સહયોગ પશ્ચ છે. કું જે શિક્ષણની વાત કહેવા ધ્યાનું છું તે ઉચ્ચ ભૂમિકાના સર્વગ્રાહી શિક્ષણની વાત છે. આજે શિક્ષણ વ્યાપક બનતું જાય છે. એનું જોડાણ પશ્ચ ઉચ્ચ ભૂમિકાએ વધતું જાય છે. મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્વવિદ્યાલયોની સંખ્યા વધતી જાય છે. ઉચ્ચ અને ઉચ્ચતર અધ્યયનની માગણી વધતી જાય છે, અને એ માગણીને સતોષે એવા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પશ્ચ ઠીક ઠીક વધતી જાય છે. તેથી આ સમય આપણા માટે બહુ અનુકૂળ છે. જો કોન્ફરન્સ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉચ્ચ ભૂમિકારપર્યાં શિક્ષણની દૃષ્ટિએ કાંઈક કરે તો એમાં એને જશ મળે તેમ છે.

આ કામના મુખ્ય બે ભાગ છે: (૧) તૈયાર મળે એવા સુનિષ્ણાત કે નિષ્ણાત વિદ્વાનો દ્વારા વિષયવાર સાહિત્ય તૈયાર કરાવવું અને સાથે સાથે મહાવિદ્યાલયો કે વિશ્વવિદ્યાલયોમાં પૂરી યોગ્યતાથી કામ કરી શકે એવા થોડા પશ્ચ નિષ્ણાતો તૈયાર કરવા-કરાવવામાં શક્તિ ખર્ચવી. (૨) અનેક વિષયનું પ્રાચીન સાહિત્ય આપણે ત્યાં છે. તેમાંથી પસંદગી કરી વિશિષ્ટ વિદ્વાનો મારફત તેનું આધુનિક દૃષ્ટિએ સંપાદન-પ્રકાશન કરવું એ કોન્ફરન્સની પ્રવૃત્તિનું એક અંગ હોવું જોઈએ. પુસ્તકો અનેક પ્રસિદ્ધ થાય છે, પશ્ચ જ્ઞાનની નવી પેઢીને સતોષે એવાં બહુ વિરલ પ્રસિદ્ધ થાય છે. પ્રાચીન જૈન સાહિત્યનું વિશ્વસાહિત્યમાં યોગ્ય મૂલ્યાંકન થાય તે માટે નવી દૃષ્ટિએ

ચોગ્ય હાથે તેના સંપાદનને બહુ અવકાશ છે, અને કોન્ફરન્સને એમાં જગ્યા મળે તેમ પણ છે.

એક બાબત ખ્યાનમાં રહે કે દેશ-વિદેશના કોઈ પણ ઉચ્ચ કે ઉચ્ચતર વિદ્વાનોનો, ધર્મ અને નાત-જાતના ભેદભાવ વિના આપણે ભલે ઉપયોગ કરીએ પણ એ પાછળ દૃષ્ટિ એ રહેવી જોઈએ કે જૈન સમાજ પોતામાંથી જ એવા સુનિષ્ઠાતોને તૈયાર કરે અને તૈયાર હોય તેને યથા-સ્થાન જોઈતી પૂરતું કામ આપે, જેથી શિક્ષણ અને સાહિત્યની બાબતમાં બધાં જ સાર્વજનિક ક્ષેત્રે સમાજ પરાવલંબી યા શરણાગત જોવા ન રહે.

અત્યારે તો આવું કામ કરવા માટે પુષ્કળ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે. જૂની ઘરતુઓનાં સર્વત્ર નવેસરથી મૂલ્યાંકનો થવા લાગ્યાં છે. એક અમેરિકન પ્રોફેસર પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાના શાલિભદ્રાસનું સંપાદન કરવા પ્રેરાય તે શું સૂચવે છે ? હું તો જોઈું છું કે આજે હેમચંદ્ર ફરી જીવતા થાય છે. આજે સારા સાહિત્યની અને સારા વિદ્વાનોની ખોટની બધી વાતો થાય છે, પણ આજે હવે આ ખોટ એટલી મોટી નથી. જો જોવા ઇચ્છો તો સારું જૈન સાહિત્ય અને જૈન સાહિત્યના ઉચ્ચ કોટિના વિદ્વાનો પણ આપણે ત્યાં છે જ-પછી ભલે એ પ્રમાણમાં કદાચ ઓછા હોય, પણ આ રીતે જોવા-જાણવાની કોને પડી છે ?

સદ્ગત શ્રી. મોતીચંદભાઈના સ્મારકનું ફંડ થયેલું છે, એનો ઉપયોગ પ્રાચીન સાહિત્યના નવા અધ્યાયના સંશોધન-સંપાદન પાછળ થવો હજી બાકી છે. ફંડ એકઠું કરવું એક વાત છે, એનો ઉપયોગ કરવો એ બીજી વાત છે. એ માટે તો દૃષ્ટિ અને ઉદ્ધારતા બંને જોઈએ.

ભારતના નાક સમા મુશ્કેલીનો જ વિચાર કરો, કે અહીં જૈન સાહિત્યના કેન્દ્ર જેવું કંઈ આપણે જીભું કર્યું છે ? કોઈને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, સાહિત્ય કે કલાના વિષયમાં મુંબઈમાં બાણવું હોય તો એ વિષયનો નિષ્ણાત-એક્સપર્ટ કહી શકાય એવો એક પણ વિદ્વાન અહીં છે ખરો ?

વળી આજે માનવતા, રાષ્ટ્રીયતા અને ફેળવણીનો વિકાસ જે રીતે થઈ રહ્યો છે તેનો પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. આમાં વિકાસ એ માર્ગે થઈ શકે : એક તો સમાજને ઉચ્ચ સંસ્કારો આપવા; અને બીજો અનૈતિકતાનો ત્યાગ કરવો. અનૈતિક ધન લઈને પુસ્તક, મંદિર કે મૂર્તિ કરવાં એ ભારતીય સંસ્કૃતિને શોભે નહીં, જોનોને તો એ મુદ્દલ શોભે નહીં.

અનેકાંતનો વિકાસ કરવાની અને એના મર્મને જીવનમાં ઉતારીને સમભાવ, સંતિષ્ઠતા અને ઉદારતા કેળવવાની જરૂર છે.

સમાજમાં આવા સંસ્કારોનું સિંચન કરવામાં, ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉચ્ચ શિક્ષણનો પ્રચાર કરવામાં અને ઉચ્ચ કોટીનું સાહિત્ય પ્રગટ કરવામાં કોન્ફરન્સ ધણું ધણું કરી શકે એમ છે. સહૃદય શ્રી મોહનલાલ દેસાઈએ આ બાબતમાં કોન્ફરન્સ દ્વારા પહેલ કરી છે, અને આપણે માટે કર્તવ્યની દિશા મૂકવી છે. હવે એ દિશાને વિકસાવવા અને સમૃદ્ધ કરવામાં જ એમનું ખરું રમરણ રહેલું છે એમ સૌ કોઈ સ્વીકારશે.

આટલા પ્રાસંગિક નિવેદનને અંતે સહૃદય શ્રી મોહનલાલની નિષ્ઠા અને સાહિત્યસેવાને અંજલિ આપી, મને શાંતિપૂર્વક સાંભળવા બદલ આપ સૌનો આભાર માની હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું.

—જન, ૨૧ જુલાઈ ૧૯૫૬

* તા. ૧૫-૭-૧૯૫૬ ને રવિવારના રોજ સહૃદય શ્રી મોહનલાલ દે. દેસાઈના તૈલચિત્રની અનાવરણવિધિ પ્રસંગે આપેલું વક્તવ્ય.

એક બીજા મિત્રી

[૨૨]

ત્રીજા અંકમાં ડૉ. હરિપ્રસાદે મિત્રી સોમનાથ જૂથર વિષે માહિતી આપી છે. આજે તેવા જ એક બીજા મિત્રીની માહિતી અસ્થાનના વાચકોને બેટ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરથી આપણા દેશ અને જાતિનો પ્રાચીન વારસો તેમ જ એક વિષયની સતત લગની અને ઊંડાણ જે દરેકના જીવનમાં આવશ્યક છે, તે જોવામાં આવશે.

છેલ્લાં બે વર્ષ થયાં આ મિત્રીનો પરિચય મને થયો અને તે અનેક વાર. વિશેષતા એ હતી કે એ મિત્રી જ્યાં અત્યારે રહે છે, અને કામ કરે છે ત્યાં જ હું રહેતો હતો. આખા દિવસમાં બપુણે વાર સાથે એસું અને તેઓની કારીગરી તથા પ્રાચીન અનુભવો વિષે પૂછું, પણ તે વખતે આ પરિચય લખવાની કલ્પના ન હતી તેથી કેટલીક બાબત રહી ગયેલી છે. હમણાં એક મિત્ર મારફત પુછાવી જાણી લીધી. તે ઉપરથી આ ટૂંક પરિચય લખું છું.

મિત્રીનું નામ નારાયણદાસ. તેમના બાપનું નામ ઘેલાભાઈ. તે જાતે વાંઝા સુતાર અને અસહ્ય જામનગરના રહેવાસી છે. નારાયણદાસની ઉંમર હમણાં ૭૦ વર્ષની છે. પરિવારમાં તેઓને ફક્ત એક પુત્રી છે. જે જૂનાગઢ તરફ રહે છે. એટલે અત્યારે તો જુદા મિત્રી એકલા જ છે. તેઓને હાંફ હોય તો ફક્ત પોતાની કારીગરીની જ. મેં વાતચીતમાં ક્યારેય તેઓની બીજા પુત્રઘેલા ભોડોની પેઠે ઊકારો ન હોવાની ફરિયાદ સાંભળી નથી. જ્યારે એસા ત્યારે તેઓ પાસેથી કારીગરીની પ્રસન્ન વાતો સાંભળો.

આઠ વર્ષની ઉંમરે નારાયણદાસે પોતાના બાપ પાસે વાંસલો, કરવત અને સારડીનો પાઠ શરૂ કરેલો. ૧૩ વર્ષની ઉંમર થતાં તેઓએ એક બીજા મિત્રીને ગુરુ બનાવ્યા. એ મિત્રી જાતે ગુજર સુતાર-અને નામે કેશવજી કાનજી, જામનગરના જ રહેવાસી. આ મિત્રી પાસે નારાયણદાસે નકશીનું કામ શીખવા માંડ્યું. આ કામ તેઓ ૨૩ વર્ષની ઉંમર સુધી શીખતા રહ્યા. અને પાંચ વર્ષની પૂર્વ તૈયારી તેમ જ દસ વર્ષનો સતત યોગ, કુલ પંદર વર્ષના અભ્યાસને અતે તેઓ નકશીમાં નિખ્યાત થયા; અને જીવનક્ષેત્રમાં પગ

મૂક્યો. તેઓએ પોતાની પ્રથમ કૃતિ જામનગરમાં વ્રજનાથ મહારાજની હવેલીમાં બનાવી. એ કૃતિ તે રૂપાનો હિંડોળો, અને સોનાનું પારણું. આ કામ કરવામાં તેઓને માસિક ૧૫ રૂપિયા પગાર મળતો. ત્યાર બાદ રાજકોટ દરબાર માટે ૬ રૂપાની પુરશીઓ, ૧ રૂપાનો કાચ અને એક રૂપાનો જામ-પલંગ માસિક ૩૧. ૩૨ના પગારે બનાવ્યા. ત્યાર બાદ જામનગરમાં જ પુરુષોત્તમ જસરાજ લઠેવાળાના મંદિરમાં રૂપાનાં કમાડો, રૂપાનાં સિંહાસન અને ઠાકુરજીના બે લાકડાના ઘોડા અને બે હાથી બનાવ્યા. ત્યાર પછી જૂનાગઢ દરબારમાં, જસા જામના દરબારમાં, કિસનગઢ દરબારમાં, સોના રૂપા અને લાકડાના નક્શીવાળા અનેક નમૂના તેઓએ બનાવ્યા. હાથીદાંત ઉપર પથ્થુ તેઓએ બધું કામ કર્યું છે. કદાચ આજે આમાંના બધા નમૂનાઓ વિલાયતમાં અમીરોના મહેલો શોભાવતા હશે. મિત્તીના લાકડા ઉપરના નક્શીકામના નમૂના તરીકે અમદાવાદ સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં ગણપતિની મૂર્તિ છે. જૈનમંદિરો પથ્થુ તેઓની કૃતિથી ભૂષિત છે.

આજે જિંદગીના છેવટના ભાગમાં સમગ્ર અનુભવના પરિપાક રૂપે પોતાની કારીગરી એ—મિત્તી એક જૈન મંદિરમાં દાખલ કરે છે. આ મંદિર લાકડાનું અને તેનું ખોખું રૂપાનું છે. મંદિર કરાવનાર જામનગરના જાણીતા ગૃહસ્થ શેઠ કેશવજી માણેક છે. એ શેઠ જેવા અર્થરક્ષક મેં બહુ ઓછા જોયા છે, છતાં તેઓ મને વારંવાર કહેતા કે આવા વૃદ્ધ અનુભવી મિત્તીની કારીગરી ગમે તેમ કરીને પણ સાચવી જ લેવી. અને એ જ દૃષ્ટિથી મારા સ્નેહી શેઠે આ મંદિરનું કામ કરાવવા માંડ્યું છે. માત્ર શેઠ પોતે જ એકલા ખંતીલા નથી પણ તેઓનું આખું કુટુંબ આ મંદિરની રચના માટે મમત્વ ધરાવે છે. તે એટલે સુધી કે આખું કુટુંબ આ મિત્તીને વૃદ્ધ પિતારૂપે અગર વૃદ્ધ યુરુરૂપે માની તેઓની બધી પરિચર્યા ઉઠાવે છે.

મિત્તીને માસિક રૂ. ૧૨૫ મળે છે અને ખાનપાન વગેરેની બધી પૂરી સગવડ. પણ શેઠ જેવા કુશળ તેવા મિત્તી કૃતરા. ગયા વર્ષમાં મિત્તીને ન્યૂમોનિયા થયો, શેઠે પોતાના પિતા જેટલી જ સેવા કરી; એમાં સ્વહિપકાર અને પરાપકાર બન્ને હતાં. મંદિરનું કામ હજી ચાલે જ છે. શેઠના સમગ્ર કુટુંબની સેવાથી મિત્તી બચી ગયા. એકવાર મેં ‘પૂછ્યું’, ‘દાદા ! પગાર સ્થો લો છો ?’ તેઓનો ઉત્તર એક ગંભીર તપસ્વી જેવો હતો. ‘માસિક રૂ. ૧૨૫ છે, પણ આ કુટુંબે હમેશાં, અને મારી જીવસેજી બીમારીમાં જે સેવા કરી છે તે જોતાં હું કરું જ કહી શકતો નથી.’ દેહ-

વાડાનાં પ્રસિદ્ધ મંદિરો બનાવનાર કારીગરોની 'અનુપમાદેવી'એ સવારે શીશ ખવડાવવાની અને તાપણી તપાવવાની સેવા ઇતિહાસમાં વાંચેલી. ઉક્ત શેઠને ત્યાં આ મિત્રીની એવી જ સેવા નજરે જોઈ છે.

મિત્રીની આટલી જૂદા ઉંમરે જે કાર્યતંત્રપરતા છે તે અચળો પમાડે તેવી છે. રાતના બાર બાર વાગ્યા સુધી અને ઘણી વાર તો જ્યારે જિંધ જીડે ત્યારે નકશા જ ચીતરતા હોય. આગળ કરવાના નમૂનાઓ વિચારી કાગળ ઉપર ગોઠવતા હોય. સવારે શેઠને બતાવે અને મન મળ્યે કે વળી આખો દિવસ એ ભોંયરામાં પોતાનાં જીવનસાથી કીમતી ઓળંગે સાથે કારીગરીનો યોગ સાધવા મંડી જાય. મેં ઘણી વાર જોયું કે એ કામની ઝંખનામાં મિત્રી દૂધ અને ભોજન સુદનો વખત બૂલી જાય.

તેઓનું મંદિર લગભગ પૂરું થવા આવ્યું છે. બધી કુશળતા એમાં જ રેડવાનો મિત્રીનો ઇરાદો મેં ઘણીવાર તેઓને મોઢેથી સાંભળ્યો છે; પણ એ વ્યવહારકુશળ શેઠ ઘણીવાર કહે છે કે બહુ જ જિંઝાણમાં જીતરવા જતાં રખે આ છેલ્લી કૃતિ જેવું મંદિર મિત્રીના જૂદાત્વને લીધે અધૂરું રહી જાય. મિત્રી મને કહેતા કે કોઈ શીખતું જ નથી, નહીં તો જે ઇચ્છે તેને શીખવાડું છું. જે આવે છે તે થોડા દિવસમાં જ ધીરજ છોડી ચાલતો થાય છે. ખરેખર આવી કારીગરી શીખવા ઇચ્છનારમાં સ્થિરતા અને સેવાપરાયણતા હોવા જ જોઈએ, નહિ તો આ યોગ સાધી શકાય નહીં.

મિત્રીની કારીગરીના ફાટાઓ લેવા જોઈએ અને પ્રસ્થાનના પાઠકોને એટ ધરવા જોઈએ. એ કામ હજી બાકી જ છે. મિત્રીની અનેક નાની-મોટી કૃતિઓ જે જે મંદિરોમાં, રાજમહેલોમાં અને ગૃહસ્થોને ત્યાં રહી હશે તે જોવાલાયક છે. જે માણસ આ કલાનો ખરો શોખી હોય તે એકતરફી પોતાની માથાફેડમાંથી મુક્તિ મેળવી આવા મિત્રીની ઉપાસના કરે તો હજીયે ખરી પ્રાચીન વસ્તુ સાચવી શકાય તેમ છે. અત્યારે જામસાહેબ અને અન્ય રાજાઓ બહુમૂલ્ય નમૂનાઓથી જ પોતાનાં બપોનો શણગારે છે. પોતાના દેશનો જૂનો, કીમતી અને સસ્તો વારસો આમ નષ્ટ થાય છે એ જાગૃત કલા-ભક્તોને માટે દુઃખદ બીજા છે.

સ્વ. લાડુબહેનની જીવનરેખા

[૨૩]

પાલણપુરવાસી જૈન તો એવો જાગ્યે જ હશે કે જે લાડુબહેનને ન જાણતો હોય. બીજા પક્ષે ઘણાં શહેરોના અનેક જૈનો અને ખાસ કરી વિદ્યાપ્રેમી જૈનો લાડુબહેનને જાણે છે, એવો મારો અનુભવ છે. થોડા દિવસ પહેલાં એ સુશીલા બહેનનું અવસાન અણધારી અને અનિષ્ટ રીતે થયું એ બીના જેઓ તેમના પરિચયમાં આગ્રા હોય તેઓને દુઃખ આપે તેવી છે. એ બહેન વિદ્યાપ્રિય, ચારિત્રશીલ અને સેવાપરાયણ હોવા છતાં તેઓએ નદીમાં ડૂબી આત્મધાત કરવાનો વિચાર કેમ કર્યો હશે એ પ્રશ્ન એક કોયડા જેવો લાગે છે, પણ છેલ્લા સવાવર્ષ થયાં જેઓ તેમના સહજ પક્ષ પરિચયમાં આવ્યા હતા તેઓને એ પ્રશ્નનો ઉકેલ તેટલો જ સહેલો છે. સવાવર્ષ થયાં તેઓને ચિત્તભ્રમ જેવું થયેલું. શરીર અને મન દિવસે દિવસે ખૂબ જ નબળાં પડતાં ગયાં અને ખાસ કરી માનસિક સ્થિતિ ઉપર તેમનો કાબૂ બહુ જ ઓછો થઈ ગયો. સંકલ્પબળ, નિશ્ચયશક્તિ, અને દૃઢતા જે એમનાં જીવનમાં ખાસ તત્ત્વો હતાં તે બહુ જ ધરી ગયાં. તેની અસર શરીર ઉપર ખૂબ થઈ. તેમને કાણે કાણે એમ જ લાગતું કે હું હવે જગત માટે ઉપયોગી નથી, બધકે બોમ્બર પડ્યું. આ આત્મગ્નાનિ દૂર કરવાના અનેક પ્રયત્નો તેમના પરિચિત ગુણાનુરાગીઓએ અને તેમનાં કુટુંબીઓએ કર્યા, પણ નિષ્ફળ. લગભગ છેલ્લા બે માસ થયા તેમની માનસિક સ્થિતિ સુધરે એવા હેતુથી શેઠ અમરચંદ તલકચંદનાં પુત્રવધૂ ગંગારવ. મણિબહેન સુબર્ષથી અમદાવાદ આવેલાં. એક માસ થયા તો તેઓ સત્યાગ્રહ આશ્રમની નજીક, જ્યાં શ્રી ગંગાબહેન બાલાભાઈ મંછાચંદ રહેતા હતા ત્યાં જઈ રહેલા. મણિબહેનની માફક ગંગાબહેન પણ લાડુબહેનનાં સહૃદય ધર્મબહેન. અને વળી ત્યાં જઈ રહેવામાં આશ્રમનું પ્રસન્ન વાતાવરણ, મહાત્માજીનું પ્રસન્ન વાતાવરણ, મહાત્માજીનું પ્રવચન અને સેવાકાર્ય એ બધાંનો લાભ મળે અને કદાચ લાડુબહેનની માનસિક સ્થિતિ સુધરે એવો ઉદ્ધત હેતુ હતો. પણ ધાર્યું કેનું થાય છે? બીજી બધી બાબતમાં સાવધાન અને શાણપણ ધરાવનાર એ બહેનને પોતાના જીવન વિષે નિરાશાનો ઊંડામાં

જીડો બ્રમ હતો તે છેવટે જીવ લઈને જ ગયો. એ બંને પહેલાં પશુ અનેક-વાર તેમને આત્મઘાત કરવા પ્રેરેલાં, પશુ બેઠાં ખુલ્લો પડી જવાથી તે બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયેલા. જ્યારે કાળ આવે છે અને અવશ્ય ભાવિ હોય છે, ત્યારે સાવધાન પશુ જૂલી જાય છે. તેઓના જીવનની છેલ્લી રાતે પાસે રહેનાર અને સાવધાન ધર્મ સંભાળ રાખનાર દરેકને જૂલબ્યાં. બીજાઓ જીંધતાં હતાં ત્યારે એ બહેને નદીનું છેવટનું શરણ લીધું.

નિરાશાના બ્રમ સિવાયની એ બહેનની બધી મનોવૃત્તિઓ કેટલી શુદ્ધ અને સમભાવશીલ હતી તેની સાક્ષી તે બહેનનો મળી આવેલો છેલ્લો પત્ર જ છે. આ પત્ર જ્યારે બીજે દિવસે મહાત્માજીને આપ્યો ત્યારે તેઓએ વાંચીને કહ્યું કે ‘પત્ર પૂરો સમભાવ અને ડહાપણથી ભરેલો છે. આટલી જાગૃતિથી પત્ર લખનાર એ બાઈ કદાચ જીવતી પશુ મળી આવે.’ પશુ એ આશા વ્યર્થ હતી. છેવટ તેઓનું મૃત શરીર નદીમાંથી મળી આવ્યું* અને તેને અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. અવસાનને લગતી આટલી ટૂંક હકીકત આપ્યા પછી તેઓના જીવનનો થોડો પરિચય અસ્થાને નહિ ગણાય.

લાડુબહેનને બાલ્યાવસ્થામાં જ વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થયેલું. આજે તેઓની ઉંમર ચાળીસ વર્ષથી ઓછી ન હતી. તેઓના શ્વસુરપક્ષનું પારેખ કુટુંબ જાણીતું છે. તેઓનો પિતૃપક્ષ પશુ નેટલો જ ખાનદાન છે. શ્વસુર અને પિતૃ એ બંને પક્ષની લાડુબહેન પ્રત્યે ખૂબ મમતા હતી. એટલું જ નહિ, પશુ એ બહેનમાં કેટલીક એવી અસાધારણ વિશેષતાઓ હતી કે જેને લીધે એકવાર તેણીના પરિચયમાં આવનાર તેણીના ગુણથી મુગ્ધ જ બની જાય. એ વિશેષતાઓમાં વિનય અને સ્વાર્પણવૃત્તિ મુખ્ય હતાં. લાડુબહેનના વિચારમાં, વ્યવહારમાં અને ભાષણમાં, ઉદ્દતપણું કદી પશુ જોયું હોય એવી એક પશુ વ્યક્તિ મળવી દુર્લભ છે. પોતાથી નાના હોય કે મોટા હોય, નોકર હોય કે મજૂર હોય, દરેક સાથે મૃદુતાથી અને હસતે ચહેરે જ

*લાડુબહેનનું આ મૃત શરીર, તેમના મૃત્યુના બીજ દિવસે બપોરના વખતે હસમાનપુરાની નીચે નદીમાં વહેતું દષ્ટિગોચર થયું હતું અને તેને નદીના ભરપૂર પ્રવાહમાંથી કાઢે આશ્વવાનું વીરતા અને સાહસભરેલું ભારે કામ, પુરાતત્વ મંદિરના મંત્રી ભાઈશ્રી રસિકલાલ પરિખના લખુખે ભાઈશ્રી સવાઈલાલે બળવ્યું હતું. એ ૧૭ વર્ષના યુર બાળકે એ કામ મટિ ને પરાક્રમ બતાવ્યું હતું તે ખરેખર આશ્ચર્ય અને અભિમાન ઉપજાવે તેવું હતું. —જિનવિજય.

હમેશાં બોલવાનું. તેઓની સ્વાર્થચુસ્તિ તો મેં મારી જિંદગીમાં અન્યત્ર જાએ જ જોઈ હશે. તેઓની ગમે તેવી કીમતી વસ્તુ પણ લેવા આવનાર માટે માત્ર વસ્તુ જ નહિ પણ કોઈ બીમાર કે બીજી રીતે દુઃખી હોય તો તેની તન-મન-ધનથી સેવા કરી છૂટવું એ જ એ બાઈનો જીવનમંત્ર. ચાલુ વર્ષના મે માસમાં ખરે ખરા એક નાનું ગધેડું તદ્દન અશક્ત સ્થિતિમાં ખેતરમાં પડેલું. ત્યારે એ બહેને એક વિદ્યાર્થીને સાથે લઈ તેને ઉઠાવી ઈર્ષ્યામાં મૂકી તેને ખોરાક-પાણીથી ખૂબ જ સંતોષવા પ્રયત્ન કરેલો, એ આ લેખકની જાણમાં છે. એકવાર પાસેના ગામ માદલપુરમાં એક બાઈ બીમાર હોવાની અને ન બિડી શકવાની વાત સાંભળતાં જ રાત્રિએ ત્યાં દવા લઈ જવા અને આખી રાત તેની સેવામાં રહેવા તત્પર થયેલાં. કોઈ વિદ્યાર્થી કે અન્ય બીમાર પડે ત્યારે લાડુબહેનને જિંદગી હોય જ નહિ. કાં તો એ બીમારનું માથું દબાવતાં હોય કે પછી આ સેવાચુસ્તિ પણ તેઓની કાંઈ કળીયુગી નહોતી. કળીયુગમાં સ્વજનો સાથે અણખનાવ અને પરજનો સાથે સ્નેહ હોવાનો જે નિયમ કહેવાય છે તે આ બાઈમાં કદીયે કોઈએ અનુભવ્યો હશે એમ હું નથી માનતો. એ બાઈ તો સસરાનું કામ હોય કે સાસુનું, જોડાણનું હોય કે જોડનું, બાઈઓ, બોળાઈઓ કે બીજાં ગમે તેવું ગમે તેવું કામ હોય, માત્ર કર્તવ્યચુસ્તિ તેને કરી જ છૂટે. ખરેખર એ બાઈએ વિનય, મૈત્રી અને અર્પણચુસ્તિની પારમિતા સાધેલી. પણ એ બાઈના જીવનમાં બીજો એક અસાધારણ ગુણ એવો હતો જે બહુ જ ઓછા સ્ત્રી-પુરુષોમાં હોય છે. તે ગુણ જીજ્ઞાસાનો-વિદ્યા મેળવવાનો.

અઢાર વર્ષ પહેલાંના મારા પ્રથમ પરિચય વખતે મેં એ બહેનને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરતાં પાલણપુરમાં જોયેલાં. આજકાલના અભ્યાસનો, શારીરિક કામકાજ છોડી આરામચુસ્તિ શોધવાનો દોષ એ બાઈમાં અંશ પણ ન હતો. ઘેરે ઘરના કામમાં અને બીજા વખતે સતત અભ્યાસ કરતાં મેં જોયેલાં. તેઓની આ જીજ્ઞાસાચુસ્તિ પાલણપુરની કોડીબંધ બહેનોમાં અને લઘુ કન્યાઓમાં દાખલ થયેલી. બધી બહેનોને એ બહેન લાણી, લાણીયા પ્રેર અને દુઃખી વિલવાઓને સાચો દિલાસો પણ આપે. પાલણપુરની કન્યા-શાળા એ તે વખતની બધી જૈન કન્યાશાળાઓમાંની આકર્ષક અને આદર્શ શાળા. અનેક કન્યાઓ સંસ્કૃત ભણે, શુદ્ધ બોલે, અને લખે. આ બહુ વાતાવરણ એ લાડુબહેનના અનુકરણનું પરિણામ હતું. લાડુબહેન તો કાવ્ય, ન્યાય, કર્મઅંશાદિ પ્રકરણો, હિંદી અને છેવટે થોડું અંગ્રેજી સુધી

શીખેલાં. તેઓ મુખ્યમાં જાપ કે કલકત્તા, પૂના હોય કે અમદાવાદ, કોઈ સંસ્થામાં ગયાં હોય કે કુટુંબીને ત્યાં તેઓનો સ્વાધ્યાય છૂટે જ નહિ. કામ કરવું અને અભ્યાસ કરવો એ બે તેઓની ઝાંખી જમણી આંખ હતી. છેલ્લા વર્ષની ચિત્તભ્રમની સ્થિતિમાં પણ એ બે ગુણો સતત જાગતા આ લેખકે અનુભવ્યા છે. અનેકવાર મનાઈ ક્યો છતાં ઊંધ ન આવે ત્યારે લગભગ આખી રાત બેસી કાંઈને કાંઈ વાંચતાં તેઓને જોવાં છે. ચિત્ત-ભ્રમ વખતે પણ સ્મૃતિ તો અદ્ભુત હતી. ઇંગ્લિશ અને સંસ્કૃત વાચન મારા માટે કરતાં હોય ત્યારે બચ્ચીવાર અર્ધકલ્પના તેઓની જ કામ આપે. પણ આ ઉપરાંત તેઓએ ઉપરનું સાહિત્ય વાંચવાની તક પણ જતી કરી ન હતી. છેલ્લા માસમાં, આશ્રમમાં ચાલના દિંદી કલાસમાં તે જતાં. દિંદી લેખન, વાચન અને અર્થજ્ઞાન જોઈ શિક્ષક સુરેન્દ્રજીને કહેવું પડેલું કે લાડુ-બહેન તો સ્વયં શિક્ષિકા-પદને યોગ્ય છે. સત્યાગ્રહ આશ્રમનો એક પણ સ્ત્રી, પુરુષ કે બાળક એવો ભાગ્યે જ હશે જે લાડુબહેનને ન જાણતો હોય.

આટલી બધી શક્તિઓની જાગૃતિ છતાં દુઃખે તેઓના મનમાં એક જ ભ્રમ થઈ આવ્યો અને તે એ કે મારું જીવન નિરર્થક છે. આ ભ્રમ એ તેઓનો કાળ હતો એમ કહેવું જોઈએ. તેઓના ગુણથી મુગ્ધ થયેલાં તેઓનાં માત્ર કુટુંબીઓ જ નહિ પણ તેઓના ગુણાનુરાગી તટસ્થ રનેલીઓએ પણ તેઓની સ્મૃતિ કાયમ રાખવા કાંઈક વિચાર ક્યો છે એ ખુશીની વાત છે, સ્ત્રીજાતિનું સ્થાન અને તેને લીધે સામાજિક ગૌરવ નહિ સમજનાર કેટલાક પુરુષો અને કેટલીક અણસમજી બહેનો આવા પ્રસંગનો લાભ લઈ એમ ધારે અગર કહે કે સ્ત્રીઓના બચ્ચવાથી શું? બપોળે શું ઉઠાવ્યું? જીવોને બપોળ પડી પણ આત્મઘાતનો પ્રસંગ! તો પડી ન બચ્ચવું એ શું ખોટું છે? આ કથન અજ્ઞાન અને અધીરજાંથી ઉદ્ભવે છે. તેથી શું પુરુષ જાતિમાં કાંઈ ત્રુટી કે દોષ દેખાતા જ નથી? જે ખૂબ બચ્ચતર છતાં પુરુષો-માં કલહ, કંકાસ, મારામારી, લોભ, લાલચ અને અવિચારિતા દેખાય છે તો એ દોષથી સ્ત્રીજાતિ બચી જ જતી જોઈએ એવી આશા રાખવી તે શું વધારે પડતું નથી? વળી એકાદ કોઈ કિસ્સામાં સહેજ અનિષ્ટ અંશ આવે તો તેને આગળ કરી કે મોટું રૂપ આપી ખીજા છટ અશોની કિંમત ન આંકવી એ શું ન્યાયશુદ્ધિ કહેવાય?

એક ઝવેરીની દુકાનમાં કોઈ કારણસર ખાધ આવી એટલે ઝવેરાતના ધંધાનો દોષ? દાકતરી કે દેથી ઇલાજ કરવા છતાં કોઈ એક જીવી ન શકે

તેથી શું એ ધલાળે પૃથ્વી ઉપરથી નિર્મૂળ કરી નાખવા? આ ઉપરથી આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે જ્ઞાનનું ફળ મળે જ છે. પણ સાથે પૂર્વોન્નિર્મિત કર્મ જે બળવાન હોય તો તે કર્મ પણ ભોગવ્યા વિના છૂટતાં નથી. અસ્તુ. આ તો એક પ્રાસંગિક વાત થઈ. લાડુબહેનના જીવનના પરિણામે પાલણુપુરની સ્ત્રી અને કન્યાવર્ગમાં કાંઈક જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવી છે. નિરાલંબન વિધવા બહેનોમાં જ્ઞાનાલંબન લઈ તે માર્ગે જીવન પ્રશસ્ત બનાવવાની શક્તિ પેદા થઈ છે. પોતાની તદ્દન દીન અવસ્થાનું જ્ઞાન પ્રકટયું છે, અને અદ્વાંશી પણ સ્વાશ્રયી શક્તિ ભાગી છે. સૈકાઓ થયાં અટકી ગયેલું શુદ્ધિનું વહેણ આણુ થયેલું છે. જંને એટલા અંશે એ બાઈના જીવનને પરિણામે થોડા થોડા પ્રમાણમાં પણ પ્રગટયા હોય તો એમ કોણ કહી શકે કે સ્ત્રીની કેળવણી નિષ્ફળ છે?

લાડુબહેનના સંબંધમાં ધણુ જ લખવા જેવું છે પણ આ સ્થળે આટલું લખવું પણ વધારે જ કહેવાય. આશા છે, કે આ સંક્ષિપ્ત પરિચય વાંચનાર પણ એ બાઈના પરલોકગત આત્માની શાન્તિપ્રાર્થનામાં પોતાનો માનસિક ફાળો આપશે.

['પાલણુપુર' પત્રિકાના આવૃત્તિ માર્ગના અંકમાં ૫. શ્રી સુખલાલજીએ આલેખેલ.

તેજેમૂર્તિ ભગિની

[૨૪]

પદ્યત્યચ્છુ: સ જ્ઞાત્યકર્મ: (શ્લોક)

અગ્રાગણિ સા વક્તિ ।

વીસથી વધારે વર્ષ થયાં હશે, મેં પ્રસિદ્ધ હિંદી પત્રિકા ‘સરસ્વતી’માં શ્રીમતી હેલનનું સંક્ષિપ્ત પણ અદ્ભુત પુરુષાર્થ અને પ્રતિભાનું સૂચક જીવનચિત્ર વાંચેલું. ત્યારે જ એ બહેન તરફ મારું આકર્ષણ સહજભાવે થયું. એને વિષે વધારે વિગતવાળી સ્પષ્ટ માહિતીની મારી જિજ્ઞાસા અઘ્ધપિ ભગરિત જ હતી. પણ મારા મર્યાદિત જીવન અને કાર્યક્ષેત્રમાં એને સંતોષવાની તક મને મળી ન હતી. તેટલામાં ગત મે માસમાં શ્રીયુત ગોપાલદાસભાઈએ મને એક દિવસ કહ્યું કે, વર્ધાથી મગનભાઈ પુછાવે છે કે, તેમણે શ્રીમતી હેલનની જીવનકથાનો ગુજરાતી અનુવાદ કર્યો છે તે તમને અપૂર્ણ કરવા ઇચ્છે છે, ને જો તે સ્વીકારે તો તેના પ્રારંભમાં તમે સ્વીકાર-રૂપે કાંઈક લખી આપો એમ પણ ઇચ્છે છે. મેં તરત જ કહ્યું, ‘હું એ વાંચી પછી હા ના કહું.’ ને એના વાચન પછી જરા પણ મને લખવાનો મારો અધિકાર જણાશે તો અવશ્ય કાંઈક લખીશ.’ મને તરત જ અનુવાદના ફરમા મળ્યા. મારું ઘણું વર્ષ પહેલાંનું શ્રીમતી હેલન પ્રત્યેનું આકર્ષણ અને તેના જીવન વિષેની જિજ્ઞાસા એ બંને એટલા બધાં તીવ્રપણે સજીવ થઈ ગયાં કે, તે વખતના ચાલુ લેખન અને સતત મનનકાર્યના પ્રવાહો મારા મનને બીજી દિશામાં જતાં રોકી શક્યા નહીં. કાંઈક અંશે સમશીલ જીવન-કથા સાંભળતાં જ અનેક વિચારો જાગરાયા. પણ અહીં તો મર્યાદાનુસાર ટૂંકમાં જ પતાવવું યોગ્ય છે. અનુકૂળતા રહી તો ક્યારેક મારા પોતાના વિદ્યાવ્યવસાય વિષેની જીવનસ્મૃતિ લખવાની ઇચ્છા મૂર્ત થશે.

મેં શ્રીમતી હેલનને ‘તેજેમૂર્તિ’ અને ‘ભગિની’ એવાં બે વિશેષણો આપ્યાં છે, તે સાલિપ્રાય છે. એની જીવનકથામાં પહે પહે પુરુષાર્થ અને પ્રતિભાના તેજ સિવાય બીજું કાંઈ જ દૃષ્ટિગોચર નથી થતું. એના પુરુષાર્થ અને પ્રતિભારૂપ તેજના અંબારમાં એની શરીરમૂર્તિ અદ્ભુત થઈ જાય છે.

અનેક રીતે જુદાઈ હોવા છતાં ઉંમર અને સમાનશીલતાની દૃષ્ટિએ મેં એને આપેલું ‘ભગિની’ એ વિશેષણ એની સાથેનો મારો સાદર-સંબંધ ઠીક ઠીક વ્યક્ત કરી શકે.

હેલનને દર્શન, અવજ્ઞ અને વાચનની ત્રણે શક્તિઓ એક જ સાથે અને તે પછી છેક જ શૈશવકાળથી ગઈ, ન્યારે મારી તો માત્ર દર્શનશક્તિ ગયેલી અને તે પછી આમ્મશાળાસુલભ માતૃભાષાના પૂરા અભ્યાસ તેમ જ આજીવનના બધા દરેક પદાર્થોના પ્રત્યક્ષ અવલોકન તેમ જ તત્સંબંધી ભાષા અને લેખનવ્યવહાર સિદ્ધ થયા પછી—લગભગ પંદરેક વર્ષની ઉંમરે. ઇન્દ્રિયવૈકલ્ય અને તે પ્રાપ્ત થવાની ઉંમરની દૃષ્ટિએ હેલન મારા કરતાં અનેક ગણી વધારે લાચાર, વધારે બંધનવાળી ખરી. પછી દેશ, કુટુંબ અને ખીન્ન સંયોગોની દૃષ્ટિએ તેનું સ્થાન મારા કરતાં અનેક ગણું વધારે સાધનસંપન્ન અને વધારે સ્વતંત્ર. ક્યાં અમેરિકા કે જ્યાં જન્મથી રાષ્ટ્ર, સમાજ, અર્થ અને ધર્મનાં બંધનોને સ્પર્શ જ નહીં, અને ક્યાં હિંદુસ્તાન કે જ્યાં તેવાં બંધનો વિના ખીન્ને સહજ અનુભવ જ નહીં? ક્યાં હેલનના કૌટુંબિક સંયોગો અને ક્યાં મારા? એનાં માતાપિતા એને વારને દરેક જાનનો માર્ગ તૈયાર કરવા બુદ્ધિપૂર્વક બધું સર્વસ્વ હોમે છે, ન્યારે મારા પ્રત્યે પૂર્ણ સદ્વિચારવાળા પછી મારા વડીલો સ્વયં વિદ્યાદીન હોઈ મારા વિકાસમાર્ગની કોઈ પછી દિશા સ્વયં જાણવા તેમ જ કોઈ જણાવે તો તે સમજવા છેક જ અસમર્થ. ક્યાં ઇન્દ્રિયવિકલ્પ માનવબંધુઓને વિવિધ રીતે શિક્ષિત અને સંસ્કારી બનાવવા કામ કરતા આખૂટ ધીરજવાળા તપસ્વી શિક્ષકોથી શોભતી તપોભૂમિ જેવી અમેરિકાની અપંગ શિક્ષણસંસ્થાઓ; અને ક્યાં અપંગને અનુપયોગી સમજી તેના દુઃખ પ્રત્યેની સાચી સહાનુભૂતિથી એ નિસાસા નાખી, બહુ તો તેને કાંઈક દાન આપી સતોષ માનનાર, પછી એ અપંગની હિપયોગિતા અને તેના વિકાસમાર્ગની શક્યતાના વિચારથી છેક જ અજાણ્ય અને અશ્રદ્ધાળુ, એવા પૌરુષદીન પુરુષોની જનની કહેવાતી કર્મભૂમિ આર્યાવર્ત? એક દેશમાં જાતિથી અજાણ ગણાતી અને ત્રણ ત્રણ ઇન્દ્રિયોથી વિકલ્પ એવી અપંગ વ્યક્તિને પોતાનું સુખમ બધું જળ પ્રગટાવવાની પૂરી તક મળે છે ને તે એ દ્વારા પોતાની જાતને આખા વિશ્વમાં માન્ય બનાવે છે; ત્યારે ખીન્ન દેશમાં અપંગની તેમ જ અજાણ્યોની વાત જ શું, પૌરુષવાન ગણાતા પૂર્ણાંગ પુરુષો સુદાને, પરંતુતામાંથી મુક્ત થવાની અને માનવતા પ્રગટાવવાની ઓછી અને નજીવી તક છે. આત્મિક

દષ્ટિએ નહીં પણ દેશ અને સંયોગોની દષ્ટિએ અમેરિકા અને હિન્દુસ્તાન વચ્ચે જે અંતર છે, તે હેલન અને મારા જીવનની અનેક શક્તિઓના આવિર્ભાવમાં વ્યક્ત થાય છે. એટલી નાની ઉંમરે ત્રણ ત્રણ ઇન્દ્રિયોથી વિકસિત એ બાલિકા ૨૧ વર્ષની ઉંમરે પોતાનું અભ્યાસવિષયક જે જીવનચિત્ર ખેંચે છે તેની તો મને તેથી બમણાં વર્ષે પણ બહુ ઓછી કલ્પના આવી છે.

વિશ્વના અને તેને અલગ કરનાર ઇન્દ્રિયના પણ ત્રણ વિભાગ કદપી શકાય. દૃશ્ય સ્થૂળ વિશ્વ, કે જેને ભૌતિક યા વ્યક્ત વિશ્વ કહી શકાય, તેને નેત્ર આદિ પાંચ અહિરિન્દ્રિયો જાળવી શકે છે; દૃશ્ય સૂક્ષ્મ વિશ્વ, કે જેને અવ્યક્ત ભૌતિક વિશ્વ કહી શકાય, તેને અંતરિન્દ્રિય યા મન કદપી જાળવી શકે છે, બધાથી પર એવા અદૃશ્ય ચૈતન્ય વિશ્વને તો માત્ર પ્રજ્ઞા-ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મેન્દ્રિય જ સ્પર્શી શકે. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં તરતમભાવે પણ ત્રિવિધ ઇન્દ્રિયસામર્થ્ય હોય છે. પૂર્ણપણે અહિરિન્દ્રિય સંપન્ન હોય તે અહિરિન્દ્રિયો દ્વારા ખારાક મેળવી, પછી તેમાં અંતરિન્દ્રિય દ્વારા પ્રવેશ કરી, વિવિધ ભાવોનું અનુસંધાન અને આકલન કરે છે. મોટે ભાગે અહિરિન્દ્રિયો સ્થૂળ વિષયોમાં જ માણસને બાંધી રાખતી હોઈ, તેની અંતરિન્દ્રિયશક્તિ પ્રમાણમાં ઓછી ખીલે છે. અવગત, એમાં સાધક અને વિશેષ સાધકના અપવાદો તો છે જ. આથી અહિરિન્દ્રિયોની પૂરી સંપત્તિ ધરાવનાર મોટા ભાગને બાહ્ય વિશ્વના બધા વ્યવહાર પૂરતી થથેજ સગવડ પ્રાપ્ત હોવા છતાં, તેની અંતરિન્દ્રિયશક્તિનું જાગરણ પ્રમાણમાં ઓછું રહે છે. તેથી જીવંત, એક કે તેથી વધારે અહિરિન્દ્રિયોની વિકસનાવાળા માનવને, બાહ્ય વિશ્વગ્રહણ અને તેના આવશ્યક વ્યવહાર પૂરતી પૂરેપૂરી અગવડ હોવા છતાં, જો તે ત્રીજા પ્રયત્ન સેવે તો તેની અંતરિન્દ્રિયશક્તિનું જાગરણ પ્રમાણમાં વધારે થાય છે. કારણ, આવી વ્યક્તિને બાહ્ય વિશ્વ સાથેનો બધો જ વ્યવહાર સાધવાની અહિરિન્દ્રિયસંપત્તિ અધૂરી હોવાથી તેને તેની ખોટ, અંતરિન્દ્રિયનો વધારે ઉપયોગ કરી પ્રાપ્ત અહિરિન્દ્રિયનો વિશેષ વિકાસ સાધવા દ્વારા, પૂરતી પડે છે. આ પ્રયત્નનાં બે પરિણામ આવે છે. એક તો, ખૂટતી ઇન્દ્રિયનું બધું કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિય કે ઇન્દ્રિયોમાં પ્રકટે છે; અને બીજું, અંતરિન્દ્રિયનું સામર્થ્ય પણ કાંઈક જુદી જ પણ વધારે આકર્ષક રીતે આવિર્ભાવ પામે છે. શ્રીમતી હેલનની વિકાસકથા ઉક્ત સિદ્ધાંતનો પુરાવો છે. બાહ્ય વિશ્વમાં પ્રવેશવાનાં એનાં અગત્યનાં ત્રણ ઇન્દ્રિયદ્વારો બધા, અને છતાં એમાં એને પ્રવેશવાનો પ્રમળ ઉત્સાહ તેમ જ પુનુર્ગાર્થ, તેથી એણે એ બધું કામ અંતરિન્દ્રિય ઉપર

ભાર મૂકી સાધ્યું. પરિણામે, પ્રાપ્ત ધાણ અને સ્પર્શન ઇન્દ્રિય દ્વારા જ એણે ભૌતિક વિશ્વમાં પ્રવેશવાનાં એનાં ત્રણે બંધનોને વટાવી માર્ગ કયો. એની ધાણ અને સ્પર્શન શક્તિમાં એવું ગદુર્ધ બળ પ્રગટ્યું કે, તે એ એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ પાંચે ઇન્દ્રિયોનું કામ લેવા લાગી. ખીજા બાણ, તેને આ બધું કાર્ય અંતરિન્દ્રિય ઉપર ભાર આપીને જ કરવાનું હોવાથી, તેની એ શક્તિ એટલી બધી તીવ્ર ખીલેલી દેખાય છે કે, જ્યારે તે કોઈ દ્રવ્ય, અવ્ય કે સ્પૃશ્ય પદાર્થનું વર્ણન કરે છે અગર તેના ભાવોનું વર્ણન કરે છે, ત્યારે તે વાંચતાં એ ઇન્દ્રિયવિકલ છે એ ભાન ભૂલી જવાય છે. આ ઉપરાંત તેની પ્રત્યાન્દ્રિયનો એટલો બધો વિકાસ થયો છે કે, તે દેશકાલાતીન સ્થાવરાધિભાવોનું જ્યારે ચિત્રણ કરે છે ત્યારે તે ગણે તેનાં ઉપમા અને રૂપક આદિ અલંકારો દ્વારા કવિવર ટાગોરનું અનુગમન કરતી હોય એમ લાગે છે. પુરુષાર્થની મૂર્તિ હેલને છેવટે એ વિકાસ દ્વારા વાણીનું બંધન તો તોડ્યું જ.

ઈદ્રિયો પરસ્પર એકબીજાની શોક જેવી છે. જે જાગતી અને અજાગતી તે બાકીની ઇદ્રિયોનું સામર્થ્ય પૂર્ણપણે ખોલવામાં આડી આવે. નેત્ર સૌમાં બળવાન. એનો સંચરણ-અને કાર્ય-પ્રદેશ અતિ વિશાળ, તેથી માણસ નેત્ર હોય તો તેનાથી જ કામ લે, અને સંભવ હોય ત્યાં પણ સ્પર્શન અને ધાણથી કામ લેવાની માથાફાડમાં ન પડે. પણ દૈવયોગે નેત્રનું સામર્થ્ય જાય ત્યારે બીજો બોલે સ્પર્શન ધાણ ઉપર પડતાં જ તેની ગુપ્ત શક્તિઓ બહાર આવી તે ઇદ્રિયો જ નેત્રનું પ્રધાનત્વ મેળવી લે છે, અને નેત્રવાનની કલ્પનામાં પણ આવી ન શકે એવાં ચમત્કારી કાર્યો સ્પર્શન ઇદ્રિય પણ બતાવી દે છે. હેલનેની સ્પર્શન ઇદ્રિય આ વાતનો પુરાવો છે. એ રૂના દલાલો હાથમાંના ગળ્યાગાંઠા સંકેતો ઓળખે એટલું જ દસ્તલેખનથી નથી જાણતી, પણ દસ્તલેખન દ્વારા એ બધું અવલોકાર્થ સાધે છે. અને એની ત્યજ્યા બીજા કોઈના હાથની કે મોઢાની રેખાઓ પારખી શકે છે એ સાંભળતાં તો ભારેમાં ભારે વિચારક પણ થોડી વાર મૂંઝાય ખરો, બોલતા બીજા માણસોના હોઠો ઉપર આંગળી રાખી તેના શબ્દોને ઉકેલવાના તેના ત્યજ્યાસામર્થ્યનો વિચાર કરતાં તો હું આશ્ચર્યમુગ્ધ બની જાઉં છું. માત્ર સ્વરના બેદ્યાગા પણ ક્રમિક વ્યંજનની સમાનતાવાળા ‘પણ, પાણી, થળ, થાળી, હાથી, હાથ’ જેવા શબ્દો ઉચ્ચારતા મારા પોતાના જ હોઠો ઉપર બેદ પારખવા આંગળી મૂકી પ્રયત્નો કર્યા અને એ દિશામાં શૂન્યતા જ અનુભવી, ત્યારે તો હેલને એક દિવ્ય તેજરૂપે જ સામે આવી. અલ્પબત,

તેજની આ ભૂતિના સમગ્ર આશ્ચર્યકારી વિકાસનો મૂળ આધાર—ઉપાધાન માત્ર તેનો આત્મા જ નથી. તેનો આત્મા ગમે તેવો સામર્થ્યશાળી હોત અને છતાં તેને અમેરિકાસુલભ જડચેતન સગવડ મળી ન હોત, તો એ તારા જીમતાં જ આશયી જન.

ઈદ્રિયખોડની નિમિત્તર અને નિમિત્તમ બેડીઓ છતાં જ્યારે અભ્યાસમાર્ગમાં આગળ ધપવાની હેતુનને તાક્ષાવેલી લાગે છે, તેમ જ ખોડ વિનાના સહચારીઓ સાથે રહેવાની અને તેમનાથી પણ આગળ વધવાની ધૂન લાગે છે, ત્યારે જે મુશ્કેલીઓ અને જે નિરાશાઓ અનુભવાય છે, તે ઘણું સ્થળે મારી અને હેતુનની એક જેવી છે. એ બધાની સરખામણીને તો આ સ્થળે અવકાશ નથી. છતાં થોડીક સરખામણીઓ આપવી થોડી થશે. હેતુને કોમેજ વાસ્તેની તૈયારી કરવાનો વિચાર કર્યો, તેની લાચાર સ્થિતિમાં જે મુશ્કેલીઓ સંભવે તેના વિચારથી હેતુનના હિતૈષીઓએ એ બાબત બારે વિરોધ કર્યો. પણ ક્યાં એ હિતૈષીનો તીવ્ર વિરોધ અને ક્યાં એનો દુર્દમ તીવ્રતર કાર્યોત્સાહ ? અતે હેતુન જીતી. મારામાં અણુધારી ક્યારેક કાશી જવાની ભાવના પ્રગટી. બધા જ હિતૈષીઓનો પ્રયત્નતર વિરોધ; પણ અંતે એ ભાવનાના તીવ્રતમ વેગે મને કાશીમાં જ જઈ પટકયો. પરીક્ષાનો પ્રસંગ તો અમારા બંનેનો લગભગ એક જેવો છે. હેતુન પરીક્ષામાં પ્રથમ બેડી ત્યારે એને પ્રશ્નપત્ર સમજાવનાર કુશળ, ઉત્તર લખવાનો સમય પૂરતો, અને લખ્યા પછી બચત સમયમાં બૂલ સુધારવાની નિરીક્ષક કરી આપેલી તક; આ બધી પૂરી સગવડ. પણ પછી જ્યારે તે આગલી પરીક્ષામાં બેડી ત્યારે સગવડનું તંત્ર અગવડમાં પરિણમ્યું અને હેતુનને પરીક્ષાની ભયંકરતાનો સાક્ષાત્કાર થયો. મારી પણ એ જ દશા. કાશી કવીન્સ કોમેજમાં પહેલી વાર પરીક્ષા આપવા બેડો ત્યારે લેખકની ખામીનું કૃળ બોગવવાનો પ્રસંગ આવતાં જ એક ભત્તા નિરીક્ષક બંગાળી બટ્ટાચાર્ય એ પામી ગયા. અને નવેસર સગવડ થતાં હું ઉચ્ચ ધોરણે જ પસાર થયો. પણ આગલાં વર્ષોમાં વ્યવસ્થાપક અને પરીક્ષકોની બેપરવાઈ તથા અનાવડત જોઈ મને પણ પરીક્ષાનું મૂલ્ય સમજાયું અને પરીક્ષાનો અર્થો રસ્તો કાપ્યા પછી પરીક્ષકના એ જ કબરામાં સંકલ્પ કર્યો કે, આજ પછી પરીક્ષા નિમિત્તે આ અવિચારી ખાનામાં કે કતલખાનામાં દાસ કે પશુ બની દાખલ ન થવું. મને યાદ છે કે, એ નિશ્ચય પછી લગભગ ચોવીસ વર્ષે હું કરી એ કવીન્સ કોમેજમાં અભ્યાસક્રમ ઉપર વિચાર કરવાના ત્યાંના રજિસ્ટ્રારના

આમંત્રણને સ્વીકારી હિંદુ યુનિવર્સિટીના એક અધ્યાપક તરીકે જ ગયો, પણ પરીક્ષ્ય વિદ્યાર્થી તરીકે નહીં.

હેલન સ્કૂલ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીય યાતાયરણમાંથી ન્યારે જ્ઞાનતથા શમાવે છે, ત્યારે એ પોતાની અપંગતાનું ભાન બૂલી ચિત્ત-શક્તિના અસૌકીક આનંદનો અનુભવ કરે છે ને એમાંથી જીવનકથા જેવાં મધુર ફળો પીરસે છે. મારી પણ લગભગ એ જ દશા રહી છે. બાલ્ય અને આંતરિક વિક્ષેપોના મૃત્યુને તટ લાવી મૂકે એવા સંભાર વચ્ચે મને વિવિધ શાસ્ત્રોના અભ્યાસે, ચિંતન અને લેખને જ બચાવી સ્વસંવેષ અસૌકીક આનંદભૂમિકા ઉપર મૂક્યો છે. ઇંદ્રન કોલેજમાં યાંત્રિક રીતે શીખવતા અધ્યાપકોની શુદ્ધ દોડની પોતાની પરિસ્થિતિને કારણે ટીકા કરે છે ત્યારે પણ તેને સમૃદ્ધમાં મીઠી વીરડી જેવા વિરલ અધ્યાપકો મળે છે, જેઓ હેલનને રસમય શિક્ષણથી તરબોળ કરી દે છે. સાંકડી અભ્યાસ-કાંડામાં સતત પુરાયેલ શાસ્ત્રગાંથોના અર્થહીન શબ્દસ્તનોમાંથી દૂધને બદલે રક્ત ખેંચી તેને દૂધ માની-મનાવી પિવરાવનાર પંડિત-ગોપો વચ્ચે મને પણ સતત શુદ્ધ દુઃખવર્ષા કામદુધા જેવા વિરલ અધ્યાપક બહુ મોડે મોડે પણ મળેલા અને હજાર છે. જેમ હેલનનું માનસ વિવિધ વિષયસંચારી શિક્ષણમાં રસ લે છે તેમ મારું માનસ પણ. અભ્યાસ્ય ભાષાઓ જુદી છતાં અનેક એ તત્ત્વ પણ અમારા બંનેનું સમાન. પ્રમાણ અને સાધનનો ભેદ બાદ કરતાં વનવિહાર, જલવિહાર, પર્વતપર્વટન, સમુદ્રમાત્રા, પશુપક્ષીપરિચય આદિનો રસ બંનેનો સમાન જ. અસખત, એનો સાષ્ટકલ-સવારીનો નરંગ મને કદી જ આવ્યો નથી, પણ હું ધારું છું મારો અધ્યાસહી નરંગ એને ભાગ્યે જ થયા દર્શ. સમૂહમાં અને એકલાં ગેતરજ રમવાની શાધેલી એની નવી રીતે આજે પણ મારું મન લોભાયું. પુસ્તકો અને શિક્ષકો એનાં અને મારાં સમાન મિત્રો. હેલન અંતમાં ક્ષમે છે એમ, ‘મારી જીવનકથા મારા મિત્રોએ ઘડી છે’ એ મૂલ્ય મારા જીવન વિષે પણ પૂર્ણપણે સત્ય છે. મારા પણ મિત્રોની યાદી ભારે વિશાળ અને તે પણ અનેક આકર્ષક તેજસ્વી નામ અને ગુણના રંગોથી ભૂષિત છે. જીન, પરિશીલિત અને અભ્યસ્ત વિવિધ વિષયોનાં પુસ્તકોની યાદી મારી અંત પણ બતાવે અને કાંઈક એકાંગી જડતા પણ. હેલનને પરિચિત ધર્મશુરુઓમાં કાઈ સંકીર્ણ મનનો દેખાતો નથી. તેને જે જે બિશ્વ વગેરે મળ્યા છે તે બધાએ તેને અસાંપ્રદાયિક સત્યને જ માર્ગ દોરવા યત્ન કર્યો છે. સદ્ભાગ્યે કે દુર્ભાગ્યે મારી બાબતમાં તેમ નથી બન્યું. છેક લઘુવયથી તે બહુ મોડે મોડે સુધી

આપણા દેશની જડ જનતાને મુક્તિ એવા જ અતિ સાંકડા મનના અને અધારામાં પ્રકાશ તેમ જ કૃપામાં સમૃદ્ધ માની બેઠેલા અનેક ધર્મગુરુઓ એક પછી એક મને મળતા જ રહેલા. છતાં તેમનાં ચરણોમાં બેસી છીલેલ ધર્મબોધ ઉપર કરી વિચાર કરવાની ફરજ પડે અને આખું માનસ બદલી નાખે એવું વ્યાપક ધર્મભાન કરાવનાર ધર્મપ્રાણુ પુરુષોનું પણ મારા જીવનમાં સ્થાન છે. અને તેમાંના ધણુ તો અત્યારે મોજૂદ જ છે.

આમ અમારા બંનેનું કેટલુંક સામ્ય છતાં એકવીસ વર્ષ જેટલી નાની ઉંમરે હેલનના — ‘એવી કાણુ હોય છે ત્યારે મને એમ લાગે છે કે, શાયલોક તથા જ્યુડ જેવા લોક અને મેતાન પણ વિશ્વમાં પ્રવર્તમાન સાધુતાના મહાયકના ભાંગી ગયેલા આરા છે અને તેઓ યોગ્ય સમયે પાછા સમારી લેવાશે’ — આ વાક્યમાં જે મહાવીર, બુદ્ધ, ક્રીષ્ણ અને ગાંધીજીની સહજ શ્રદ્ધા અને પ્રતાદિપ્રિયતા સ્ફુરેલું ભાન થાય છે, તે આટલી પ્રૌઢ ઉંમરે પણ સ્વાભાવિક રીતે મારા જીવનક્રમમાં મને દેખાતું નથી. અત્યંત, આર્યાવર્તનાં વિવિધ દર્શનના અનેક વિષયસ્પર્શી, કામના અને નકામા, જટિલ, કંટકિત અને અશિલ્પ વાદવિવાદ વચ્ચે પણ મેં તેની પારના પ્રજામય, શાંત અને સર્વવ્યાપક ભાવનું વિસ્મરણ કદી કર્યું નથી. પણ એ દિશામાં પ્રતાદિપ્રિયનું જગરણ કરવાનું તો હજી મનોમત જ છે.

પ્રગુન પુરતક વિશે શ્રીમાન કાકાસાહેબ કાંઈક લખવાના છે એ જો મેં સાંભળ્યું ન હોત તો હું આટલા દૂકામાં કદાચ ન પણ પતાવત. છતાં શ્રીયુત મગનભાઈના અનુવાદવાચનથી મારા મન ઉપર પડેલ અનેક છાપોમાંની અગત્યની એએક લખી દેવી યોગ્ય છે. અનુવાદ સ્વતંત્ર લખાણ જેવો સીધો છે. અર્થ સમજવામાં શબ્દની, વાક્યની કે તેવી બીજી આંડીધૂંટી આડે આવતી નથી. અનુવાદક મૂળગત ભાવો સ્પષ્ટ કરવા અને પોતાની નવશબ્દરચના સમજાવવા જે દૂકાં પણ મહત્વનાં ટિપ્પણો કર્યાં છે તે ન હોત તો અનુવાદનો આત્મા આટલો અર્થપૂર્ણ ન બનત. અનુવાદકમાં જે ભાવપૂર્ણ નવશબ્દસર્જનનું અનુકરણીય સામર્થ્ય દેખાય છે તે ગુજરાતી ભાષાના સમૃદ્ધ અબ્યુદયનાં અનેક લક્ષણોમાંનું એક મહત્વનું લક્ષણ છે. એકંદર આખો અનુવાદ અંગ્રેજીને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં માધ્યમ રાખવાની બળવત્ તરફદારી કરનારને માનુભાષાના માધ્યમનું સામર્થ્ય સમજાવનાર અગિર્જ જગ્યા જવો છે. હું શ્રીયુત મગનભાઈ પાસે એટલી માગણી અવશ્ય કરું છું કે, તેઓ શ્રીમતી હેલનના પછીની વધના ઉત્તરોત્તર પકવ અને પકવતર વિચાર તેમ જ

અનુભવવાળાં બાકીનાં પુસ્તકો અનુવાદિત કરે. વાચકો આ અનુવાદમાંથી જીવનરસદાયી ધણું મેળવી શકશે. તેમ છતાં બહેનોને તો આમાંથી ધણું શીખવાનું મળશે. તેઓ આ અનુવાદ વાંચી એટલું તો વિચારતાં થશે જ કે, જ્યારે ત્રણ ત્રણ બંધનોના કિલ્લા પાછળ પુરાયેલ એક લઘુ બાળા તે બંધનો તોડી બહાર આવવા દૃઢ નિશ્ચય કરે છે અને તેના જ ‘ભારી એક ક્ષણ પણ જડ સ્થિતતામાં ન ગઈ’ શબ્દોમાં કહ્યું તો, તે અનવરત પુરુષાર્થમાં ભાન જુદી છેવટે અપંગપણાના સહજ બંધનની પેઢી પાર રહેલા પોતાના આત્માને પ્રગટાવે છે, ત્યારે એવા એકે બંધન વિનાની તે બહેનો નિશ્ચય અને પુરુષાર્થ દ્વારા શું શું સાધી ન શકે? સિક્કણની ઘણી માધ્યમિક સંસ્થાઓમાં પાઠ્ય તરીકે નહીં તો છેવટે આ પુસ્તક વાંચવાની ખાસ ભલામણ કરવા જેવું છે.

—પં: સુખસાસજી

બાબુ દયાલચંદળનાં કેટલાંક સંસ્મરણો

[૨૫]

તા. ૨૪-૧-૫૬ ને રોજ થયેલ આગરાનિવાસી બાબુ દયાલચંદળ જોડરીના સ્વર્ગવાસની નોંધ સહૃદય શ્રી. રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ એ ' જૈન 'ના ગયા અંકમાં લીધી છે. તેમણે બહુ જ દ્રઢકમાં બાબુજીની વિશિષ્ટતાનો સંકેત કર્યો છે. શ્રી. રતિલાઈ આગરામાં રહેલા તે દરમિયાન બાબુજી સાથે તેમનાં પરિચય સંધાયેલો એટલે તેમનું કથન દ્રઢકે જનાં અનુભવમૂલક છે. હું મારા તેમની સાથેના લાંબા પરિચયની પણ એ જ વાત કહી શકું, પણ અત્રે બાબુજીનાં કેટલાંક સંસ્મરણો જરા વિગતથી નોંધું છું. તે એ દૃષ્ટિએ : એક તો તે સંસ્મરણો મધુર અને બોધક છે અને બીજું ચડતી-ઝીતરતી જીવનકળામાં પુરુષાર્થી વ્યક્તિ પોતાનું કાર્યસાત્ત્ય કેવી રીતે જાળવી રાખે છે તે.

બાબુજીનો પરિચય લગભગ પચાસ વર્ષ ચાલ્યો. એની શરૂઆત અણુ-ધારી રીતે થઈ. સં. ૧૯૬૪ના બગબગતા ઉનાળામાં હું અને મારા મિત્ર વ્રજલાલજી કાશીથી આગરા આવી ચડ્યા. ફતેપુરસીદ્દીને રસ્તે આગરા શહેરથી બે-એક માઈલ દૂર ઓસવાલોનો બગીચો છે. કહેવાય છે કે શ્રી હીરવિજયસૂરિ અકબરને મળવા ગયા ત્યારે એ જગ્યા બેઠમાં અપાયેલી. એ બગીચામાં મંદિર છે અને બીજાં મકાનો છે. સ્વર્ગવાસી સન્મિત્ર કર્પૂરવિજયજી મહારાજ ત્યાં ગિરાજતા. અમે બંને મિત્રો મહારાજજીને મળવા ગયા અને ત્યાં જ બાબુજીનો બેઠો થયો. તેમણે પોતે હાથે રાંધેલ ખાંચડીથી અમારું આતિથ્ય કર્યું અને અમારા વગર કશું પણ કાંઈક અમારી મૂંઝવણ સમજી લઈ આપમેળે અમને પૂછ્યું કે તમે શું ઇચ્છો છો અને કયાં જવા ધારો છો. છતાંદિ. આ પ્રશ્નમાંથી અમારો તેમની સાથે સંબંધ બંધાયો અને અમે ચિરમિત્ર તથા ચિરસાથી બની ગયા. એ મિત્રતા ક્યા પાયા ઉપર બંધાઈ અને ક્યા કામમાં કે ઉદ્દેશમાં અમે સાથી બન્યા એ બહુ દ્રઢકમાં જણાવું તેમાં જ બાબુજીનાં સંસ્મરણો આવી જાય છે, અને તે તેમના વ્યક્તિત્વને ઓળખાવવા પૂરતાં થઈ પડશે.

મિત્રતાનો પાયો હતો વિદ્યાધ્યયન અમારે આગળ વધારવું અને તેમણે પોતાના મિત્રો સાથે મળી આર્થિક અને ખીજી જવાબદારી લેવી તે. આ પાયા ઉપર અમે બે મિત્રો અને ચારેક ખીજી વિદ્યાર્થીઓએ એમ છ જણે ક'શી ગંગાકિનારે અરસી-લઢૈની ઘાટ ઉપર અધ્યયનસત્ર શરૂ કર્યું. બાબુજી ઝવેરાત ઉપરાંત ખીજી અનેક વ્યવસાયો કરતા. તેમની મુખ્ય પેઢી નો આગરામાં, પણ તેઓ અવારનવાર કાશી આવે. આમ છએક વર્ષ ચાલ્યું. દરમિયાન બાબુજી સાથે અમારો પરિચય ગાઢ બનતો ગયો. પરસ્પર વિશ્વાસ બંધાયો અને સાથે મળી વિચારો અને યોજનાઓ પણ કરતા રહ્યા કે અધ્યયન સમાપ્ત કરી શું શું કામો કરવાં ? ક્યાં કરવાં ? અને કેવી કેવી રીતે કરવાં ? હતાદિ.

એ જમાનો બંગલગંતી ચળવળમાંથી જન્મેલ રાષ્ટ્રીય ચિંતનનું હતો. અને સાથે જ મહાત્માજીનું માત્રવિચારણા દ્વિદુ વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપનાના પ્રયત્નમાં હોવાનું હતો. અમે વિચાર્યું કે વિદ્યા વિષયક જે જે કામ કરવાં તેનું કેન્દ્ર કાશી રાખવું અને જૈન સમાજને મધ્યવર્તી રાખી વિદ્યાને લગતાં બધાં કામો ગાઢવાં. આર્થિક પ્રશ્ન અને ખીજી વહીવટી પ્રશ્નો એ બાબુજી પોતે પોતાના મિત્રો સાથે મળીને ઉકેલે. આ વિચાર પ્રમાણે ઈ. સ. ૧૯૧૩-૧૪માં કામ કરવાનાં સમય પાક્યો.

અમે વિચાર્યું કે સફળતા આગરામાં કરો. પછી યોગ્ય કાર્યકર્તાઓ મળે અને કામની દિશા તેમ જ પદ્ધતિ નક્કી થાય ત્યારે કાશીમાં બધું તંત્ર લઈ જવું. આ રીતે ૧૯૧૪માં હું સર્વપ્રથમ આગરા જઈ વરપો અને ત્યાં બેસી શુ શું કરવું, કેના સહચારથી કરવું, કેવી રીતે કરવું વગેરે વિચારી લીધું. પણ આ બધા વિચારમાં બાબુજી સાથે જ હોય અને આર્થિક પ્રશ્ન પરત્વે કે ખીજી વ્યવહાર પ્રશ્ન પરત્વે અમે બધું તેમના ઉપર જ છોડી દઈએ. તેઓ દૃઢ સંકલ્પ અને જુસ્સાથી હમેશાં મને એક જ વાત કહે કે 'તમે કાવે તે યોજના કરો, કામ કરો પણ કદી મૂંઝાસો નહિ.' તેમના આવા ઉત્સાહથી હું પણ તે વખતની સમજણ અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કામ વિચારતો, માણસો મેળવતો અને વિદ્યાર્થીઓને રાખતો.

બાબુજી તદ્દન તરુણ હતા ને પત્ની ગુજરી ગઈ. સંતતિ ન હતી. પિતા, માતા અને ભાઈઓએ ખીજું સગપણ વિચાર્યું, પણ બાબુજી મરણ-પથારીએ પડેલ પત્નીને આપેલ હેત્તુ વચનને અનુસરી ફરી લગ્નમાં પડ્યા

જ નહિ. આ કાળે એમનો ધંધો એટલો બધો ધીખતો ચાલતો કે આજે તો એની કલ્પના પણ જાગ્યે જ થઈ શકે. યુરોપ, અમેરિકાના અવાસીઓ, અનેક રાજ્યો અને અમલદારો એમની મુસસિદ્ધ દુકાને જ્યારે જોયો ત્યારે હેાય જ. બાબુજી મને કહેતા કે આપણે આગરાથી કાશી જઈએ, ત્યાં કામ શરૂ કરીએ, સંસ્થા ઊભી કરીએ ત્યારે હું પણ ધંધો છોડી ત્યાં જ આવી બેસવાનો. તેઓ હું રહેતો ત્યાં જ સાથે રહે. સવારે વહેલા ઊઠી મારી પાસે કંઈક વાંચે અને ઘડિયાળના કાંટાની પેઠે નિયમિત રીતે પાછા પોતાને ઠામે ચાલ્યા જાય. તેમણે ધર્મશાળાની યોજના કરી, સંઘ દ્વારા તે બંધારી, મંદિર, ઉપાશ્રય આદિના વહીવટ તપાસે. એક હિંદી પાઠશાળા અને ધાર્મિક શિક્ષણ આપતી પ્રવૃત્તિ પણ શરૂ થઈ ગઈ. આ બધાં કામે તેઓ આગરા સંઘને આગળ કરીને જ શરૂ કરે અને સૌને સાથે લેવાનો પ્રયત્ન કરે.

ત્યાના અનેક યુવકો અને આદિવાસી સાથે અખાડો ચાલે તેમાં તેઓ પોતે પણ કુસ્તી કરે. શરીર સાચવવા અને સખળ રહેવાનો જુરસો એ ત્યાંના અખાડાનું મુખ્ય લક્ષણ હતું. બાંધાની મજબૂતી અને કુસ્તી-કસરતની ટેવે તેમનામાં એક અનેરો જુરસો પેદા કરેલો. એની પ્રતીતિ માટે અહીં એક દાખલો ટાંકે તો તે પૂરતો થઈ પડશે.

પહેલી લગ્નની દિવસો દના. ખ્રિસ્તી અમલદારો પૈસાદાર બક્તિ કે કોઈ પાસેથી પૈસા એકાવવાની અનેક રીતો અજમાવતા. એક રીત એ હતી કે જે પૈસાદારો ફાળો ન આપે તેના રક્ષણ પ્રત્યે અમલદારો અપરવા રહે. ઓસવાસ જૈનાએ ખાસ ફાળો નહિ આપેલ, એટલે તેઓ હેરાન થાય તો સરકાર સાંભળે નહિ. પ્લેગના દિવસોમાં ઓસવાસ કુટુંબો ઉતાળામાં પેલા હીરવિજયપસરિવાળા આગમાં રહેવા ગયેલા. એક રાતે લગભગ વીસેક ધાડપાડુઓ આવ્યા અને કમાડો તોડી સ્ત્રીઓ પાસેથી દાગીના આદિ લેવા મથ્યા. બાબુજી એક દૂર જગ્યાએ સૂતેલા. ધોંધાટ સાંભળી ઊઠ્યા. દાખમાં કાંઈ હતું નહિ, રસ્તામાં એક-બે-ધાડપાડુઓએ તેમને રોક્યા. લાકડીઓ મારી. બાબુજીએ એક લાકડી એવી રીતે પકડી કે પેલો મારનાર કેમે કરી છોડાવી ન શકે. આ રસાકસીમાં પાછળથી બીજા ચોરે આવી બાબુજીને એટલા બધા ધાયલ કર્યા કે છેવટે બેભાન થઈ પડ્યા. ઘણું સ્થળે હાડકાં ટૂટી ગયાં. અનેક મહિનાઓ પછી સાજા થયા. પણ મેં એમનો જુરસો કદીયે નરમ પડતો ન જોયો. ખાટલે હતા ત્યારે પણ બધા તરુણો અને આગે-

વાનોને સંગઠનપૂર્વક બગીચામાં જ રહી ચોરો કે ધાડપાકુઓ સામે ટકવાની યોજના ધરી અને તે પ્રમાણે બધા ભાઈઓએ સંયુક્તપણે આત્મરક્ષણુ સાધ્યું. ફરીથી ચોરો આવતા, પણ વ્યવસ્થિત ચોક્કી-પહેરા અને બહાદુરી જોઈ છેવટે ભાગી જતા.

આગરામાં રહ્યાં રહ્યાં કરવાનાં પ્રાથમિક કામો નીચે પ્રમાણે હતાં :

(૧) હિંદીમાં જૈન ગ્રંથોના રૂપાન્તરો કરવાં, સ્વતંત્ર પુસ્તકો પણ લખવાં અને મહત્ત્વનાં પુસ્તકોનું સંપાદન પણ કરવું.

(૨) યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને રાખી તેમને ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, સંસ્કૃત-પ્રાકૃત આદિનું શિક્ષણ આપવું અને સાથે જ યોગ્ય હોય તેને સ્કૂલ કે કોલેજમાં મોકલવા.

(૩) એક સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય એવું જિભું કરવું કે અધ્યયન, સંપાદન અને સંશોધન આદિ કાર્યોમાં અમને સ્વતંત્રતા રહે.

(૪) શહેરનાં છોકરાં કે છોકરીઓ જિજ્ઞાસાથી આવે તો એમને ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉદાર તેમ જ અસામપ્રદાયિક સંસ્કારો આપવા.

(૫) સમાજમાં જે જે કુપ્રથાઓ અને ખાટા ખર્ચાઓ હોય તેને નિવારવા પ્રયત્નો કરવા.

(૬) આ બધાં કામોને પહોંચી વળવા યોગ્ય સાથીઓને મેળવવા અને તેમને અનુકૂળ કરી સ્થિર કરવા.

(૭) ગરબ કે પંથનો ભેદ રાખ્યા વિના જે સાધુ કે સાધ્વી આગરા આવી અધ્યયન કરવા ઇચ્છે તેમને શીખવવું વગેરે વગેરે.

આ કામોને હું એકલો પહોંચી શકું તેમ હતું જ નહિ. કાશીવાળા મારા સહચારી મિત્રો જુદા પડી ગયા હતા. બાબુજીના અદ્યક્ષ હિત્સાહ ને વ્યવહારૂ ડહાપણને લીધે હું પણ કદી નિરાશ ન થતો. આ જ અરસામાં મેં આગરા રોશન મહોલ્લામાં એક નાનકડું મંડળ જિભું કર્યું. એમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ અને બે-ત્રણ કન્યાઓ ઉપરાંત એક પ્રૌઢ બહેન પણ હતાં. સેવાગ્રામમાં રહેતા શ્રી ચિમનભાઈ, જે ગાંધીજીના પૂરા વિશ્વાસપાત્ર છે તે, આ જ અરસામાં અમારી સાથે મંડળમાં આવી જોડાયા. આ જ અરસામાં અમદાવાદ સત્યાગ્રહ આશ્રમમાં રહેલા શ્રી. રમણિકલાલ મોદી એમનાં પત્ની

સાથે આવી મંડળમાં જોડાયા. સહુગત પં. ભગવાનદાસ અને પં. બેચરદાસ પણ આવી ગયેલા. એક ઉત્સાહી ક્ષમામુનિ નામના સાધુ પણ (કે જે પાછળથી સ્વર્ગવાસી થયા) મંડળમાં જોડાયા. એમ અનેક રીતે મંડળ વિકસ્યું.

અમે ભાષાન્તર અને સ્વતંત્ર લખાણોનું કામ કરતા અને ઉપર સૂચવેલી બધી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવ્યે જતા. પણ આ બધાં જવાબદારીવાળાં અને બુદ્ધિની ઠીક ઠીક કસોટી કરે એવાં કામોની પાછળ રોશન મહોલ્લા જેવા મંદા મહોલ્લામાં કોઈ ઉત્સાહપ્રેરક અને તાગગી બક્ષનાર બળ હોય તો તે દયાળચંદ્રજીનું અડીખમ વ્યક્તિત્વ હતું. એ જ વ્યક્તિત્વને લીધે ૧૯૨૧ સુધીમાં અમારા મંડળની અનેક પ્રવૃત્તિઓ વિકસી અને મૂર્તિ પણ બની.

૧૯૨૧માં ગાંધીજીની હાકલ પડી. સ્વરાજ્ય મેળવવાનો જુરસો દેશમાં એટલે મુખી વધેલો કે હવે માત્ર શાસ્ત્રીય પ્રવૃત્તિમાં મન ચોટતું નહિ, પણ જે કામો પ્રારંભ્યાં તેતું શું ? આ નૈતિક પ્રશ્ન હતો. આબુજી સાથે મેં વિચાર કર્યો. તેમના મનમાં પણ સ્વરાજ્યની ઝંખના ઓઝી ન હતી. છેવટે અમે બંનેએ નક્કી કર્યું કે જે જે લખાણો તૈયાર છે તે બધાં જ છપાવી દેવાં અને મારે આગરા તેમ જ કાશીનો મોહ છોડી અમદાવાદ આવી રહેવું અને આગરામાં શરૂ કરેલ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ અમદાવાદમાં ખેસીને જ ચલાવવી. જરૂર હોય એવા સાથીઓ રાખવા, ખર્ચની ચિંતા આબુજી સેવે અને કામની ચિંતા હું સેવું. આબુજીના આવા વજણથી હું એમની સાથે અંતરથી હમેશાં જોડાઈ રહ્યો, અને અમદાવાદ રહેવા છતાં તેમનો સંબંધ વધારે ને વધારે ગાઢ થતો ગયો. એટલે સુધી કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં જોડાઈ હું કામ કરતો ત્યારે પણ તેઓ અવારનવાર અમદાવાદ આવી જાય અને બનતું કરવા ન ચૂકે.

આબુજી ૧૯૧૯ આસપાસથી કલકત્તામાં ધંધો કરવા ગયેલા, ત્યાં રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની બેઠક થઈ ત્યારે તેમણે સ્વેતાંતર જૈન કોન્ફરન્સની બેઠકનું પણ વિચાર્યું. કલકત્તાવાસી અને મુર્શિદાબાદ-અજમગંજવાસી અનેક શ્રીમાનો અને શિક્ષિતો આબુજી પ્રત્યે શ્રદ્ધા સેવતા, અને આબુજીની માગણીને સંતોષવામાં ધન્યતા પણ અનુભવતા. ધણા પૈસાદારો એમ કહેતા કે ‘ દયાળચંદ, તમે કામ કરાવ્યે જાવ, પૈસાની ચિંતા ન રાખશો. ’ હું કલ-

કતા જાઉં અને જોઉં તો જાણાય કે અહીં દયાળયંદણ પ્રત્યે ધણો સહભાવ છે. કલકત્તાના જૈન મ્લેનાંબર મૂર્તિપૂજક કોન્કરન્સના અધિવેશન પ્રસંગે જ આજુ દયાળયંદણની દ્વિસચાસને લીધે હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં જૈન ચેર અર્થે એક સારુંસરખું ફંડ થયું અને એ જ ફંડને આધારે આગળ જતાં કાશીમાં જૈન ચેર સ્થપાઈ અને ઉત્તરોત્તર એનું કામ વિકસતું ગયું. આજુ દયાળયંદણએ મથુરા, શૌરીપુર આદિ તીર્થોના વલીવટમાં અને પુનરુદ્ધારમાં પણ કાંઈ ને કાંઈ ભાગ લીધો છે. એમણે લગ્ન અને ખીન વરાઓ પ્રસંગે થતા અપચ્ચને બંધ કરવામાં ધરથી જ શરૂઆત કરેલી. સામાજિક સુધારાનું કામ હોય, રાષ્ટ્રીયતાનું કામ હોય કે ધાર્મિક કામ હોય, ત્યાં જરૂર હોય ત્યાં તેઓ આવીને ઊભા જ રહે. પોતાની પાસેથી નાણાં ખર્ચવાની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી ત્યારે પણ તેમણે પોતાના મિત્રો કે ઝોળાખીતાઓની મદદથી સારાં કામો દેડે સુધી ચલાવ્યે રાખ્યાં હતાં.

રોશન મહોલ્લામાં જે જૈન ધર્મશાળા છે ત્યાં યાત્રીઓ માટે એટલી સારી સગવડ છે કે ઊનરવા મન લગ્નચાઈ જાય. આજુજ દેડે સુધી ત્યાં રહેતા અને જે જૈન કે જૈનેતર યાત્રી આવે તેને જોઈની સગવડ મળી જતી. છેલ્લા દિવસોમાં અનેક દૃષ્ટિએ તેઓ એકલવાયા જેવા થઈ ગયેલા, પણ એ કદી એમનામાં નિરાશા ન જોઈ અને તેમને મળનાર કોઈએ તેમનામાં કૃપણતા નથી અનુભવી. આનિધ્ય માટે તૈયાર અને ભીંડ છતાં મન મોટું.

તેઓ અવારનવાર કાશી આવે, યુનિવર્સિટીમાં સાથે રહે. બધી પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લે. બધાં જ કામો હાથે કરવાનો શોખ, રસોઈ સરસ કરી જાણે એ તો હીક, પણ મકાન કે પાપખાનું સુદ્ધાં ચાખખું રાખવાની એટલી બધી કાળજી કે જો કોઈ બીજો માણસ ન હોય તો તે જાતે કરે, અને સૌની સાથે ભળી જાય. તેઓ ભણેલ તો હતા કોલેજના પહેલા વર્ષ લગી, પણ રોજિંદા યુરોપિયન સાથેના વ્યાપારી વ્યવહારથી અંગ્રેજી હીક હીક જાણુતા. વાંચવાનો બહુ શોખ. ગુજરાત, રાજસ્થાન, પંજાબ, યુ. પી. બિહાર, બંગાળ આદિ દરેક પ્રાન્તનાં મોટાં શહેરમાં વસતા પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ જૈનો સાથે તેમનો બહુ પરિચય અને આગરામાં તો અનેક પ્રવાસીઓ તેમ જ યાત્રીઓ આવે. એટલે એમનું પરિચયવર્તુલ બહુ જ મોટું હતું. આ રીતે તેમણે સમાજ, રાષ્ટ્ર, ધર્મ, સાહિત્ય આદિ અનેક ક્ષેત્રે પોતાથી બનતું બધું જ કર્યું છે. હું અનેક વર્ષો લગી એમની સાથે એક મિત્ર અને સાથી તરીકે રહ્યો પણ હું અને ન્યારે દૂર રહ્યો ત્યારે પણ તેમની

પ્રજ્ઞા અને વિચારોનો સાક્ષી રહ્યો છું.

બાણુ દયાળયંદજ એક જીવંતી જાગતી ઉત્સાહભૂતિ હતા, ઊગતી પેઢીને ઉદાર અને શક્તિસંપન્ન બનાવવા માટે તેઓ અપ્તનીશીલ હતા, પંથો અને ગચ્છોના અધઃ મિટાવવાના પક્ષપાતી તેમ જ દરેક રાષ્ટ્રીય કાર્યને વેગ આપવાના વલણવાળા હતા. આવી વિરલ વ્યક્તિ ૭૫ વર્ષ જેટલી પાકટ ઉંમરે વિદાય લે ત્યારે પણ તેનો વિયોગ સાલ્યા વિના રહી ન શકે. આગરા આવી વ્યક્તિની ખોટ ક્યારે પૂરશે એ અત્યારે કહેવું કઠણ છે, પણ આશા છે કે બાણુજીએ વાવેલ બીજ ક્યારેક તો ઊગી જ નીકળશે.

“જૈન” તા. ૧૧-૨-૧૯૫૬

તેજસ્વી તારક આચાર્યશ્રી નરેન્દ્રદેવજી

[૨૬]

‘જૈન’ પત્રના જે વાચક કેળવણી, રાષ્ટ્રીયતા અને વિદ્યોપાસનાના વિશાળ ક્ષેત્રથી સાવ દૂર હશે તેઓ જ આચાર્યશ્રી નરેન્દ્રદેવજીનું નામ અને કામ જાણતા ન હોય એમ કહીએ તો તે યોગ્ય જ ગણાશે. આચાર્યશ્રીનો સ્વર્ગવાસ તેમના વતનથી બહુ દૂર દક્ષિણ ભારતમાં થયો. એના સમાચાર વીજળી વેગે ક્ષણમાત્રમાં સર્વત્ર પહોંચી ગયા. જેણે જેણે એ સમાચાર સાંભળ્યા અને જે તેમને થોડે ઘણે અંશે જાણતા અને ખાસ કરીને જે તેમના કાર્ય અને વ્યક્તિત્વથી પ્રત્યક્ષ પરિચિત હતા તે બધાએ એ સમાચારથી એવો ઊંડો આંચકો અનુભવ્યો છે કે જે નિકટના સ્વજનના વિયોગથી પણ ભાગ્યે જ અનુભવાય.

હું મારી વાત કહું તો કહી શકું કે એમના મૃત્યુસમાચારથી હું ક્ષણભર અવાક અને આભો ખતી ગયો. આજે દેશભરનાં તમામ છાપાં-ઓમાં અને સાર્વજનિક સ્થળોમાં તેમને ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પાઈ રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ, શ્રી નહેરુ વગેરે તમામ રાષ્ટ્રપુરુષો અને વિદ્વાનો ઊંડો આઘાત અનુભવી રહ્યા છે. જે જન્મે છે તે મરે છે. આચાર્યશ્રીનું મૃત્યુ એ જ નિયમને આધીન છે, તો એ સૌમાં આવો આઘાત પેદા કેમ કરે છે?—એ સવાલ છે. એનો ઉત્તર તેમની વિશાળ માનવતા અને કારકિર્દી-માંથી મળી રહે છે. આ સ્થળે એમના સીધા પરિચયમાંથી કેટલાંક સ્મરણો નોંધું તો એમના વ્યક્તિત્વનો કાંઈક ખ્યાલ વાંચકોને આવી શકશે.

આચાર્યશ્રી વકીલાત કરતા. ગાંધીજીની હાકલે જેમ બીજા અનેક વિશિષ્ટ પુરુષોને સ્વાતંત્ર્યના જંગમાં આકર્ષ્યા તેમ આચાર્યશ્રીને પણ ખેંચ્યા. એમણે બધો જ ખાનગી વ્યવસાય તજી દેશ અને કેળવણી માટે બેખ લીધો. કાશી વિદ્યાપીઠ, જે રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધનું એક ક્ષણ છે તેમાં એ જોડાયા. તેઓ જેમ અધ્યાપક હતા તેમ વક્તા અને લેખક પણ. હું પહેલવહેલાં એમના હિંદી ‘સ્વાર્થ’ માસિકમાં અને બીજાં પત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થતાં લખાણોથી પરિચિત થયો. તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન વિશે, ખાસ કરીને બૌદ્ધ પરંપરાને આશ્રયી લખતા. તેઓ શ્રી રાહુલ સાંકૃત્યાયનને દેશવિદેશની

વિદ્યાયાત્રામાં બધી રીતે પ્રોત્સાહન આપતા, પણ તેઓ શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞ ન હતા. તેઓ અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસી હતા. એમ યાદ આવે છે કે આર્થિક કોઈ સમસ્યા પરત્વે એમનો હિંદી લેખ મેં સાંભળેલો તે હું વિશેષ મુગ્ધ બની ગયેલો. દરમિયાન ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં એક સંમેલનમાં તેઓ પધાર્યા હતા. કાકાસાહેબે તેમનું ઓળખાણ આપતાં એ કહ્યાનું યાદ છે કે આચાર્યજીની ઓળખાણ મારે એમની ‘સ્વાર્થ’ માસિકમાં લખેલી આર્થિક સમસ્યા ઉપરની નોંધ જ પૂરતી છે. આ વખતે હું ગૂજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં અને વિદ્યાપીઠમાં જ હતો. એમની સાથે પ્રત્યક્ષ સંપર્ક સધાયો. તેઓ ગુજરાતી ત્રૈમાસિક ‘પુરાતત્ત્વ’ માં છપાતા મારા લેખો વાંચતા હશે એ તો મારી કલ્પનામાંય ન હતું, પણ જ્યારે એ બપુનું ત્યારે તેમની સંશોધક યુદ્ધિ પ્રત્યે વિશેષ આદર ઉપજ્યો. આ આદરને લીધે વધારે પ્રત્યક્ષ સંસર્ગમાં આવવાની દૃષ્ટિએ હું કલકત્તાથી પાછા ફરતાં પહેલી જ વાર કાશી વિદ્યાપીઠમાં તેમનો મહેમાન થયો, જ્યારે સાથે જન્મવા બેઠા ત્યારે ત્યાંનું અધ્યાપકમંડળ, વિદ્યાર્થીમંડળ અને ભોજનની સાદગી ઇત્યાદિ વાનાવરણુ જોઈ મને એક ઋષિ-આશ્રમનો અનુભવ થયો. રહ્યો ત્યાં લગી માત્ર વિદ્યા અને સંશોધનની જ ચર્ચા. એમણે એ પણ કહ્યું કે અમે ત્રૈમાસિક ગુજરાતી ‘પુરાતત્ત્વ’ની જેમ એક સંશોધનપત્ર પણ કાઢવા વિચારીએ છીએ. ઇત્યાદિ. અધ્યાપક ધર્માનન્દ કૌશાંબીજી આચાર્યજીની ઉદારતા અને નિષ્પાલસત્તાને લીધે એટલા બધા આકર્ષાયેલા કે જ્યારે અમદાવાદ અને મુંબઈ છોડ્યું ત્યારે એમણે કાશી વિદ્યાપીઠમાં રહેવાનું પસંદ કર્યું.

૧૯૩૪ના લગભગ સપ્ટેમ્બર માસમાં એક પ્રસંગ આવતાં મેં કાશી વિદ્યાપીઠમાં આચાર્યજીને ત્યાં રાતવાસો રહેવાનું નક્કી કર્યું. તેમને બાણુ કરી જ્યારે તેમના મકાને હું ગયો ત્યારે સાંજ હતી. એમણે જન્મવા, સૂવા આદિની વ્યવસ્થા તો કરી જ, પણ ચર્ચા-વિચારણામાં એટલો બધો સમય આપ્યો કે હું તેમના સહજ વિદ્યાપ્રેમ અને સૌજન્યથી જિતારી ગયો. એક વાર પબ્લુસણનો પ્રસંગ આવ્યો. હિન્દુ યુનિવર્સિટીના જૈન વિદ્યાર્થીઓએ આપમેળે અમદાવાદ-મુંબઈની પેઠે ધ્યાનપ્રાણમાળા ચલાવવા ઇરાવ્યું. કોને કોને આમંત્રવા એ પ્રશ્ન મારી સામે હતો. જેમ બાણુ શ્રીપ્રકાશજી (મદ્રાસના અત્યારના ગવર્નર)ને આમંત્રવા તેમ આચાર્યજીને પણ. આચાર્યજીએ નાદુરસ્ત તબિયતે પણ આવીને હિંદીમાં એક બાણુ આપ્યું. ધણું કરી એ વિષય હતો સમાજવાદ ના સામ્યવાદ. એમણે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ

વિષયની એટલી બધી ઝણાવટપૂર્વક સ્પષ્ટ ચર્ચા કરી કે શ્રોતાઓ ધન્યતા અનુભવવા લાગ્યા. એ વખતે ડૉ. આનન્દજી કર કુવળ પણ કાર્શીમાં જ હતા. આમ એમનો પરિચય વધારે જોડો થતો ચાલ્યો.

આચાર્યજી જ્યારે પ્રસંગ આવતો ત્યારે જ્ઞાના મહેમાન થતા. ‘ભારત છોડો’ ની ગર્જના થઈ અને જેલો ભરાવા લાગી. આચાર્યજી કાંઈ પાછા થોડા જ રહે ? પણ જ્ઞાનમાં તેઓ જતા ત્યારે એક ઉચ્ચ તપ કરતા. એમનું તપ એટલે નવું નવું અધ્યયન અને લેખન. એક વાર મુંબઈ ભારતીય વિદ્યાભવનમાં હું ખેડેલ. શ્રી એન. સી. મહેતા હતા, ત્યાં તો આચાર્યજી અચાનક આવી પહોંચ્યા. હું એમના દમના વ્યાધિ વિશે અને જ્ઞાનમાં કેમ રહું એ વિશે પૂછું તે પહેલાં તો એમણે જ્ઞાનમાં પોતે કરેલ સાધનાની વાત કાઢી. મને કહે કે વસુબન્ધુના ‘અભિ-ધર્મકોશ’ નું મારે બાવાન્તર કરવું હતું. પહેલાં તો હું જ્ઞાનમાં કેન્દ્ર શીખ્યો. કેન્દ્ર ઉપરથી અગ્રેજી અને હિંદી તરજૂમો કર્યો. ધણું કરી સાથે લાવેલ. એ હિંદી તરજૂમાની મોટી મોટી દળદાર કોપીઓ મને બતાવી. એમની આ સાધના સાંભળી હું તો જક થઈ ગયો. જ્યારે આચાર્યજી આવી દાર્શનિક અને બીજી વિદ્યાઓની ઉપાસના કરતા ત્યારે પણ એમનું બ્વહાર રાજકારણ ચાલતું જ હોય. પણ એમની વિશેષતા એ હતી કે તેઓ રાજકારણી જૂઠાણાથી અલિપ્ત હતા.

આચાર્યજી લખની યુનિવર્સિટીમાં ઉપકુળપતિ હતા. ત્યાં ઓરિએન્ટલ કોન્ફરન્સ ભરાઈ. લખનૌ વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રાંગણમાં જ અમારો ઉતારો. અનેક જવાબદારીઓ અને નાદુરસ્ત તબિયત, છતાં મારા જેવા સાધારણ માણસને આમ કાંઈક જતાં-આવતાં જોઈ લે તો પકડી પાડે. એક વાર તેઓ પોતાના મકાને લઈ ગયા અને અનેક હિંદુ-મુસલમાન સાક્ષર-ગૃહસ્થો સાથે પરિચય પણ કરાવ્યો. વિદાય થતી વખતે અમને કહે કે હું તમારી બધાની ખબર લઈ સ્ક્રાયો નથી. ત્યાં મહેમાનો માટે બ્વસ્થા તો એટલી બધી સારી હતી કે અમે એવી ધારણા પણ નહિ રાખેલી. પણ હવે પરિચયનો છેલ્લો અધ્યાય આવે છે.

હું વૈશાલીથી પાછો ફરી કાર્શીમાં આવી રહ્યો. સખત ઉનાળો હતો. આચાર્યજી તે વખતે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં ઉપકુળપતિ. આમ તો બધા જ ઉપકુળપતિઓ દુર્દર્શન અને દુઃસમાગમ હોય છે, પણ આચાર્યજી વિશે દરેક એમ જ માનતું કે એમને મળવું એ તો ધરની વાત છે. એ હતા

અગતશ્ચત્ર અને કકારી જ્ઞાતિના વિદ્યા-તપસ્વી. એમને જાણ થઈ કે હું અમુક જગ્યાએ છું. હજી તો હું એમને ત્યાં જવાનો, ખાસ કરી પ્રથમથી સૂચના આપી જવાનો, વિચાર જ કરતો હતો ત્યાં તો તેઓશ્રી પં. શ્રી દલસુખ માલવણિયાના મકાને આવી પહોંચ્યા. મેં ખરા હૃદયથી કહ્યું કે હું આવવાનો જ હતો, પણ એ તો વિનય અને વિદ્યામૂર્તિ. હું રહ્યો એટલા દિવસમાં કેટલીયવાર આવી ગયા. તેમની સાથે બીજા પંડિતો અને પ્રૌદેસરો હોય જ. આ બધી વખતે ચર્ચા શાસ્ત્ર અને વિદ્યાની જ થાય. એમણે શું શું લખ્યું છે, શું લખવા અને છપાવવા ધારે છે ઇત્યાદિ તો કહે જ, પણ આપણે કાંઈ નવી અને જ્ઞાતવ્ય વાત કહીએ તો ધ્યાન દર્ષ સાંભળે. એમને બૌદ્ધ વિષય ઉપર કાંઈક છપાવવાનું હતું. પોથી જૂની અને લિપિ દુષ્પદ. જ્યારે મેં કહ્યું કે આ બધી આત્મતામાં તમારી પાસે જ રત્ન પડ્યું છે, ત્યારે આચાર્યજીએ જાણ્યું કે હું શ્રી માલવણિયાજી વિરોધ સંકેત કરી રહ્યો હતો. ત્યારબાદ એમણે પં. શ્રી દલસુખભાઈ ઉપર અનન્ય વિશ્વાસ મૂક્યો અને તેમને અનુભવ થયો કે તેમનો વિશ્વાસ કેટલો સાચો ઠયો છે. આચાર્યજીએ જ અધ્યાપક પદનાભ જૈનને અમદાવાદથી કાશીમાં આક્રમ્યા હતા અને પોતાનાં છપાતાં બૌદ્ધ લખાણોની પૂર્તિ અને શુદ્ધિ કરવાનું કામ તેમને જ ભણાવ્યું હતું, એમ મારું સ્મરણ છે.

આચાર્યજીએ ત્યાગનું જે ઉદાહરણ અતાવ્યું છે તે તો એાર રોમાંચક છે. એમને મળતા માસિક વેતનમાંથી કુટુંબ મારે બહુ થોડો ભાગ બચતો, એમ તેમના સમીપ રહેતા એક વિશ્વાસી મિત્રે મને તે વખતે જ કહેલું.

આવો એક મહામત્તા વિદ્યાવૃદ્ધ અગતશ્ચત્ર પુરુષ રથૂળ જીવનને સંકેતી લે ત્યારે એની ખોટ એ રાષ્ટ્રીય ખોટ છે. ગાંધીજીએ પોતાના આધ્યાત્મિક તેજથી જે પ્રહો અને ઉપપ્રહોમાં તેજ પાથર્યું હતું એવા એક વિશિષ્ટ તેજસ્વી તારકનો અસ્ત થાય ત્યારે દેશ આધાન અનુભવે એ સહજ છે. આપણે આચાર્યજીના ગુણોનું અને એમની નિઃસ્વાર્થ પ્રવૃત્તિનું અનુસરણ કરીને જ તેમનું ખરું સ્મરણ કરી શકીએ.

શાસ્ત્રોદ્ધારક સ્વ. મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી

[૨૭]

ડિસેમ્બરની ચોથી તારીખે અણુધાર્યા જ પરમાનંદભાઈ મારી કોટ-
ડીમાં આવી ઊભા રહ્યા. હું મિત્રો સાથે કાંઈક વિદ્યાગોષ્ઠિમાં જ પડેલો
હતો. પ્રસંગ નીકળતાં મેં મુનિશ્રી ચતુરવિજયના સ્વર્ગવાસ વિષે આવેશ
તારની તેમને વાત કહી, અને તેમણે તુરત માગણી કરી કે તમે ‘પ્રબુદ્ધ
જૈન’ વારતે તેમને વિષે કંઈક લખી આપો !

હું ઉક્ત મુનિશ્રીના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જીવનથી પૂર્ણ તો પરિચિત નથી
જ. પણ હું અમુક લાંબા વખત લગી તેમના થોડા પરિચયમાં આવ્યો છું.
ખાસ કરી મારી અને તેમની વચ્ચે સાહિત્યિક અને શાસ્ત્રીય સંબંધ વધારે
હતો તેથી મારા ઉપર તેમના જીવનના જે સંસ્કારો પડેલા મને યાદ છે
તેનું દૂકમાં પ્રદર્શન કરાવીને જ ભાઈ પરમાનંદભાઈની ઇચ્છાને મૂર્તરૂપ
આપી શકું.

પ્રવર્તક અને સર્વાધિક વંચાવૃદ્ધ તરીકે પ્રસિદ્ધ પૂજ્ય મ. શ્રી કાન્તિ-
વિજયજીના એ શિષ્ય હતા. સમભાવમાં અને જૈન સાહિત્યના ઉદ્ધારમાં પ્રસિદ્ધ
મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના એ ગુરુ થાય. કાળધર્મ સમયે એમની ઉંમર
કેટલી હતી તે ચાક્કસ નથી જાણ્યો. પણ આશરે સિત્તેરેક વર્ષની તો હશે.
તેમની કૌટુંબિક નેમ જ શિષ્યપરિવારને લગતી હકીકત તો કોઈ તજજ્ઞ જ
લખશે. હું કાશીમાંથી વિદ્યાભ્યાસ કર્યા બાદ જ્યારે ગુજરાતમાં સર્વપ્રથમ
કામની દૃષ્ટિએ ગયો ત્યારે મને થયેલ અનુભવ ઉપરથી મેં નક્કી કર્યું છે
કે મારે સાધુ વર્ગને ભણાવવા ક્યાંઈ તેમની પાસે ન જવું અને ન રહેવું.
ખાસ કરી અમુક બંધન સ્વીકારીને તો કોઈ સાધુઓને ન જ ભણાવવા.
જે તેઓ જિજ્ઞાસા દૃષ્ટિથી મારી પાસે આવે તો તેમને પૂર્ણ કાળજી અને
આદરથી શીખવવું. આ વિચારને પરિણામે મેં મારું કાર્યક્ષેત્ર બદલવાનો જ
નિર્ણય કર્યો. દરમિયાન અમુક પ્રામાણિક વ્યક્તિઓ તરફથી મને કહેવામાં
આવ્યું કે મારા એ નિર્ણયને અમલમાં મૂકવા પહેલાં મારે એક વાર
પ્રવર્તકજીનો પરિચય કરવો. મેં એ સલાહ સ્વીકારી અને પ્રવર્તકજીના

પત્રને લીધે હું પાટણ ગયો. ત્યાં જ તેમના શિષ્ય સ્વર્ગવાસી મુનિ ચતુરવિજયજીનો પ્રથમ પરિચય થયો.

તેમની નમ્રતા, જિજ્ઞાસા અને નિષ્પાલસતાએ મને આંધી લીધી. ત્યાં તે વખતે મારું કામ તેમના લઘુમત શિષ્ય મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીને શીખવવાનું હતું; પણ મેં જોયું કે અહીં તો જિજ્ઞાસા અને કાર્યપદ્ધતિની વિશેષતાનું રાજ્ય છે. તિલકમંજરી શીખવતો હોઈ કે કાવ્યાનુશાસન, પણ તે વખતે શિખનારાઓનું એક મંડળ જામે, તેમાં સાધુઓ સાથે અધિકારી શ્રાવકો પણ રહેતા. એટલું જ નહિ પણ સાથે સાથે શીખવાતા ગ્રંથનું સંશોધન પણ થતું. તાડપત્ર અને કાગળની જૂની તેમ જ સારી સારી પ્રતિઓ જુદા જુદા મુનિઓ સામે રાખે અને સંશોધન સાથે પાઠ ચાલે. મારે વારતે આ રીતે પુસ્તક સંશોધનનો માર્ગ પ્રથમ જ હતો, પણ મને એમાં વધારે રસ પડ્યો અને લણવા-લણાવવાનું સ્થિર ફળ વધારે જણાવા લાગ્યું. તે વખતે પણ મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી છેક નાના. જોકે પાઠમાં કેન્દ્રસ્થાને એ જ હતા, છતાં સંશોધન-કાર્યમાં કેન્દ્રસ્થાન ઉક્ત સ્વર્ગવાસી મુનિનું હતું. તેમના સહબંધુઓમાં હું આવ્યો તે અગાઉ તો તેમણે કેટલાંય સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કર્યાં હતાં, અને અનેક ભંડારોની ધરમૂળથી સુધારણા અને વ્યવસ્થા કરી હતી. હું જોતો કે તેઓ જેમ એક બાજુ એકસાથે અનેક પુસ્તકો શોધતા અને છપાવતા જાય છે તેમ બીજી બાજુ સૈકાઓ થયાં સજતા અને અવ્યવસ્થાથી નાશ પામતાં કીમતી લિખિત પુસ્તકોનું નવું લેખન કાર્ય પણ સતત કર્યે જાય છે.

તે જમાનામાં એટલે ઈ. સ. ૧૯૧૪-૧૫ની આસપાસ સુધીમાં પુસ્તક-પ્રકાશનમાં બે પ્રથાઓ ખાસ રૂઢ હતી. એક તો પુસ્તક ગમે તે વિષયનું હોય છતાં જૈન પરંપરા એને પત્રાકારે જ પ્રસિદ્ધ કરતી. અને બીજી પ્રથા એ હતી કે જે પ્રસ્તાવના જેવું કોઈ લખવું હોય, તો તે સંસ્કૃતમાં જ લખવામાં મહત્તા મનાતી. એકવાર સ્વ. મુનિશ્રીએ પોતાની લખેલ સંસ્કૃત પ્રસ્તાવના મને જોઈ જવા કહ્યું. મેં તે જોઈ તો લીધી; પણ સાથે જ તેમને કહ્યું કે પ્રસ્તાવના આદિ સંસ્કૃતમાં લખો છો, તેનો શો હેતુ ? તેમણે જવાબમાં બીજા અનેક પ્રસિદ્ધ મુનિઓનાં ઉદાહરણ આપી એ પ્રથાની પુષ્ટિ કરી. મેં કહ્યું : જુઓને અમુક અમુક પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોની સંસ્કૃત પ્રસ્તાવના : એમાં સપ્તાડંબર સિવાય શું હોય છે ? વળી અમુક પ્રસ્તાવનાઓ જુઓ ! એમાં કોઈ શિષ્ય કે આશ્રિત પંડિત અમુક સાધુની ભારોભાર

પ્રશ્ન સા કરતો દેખાય છે. પછી લહે તે છેક જ જૂઠાણાથી ભરેલી હોય ! લઘુદાર વિશેષણ સિવાય તેમાં બીજું શું હોય છે ? જો એ જ સંસ્કૃતના લેખકોને એમ કહેવામાં આવે છે કે મહેરબાની કરી તમે એનો અનુભવ સંભળાવો તો કાં તો એમાંથી સાંભળનાર શૂન્ય જ મેળવવાનો અને સંભળાવનાર પોતે શરમાવાનો. વળી મેં વધારે સખત ટીકા કરતાં એ પણ કહ્યું કે સંસ્કૃતમાં લખવું એનો અર્થ આશ્રયદાતાઓ અને અલણ દુનિયાની દૃષ્ટિમાં મહત્વ સાચવવું અને સાથે સાથે પોતાનું અજ્ઞાન પોષ્યે જવું, એ જ છે. જો લેખકને કાંઈ સાચું અને નક્કર કહેવાનું જ હોય તેમ જ અનેક વાંચનાર સમક્ષ કાંઈ મૂકવા જેવું સાચું જ હોય તો તેઓ ચાલુ લોકભાષામાં લખતાં શાને સંકોચાય છે ? અલખત, પાંડિત્ય પ્રકટ કરવું જ હોય તો તેઓ સાથે સાથે લહે સંસ્કૃતમાં પણ લખે. પરંતુ જેઓ માત્ર સંસ્કૃતમાં પ્રસ્તાવના વગેરે લખે છે, તેઓ મોટેભાગે વાચકોને અધારામાં રાખવા સાથે પોતાના અજ્ઞાનને છુપાવે છે. મારી આ ટીકા સાચી હતી કે નહિ તે કહેવાનું આ સ્થાન નથી. પણ અહીં તો એટલું જ કહેવાનું છે કે મારા કથનનો જરા પણ અવિચારી સામનો કર્યા સિવાય સ્વ. મુનિશ્રીએ ત્યારબાદ મોટે ભાગે પ્રસ્તાવના સંસ્કૃતમાં લખવાનો ચિરસ્તો બદલી નાખ્યો અને પરિણામે તેમનાં પ્રકાશનોમાં તથા તેમના શિષ્યનાં પ્રકાશનોમાં આજે અનેક મહત્વની ઐતિહાસિક વસ્તુઓ ગુજરાતી ભાષા દ્વારા જાણવી સુગમ બની છે. આ એમની સત્યગ્રાહી પ્રકૃતિએ મને વિશેષ વશ કર્યો.

પત્રાકારે પુસ્તક છપાવવું એમાં જેટલી સગવડ સાધુઓની હતી તેટલી જ અગવડ વિદ્યાર્થીઓ, પ્રોફેસરો અને લાયબ્રેરીના સંચાલકોની હતી. પણ પત્રાકારે છપાવવું એ જાણે ધર્મનું વાસ્તવિક અંગ જ હોય તેમ ત્યારે કડક રીતે મનાતું. ન્યારે મેં અને બીજા સમયના મિત્રોએ સ્વ. મુનિનું ધ્યાન આ બાબત તરફ ખેંચ્યું ત્યારે તેઓ તરત સમજી ગયા. અને પછી એમણે એવો માર્ગ સ્વીકાર્યો કે સાધુઓની પત્રાકારની રુચિ પણ સચવાય અને દેશ-વિદેશના વિદ્વાનોની પુસ્તકાકાર પુસ્તકની માગણી પણ સંતોષાય. એક રીતે જોતાં તો આ બાબત નજીવી લાગે છે. પણ વિદ્વાનો અને પુસ્તકાલય-સંચાલકોની દૃષ્ટિએ આ બાબત કેટલી ઉપયોગી છે, તે સહેજે સમજાશે. આજે પણ સનાતન પ્રકૃતિના સંખ્યાઅંધ સાધુઓ અને આચાર્યો છે, જેઓ ગમે તેવી ઉપયોગિતા છતાં પુસ્તકાકાર પ્રકાશનને ધૂણા નહિ તો ઉપેક્ષાની દૃષ્ટિથી અવશ્ય જુએ છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે પત્રાકાર અંધ મોજૂદ છતાં એની પુસ્તકાકાર આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવામાં કેટલીક સંસ્થાઓ અને વિદ્વાનોને

અમ અને ખર્ચ બંને કરવાં પડે છે.

સ્વ. મુનિશ્રીની ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવી એક વિશેષતા એ હતી કે તેઓ જ્યાં જતા ત્યાં પ્રથમ ત્યાંના ભંડારનું કામ હાથમાં લેતા. જે સૂચિ ઠીક ન હોય તો તે બનાવતા, પોથીઓને નવાં મળખૂત બધેનાથી બાંધતા, કમવાર ડાબડામાં ગોઠવતા; એટલું જ નહિ પણ જ્યાં અંથો રાખવા માટે કપાટ કે એવી બીજી સારી સગવડ ન હોય ત્યાં તે તૈયાર કરાવતા. એ રીતે ત્યાંના ભંડારને વ્યવસ્થિત અને ટકાઉ બનાવતા. પુસ્તકસૂચિ પ્રસિદ્ધ કરતા. આની સાથે સાથે તેઓશ્રીએ નવા કે જૂના ભંડારમાંથી મળી આવતા નાના મોટા બધા જ અંથોની નવી લિખિત નકલો કરાવી તેનો એક પૂર્ણ અને ઉપયોગી સંગ્રહ કર્યો છે. જે આજે વડોદરામાં વિદ્યમાન છે. અને ગમે તે વિદ્વાનનું મસ્તક નમાવવા માટે બસ છે.

પુસ્તકો છપાવવાં અને જૂના ઉપરથી નવાં લખાવવાં તેમ જ પોતે હોય ત્યાંના ભંડારોને સુસંસ્કૃત કરવા એ કામ જેવું તેવું અગર ગમે તે કરી શકે તેવું સરળ નથી. વળી આ જ કામના અંગ તરીકે જે બીજાં કેટલાંક કામ છે, તેમાં પણ સ્વ. મુનિશ્રી સતત રોકાયેલા રહેતા. કાગળ અને તાડ-પત્રની જૂનામાં જૂની લિખિતો અને ગમે તેવી જટિલ, ઘસાયેલી કે છેક જ ભૂંસાયેલી હોય તેને વાંચવી એ કામ સાહિત્યોદ્ધારનું પ્રથમ અંગ છે. અને કોઈપણ ખરો ઐતિહાસિક એ ન જાણે તો એનું કામ લાંબુ જ રહે. એ જ રીતે નકલો કરવાનું અને સુંદરતમ અક્ષરોમાં યોગ્ય રીતે પ્રેસકોપી કરવાનું કામ પણ વિદ્વાન માટે તેટલું જ આવશ્યક છે. સ્વ. મુનિશ્રીએ એ બંને કળાઓ અસાધારણ રીતે સાધેલી. ઈ. સ. ૧૯૨૧ થી ૧૯૩૫ સુધીમાં મને અનેક અંથોનાં સંશોધન પ્રસંગે, તેમની આ બંને કળાઓની કિંમત આંકવાની તક મળી. તેઓ જિજ્ઞાસુ અને ધંધાર્થી શિખાઉને પણ આ વસ્તુ શીખવતા. તેમના હાથે પ્રતિવાચન અને સુંદર લેખનનું કામ શિખેલ કેટલાયે સાધુ અને ગૃહસ્થોને હું જાણું છું કે જેઓ આજે કાં તો સાહિત્ય-સેવાના ક્ષેત્રમાં રોકાયેલા છે અથવા તો નિર્વાહ અર્થે એ કળાનો ઘેર ખેઠે સરસ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. મેં એ-ચાર યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને એમની પાસે પ્રતિવાચન અને પ્રતિલેખનની કળા શીખવા મોકલેલ અને તેમણે ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક એ આગંતુકોને એ વસ્તુ શિખવાડેલી.

સ્વ. મુનિશ્રી, પ્રવર્તક ક્રાંતિવિજયજીની ભંડારસુધાર અને ભંડારરક્ષા-ની ભાવનાને મૂર્તરૂપ આપનાર મૂળ સેવક હતા. વિશેષમાં પોતાની બધી આવડતને યોગ્ય પાત્રમાં તેઓ અમર કરી ગયા છે. એ વાત જેઓ મુનિશ્રી

પુણ્યવિન્યયજીને જાણે છે અને જેઓને તેમનાં જીવિતકાર્યોના પરિચય છે તેમને કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર જણાય.

૨૯. મુનિશ્રીમાં એક વિદ્વાનને જાણે અને ઐતિહાસિકને શોભે એવી અનેક વાતો પરત્વે જીવતી જમતી માહિતી તેમ જ ચોક્કસાઈ હતી. અમુક અંધકારની કૃતિઓ આજે કેટલી અને કઈ કઈ ઉપલબ્ધ છે અને તે કયાં કયાં છે, અમુક અંધકારનો સમય શો અને એક જ નામના અનેક અંધકારો હોય ત્યાં તેમની વિશેષતા શી, અગર ઓળખાણ શી, કોઈ સ્ત્રી અગર સાધ્વી જૈન પરંપરામાં અંધકાર કે અંધ-લેખિકા થઈ છે કે નહિ, અમુક રાજ્યકર્તાના સમયમાં જૈન સાધુ કે શ્રાવકની સ્થિતિ શી હતી, જૂના વખતમાં તાડપત્રો કયાંથી આવતાં, કેમ સુધારાતાં, કેમ લખાતાં, લખનારાઓની સ્થિતિ શી હતી વગેરે અનેક પ્રશ્નો વિશે ઉક્ત ૨૯. મુનિશ્રી એક પ્રમાણુભૂત અંધ જેવા હતા.

એમનો સ્વર્ગવાસ ગુજરાતની અને જૈન સાહિત્યની રાજધાની પાટણ કે જ્યાં એમનું દીર્ઘકાળ જીવન-કાર્ય ચાલી રહ્યું હતું ત્યાં ડિસેમ્બરની પહેલી તારીખે રાત્રિના થયો. પાટણના સંખ્યાપત્ર લંડારો, પ્રાચીન મંદિરો ત્યાંનું વિવિધ સિંધુ, પાટણની ચડતી-પડતીના પ્રસંગો, એ બધા વિષે એમનું જે વિપુલ જ્ઞાન હતું તે તેમનાથી પરિચિત એવા કોઈથી ભાગ્યે જ અજાણ્યું છે. તેઓશ્રી એક રીતે પોતાનું જીવનકાર્ય ઠેક પાકી ઉંમર સુધી કરી ગયા છે. અને બીજી રીતે તે પોતાની આવડતને વ્યાજ સાથે યોગ્ય પાત્રમાં મૂકી પલ્લુ ગયા છે. ઉંમરની દૃષ્ટિએ તેમનો સ્વર્ગવાસ એટલો અકાળ ન ગણાય, પરંતુ તેમના અતિ વયોવૃદ્ધ ગુરુશ્રી પ્રવર્તકજીના વૃદ્ધતમ જીવનની દૃષ્ટિએ જોતાં એમ જરૂર મનમાં થઈ આવે કે સ્વર્ગવાસી મુનિનું રઘૂજી જીવન થોડુંક વધારે આશ્ચર્ય હોત તો સારું. તેઓશ્રીના શિષ્યો સંખ્યામાં બહુ નથી, પણ જે છે તે ગુણદૃષ્ટિએ ખૂબ જિંચું સ્થાન ધરાવે છે.

હું ધારું છું આટલાં પણ મધુર સ્મરણો તેમના પ્રત્યે આદર ઉત્પન્ન કરવા માટે અને તેમનું જીવનકાર્ય જાણવા માટે બસ છે. પુસ્તકનું સંશોધન અને સંપાદનકાર્ય કરવામાં મને જે અનેક પ્રેરક બળો પ્રાપ્ત થયાં છે, તેમાં સ્વર્ગવાસી મુનિશ્રીનું સ્થાન મહત્વ ભોગવે છે, એ દૃષ્ટિએ હું હમેશા તેમનો કૃતજ્ઞ રહ્યો છું.

પ્રવાસકથા

મંગળયાત્રા

[૧]

જીવન પોતે જ યાત્રામય છે. માણસ કે બીજું પ્રાણી જીવે છે તે સાથે એની જીવનયાત્રા સંકળાયેલી જ છે. એ એક અથવા બીજી રીતે પ્રગતિ, અને અપ્રગતિના ચક્રમાં ફેરા ફર્યા જ કરે છે. એવા ફેરાઓને આપણે જાણતા પણ હોઈએ છીએ. ધણીવાર જાણવા છતાં જાણે અજાણ્યા હોઈએ તે રીતે પણ વર્તીએ છીએ. એવા અજ્ઞાનથી ઉગરવા અને કાંઈક જાણતા હોઈએ તો તેથી વધારે જાંડું, વધારે સ્પષ્ટ અને વધારે સ્થાયી જાણવાની દૃષ્ટિએ ધર્મજીવી પુરુષોએ મંગળયાત્રા વિશેનો પોતાનો અનુભવ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. તે યાત્રા કઈ અને કેવી એ જાણીએ તો પશુસાજુના દિવસો કાંઈક સાર્થક બને.

મંગળયાત્રાનું પહેલું લક્ષણ એ છે કે જે પરિમિતમાંથી અપરિમિત લાણી લઈ જાય, જે લઘુતામાંથી મહત્તા સર્જે, જે અદ્યપને બૂમા (મોટા) બનાવે. બીજું લક્ષણ એ છે કે તે યોગ્ય રીતે જ ઉપર ઉપરના પગથિયે ચડાવે, જેથી એના યાત્રિકને પગલા વારો કે પીછેહઠ કરવા વારો ન આવે. ત્રીજું અને મહત્વનું ખાસ લક્ષણ એ છે કે એ તેના યાત્રિકમાં કદી પણ વિષાદ, કંટાળો કે થાક આવવા ન દે.

મનુષ્યમાં કાંઈ પણ સૌની નજરે તરે તેવું જીવિત તત્ત્વ હોય તો તે તેની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ છે. જાણવું, કાંઈક જાણવું, નવું નવું જાણવું, ગમે તે રીતે પણ જાણવું ને જાણવું જ, એ માણસની અદ્યમ વૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ તેની મંગળયાત્રાનો મૂળ પાયો છે. જિજ્ઞાસાને જોરે જ માણસ જુદી જુદી ઈદ્રિયોથી જ્ઞાન મેળવે છે. જ્યાં ઈદ્રિયોની ગતિ ન હોય એવા વિષયોને કે એવી બાબતોને તે વિશ્વાસપાત્ર મનાતાં શ્રાવ્યોમાંથી સાંભળી જ્ઞાન મેળવે છે. આ બૃમિકા મંગળયાત્રાની પહેલી મજલ છે. આ મજલ બહુ જ લાંબી છે. તેમાં માણસ નજીકના, દૂરના, કામના, કામવિનાના, ગૂઢ, સૂક્ષ્મ એવા અનેક વિષયોનું જ્ઞાનભંડોળ સંચિત કરતો જાય છે. એ સંચયથી એનો આત્મા પ્રકુલ થાય છે, ભર્યોભર્યો બને છે. પણ માણસનું મૌલિક જિજ્ઞાસા

તત્ત્વ એને એ મજલની કાઠક કાણે ધક્કો મારે છે અને કહે છે કે તું નહું જાણુ પણ માત્ર નવું જ નહિ પણ તે નહું સત્ય હોવું જોઈએ. તે શ્રેય નહિ પણ શ્રેય હોવું જોઈએ. જિજ્ઞાસાના આ અંતર્મુખ ધક્કાથી માણસ હવે પોતાની દિશા બદલે છે. પહેલાં તે નહું જાણવાની ધૂનમાં યાત્રા કર્યે જતો, હવે એને નહું જાણવાની સાથે સત્ય અને શ્રેય શું છે એ જાણવાની ધૂન પ્રગટે છે. અને અહીંથી જ એની પહેલી મજલ પૂરી થઈ બીજી મજલ શરૂ થાય છે.

બીજી મજલમાં માણસ મુખ્યપણે ઇન્દ્રિયોના બાહ્ય વ્યાપારો દ્વારા જ્ઞાન મેળવવાને બદલે આંતરિક ઇન્દ્રિય મન દ્વારા પ્રથમ મેળવેલ જ્ઞાનનું અને નવા મેળવાતા જ્ઞાનનું સંશોધન શરૂ કરે છે. પહેલી મજલમાં સંચિત થયેલ જ્ઞાનભંડોળ કે તેના સંસ્કારોનું અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા પૃથક્કરણ કરી તેમાં સાર શું છે; અસાર શું છે તેનો વિવેક કરે છે. મંગળયાત્રાની આ બીજી મજલ છે. પહેલી મજલ એટલી બધી શ્રમસાધ્ય નથી જેટલી બીજી છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ બીજી મજલમાં પ્રવેશ કરનાર અને તેમાં આગળ વધનાર ઓછા જ માણસો મળી આવે. પણ જેઓ બીજી મજલમાં દાખલ થયા નથી હોતા તેને પણ પહેલા કે મોડા ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ એ ભણી ધકેલાવું જ પડે છે. તે વિના કાઈને સતોષ થતો જ નથી.

બીજી મજલ માણસને ઓછું કે વધું સત્ય તારવી આપે છે. એ સત્યનું જ્ઞાન જ પછી તેને તેની મંગળયાત્રામાં મુખ્ય પાથેય બને છે. એ પાથેયને બળે હવે તે આગળ ને આગળ કૂચ કરવા ઉજમાળ બને છે. એનામાં વીર્યોદ્ધાસનું એક-ખાળી ન શકાય-એવું મોજું પ્રગટે છે, જે તેને મંગળયાત્રાની છેલ્લી મજલમાં પ્રવેશ કરાવે છે. આ છેલ્લી મજલ એટલે જે સત્ય અને શ્રેય જાણાયું તેને જીવનમાં વણી નાખવું. એવી રીતે કે જીવન અને સત્ય એ બે હવે જુદાં ન રહે. જીવન છે તો તે સત્ય જ હોવું જોઈએ. નિર્દોષ અને નિષ્કલંક જ હોવું જોઈએ. સત્ય છે તો તે જીવન બાહ્ય રહી જ ન શકે. એ બેનું દૈત વિરમે ત્યાં જ મંગળયાત્રાની છેલ્લી મજલનું છેલ્લું વિશ્રામસ્થાન.

જીવનસાધનાના વિકાસક્રમને જ મંગળયાત્રા કહેવામાં આવી છે. એની ઉપર સૂચવેલ ત્રણ મજલોને અનુક્રમે શ્રુતમયી, ચિંતામયી અને પ્રજ્ઞામયી જ્ઞાનના તરીકે બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ ઓળખાવેલ છે, જ્યારે ઉપનિષદના ઋષિઓએ

શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન—સાક્ષાત્કાર શબ્દથી સૂચવી છે. જૈન ચિંતકોએ પણ ઇન્દ્રિયયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ જેવા સંકેતોથી એનું સૂચન કર્યું છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ, ખ્રિસ્તી અને પારસી વગેરે ધર્મોમાં પણ જુદા જુદા નામથી મંગળયાત્રાનું વર્ણન છે જ.

ધર્મના દિવસો માત્ર શ્રવણ માટે કે શ્રુતમયભાવના માટે નથી. એ સ્થિતિ તો રોજ-ખ-રોજના જીવનમાં પણ ઓછે વત્તે અંશે ચાલુ રહે જ છે. પણ એ દિવસો આપણને મંગળયાત્રાની, ખીજી મજલ ભણી વાળવા માટે નિર્માયા છે. આપણે સાંભળેલું વિચારીએ, સત્યાસત્યનો વિવેક કરીએ એ જ વ્યક્તિગત અને સામૂહિક ધર્મપરિવર્તનો મુખ્ય હેતુ છે. સત્ય થોડા પણ અંશે બરાબર સમજાય તો અસત્ય સામે થવાની હિંમત પ્રગટવા વિના રહેતી જ નથી. સત્ય સેવવા માટે ગમે તેવાં જોખમો ખેડવાનો ઉત્સાહ એમાંથી જ પ્રગટે છે. આ રીતે વ્યક્તિગત અને સામૂહિક જીવન શુદ્ધિ ભણી વળે છે.

મંગળયાત્રા પૂર્ણ કરી હોય એવા અનેક નરપુંગવો દુનિયાના જુદા જુદા ભાગમાં થઈ ગયા છે. મંગળયાત્રા અસાધ્ય નથી. એ વસ્તુ પણ આપણી વચ્ચે જ થઈ ગયેલા પુરુષોએ દર્શાવી આપી છે. ગાંધીજીએ પોતાની દુએ એ જ મંગળયાત્રા સાધી છે, જેમને આપણામાંના ધણાએ નજરોનજર જોયા છે. શ્રી અરવિંદને નદિ જોનાર પણ તેમનાં લખાણોથી અને સર્જનથી તેમની મંગળયાત્રાની પ્રતીતિ કરી શકે છે. મંગળયાત્રાની સાધ્યતા વિષે સંદેહ હોય તેને દૂર કરવા જ જાણે વિનોબા ભાવેએ પ્રસ્થાન આદર્યું ન હોય એમ એમનું સમગ્ર જીવન, વચન અને વર્તન દર્શાવી આપે છે.

મંગળયાત્રાની પહેલી મજલમાં દેશ, જાતિ, પંથ, વેશ, ક્રિયાકાંડ આદિનો અભિનિવેશ રહે છે, જે માણસને એક કે ખીજી રીતે બાંધી રાખે છે. ખીજી મજલ શરૂ થતાં જ એ અભિનિવેશ ઢીસો થવા લાગે છે અને ખીજી મજલમાં જેમ જેમ આગળ વધાય તેમ તેમ અભિનિવેશ કે મિથ્યા આગ્રહો વધારે ગળતા જાય છે. એટલે જ એ મજલમાં સત્ય અને શ્રેય વધારે સ્પષ્ટ સમજાય છે. માનસિક ગ્રંથિઓ અને દુરાગ્રહો એ જ સત્યદર્શનનાં આવરણો છે. ત્રીજી મજલમાં તો સત્યદર્શનનો આલોક એટલો બધો તીવ્ર અને સ્થિર બને છે કે તેને જીવનના મૌલિક પ્રશ્ન વિષે સંદેહ જ નથી બેઠતો. એના

વિચાર અને વર્તન એ ધર્મભેદ * બની જાય છે. એનું જીવન જોતાં જ, એનાં વચનો સાંભળતાં જ. એની કર્તવ્યદૃષ્ટિ નિહાળતાં જ માણસનું ચિત્ત ભક્તિથી દ્રવ્ય લાગે છે.

મંગળયાત્રા જીવનમાં શરૂ થઈ તો પછી તેના યાત્રિક ગમે તે ક્ષેત્રમાં ને ગમે તે વિષયમાં વિચારતો કે કામ કરતો હશે તો તેમાં એને મનની ગૂંચો કંઈ બાધા નાખી નહિ શકે, એટલું જ નહિ પણ તે આખા વિશ્વને આત્મવત જ લેખશે.

—“ પ્રભુદજીવન ” તા. ૧૫-૬-૧૯૫૩

* ‘ધર્મભેદ’ એક પ્રકારની સમાધિ છે. તે અવસ્થા સમાધિમાં બહુ ઊંચી ગણાય છે. જ્યારે ચિત્તમાંથી કલ્યાણની જ વર્ષા થાય, અને શુદ્ધ અને શુભ વિચારો તેમ જ પ્રવૃત્તિઓ ઝરેા ફૂટે. ચોખ્ખાશ્રમાં આ ખાસ સમ્બંધ છે.

શાંતિનિકેતન

[૨]

હાંઆ વખતની શાંતિનિકેતન જવાની તીવ્ર ઇચ્છા અને પ્રત્યક્ષ પરિચિત શ્રી ક્ષિતિમોહનસેન અને પત્ર દ્વારા અને સાહિત્યકૃતિ દ્વારા પરિચિત શ્રી વિદ્યુશેખર ભટ્ટાચાર્યના આગ્રહપૂર્ણ પત્ર, એ બે બળો બેમાં થયાં એટલે મારે શાંતિનિકેતન જવાનું થયું.

હૌરાથી બરાબર ૯૯ માઈલને અંતરે બોલપુર રેશન છે. જે ગચ્છી અને કન્નકતા વચ્ચે છે. જી. આર્ષ. પી. રેલવેનું એક રેશન છે. ત્યાંથી લગભગ બે અડી માઈલને અંતરે શાંતિનિકેતન (રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનું પ્રસિદ્ધ સર્જન-સ્થાન) છે. રવીન્દ્રના પિતાશ્રી દેવેન્દ્રનાથે સાધના કરેલી તેથી જ તે સ્થાન કવિશ્રીએ પસંદ કરેલું. કવિશ્રીની સંસ્થાનું નામ વિશ્વભારતી છે. તેના મુખ્ય બે અંશો છે. એક શાંતિનિકેતન, બીજું શ્રીનિકેતન. શાંતિનિકેતનમાં સાહિત્ય, કલા અને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ થાય છે. એટલે તેમાં બૌદ્ધિક શિક્ષણ મુખ્ય હોય અને તે દ્વારા શાંતિ મેળવવાનો સંભવ હોવાથી એ ભાગનું નામ શાંતિનિકેતન રાખવામાં આવેલું છે. બીજા ભાગમાં ઉદ્યોગ ધંધાની ગોઠવણ છે. તેનો હેતુ આર્થિક હોર્ષ તેનું શ્રીનિકેતન નામ આપવામાં આવ્યું છે. અને તો કદપના થઈ કે શાંતિનિકેતન કરતાં બુદ્ધિનિકેતન અથવા ધીનિકેતન નામ હોત તો ધીનિકેતન અને શ્રીનિકેતન એવો પ્રાચીન ક્રમ વધારે સચવાત. અસ્તુ.

શ્રીનિકેતન સંસ્થા, શાંતિનિકેતનથી બેએક માઈલને અંતરે છે. હું ત્યાં બહુ જ થોડું રહ્યો છું અને તેમાં મારો વધારે વખત ત્યાંના વિદ્યોપાસક ગુરુ-વર્ગશિષ્યવર્ગમાં ગયો તેથી હું જે લખું છું તે દોઝતી ટ્રેનમાં બેઠેલા મુસાફરે લીધેલા કોઈ ફોટા કરતાં પણ તદ્દન અપૂર્ણ હોવાનું, છતાં માત્ર બંગાળમાંની જ નહિ પણ હિંદુસ્તાનની પ્રસિદ્ધ સંસ્થાઓમાંની એ એક જ સંસ્થાને અધૂરી પણ આલેખું તો તેની પૂર્તિ આગળ કોઈ કરી લે એવી આશા રાખું છું.

શાંતિનિકેતન રેશનથી ઉત્તર દિશામાં આવેલું છે. તેના દ્વારમાં દાખલ

ચતાં જ એક અતિથિગૃહ છે, જે મહર્ષિનું મૂળ શાંતિનિકેતન હતું. અતિથિ ગૃહવાસે, પૂર્વાભિમુખ ચર્ચા જોવા રહીએ તો છેક ઉત્તરને છેડે અને છેક દક્ષિણને છેડે બે મકાનો આવેલાં છે. તેમાં પહેલું કવિશ્રીનું છે અને બીજું બગદાદાનું. દિશા પ્રમાણે એ બન્ને મકાનો અનુક્રમે ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયનના નામથી ત્યાં પ્રસિદ્ધ છે. માત્ર એ બે મકાનોના નામમાં જ નહિ પણ ત્યાંનાં બીજાં નાનાં મોટાં મકાનોનાં નામોમાં, ત્યાંની વૃક્ષાવલીની સંજ્ઞાઓમાં અને બીજા અનેક બાબતોમાં કવિતાની પ્રતિભા દેખા દે છે. પાંચશાલા, ગુરુપદ્મી, નારી-ભવન, શિશુભવન, કલાભવન, પુસ્તકાગાર, શાલવીથી, આશ્રરાજિ, આમલકિકાનન, જાતિમતલ (સપ્તપર્ણા તલ) એ બધાં સરકારી નામો ખાસ કવિશ્રીની પ્રતિભાનાં નિદર્શક છે. આશ્રમનાં મકાનો સામાન્ય રીતે સાદાં છે. કુસવાળાં મકાનો એ પ્રાચીન સંપત્તિ છે. હવે પાકાં મકાનો થતાં જાય છે. પાણીની પૂરી તંગાણ છતાં વિવિધ વૃક્ષધટાઓ શહેરમાંથી કંટાળેલાને લગચાલે તેવી છે.

અબ્યાસનો સમય અને વિદ્યાવિભાગ સરકારી હાઈસ્કૂલ અને કોલેજમાં ચલાવતા બધા ઔદિક વિષયો શાંતિનિકેતનમાં શીખવવામાં આવે છે. દરેક વિષયના એક ખાસ અને સાધારણ અબ્યાસી શિક્ષક તેમ જ અધ્યાપક ત્યાં છે. મેટ્રિક અને એમ. એ. સુધીની ખાસ શાંતિનિકેતનની ઉપાધિ (ડિગ્રી) રાખી પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. અને જે સરકારી ડિગ્રીઓ ઇચ્છે તે સરકારી સંસ્થાઓમાં જઈને પણ પરીક્ષા આપી શકે છે. એટલે શાંતિનિકેતનનું શિક્ષણ સરકારી પરીક્ષાને અનુલક્ષીને, તેમ જ સ્વપરીક્ષાને અનુલક્ષીને વિદ્યાર્થીઓની ઇચ્છા પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. પાઠ્યક્રમ પણ તદ્દનુસાર જુદો જુદો પડી જાય તે સ્વાભાવિક છે. સામાન્ય રીતે પાંચ મહિના શિક્ષણનો સમય સવારે સાતથી દશ અને બપોરે બેથી ચાર વાગ્યા સુધીનો હોય છે. પ્રાતઃકાલે શિક્ષણનો આરંભ થયા પહેલાં બધાં નિયત સ્થાને એકત્ર થાય છે, અને પ્રાર્થના શરૂ કરવામાં આવે છે. ગમે ત્યાં અને ગમે ત્યારે પ્રાર્થના કે ગીતોમાં, અભિનયમાં કે અન્ય પ્રસંગે જે કોઈ ગાવામાં કે ભજવવામાં આવે છે તે માત્ર કવિશ્રીની કૃતિ જ. જ્યાં ત્યાં લખવામાં આવેલા વાક્યો પણ કવિશ્રીની પ્રતિભાનાં જ આકર્ષક અપત્યો છે. વર્ગોં બધા ઝાડો નીચે જ ચાલે છે. વરસાદમાં જ્યારે બેસવું શક્ય ન હોય ત્યારે વર્ગોં બધે રહે છે. અગર કોઈ મકાનના (શક્ય હોય તો) દાલાનમાં ચલાવવામાં આવે છે. વર્ગ ચાલતો હોય ત્યારે નાના વિદ્યાર્થીઓનું મન ન લાગે તો ગુરુનો જરા

પણ હવે રાખ્યા સિવાય નિઃશંકપણે રમ્યા કરે છે. હાઈસ્કૂલ સુધીનું શિક્ષણ—
વાહન માત્ર બંગાળી ભાષા જ છે, કૉલેજના વિષયો અંગ્રેજી મારફત
ચલાવવામાં આવે છે. આ સિવાય ત્યાંની આકર્ષક સંસ્થા કલાભવન અને
વિદ્યાભવન છે. એ બે ભવનો એક જ મકાનમાં છે. ઉપર કલાભવન અને
નીચે વિદ્યાભવન છે. કલાભવનમાં પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર નંદલાલબસુની પીંછી
વિવિધ રૂપે દર્શન દે છે. પાસેના મ્યુઝિયમમાં વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓ
જુદા જુદા કમરામાં સમાહિત મને ચિત્રની તાલીમ લીધા જ કરે છે.
નીચલા ભાગમાં હસન્મુખ અને વિદ્યાનિષ્ઠ ભટ્ટાચાર્ય વિદ્યુશેખરશ્રી સતત
પોથીઓ ઉચ્ચવાવતા અને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા બેઠેલા રહે છે. એમાં
મોટા પુસ્તકસંગ્રહ છે. એમાં (મારું સ્મરણ સાચું હોય તો) છપાચેલાં
પુસ્તકો લગભગ પાંત્રીસ હજાર છે, અને હસ્તલિખિત ચાર હજાર. વિશેષતા
એ છે કે દુનિયાની પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ બધી ભાષાઓમાં જે મહત્ત્વપૂર્ણ પુસ્તકો
છપાયાં છે તે બધાં એ સંગ્રહમાં છે. અને મોટે ભાગે દરેક દેશની સરકાર
તરફથી એ કિંમતી પુસ્તકો કવિશ્રીને ભેટમાં મળેલાં છે. એટલે એ પુસ્તક-
સંગ્રહને તેમ જ મ્યુઝિયમને કવિશ્રીનો ભેટસંગ્રહ કહી શકાય. મહાત્માજીને
આજ સુધીમાં મળેલાં ગમે તેવાં માનપત્રો એકઠાં કરવામાં આવે તો તેનો
પણ એક આવો વિશાળ સંગ્રહ બને. હસ્તલિખિત પોથીઓમાં મોટા ભાગ
તિબેટન ગ્રંથોનો છે. એ ગ્રંથો મૂળ સંસ્કૃત કે પાલિમાં અને તેના અનુવાદો
તિબેટન ભાષામાં છે. કલાભવનનો પ્રાણ નંદલાલબાણુ અને વિદ્યાભવનનો
પ્રાણ ભટ્ટાચાર્યજી છે. ભટ્ટાચાર્યજી એ એક-દેશીય અભ્યાસી નથી. તેઓ
વૈદિક સાહિત્ય ઉપરાંત જૈન અને બૌદ્ધ સાહિત્યના પણ અભ્યાસી છે. બૌદ્ધ
ગ્રંથો ઉપરની તેમની કૃતિઓ પ્રસિદ્ધ છે. (પાલિપ્રકાશ, પાટિમોખસુત)
તેઓ માત્ર સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલિભાષાના જ શિક્ષક નથી, પણ
આગ્રકાશ તેઓ તિબેટન ભાષા ખૂબ પરિશ્રમ અને એકાગ્રતાપૂર્વક શીખવે
છે. જે સંસ્કૃત ગ્રંથ મૂળ સ્વરૂપમાં દુર્લભ છે અને જે મહત્ત્વના છે તેના
તિબેટન અનુવાદો સુલભ હોવાથી તે ગ્રંથો મારફત વિદ્યાર્થીઓને શીખવે
છે, અને તિબેટન અનુવાદ ઉપરથી પાછું મૂળ સંસ્કૃત બનાવી નષ્ટ ગ્રંથને
પુનર્જન્મ આપે છે. જૈનાચાર્ય હરિભદ્રની ટીકાવાળા બૌદ્ધાચાર્ય પ્રણીત
'ન્યાય પ્રવેશ' મૂળ ગ્રંથનું સંપાદન આચાર્ય દુવ (ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ
સંસ્કૃત સિરિઝ તરફથી) કરે છે જે હજી પૂરું થયું નથી. પરંતુ એ જ
ગ્રંથનો તિબેટન અનુવાદ સંસ્કૃત છાયા સાથે ભટ્ટાચાર્યજીએ કરી દીધો છે.
ચાત્યીત, સહવાસ, અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા મારા મન ઉપર છાપ પડી કે

ભટ્ટાચાર્યજી એટલે હસમુખી, સરળ સ્વભાવ સરસ્વતી દેવી. તેઓને અધ્યાપન, લેખન અને સંશોધન એટલું બધું પ્રિય છે કે તેઓ આશ્રમ બહાર ભાગ્યે જ ક્યાંયે જાય છે. તેઓએ સંપાદન કરવા ધારેલા વિપાક અને જ્ઞાતાસુત નામના બે જૈન આગમોની લિખિત પ્રતિઓ મેળવવા અને જૈન ભંડારો જોવાને ગુજરાત આવવાનું આમંત્રણ કર્યું. ઉત્તરમાં તેઓએ કહ્યું કે ‘હું જડ છું.’ મેં તરત જ કહ્યું,—‘ત્યારે તો બહુ સારું. અને ઉઠાવી લઈ જઈએ તો વિરોધ નહિ કરી શકો ! પછી તો એ વિદ્યાભવન થોડીવાર હાસ્યભવન બની ગયું. એ બધા પ્રસંગો જતા કરી હું માત્ર ત્રણ જણના પરિચયનું થોડું ચિત્ર આપું.

(૧) આજકાલ બૌદ્ધ ગ્રંથો ઉપરાંત ભટ્ટાચાર્યજી જૈન ગ્રંથો ખાસ કરી આગમો શીખવે છે અને સાથે જ ત્યાંનું સંશોધન કરતા જાય છે. અને માર્મિક વિવેચનની દૃષ્ટિએ તુલના પણ કરતા જાય છે. એમને શિષ્ય પણ અનુરૂપ મળ્યા છે. અમૃત્યસરણસેન એક નવજુવાન બંગાળી છે. એ એમ. એ. એલએલ. બી. નો અને જૈન દર્શનનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. ભટ્ટાચાર્યજી પાસે નિબેટન લામા છે, જે નિબેટન અસ્પૃશ્ય હાપવાળી પોથીઓ ઉપરથી ફરી સુંદર અક્ષરમાં નકલો બનાવી લે છે.

(૨) ક્ષિતિયાણુ એ ગુજરાતને જાણીતા હસન્મુખ અને દુયકાકાર માર્મિક વિદ્વાન છે. ગમે તે પ્રસંગ હોય, વાત ગમે તે હોય તેમાં એમની વિવિધ અનુભવપોથી વિવિધ રીતે ખૂલવાની જ. એ પોતે અત્યારે માંદા છે પણ એમની બુદ્ધિ અને કદપના જરાયે મંદ નથી. જેમ માંદા છતાં એમનું શરીર પુષ્ટ છે, તેમ એમની કદપના અને અનુભવ વાતો પણ પુષ્ટ જ છે.

(૩) કવિશ્રી આવ્યા તેથી જ ક્ષિતિયાણુએ મને રોકી લીધો. એમનું પ્રેમમિલન એમને અનુરૂપ જ હતું. પાસે બેસાડી એક બાળકને જેમ પિતા વિશ્વસ્ત ચિત્તે વાતો કરે તેમ તેઓની પાસે બેઠા પછી મને લાગ્યું. તેઓના કથનનો સાર એ હતો કે મારી અપેક્ષા અહીં જૈન સાહિત્ય અને તત્ત્વ-જ્ઞાનનો અભ્યાસ દાખલ કરવાની ઘણા લાંબા વખત થયાં છે. હજી તેને ઝીલનાર કોઈ મળ્યો નથી. જૈનો પોતાની રહેણી પ્રમાણે રહેવા ધારે તોયે અહીં સગવડ કરી શકાય. અલબત્ત, તેઓએ અહીં રહી અતઃપણું દૂર તો કરવું જ ઘટે. હમણાં એક દિગંબર ગૃહસ્થ તરફથી જે જૈન અધ્યાપક અહીં મુકવામાં આવેલ છે તે બહુ જ સંકુચિત દૃષ્ટિએ અને સાંકડે મને રોકેલ છે.

અભ્યાસીઓના મુખ્ય બે ભાગ પડે છે. સ્ત્રી વિભાગ, અને પુરુષ વિભાગ. એમાં બાળક, કુમાર અને તરુણ એ ત્રણે ઉંમરના અભ્યાસીઓ છે. નારીશિક્ષણમાં કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ રહે છે. તેનું સંચાલન એક શિક્ષિત પાળક કરે છે. શિશુશિક્ષણમાં નાનાં બાળકો રહે છે અને તેના શિક્ષણસંવર્ધન વગેરેનો ભાર તજ્જ્ઞ પુરુષ અને અમુક સ્ત્રીઓ ઉપર છે. જે વિદ્યાર્થીઓ હાઈસ્કૂલમાં શીખે છે તેનો વિભાગ જુદો છે અને મોટી ઉંમરના કોલેજિયન વિદ્યાર્થીઓ જુદા છે. આજે બસો વિદ્યાર્થીઓ પૂરા નથી, તેમાં ગુજરાતી પણ છે. એકવાર તો ન્યારે (શ્રી નરસિંહભાઈ પટેલ હતા ત્યારે) ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ૭૫ સુધી ગયેલી સાંભળેલી, પણ આજે તો સાત જેટલી છે. એમાં ગુજરાતી બેન પણ હતાં, જે અમદાવાદના જૈન કુટુંબનાં છે અને હમણાં ચિત્રવિદ્યાનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા જર્મની ગયાં છે. શાંતિનિકેતનમાં અવારનવાર બહારના મોટા મોટા વિદ્વાનોને બોલાવવામાં અને અમુક વખત સુધી રોકવામાં આવે છે. હમણાં ભાષાશાસ્ત્રી પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન લેસ્લી ત્યાં છે. રમ્મના દિવસોમાં કલકત્તા વગેરે મથોથી ખાસ પ્રોફેસરો આવે તો તેઓની પાસે તે તે વિષય ઉપર ખાસ પ્રવચન કરાવે છે. હું હતો તે દરમ્યાન કલકત્તા યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભાષાના અધ્યાપક શ્રી તારાપોરવાળાનાં વ્યાખ્યાનો ચાલતાં હતાં, જેમાં કવિશ્રી પોતે પણ હતા.

પાનપાનની સમય ગુજરાતથી જનાર સુખ-શીલીઓને કંઈક ફીટી લાગે, પણ જે ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં રહે છે તેઓ બહુ સાદાઈથી અને સહનશીલતાથી વિદ્યાના લોભ ખાતર નભાવી લે છે. ત્યાંના ફીનો બોજો એ સૌથી વધારે બોજો છે, માસિક અદાર રૂપિયાની ફી એ બોજન કરનાં પણ વધારે ખર્ચાળ છે.

શ્રીનિકેતન એ શાંતિનિકેતનથી દક્ષિણ પશ્ચિમમાં છે, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ તો બહુ નથી, તેમાં પણ બે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતી છે અને તે ગાયકવાડ સરકાર તરફથી શીખવા ગયેલા છે. એમાંથી એક ભાઈએ મને બહુ જ રનેહર્ષક ફરીફરીને બતાવ્યું અને વર્ણન કરી સંભળાવ્યું. ત્યાંનું ખેતીવાડી ખાતું મોટું છે, પણ પાણી વિના સૂકું અને તેથી જ મારે મન તો નકામું પણ છે. એના ખર્ચનો બદલો તેમ જ ત્યાં રોકાયેલા મોટા મોટા ઉપાધિધારી અધ્યાપકોના શ્રમનો બદલો માત્ર પાણીના અભાવે ક્યારેયે મળી શકે તેમ લાગતું નથી. ઝાડો-રોપાઓના નમૂના ધણા છે, પણ તે બધા સુકાય છે. મુરગી ઉછેરનો ધંધો ત્યાં શીખવવામાં આવે છે. એ પશ્ચિમની પ્રકૃતિમાંથી

અને બંગાળની વૃત્તિમાંથી દાખલ થયો હોય તેમ લાગે છે. એક કુકડો એવો હતો કે જેણે હમણાં જ પોતાની સુંદરતા અને વ્યક્તિત્વને લીધે સો ઉપરાંત ધનામ મેળવેલું, એની કિંમત પણ ગાય-બેંસ કરતાં વધારે હતી. કુકડીઓ ઈડાં સેવવામાં રોકાય તો તે વર્ષના ત્રણ મહિના જનનક્રિયા કરતી, તેથી એના ઈડાં સેવવાના કામનો બોગ્ગે ઉતારવા અને તેથી પ્રસૂતિ વડે અંડ ભક્ષકાને સંતોષવા તેમ જ વંશવૃદ્ધિ ચાલુ રાખવા પશ્ચિમીય શોધક દ્વારા એકે એકે અનેક જાતનાં મશીનો બનાવ્યાં છે. એ મશીનોમાં ઈડાં મૂકવાથી તે પોષાય છે, સેવાય છે. ખરેખર કુકડીઓ એ રાજ્યમહિષી અથવા શેઠાણીઓ છે કે જેઓને જન્મ આપ્યા પછી સંતતિ ઉછેરની લેશ પણ ચિંતા રહેતી નથી અને એ અમેરિકન અથવા જાપાન મશીનો જડ છતાં ધાવ માતાનું પૂરેપૂરું કામ આપે છે. મનુષ્યઅપત્યો માટે જે આવાં મશીનો નીકળશે તો તે કામ ઉપર નભતી ધાવમાતાઓનું શું થશે? એવો ભય મને એ મશીનો તપાસતાં લાગ્યો. મુરગીની બામતમાં એક વાત બહુ જ અદ્ભુત છે અને તે એ કે તેને ઈડાં મૂકવામાં પણ મુરગાના સંયોગની અપેક્ષા જ નથી. એટલું ખરું કે પુંસંયોગથી ઈડું થયેલું હોય તો તેમાંથી બચ્ચાં થાય અને પુંસંયોગ વિના ઈડાં આપે તો તે ભક્ષ્ય જ હોઈ શકે, તેમાંથી બચ્ચાં ન નીકળે. બીજી વાત એ કે જે ઈડાં પુંજન્ય છે તેની કિંમત તેઓને દર ઈડે બે રૂપિયા આવી શકે, જ્યારે પુંજન્ય સિવાયના ઈડાની કિંમત દર ઈડે બે આના આવે. આ રીતે એક મુરગીની સતત જનનક્રિયાશક્તિ છતાં તેના ઈડાની કિંમત અને વંશવૃદ્ધિમાં પુરુપયોગનો કેટલો ફાળો છે એ તત્ત્વ મુરગાની જાતિ સિવાય બીજી કઈ કઈ જાતિમાં છે તે અવશ્ય જિજ્ઞાસાનો વિષય છે.

શ્રીનિકેતનમાં રેશમનો ઉદ્યોગ પણ છે, તે માટે ત્યાં કાડાઓ પણ પાળવામાં આવે છે અને રેશમ કેવી રીતે તૈયાર થઈ છેવટે કપડું બને છે તે બધું શીખવવામાં આવે છે. કાડાઓનો ખારાક, તેઓની કોશેટો બાંધવાની ક્રિયા તેઓનું, સંવર્ધન એ બધું જાણવા જેવું તો ખરું જ. કોશેટો તૈયાર થયા પછી જે કાડો તેને બેદી નીકળી જાય તો એ કોશેટો રેશમ બનાવવામાં અને કપડામાં ઉપયોગી ન થાય; કારણ કે તે એવું કાંણું પાટી દે છે કે જેથી તાંતણાઓ તૂટી જાય છે; માટે કોશેટો તૈયાર થયે કાડેટ તેને બેદી ન દે એ કાળજી ખાસ રાખવી પડે છે. કાડાએ બેઘા પહેલાં તેને ગરમ પાણીમાં નાખી દે એટલે કાડો મરી જાય અને કોકડું અખંડ નીકળે.

આ ક્રિયા જોયા પછી મને જૈન તરીકે એમ લાગ્યું કે આ ઉદ્ધોગ જૈનોને અસ્પૃશ્ય છે, પણ સાથે જ એમ પણ લાગ્યું, કે કોઈપણ રીતે રેશમનો ઉપયોગ ન જ કરી શકે, અને તે જ સાથે જૈનાચાર્ય હરિભદ્રના એક ગ્રંથનું વાક્ય ખ્યાનમાં આવ્યું કે રેશમ અને ખીખર જંતુજન્ય વસ્ત્રો એ અપવિત્ર હોઈ ત્યાજ્ય છે. આગળે જ્યાં અપવિત્રતા હોય ત્યાં પવિત્રતા દાખલ કરવાની જ જાણે ન હોય! ધણી લોકો એવી ભ્રાંતિથી રેશમી કપડું રાખે છે અને તેને પહેરી પ્રત્યેક ધાર્મિક કૃત્યમાં જોડાતાં પોતાને વધાર પવિત્ર સમજે છે.

ત્યાં સૂતરનું કામ પણ થાય છે. એ સૂતર મિલનું હોય છે અને વણવા સુધીની બધી ક્રિયા શીખવવામાં આવે છે. જેમ અમદાવાદ આશ્રમમાં છે તેમ શ્રીનિકેતનના સંચાલકો શુદ્ધ સૂતર ઉપરથી કામ લે તો વણવાનો ઉદ્ધોગ શીખનારને સૂતર કાંતવાની ક્રિયા પણ આવડે, અને તે રીતે સ્વાશ્રય વધે.

ત્યાં ડેરી અને ટેનેરી છે, પણ મારી સાથે ચાલનાર ગુજરાતી ભાઈએ કશું કે એનું મિથ્યા વર્ણન કરી કલ્પિત મહત્તાથી તમારું આકર્ષણ કરવા હું નથી ઇચ્છતો. મેં પણ સલામ કરી માર્ગ લીધો. શ્રીનિકેતનને અંગે એક વાતની ખાસ નોંધ લઉં. ત્યાં ગ્રામસુધારણાનું કામ શીખવવામાં આવે છે. સ્વચ્છતા કેમ રાખવી, જલાશયો સ્વચ્છ કેમ રાખવાં, રસ્તાઓ કેવા હોવા જોઈએ, મકાનોની આબુખાબુ કેવું હોવું જોઈએ, ખેતી, તેનાં ઓળરો તથા દોરો વગેરેની બાબતમાં માહિતી આપવી તેમ જ ખીમારોને દયા આપવી એ બધું કામ ગ્રામસુધારણાને અંગે છે અને તેમાં આપણા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ શીખે પણ છે.

વિશ્વભારતીનો એકંદર વાર્ષિક ખર્ચ લાખ જેટલો છે, તેમાંથી કાયમી આવક ૮૦ હજાર જેટલી છે, જેમાં ફી, કાયમી દાન, વ્યાજ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ખૂટતી રકમ મેળવી લેવામાં આવે છે.

વિદ્યાવિકાસી અધ્યાપકોને મળવાથી આનંદ થયો તે કરતાં તો વધારે આનંદ મને ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓના સમાગમથી થયો. તેમણે અમદાવાદ ગુજરાત મહાવિદ્યાલયમાં રહી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓનો પરિચય થયો ત્યારે તો તર્જન્ય હર્ષ સંયમથી જ રોકવો પડ્યો. ગુજરાતનું આતિથ્ય ગુજરાતની સરહદ સુધી જ નહિ પણ ગુજરાતીપણાની સરહદ સુધી વિસ્તરેલું છે એ ભાગ્યે જ કહેવાની જરૂર હોય. એથી પણ વધારે સંતોષ મને બે કારણોથી થયો. (૧) શુક્લ કરીને વઢવાણના બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થી છે, જે એન્ડ્રુએટ થયા

છે અને હવે જૈન ધર્મનો અભ્યાસ મુખ્યપણે શરૂ કર્યો છે. ક્યાં એ અર્થ-પ્રધાન અને નોકરીપ્રધાન ઝાંઝાવાડનું બાહ્યાણ કુટુંબ અને ક્યાં જૈન સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનો મુખ્ય અભ્યાસ. એ સ્થિતિ જૈનોને માટે જેમ આનંદ આપનારી છે તેમ શરમાવનારી પણ છે. આજે ટ્રેન્યુએટ કે સ્નાતક થયેલા જૈન, જૈન ધર્મના અભ્યાસ પાછળ ખાસ મંડયા હોય એમ હું નથી જાણતો. (૨) બાઈ પ્રજુદાસ નવસારીના પરેશ જ્ઞાતિના છે. અત્યારે તિબેટન શીખે છે. જર્મન કેન્દ્ર એ જાણે છે અને વધારે શીખવા તૈયાર છે. ચાર્મનીઝ શીખશે જ, એ જ્યારે શીખી લે ત્યારે ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં આવે એ માગણી કરી છે. ગુજરાતમાં આવો તક્ષરપર્શી અભ્યાસ થાય તો જ સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનું છીછરાપણું મટી ઊંડાણ આવે.

કાકા કાલેશકર અને આચાર્ય કૃપાલાનીને રહેવાના સ્થાનનો અતિમ સ્થાનંદ બેઠો કરી કાશી જવા ઊપડ્યો.

પ્રસ્થાન, પુ. ૫, અંક ૬ (વૈશાખ, ૧૯૮૪)

મારો પંજાબનો પ્રવાસ

[૩]

ઉનાળાની આ રજા પંજાબમાં ગાળવાનો પ્રસંગ આવ્યો તેથી મારી ઉત્સુકતા અને આનંદવૃત્તિ ખૂબ વધ્યાં. પંજાબનો આ પ્રવાસ ચોથી વખતનો હતો. પહેલાં ત્રણ વાર હું ત્યાં ગયેલો પણ તે વખતે તેટલો દૃષ્ટિઉન્મેષ ન હતો. આ વખતના પ્રવાસમાં મારા ખાસ ત્રણ દૃષ્ટિબિંદુઓ હતાં: (૧) પ્રાંતિક વિશેષતા નિહાળવાનું; (૨) આર્ય લોકોની પ્રથમ આવી વસવાટ કરવાની ભૂમિ તરીકે તેની વિશેષતા જોવાનું; અને (૩) અસહયોગ પહેલાંની અને ત્યાર પછીની તે ભૂમિની સ્થિતિ અવલોકવાનું.

મારો માર્ગ આખા પંજાબમાં ફરવાની ન હતી, પણ ગુજરાનવાલા, અમૃતસર વગેરે જેવાં ખાસ સ્થળો જ નિહાળવાની હતી. પંજાબના હયાલાંડ વખતે ત્યાંની ખરી હડપ્પાન મેળવવા નિમાયેલી તપાસસમિતિ તરફથી જે રિપોર્ટ અહાર પડ્યો છે તેના વાચકોને ગુજરાનવાલા સ્મરણમાં હોવાનું જ જોઈએ. અમૃતસર તો જગજગણીનું છે. પહેલાં હું ગુજરાનવાલાની વાત કહી દઉં.

ગુજરાનવાલા

અમદાવાદથી તા. ૪ એપ્રિલે અપોરે કારટમાં નીકળી દિલ્હી અને લાહોર થઈ તા. ૬ એ ગુજરાનવાલા પહોંચ્યો. આ શહેરની વસ્તી લગભગ સાઠ લાખરની હશે. પંજાબ પોતાનાં સુંદર હવાપાણી માટે પ્રસિદ્ધ છે; અને તેની સરસ આબોહવા માટે જે કેટલાંક ખાસ સ્થળો પ્રસિદ્ધ છે તેમાં ગુજરાનવાલા પણ એક ગણાય છે.

જેમ ત્યાંનું પાણી પોષક અને પાચક છે તેમ ત્યાં પાણીની છૂટ પણ ખૂબ જ છે. લગભગ દરેક ઘરે અને દરેક સ્થળે જમીનમાંથી સીધા પંપ મૂકેલા હોય છે. ત્યાં જમીનમાં પાણી દોઢ બે હાથ લાગ્યે જ જાંડું હશે. આથી ગમે ત્યાં બેસી પંપ ચલાવીએ કે ધોધમાર પાણી આવ્યે જ નય. આખા શહેરમાં આ પંપની પદ્ધતિને લીધે નળની વ્યવસ્થા હાખલ થઈ નથી. જ્યારે પીવાનું કે નાહવાનું મન થાય ત્યારે સીધું જમીનમાંથી પાણી

કાઠી લેવાનું; એટલે એ જેટલું તાણું તેટલું જ ઠંડું. સ્નાન કરનારને ખાસ કરીને ગુજરાતીને—પહેલાં તો પાણી હિમ જેવું ઠંડું લાગે ને ગભરાવી—ચથરાવી મૂકે, પણ એકવાર તે થોડી ડાક પોતાના શરીર પર જીવ મોટા કરી રેડી દે કે પછી પંપ નીચેથી ઊઠવાનું મન જ ન થાય; એટલી આ પાણીની બલમહતા અને તાગપણની શક્તિ.

કેટલાંક વર્ષ અગાઉ જમીનમાં પાણી આટલું ઉપર ન હતું, પણ ત્યારથી ત્યાં નહેરુ આવી ત્યારથી પાણી વધ્યું. એ નહેરુ સતલજ નદીમાંથી લેવામાં આવી છે. ત્યાંની નહેરુ ગુજરાતની એક મોટી નદી સાથે સરખાવી શકાય. તે નહેરુનો પુલ લગભગ ૧૧૦ કદમ જેટલો લાંબો છે. અને તેટલા પહોળા પટમાં ખૂબ જીંડું પાણી વસા કરે છે. એ નહેરુથી ત્યાં લાભ થયો છે તેમ જ હાનિ પણ થઈ છે. ધણેખરે સ્થળે પાકમાં વધારો થયો છે, પણ પાણીના અતિ વહેણને લીધે આબુખાબુનાં કેટલાંક ગામોનાં ખેતરોની ફળદ્રુપતા ઓછી થઈ છે અને કવચિત કવચિત નાશ પણ પામી છે. જમીનનો ક્ષાર ભાગ ઉપર આવી જવાથી જ્યાં પાણી પડ્યું હોય ત્યાં તે જલદી સૂકાતું નથી, તેથી ખેતી કરવામાં પણ ઘણી અડચણ આવે છે. જમીનમાં પાણી બહુ ઉપર આવી જવાથી મકાનોની સ્થિરતાને ધક્કો લાગ્યો છે અને ખુદ ગુજરાનવાલામાં ઘણાં પાકાં અને મજબૂત મકાનો એ જ કારણથી કાં તો જમીનદોસ્ત થયાં છે કે કાં તો ફાટી ગયાં છે. નવી ઈમારતો બંધાવવા ઇચ્છનાર કેટલાક દીર્ઘદર્શિઓ આ કારણથી હાલ તો વિચારમાં પડી ગયા છે.

ત્યાંની ખાસ નીપજ ધઉં, ચણા, અડદ અને ચોખાની છે. બાસ પણ પુષ્કળ થાય છે. પહેલી ત્રણ મીઠે તો ત્યાંના લોકો ખાસ વાપરે છે. ચોખા ખાવાનો રિવાજ ત્યાં નામ માત્રનો છે. સારા શ્રીમંત ગૃહસ્થને ત્યાં ચોખા વારતહેવારે જ રંધાય. આ ચોખા બહુ સારા અને કિંમતી હોય છે. આપણા અમદાવાદની બજારમાં મળતા ખાસમતી અને વાંસીના ચોખા તે જ આ ચોખા. સારામાં સારા ચોખાની કિંમત ત્યાં જ આપણા મણના દશ રૂપિયા પડે છે. ત્યાંના લોકોને પૂછીએ કે ‘તમે ભાત કેમ ખાતા નથી ? ત્યારે જવાબમાં હસીને કહે : ‘એ તમને ભાતખાઉ પોચા ગુજરાતીઓને સોંપ્યું. અમારાં આ કુંડ એથી કાંઈ થોડાં જ ભરાય ?’

ત્યાંના લોકોનો મુખ્ય ખોરાક ધઉં અને અડદ છે. ત્યાં અડદનો એટલો

બધા વપરાશ છે કે તુવરને લોકો ઓળખતા જ નથી એમ કહું તો ખોટું નથી. આ વાત એક રસિક હકીકતથી સ્પષ્ટ કરી દઉં.

હું જ્યારે અમદાવાદથી નીકળવાનો હતો ત્યારે ગુજરાનવાલામાં વસતા મારા એક ગુજરાતી મિત્રે બે ચીજ સાથે લાવવા તાર કર્યો. આ મિત્ર ગુજરાતી હોઈ તુવરની દાળ અને કોકમને અભાવે તેમ જ અડદની દાળના હમેશના વપરાશથી ખૂબ કંટાળ્યા હતા. તેમનાં શિક્ષિત પત્ની તો તુવરની દાળને સ્વપ્નમાં પણ જંખતાં. એટલે તેઓએ મારા ઉપર તાર મુકાવ્યો : ‘તુવર અને કોકમ લેતા આવશો.’ પણ તારમાસ્તર પંજાબી હોવાથી તુવર અને કોકમ એ શું તે તે જાણતો ન હતો. તેથી તેણે તારમાં લખ્યું : ‘સુવર અને કોકેન લેતા આવશો.’ આ તાર વાંચી હું તો સમજી ગયો કે તારમાસ્તરની ભૂલ છે—ભૂલ શાની, સમજફેર છે—કારણ, હું જાણતો હતો કે તાર કરનાર વ્યક્તિ ગુજરાતી હોઈ જરૂર અડદથી કંટાળ્યા હશે. એટલે તુવર નામ જાણે તારમાસ્તરથી અજાણ્યું હોય પણ સુવરથી તો તે જરાએ અપરિચિત ન જ હોય. ત્યાં તો ગાળ જ ‘સાલે સુવર’ની હોય છે, અને સુવરોની સંખ્યા પણ ત્યાં સારી છે. હિંદુ માંસભક્ષી હોય તો સુવરનું માંસ તેણે ચાખેલું પણ હોય. વળી પંજાબમાં ખટાશ આમચૂરની વપરાય છે, એટલે કોકમ એવું તો નામ જ નથી. માસ્તર કોકેનને તો જાણે, કારણ કે એક કેદી ચીજ તરીકે પોતાના અભ્યાસમાં તે આવ્યું જ હોય. આ કારણથી તુવર અને કોકમને બદલે સુવર અને કોકેનનો તાર થયેલો. અસ્તુ.

આપણે ત્યાં અડદ જેટલા ભારે ગણાય છે તેટલા જ તે પંજાબમાં હલકા ગણાય છે. આ ત્યાંના પાણીનો પ્રભાવ. ત્યાં ચણા એટલા બધા પાકે છે કે તેના યથેષ્ટ ખોરાકને લીધે ત્યાંના ઘોડા ખૂબ જ મજબૂત રહે છે. હું ત્યાં હતો ત્યારે ચણાના ઊડવા પાકેલ દાણાના ધાસની માફક વેચાતા અને તે જ ખરીદી લોકો ઘોડાને નીરતા.

પશુઓ પ્રમાણમાં ઘણાં છે અને પુષ્ટ પણ છે. ગાયોની સંખ્યા ઓછી છે એટલે તેનો અવેજ વાળવો હોય તેમ બેંસોની સંખ્યા ખૂબ જ છે. મારી મુસાફરી દરમ્યાન એવી એક પણ બેંસ કે બીજું દેર મારુમ ન પડ્યું કે જેનાં હાડકાં અહીંની માફક દેખાતાં હોય. દૂધ પણ તેટલું જ બહુ અને સ્વાદિષ્ટ. જો કે અહીંની જેમ મોધું તો છે જ છતાં ત્યાં ગમે.

ત્યારે અને ગમે ત્યાં ચોખ્ખું મળી શકે છે. સપરેટના ભેગની તો શંકા જ નથી. પશુઓની પુષ્ટિ બાબતમાં એક જ વાત કહેવી બસ થશે કે ત્યાંની બકરીઓ લગભગ અહીંની નાનકડી ગાય જેવી હોય છે. શરૂઆતમાં ભેનારને આ બકરી છે એવું જાન પણ ન થાય.

ખોરાકની બાબતમાં ત્યાંની રીત બહુ જુદી છે. તેઓ રોટી અને ફાળ ખાય છે. રોટી ખાસ કરી તંદુરની રોટી કહેવાય છે. તંદુર એ એક લંબચોરસ પેટી જેવો ચૂલો હોય છે જેમાં સખત લાડો સળગે ત્યારે તેની ચારે બાજુની બાંતો ઉપર એકીસાથે પચીસ પચાસ રોટીઓ ખૂંકવામાં આવે છે અને તેને પાકતાં પૂરી પાંચ મિનિટ પણ નથી લાગતી. એક સાથે પચીસ જણ જમવા બેઠા હોય તો એક જ રસોયો દરેકને ગરમ રોટી પૂરી ચાડી શકે છે. આ રોટીમાં જરાપણ મોણુ હોતું નથી. છતાં તે ત્યાં હલકા ખોરાક જ ગણાય છે. બજારમાં અનેક દુકાનો આ રોટીઓની હોય છે. ત્યાં ગમે ત્યારે, જોઈએ તેટલી રોટી અને ફાળ તાજાં મળી શકે છે. જાવ પણ સરતો. આ સગવડથી ધણુંખરાં કુટુંબો રાંધવાની ખટપટ કરતાં નથી અને ધૂંરોપની પેટે તેમને ઘેર દુકાનેથી ખાણું આવે છે, અને ધણું દુકાને જઈને જ ખાઈ આવે છે.

મેવાનો મુલક અફઘાનિસ્તાન નજીક હોવાથી ત્યાં મેવો પુષ્કળ આવે છે, પણ પ્રમાણમાં જેટલો સોધો અને ઉત્તમ મળવો જોઈએ તેટલો મળતો નથી. તેનું કારણ એ છે કે તેનું નૈવેદ્ય પહેલું રાજકર્તાઓને ધરાય છે.

ત્યાંનો પહેરવેશ ખાસ જુદો છે. સ્ત્રીઓ પાયજામા પહેરે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ પાય-જામા ઉપર ખૂલતો લેંથો પહેરે છે, અને તે ઉપર અહીંના મુસલમાનોની પેટે એક લાંબું પહેરણ અને ઉપર ચોરસા જેવું ઓઢે છે. પુરુષો પણ મોટે ભાગે પાયજામા પહેરે છે. ગરમ કપડું-ખાસ કરી કાશ્મીરી મકિંમતી કપડું-વધારે વપરાય છે. આનું કારણ કાશ્મીરનું નજીકપણું અને ઠંડીની સખ્તાર્થ છે. ત્યાં ટાઢ એટલી બધી પડે છે કે મારા યુજરાતી મિત્રનાં પત્ની તે જ કારણે ત્યાંના વસવાટથી કંટાળી જ ગયાં લાગતાં હતાં. ગરમી પણ એટલી જ સખત પડે છે. આટલી ગરમી અને શરદી છતાં ત્યાંના લોકો ખૂબ નીરોગી અને પુષ્ટ છે. ત્યાં ડોક્ટરો અને વૈદ્યોની સંખ્યા પ્રમાણમાં બહુ જ થોડી છે. અમદાવાદની જેમ જ્યાં જુઓ ત્યાં દવા વેચનારા નથી દેખાતા. ઊલટું જેને મળે તે મળ્યૂત, હસતો અને ખુશમિજાજ દેખાય

છે. ભાંતા બાળકોમાં કાંઈક એવું સૌંદર્ય છે જે અહીં રહેનારાને ન જ સમજાય.

ત્યાંની બનાવટમાં ત્રાંબા-પિત્તળનાં વાસણો ખાસ ગણાવવા જેવાં છે. તેની ધાતુ ઉત્તમ, આકાર સુંદર અને મળખૂતાઈ તથા નક્શાને લીધે તે કિંમતી હોય છે.

પણ ત્યાંની એક પ્રથાથી અમને બહુ ભુગુપ્તસા થઈ. ત્યાં વેશ્યાની સંખ્યા બહુ જ વિષમ છે. દરેક ખાણાની દુકાન ઉપર અથવા પાસે એક વેશ્યાની દુકાન પણ હોય છે.

ત્યાંના લોકોની પ્રકૃતિ સરળ તો ખરી જ, પણ તેટલી જ મતાંધ અને જડ. આ કારણથી તેઓમાં ધાર્મિક ઝનુન તીવ્ર છે. હિંદુઓ અને મુસલમાન વચ્ચે જ વિષ્ણુવાદ છે એમ નહિ, પણ સનાતની અને આર્યસમાજ, સનાતની અને જૈન, આર્યસમાજ અને જૈન, જૈનોમાં પણ સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક, શીખો અને ખીજા સંપ્રદાયો એ બધા વચ્ચે ધાર્મિક વાદવિવાદો અને અધડાઓ ત્યારે માસ ચાલ્યા જ કરે છે. લગભગ ૧૧૭ વરસ પહેલાં સનાતન અને જૈન સંપ્રદાય વચ્ચે એક મહાન શાસ્ત્રાર્થ થયો હતો. તે વખતે એક મારા ખાસ મિત્ર જૈન સમાજ તરફથી ગયેલા અને સનાતન સમાજ તરફથી તે સમાજના અતિ પ્રસિદ્ધ પંડિત ભીમસેન, જ્ઞાપ્રસાદ અને ગોકુલચંદ્ર દિવસના સો સો અને પોણાસો પોણાસોની ફીએ ગયેલા. આ શાસ્ત્રાર્થ નિમિત્તે એક માસ સુધી ઝઘડો ચાલેલો. આવા ઝઘડાઓ માટે ત્યાં બ્રહ્મ અખાડા નામનું સ્થાન છે. તે સ્થાન જેવાની મારી ઉત્કટ ઇચ્છા હતી. રાત્રે નવ વાગે ગયો ત્યારે એક સનાતની પંડિત ખીજા સંપ્રદાયોનું ખંડન કરવા લાપણુ આપતા હતા. શ્રાદ્ધ પિતૃઓને મળે છે, તીથેાં ખોટાં નથી, જાતિભેદ ખરો છે વગેરે માત્ર પારલૌકિક વિષયો ઉપર જ તે બોલતા હતા. અને એ પચીસ પચાસ શ્રોતાઓને આગ્રહપૂર્વક કહેતા હતા કે મારા પછી બોલવા જાઠનાર દરેક બ્રહ્મચારી-વિદ્યાર્થી સંસ્કૃતમાં જ બોલશે. તમે તેઓને સાંભળી તેઓના સંસ્કૃત જ્ઞાન વિશે જાણો એમ હું ઇચ્છું છું. આ શ્રોતાઓમાં કોઈ સંસ્કૃત જાણતો હોય એમ મને લાગતું નહોતું. અલખત, સંસ્કૃત અભ્યાસની આટલી બધી મહત્તા અને સંસ્કૃત શાસ્ત્રોના અધ્યયનનું આટલું બધું ગૌરવ જે આજકાલ પંજાબમાં દેખાય છે તેનું માન સ્વામી દયાનંદ અને આર્યસમાજને ઘટે છે; પણ સાથે સાથે જે ત્યાં વાદવિવાદની ઘેલછા જાગેલી જેવાય છે તેનું માન પણ તેઓને જ ઘટે છે.

ત્યાં બનરને મંડી કહે છે અને તેમાં અનાજની મંડીઓ ખૂબ મોટી છે. ગુજરાત અને કાઠિયાવાડના અનેક માણસો એ મંડીઓમાં દેખાય છે. તેઓ લાખોનો ધંધો કરે છે. લીંબડીના એક વેપારી જૈન ગૃહસ્થને મેં 'પૂછ્યું' કે પંળબમાં તમને કેવું માફક આવે છે. તેઓએ કહ્યું કે આ દેશમાં અમારે ખાસ રહેવાનું કે ખાવાપીવાનું ટેકાણું—ધર જેવું નથી. જંગલ જેવા સ્થાનમાં બારે માસ વા—વરોળિયા ચાલતા હોય ત્યાં ઝૂંપડાં બાંધી ધણી વાર તો બપોળે ચારચાર દિવસ માત્ર ચણા ખાઈ રહીએ છીએ, છતાં આરોગ્ય ધણું સારું રહે છે. પંળબમાં આવ્યા પછી કાઠિયાવાડનું એકવડિયું શરીર બદલાઈ ગયું છે અને પેદાશ પણ સારી છે.

હું હતો તે દરમિયાન જૈન સમાજમાં બે ત્રણ મરણ થયેલાં. તે બાબત પૂછતાં જણાવ્યું કે ત્યાં મરણ થયા પછી અમુક ભતનો ઉત્સવ મનાવવાની રીત છે. જો વૃદ્ધનું મરણ હોય તો મરનારના કુટુંબની સ્ત્રીઓ ખાસ કપડાં પહેરે છે અને ગુલાલ ઉડાડે છે. શેવા—પીટવાની ત્યાં રીત નથી.

પંળબમાં વર્ણબેદ નહિ જેવો છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય વચ્ચે તો ખાવાપીવાના વ્યવહારમાં બેદ નથી જ એમ કહીએ તો ચાલે. રસોયો બ્રાહ્મણ હોય અને પીરસનાર ખીજ વર્ણનો હોય તો કોઈને વાંધા ગણાતો નથી. ચોખ્ખાઈ ત્યાં નથી એમ કહેવું નેઈએ. સંયુક્ત પ્રાંત, બિહાર, બંગાળ, અને દક્ષિણ કરતાં ગુજરાતમાં અસ્વચ્છતા હોવાની ફરિયાદ સંભળાય છે. પણ પંળબ તો સૌને આટો એવું છે. જ્યાં બેસે ત્યાં જ થૂંકે, ગમે તેવી જમીન ઉપર ખાવાનું મૂકીને ખાય અને હેંકે પડી ગયેલું લઈને ખાવામાં બિલકુલ સંકોચ નહિ. જે ધનવાનોને ત્યાં ચાંદીનાં વાસણો હતાં તેને ત્યાં પણ અસ્વચ્છતા પૂરી જેવામાં આવી. બીજો ઉપર દીવેલના લપેડા અને રેલા, વાસણો જમીને મૂકી દેવાનાં, બિટકનાર ગમે તેવાં બિટકે. બિહાર, સંયુક્ત પ્રાંત વગેરેમાં મચ્છીમાર જેવી હલકી વર્ણ પેતાનાં વાસણો ડાઘા વિનાનાં રાખે છે. ડાઘાવાળા હામને એકું સમજી ત્યાં તેઓ ખાવાનું નહિ લે. પણ અહીં તો એ સંબંધી કશી સૂઝ જ નથી.

જાણ-દહીંની વાપર બહુ છે. હમેશાં નાહતી વખતે એટલું બધું અને એવું સારું દહીં આવે કે મારા જેવાની તો તેને સ્નાનમાં વાપરવાની હિંમત જ ન ચાલે. જાણ કચ્છના જેવી જાડી, મોળી અને તાજી મળે છે. ભોજન પછી જાણ પીવાનો ત્યાં બહુ જ રિવાજ છે. જાણને તેઓ લસી કહે છે.

રસોઈ પકવવા વગેરેનું કામ ચૂલા ઉપર ચામ છે. અહીંની પેઠે ત્યાં રટવનો ઉપયોગ થતો નથી. ત્યાંના દૂધમાં, ત્યાંની રસોઈમાં કાંઈકે આર જ મીઠાશ આવે છે.

અમૃતસર

ગુજરાનવાલામાં ૧૧ દિવસ રહીને અમે અમૃતસર આંખા. અમૃતસરની બળરો ને શેરીઓ ગુજરાનવાલા કરતાં બહુ જ ચોખ્ખી હતી. અહીંનું પ્રથમ જેવા જેવું સ્થાન શીખોનું સુવર્ણમંદિર હતું. એ મંદિરની ભવ્યતા જાણીતી છે. મંદિર વિશાળ, સોનાથી જડેલું અને તળાવની વચ્ચે શહેરના મધ્યભાગમાં છે. આ તળાવનું પાણી અમુક દિવસ પછી કાઢી નાખી ખીલું તાણું પાણી ભરવામાં આવે છે. મંદિરમાં શીખોનો અંધ-સાહેબ એ જ પ્રધાન પૂજ્ય વસ્તુ છે. અંધસાહેબની ચોમેર ભક્ત સ્ત્રી-પુરુષોનું એક મોટું મંડળ સતત વીંટળાયેલું હોય જ અને ખૂબ જ ગાનવાદન ચાવતું હોય. હારમોનિયમે તો ત્યાં પણ જૈન મંદિરોની પેઠે એટલો બધો પગપેસારો કર્યો છે કે આપણા પ્રાચીન સુંદર અને ઉસ્તાદી વાદ્યોને સ્થાન રહ્યું નથી. નવાં વાદ્યોની પેઠે ગાનો પણ એવાં ક્ષુદ્ર ઘર્ષ ગયાં છે કે પંજાબની એ પ્રાચીન કંઠકળા અને હૃદય-બળ આજે વિરલ જ છે. મંદિરના ચોકમાં હજવા (શીરા) ની પ્રસાદી ચાખી બહાર નીકળ્યા. થોડા દિવસ પહેલાં શીખો અને વૈષ્ણવો વચ્ચે ધાર્મિક ખેંચતાણ થયેલી. કેટલાક વૈષ્ણવોને શીખ મંદિરમાં જતા સાંભળી તેઓને વૈષ્ણવ ધર્માચાર્યોએ ઉશ્કેર્યા. પરિણામે એ સુવર્ણ-મંદિર જેવું ખીલું વૈષ્ણવ સુવર્ણમંદિર બંધાયું. આ મંદિર ‘હરઆના’ સ્થાન ઉપર શહેરના બહારના ભાગમાં આવેલું છે. એ મંદિર સ્પર્ધાજનિત હોઈ તેમાં સોનું વાપરવામાં આવ્યું છે. મંદિરની રચના, તેનું પ્રમાણ એ બધું શીખમંદિર જેવું જ છે. તળાવ પણ તેવું જ, બન્ને વધારે વિશાળ છે. એક તરફના ભાગની લંબાઈ ૨૫૦ ફૂટથી વધારે છે. શીખમંદિર કરતાં આ મંદિરની વિશેષતા મને એ જણાઈ કે અહીં લંગરશ્રી છે. લંગરશ્રી એટલે બોજનમૃલ. તેમાં વિદ્યાર્થીઓ, પંડિતો કે સાધુ-સંતોને ખાવાપીવાની સગવડ છે. સાથે એક સંસ્કૃત પાઠશાળા પણ છે. આ મંદિરનું ઉત્થાપન મારા ગયા પહેલાં થોડા દિવસ અગાઉ જ પંડિત માલવિયાજીએ કરેલું. જે કે અમૃતસરમાં જનારને એકને બદલે બે મંદિર જોવાનાં થયાં એ આનંદની વાત છે, પણ આ મંદિરસ્ટિ ધાર્મિક ઋતુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવાને લીધે તેટલી જ દુઃખકારક છે. અમૃતસરમાં મારે એક પંડિતની

મુલાકાત કરવાની હતી. અલ્પજ્ઞ, એ પંડિત બહુ સારા વિદ્વાન છે પણ તે વામભાગી અને પોતાના સિદ્ધાન્ત વિશે તેટલા જ પાકા અને નિશ્ચિત છે. તેઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે માંસ અને મધ વેદમાં ન હોવાનું કહેવું એ વેદ અને સનાતન ધર્મનું તદ્દન અજ્ઞાન સૂચવે છે. અલ્પજ્ઞ, અમૃતસરમાં સંસ્કૃત વિદ્વાનો કંઈકે સારો પ્રચાર કહેવાય. જો કે આજકાલના શિક્ષણમાં જીવનો-પયોગી તત્ત્વ અને ઉપયોગીતાવાદને સ્થાન નથી. શિક્ષણ માત્ર મૌખિક અને મુખ્ય ભાગે વિવાદની દિશામાં પ્રેરનારું હોય છે, છતાં વિદ્યાર્થીઓ અને પંડિતોની સંખ્યા સારી છે.

શીખોની વસ્તી અહીં ખૂબ હોય એ સ્વાભાવિક છે; કારણ કે એ શીખોનું મુખ્ય ધામ છે. ગમે તેવો શીખ અહીં સરદાર જ કહેવાય છે. અને ‘સરદાર’ સંબોધન રસ્તામાં ધણીવાર સંભળાય છે. અહીં પણ કદાવર અને બળવાન શરીર જોવા મળે છે.

મારા ઉતારાની નજીકમાં એક સાધુમાર્ગીઓનો ઉપાશ્રમ હતો. તેને એથે માળે સાધુઓ રહેતા. ત્યાં લગભગ પોણાસો વરસના એક વૃદ્ધ તપસ્વી સાધુ હતા. મેં તેઓને કેટલાક પ્રશ્નો કર્યા. તેઓના ઉત્તરમાં સત્ય કરતાં સાંપ્રદાયિકતા અને સમભાવ કરતાં ઝગન વિશેષ હતાં. એ પંજાબી પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ મને ત્યાં પણ જણાયું.

બિનોલી અને બડોદ

અમૃતસરથી સહરાનપુર થઈ મેરઠ જિલ્લાના એક બિનોલી ગામમાં જવાનું હતું. ત્યાં જતાં ખાસ વિશેષતા ફજોની અને રથજોની અનુભવાઈ. ફજોમાં ખાસ કરીને લુકાટ હતાં. આ ફજો મોટા બોર જેવું હોય છે અને ગરમીમાં થાય છે. તે ખટ્ટમધુકું, સ્વાદિષ્ટ તથા પુષ્ટિકારક હોય છે. એ ફજો ત્યાં એટલાં બધાં પાકે છે કે આ તરફ જેમ નાગપુરી સંતરાં પ્રસિદ્ધ છે તેમ ત્યાં સહરાનપુરી લુકાટ પ્રસિદ્ધ છે. શેરડી પણ તેટલી જ થાય છે. ઘણાં વર્ષ પહેલાં એકવાર મારા મિત્ર મને કહેલું કે સહરાનપુરનું બગ્ગર કાળો રંગનું છે. કારણ, ત્યાં શેરડીને લીધે એમર માખીઓ છવાયેલી હોય છે. આ ઉપરાંત આંબાનો પાક પણ પુષ્કળ છે. આ પ્રદેશ ગંગાચત્રનાની મધ્યનો છે. ત્યાં જ્યાં જુઓ ત્યાં નહેર માલૂમ પડે છે. નહેરો હોવાને લીધે વરસાદની ખાસ જરૂર રહેતી નથી. અનેક જાતની પેદાશ છતાં ત્યાંના લોકોમાં કંગાલિયત તેટલી જ છે. અંદરેઅંદર લગ્ગાનું, કોર્ટ ચગ્ગાનું,

અને દાડ વગેરે કેદી ચીજો પીવાનું પરિણામ શિક્ષણ સાથે જ વધુ છે અને વધતું જાય છે. ત્યાં જાતની પુષ્કળ વસ્તી છે, પણ તેઓ કાઠિયાવાડના ગિરાસદારોની પેઠે વ્યસનમાં અને કાર્ટમાં ખુવાર થઈ ગયા છે.

અમે બડોદ રેલ્વેને ઊતર્યાં. બડોદ એ એક કસબો છે. ત્યાં પ્રખ્યાતમાં જૈનોની વસ્તી સારી છે. ત્યાંના કંદોઈ પણ જૈનો જ છે. તેમણે દિગંબર સંપ્રદાય મોટો છે. એ લોકોની એક હાઈસ્કૂલ ચાલે છે. બડોદની ભાગોળમાં થઈ મિનોલી જવા નીકળ્યા ત્યારે એક ખાણ એ હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં વિદ્યાર્થીઓનું સંગીત દુરથી સંભળાયું. એ સંગીતની ઢબ ઉપરથી જ એ દિગંબરની કોઈ સંસ્થા હોવાનું મેં કહ્યું. જે પાછળથી સાચું પડ્યું. એ વખતે ત્યાં કોઈ ઉત્સવ ઊજવાતો હતો. એ હાઈસ્કૂલ ત્યાંના એક જમીનદાર દિગંબર ગૃહસ્થ ચલાવે છે. થોડીક સરકારી ગ્રાન્ટ બાદ કરતાં બાકીનો બધો ખર્ચ તે જ પૂરો પાડે છે. એને જ અગે એક બોર્ડિંગ પણ છે; જેમાં માત્ર જૈન વિદ્યાર્થીઓ જ રહે છે.

વિલાસ માટે વાનપ્રસ્થ

એક તરફ વિદ્યાપ્રેમી ગૃહસ્થોની સન્માર્ગે ઉદારતા અને બીજી તરફ વિલાસજીવી જમીનદારોનો દુર્વ્યસનોની પાછળ સર્વસ્વ ત્યાગ એ બંને મને એક જ સાથે આ પ્રવાસમાં અનુભવાયાં. એક મોટી આવકવાળો દિગંબર જમીનદાર જેને આગમચ્ચાં નથી અને ધારે તો બે ત્રણ હાઈસ્કૂલો સ્વતંત્ર ચલાવી શકે તેને પણ તે તરફ જ જોયો. એનું કામ નવી નવી તરુણીઓ શોધવાનું અને તેને અગે આવશ્યક વ્યસનો કે ખટપટો સેવવાનું સાંભળ્યું ત્યારે જાતિ અને ધર્મમાં દાખલ થયેલ વિષનું ખરું ભાન થયું. લગભગ વીસ વર્ષ પહેલાં આરા શહેર (મિદાર) ગયેલો ત્યારે એક સંસ્કૃત વિદ્યાના અભ્યાસી દિગંબર વિદ્યાર્થીનો મિત્રભાવે પરિચય થયેલો. એ વ્યક્તિ એક મોટા જમીનદારનો પુત્ર છે. તેણે કોઈ વાર પોતાના વતનમાં આવવા અને કહેલું. અચાનક મેરક જિલ્લા તરફ આવવાનું બનવાથી, એવી ધનાઢ્ય સ્થિતિમાં પણ ખાસ કરીને તેના સંસ્કૃત વિદ્યાના રસને લીધે મળવાનું મન થયું. પણ પૂછપરછ કરતાં તેની વિષમ સ્થિતિ કાને પડી. આજે તો એણે સંસ્કૃત વિદ્યાનાં પોથી ફેંકી દીધાં છે, બીજાં પણ સામાજિક કે ધાર્મિક કામોથી વાનપ્રસ્થ મેળવ્યું છે, અને હવે તો તેમણે વિલાસ માટે જ સંન્યાસ લીધો હોઈ બધી સંપત્તિ ખર્ચાદ કરવા માંડી છે. આ વ્યક્તિ

સાહસપુરનો એક જમીનદાર છે. આ બધી સ્થિતિ સાંભળતાં અને જોતાં દેશની દશા ઉપર અનેક વિચારો આવ્યા. દેશની ગરીબી તો એવી કે ધણાકને એ વાર ખાવા પણ ન મળે. એટલું જ નહિ, પણ એક વાર પૂરું પેટ ન ભરી શકનાર કરોડો છે. ખીજા બાજુ નોરોને પાન અને ખીડીની પેઠે ફૂંકી દેનાર વર્ગ ઊભો છે. એ વર્ગ પૈસા, લાગવગ અને સત્તાને લઈ પ્રતિષ્ઠિત ગણાય છે. રાજસ્થાનમાં, સમાજમાં, ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં એની જ હાક વાગે છે. જેટલું શિક્ષણ અત્યારે મળે છે તે બધું તેને પોતાને અને તેના આશ્રિતોને માટે જરૂરે પરિણમે છે. આ રાજસત્તાના અનેક મજબૂત સ્તંભોમાં આવો આત્મજ્ઞાન વિનાનો, પદવીધેલો ધનિક વર્ગ એ એક મજબૂત સ્તંભ છે.

આડત આડત આડત

બડોદમાં અનેક વસ્તુઓની ખાસ મંડીઓ છે. સાકર આજુબાજુથી તૈયાર થઈ પુષ્કળ આવે છે ને પરદેશ ચડે છે. પાછળથી ઝોળખાણમાં આવેલા એક મારવાડી શિરોહી રટેટ તરફના વતની જૈન ગૃહસ્થે અને કલ્હું કે અહીં મારી આડતની દુકાન છે ને હું બાર મહિને લાખો રૂપિયાનું સાકર, જોળ ને અનાજ પરદેશ રવાના કરું છું. સાકર અમે ખાધી. ખૂબ મીઠી. આપણા દેશમાં શેરડી, જોળ અને સાકરની પેદાશનાં પૂરાં સાધનો છતાં આજે પરદેશથી લાખો રૂપિયાની તેની આયાત થઈ રહી છે. તેનાં કારણો ઉપર નથી વ્યાપારીઓ વિચાર કરતા કે નથી દેશી રાગઓનું ધ્યાન. ખરી રીતે આવા અનેક ઉદ્યોગો તુરંત પગભર થઈ શકે તેવી સ્થિતિ આપણા દેશના ધણા ભાગની છે; પણ પરદેશીઓ સાથે હરીફાઈમાં ટકવા માટે જે સંગીન વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, ધન અને રાજરક્ષણ જોઈએ તે નથી. આ દેશમાં વ્યાપારીઓ નવીન પરિસ્થિતિમાં ટકી શકે એવું શિક્ષણ નથી અને પૈસાપાત્ર લોકોને પૈસાનો ઉપયોગ કયાં અને કેમ કરવો એનું જ્ઞાન, સાહસ, વિશ્વાસ કે ત્યાગ નથી, તેથી જ જ્યાં દેખો ત્યાં માત્ર આડત, આડત ને આડત જ નજરે પડે છે. કયાંયે મૂળ ઉત્પાદક ધંધો નથી જણાતો.

પ્રવાસના વર્ણનમાં આ કથન અપ્રાસંગિક જેવું ગણવાની કોઈ ભૂલ ન કરે. મારી દૃષ્ટિ તો જેટલું જાણી શકાય તેટલું જાણવાની જ હતી. એટલે આ પ્રસંગે એ ન જણાવું તો ઊંઘટો સંકુચિતપણાનો દોષ જ વહોરું. અસ્તુ.

એ પ્રદેશમાં ફોની પેદાશ વિશે એટલું જ કહેવું બસ છે કે ખાસ મોસમોમાં દાઝમ, સંતરાં વગેરે મોંઘાં મળ્યાતાં ફોની ત્યાં તદ્દન સસ્તાં થઈ જાય છે અને એક મારા બનારસના પરિચિત, હમણાં દિગંબર જૈન હાઈસ્કૂલમાં ધાર્મિક શિક્ષકનું કામ કરતા પડિતે મને કહ્યું, કે હું મારો દેશ છુદ્દેલખંડ છોડી અહીં રહ્યો છું તેનાં ખાસ કારણોમાં ફોની સુલભતા પણ એક છે, તેથી જ હું પુષ્ટ રહું છું.

જીવનમાં યોગવાસિષ્ઠ

બડોદ્ધી ચાલી નવ માઈલ ઉપર બિનોલી જવાનું હતું. સામાન ત્યાં જ વિશ્વરત્ન રથજી રાખી ચાલ્યા. તડકો, ભૂખ અને ચાલવાનો શ્રમ એ બધાં એકત્ર મળ્યાં અને અમને પાણી માટે પ્રેર્યાં. લગભગ ત્રણ માઈલ ચાલ્યા હઈશું ત્યાં એક વિસામો આવ્યો. એક ફૂલો, ઉપર દોરડીવાળી ડોલ, પાસે બગીચો, આંબાનાં ઝાડો અને એક કુટિરમાં બાવાજી. પાણી પીધા પહેલાં સુગંધથી લલચાઈ ગભરામણ દૂર કરવા ગુલાબના ફૂલ તરફ ધ્યાન ગયું. માગું—ન માગું એ વિકલ્પમાંથી પસાર થઈ હંવટે બાવાજી પાસે એક માત્ર ફૂલ માગ્યું. કાં તો ધમકી કે ચીપિયો ઉગામવાનો ભય અને કાં તો એ બાવાની સદ્ગત પ્રસન્નતા ! એમણે કહ્યું : ‘ આખો બગીચો તમારો જ છે ને ? પ્રભુએ આ સૃષ્ટિ સૌના સુખ માટે સરજી છે. ફૂલ શું, જે જોઈએ તે લો. ખરેખર, બાવાજીના આ હાર્દિક ઉદ્દગારથી જે થાક દૂર થયો તે ગુલાબના ફૂલોથી કે બીજી વસ્તુઓથી કદી જ દૂર ન થાત. અસ્તાનનું આતિથ્ય વખણાય છે, પણ અનુભવ્યું નથી. કાઠિયાવાડના અને બીજા ભાગોના આતિથ્યનો અનુભવ છે, પણ બાવાના એ ઔદાર્યે તો અમને જૂના ભારતના આતિથ્ય અને સદ્ગત સરલપણાની યાદ આપી. બાવાજીની પાસે યોગવાસિષ્ઠનું પુસ્તક પડ્યું હતું. પ્રેસના ભૂતને પ્રતાપે એવાં ધર્મપુસ્તકોની પહોંચ તો આજે ધરેધરે છે. એ પુસ્તકો ઉપર આજીવિકા કરતા હજારો બાવા, બ્રાહ્મણ અને બીજા ધર્મ—ગુરુઓને જોયા છે, પણ જીવનમાં જ યોગવાસિષ્ઠ જિતયું હોય એવા બાવાઓ તો બહુ વિરલ જ જોયા છે. તેમાંના આ બાવા. આ બાવાને જોઈ કાકા કાલેલકરના હિમાલયના પ્રવાસમાંના પ્રવૃત્તિમાર્ગે ‘કર્મચોગી ખખડધજ બાવાનું’ રમરણ થઈ આવ્યું. અમારે હજી છ માઈલ ચાલવાનું હતું. ઊંઘવા માંડ્યું. પણ બાવાજીએ કહ્યું : ‘ રાત પડશે, અહીં રહી જાઓ. દૂધ વગેરે અહીં પ્રસાદી મળશે.’ અમે તો કૃતધૃતતાપૂર્વક નમસ્કાર કરી બિનોલી તરફ આગળ વધ્યા.

રાત્રે ત્યાં પહોંચ્યા. બિનોલી એ એક તદ્દન નાનું ગામડું છે, જેમાં મુખ્યભાગ જૈનોનો અને તેમાંય સ્થાનકવાસી જૈનોનો છે. એ ગામની થોડે દૂર બે નદીઓ ખૂબ વહે છે. કૂવાઓ પુષ્કળ છે. આંખાના મોટા મોટા બગીચાઓ છે. ધર્મ, શેરડી, વગેરે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાકે છે.

વયોવૃદ્ધ કીર્તિપ્રસાદજી

મારે ઉતારે એક મોટા જમીનદારને ત્યાં હતો. એ ચાર ભાઈઓમાં બે વકીલ અને તેમાંયે એકે તો અસહયોગ વખતે વકીલાત છોડી છે. વકીલાત છોડ્યા પછી તેઓનું જીવન તદ્દન બદલાઈ ગયું છે. આજે એ વયોવૃદ્ધ કીર્તિપ્રસાદજી ગુજરાનવાલા જૈન ગુરુકુળના અવૈતનિક અધિષ્ઠાતા છે. તેઓ અર્ધા કલાકે તો રેંટિયો ફેરવે જ. તેમણે શરૂઆતમાં ડ્રિટ્ટીકટ બોર્ડ મારફત અનેક નિશાળોમાં રેંટિયા અને શાળા દાખલ કરાવેલાં. એ બાળુજી તો હજી પણ મહાત્માજીના સિદ્ધાન્તોમાં તેટલા જ પાકા છે. પાંચ અને દશ વર્ષ પહેલાંના તેમના પરિચય વખતે મારી સામાન્ય એવી કલ્પના થયેલી કે પંજાબ અને યુ. પી. ના લોકોમાં બંગાળ, દક્ષિણ કે ગુજરાત જેવું બુદ્ધિસૂક્ષ્મત્વ નથી હોતું. આ કલ્પના કદાચ ખાટી કે એકદેશીય હશે. ગમે તેમ હો પણ આ વખતના એ બાળુજીના પરિચયે મારા ઉપર જુદી જ છાપ પાડી. તેમના પરિચયથી હું એમ માનતો થયો કે શિક્ષણ અગર અભ્યાસનું પ્રમાણ જરાયે ન વધ્યું હોય, પ્રથમ જેટલું જ હોય અને છતાં જો મનુષ્યના ચારિત્રમાં વિકાસ થાય તો એ શિક્ષણ અને અભ્યાસ બહુ દીપી ઊઠે છે, એટલું જ નહિ પણ તેમાં જિંડાણ માલૂમ પડે છે. ખરી રીતે ચારિત્ર એ શિક્ષણની સુવાસ છે.

જૈનાચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ

બિનોલીમાં મારે મુખ્ય જોને મળવું હતું તે હતા જૈનાચાર્ય વિજય વલ્લભસૂરિ. એઓશ્રી જન્મે ગુજરાત અને વડોદરાના છે. પ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય આત્મારામજીના એઓ શિષ્ય છે. તેઓનું મુખ્ય જીવન પંજાબમાં વ્યતીત થયું છે. તેઓના વિચારમાં સંકીર્ણ સાધુ સમાજની છાપ બહુ જ ઓછી છે. આજે જૈનોને શું જોઈએ છે એ, તેઓ પ્રમાણમાં બીજાઓ કરતાં ઠીક સમજે છે; તેથી જ સ્થળે સ્થળે વિદ્યા, કેઈ પણ જાતની વિદ્યાના પ્રચાર માટે જ તેઓ મહેનત કરે છે. સુંઆર્મનું મહાવીર જૈન વિદ્યાલય અને ગુજરાનવાલાનું ગુરુકુળ એ તેઓની વિદ્યાપ્રિયતાના નમૂનાઓ છે. આ

અરસામાં ત્યાં ચૈત્ર સુદ ૧૩ આવી એટલે મહાવીર જ્યંતીનો દિવસ. જૈના-
ચાર્ય વિરાજમાન અને જૈન સંપ્રદાયના પ્રધાન પુરુષ ભગવાન મહાવીરની
જ્યંતી એટલે સામાન્ય રીતે જ તે વખતે મારે કાંઈક બોલવું એવી માગણી
થઈ. તેમના અતિ આગ્રહને વચ્ચે તે પ્રસંગે જે થોડુંક હું બોલ્યો હતો
તેનો ટૂંક સાર પ્રસ્થાનના વ્યવસ્થાપકનો તેટલો જ આગ્રહ હોવાથી વિષય
અંદાર હોવા છતાં અત્રે આપું છું.

મહાવીરજ્યંતી પ્રવચન

‘હિંદુસ્તાનમાં માત્ર દેવપૂજન નથી, તેમાં પુરુષપૂજન પણ છે, અને
અત્યારે તે મુખ્ય છે. જે પુરુષોની પૂજન અસાધારણપણે ચાલે છે તે ચારે
ક્ષત્રિય છે. રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને મહાવીર એ ચારે ક્ષત્રિય પુરુષો આર્ય
જાતિના વિશિષ્ટ આદર્શોના આત્મા છે. રામે કુટુંબમર્યાદા અને પ્રજાની-
નિનો આદર્શ પૂરો પાડી મર્યાદાપુરુષોત્તમ તરિક્કીની ખ્યાતિ મેળવી છે.
કૃષ્ણે વિપત્તિમાં માર્ગ કાઢવાની કુશાલ બુદ્ધિ દાખવી જગત સમક્ષ કર્મયોગ
મૂક્યો છે. બુદ્ધે વૈયક્તિક જીવનની શાન્તિ માટે ખ્યાન અને સમપિત્તિ જીવનની
શાન્તિ માટે દયાનો માર્ગ દાખવ્યો છે, ત્યારે મહાવીરે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ
પ્રાણીને પણ પોતાના તરફથી જરાએ ત્રાસ ન થાય એવી રીતે કઠોરતમ
સંયમ અને નપોમાર્ગ જીવનમાં ઉતારી, હજારો અગવડોનું હસતે ચહેરે
પાન કરી અહિંસાનો પાઠ શીખવ્યો છે. આ વારસો માત્ર આર્યજાતિનો
નથી પણ તે દ્વારા સમસ્ત વિશ્વનો છે.

‘રામની જન્મતિથિ રામનવમીને જૈનો પણ ગણે જ, કૃષ્ણની
જન્મજયંતીને ન જાણનાર બાળક પણ અહીં નહિ હોય; પરંતુ બુદ્ધની જન્મ-
તિથિ જાણનાર વિદ્વાનો પણ આ દેશમાં કેટલા છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળ-
વવા જનાર સહુદયને તો આંસુ સારવાં પડે. મહાવીરની જન્મનિધિ જાણનાર
જૈનો કહશે કે બુદ્ધને અને અમારે લેવાદેવા શા છે ? પણ જો તેઓ આ
રીતે એક મહાન પુરુષ વિષે ઉદ્ધરણ રહેવા માગતા હોય તો પછી પોતાના
માન્ય મહાવીરને સાંભળવા બીજાઓ આવે એવી આશા રાખવી ખરેખર
વધારે પડતી જ ગણાય. આપણા લોકોની જ્ઞાનસંકીર્ણતા અને સંપ્રદાય-
ધર્મતા એ બે તત્ત્વોએ જ આપણને સામાજિક, ધાર્મિક, કે રાજકીય ક્ષેત્રમાં
ગુલામ બનાવી રાખ્યા છે. રામનો ભક્ત કૃષ્ણ, બુદ્ધ કે મહાવીર વિષે કાંઈ
ન જાણે:—અથવા માત્ર વિરોધની દૃષ્ટિએ જાણે, તેવી જ રીતે કૃષ્ણ, બુદ્ધ

અને મહાવીરના ભક્તો તદ્દન પડોશમાં રહેવા છતાં અને અનેક વ્યાવહારિક બાબતોમાં સદ્જીવન ગાળવા છતાં એક બીજાના માન્ય પુરુષો વિષે સાચી માહિતી ઉદાર દૃષ્ટિથી ન મેળવે એ જ હિંદુસ્તાનની શાનપામરતા. શાન ગમે તે દિશામાંથી આવે પણ તે મેળવવું જ જોઈએ. પણ આપણી સંકીર્ણતા એટલે સુધી વધી છે કે એક જ મહાવીરને માનનાર શ્વેતાંબર, દિગંબર અને સ્થાનકવાસી એ ત્રણ ફિરકાઓના અનુયાયીઓ પણ આવે પ્રસંગે ભાગ્યે જ એકત્ર થાય છે. મહાવીરના જીવનનાં અનેક અસાધારણ રહસ્યો છતાં બીજાં કેટલાયે જીવનોપયોગી એવાં રહસ્યો છે કે જેને ખાતર રામ, કૃષ્ણ અને બુદ્ધના જીવનનો જિડા તથા તાત્ત્વિક અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ જ વાત રામ, કૃષ્ણ અને બુદ્ધના ભક્તને મહાવીરના જીવનના અભ્યાસ વિષે કહી શકાય. બુદ્ધ અને મહાવીરે લગભગ ત્રીસ ત્રીસ વર્ષની ઉંમરે સ્ત્રી-પુત્રાદિક કુટુંબ છોડી સાધના માટે જંગલનો મંગલમય માર્ગ સ્વીકાર્યો ત્યારે રામ અને કૃષ્ણે તો પોતાના આદર્શો કુટુંબ, પ્રજા અને રાજાગણ વચ્ચે જ ધરાયા દતા. આધ્યાત્મિક અને વ્યાવહારિક જીવનના ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કાર ધરાવનાર જનસમાજને એ મહાપુરુષોના એકે તત્ત્વ વિના ન ચાલે. સ્વામી દયાનંદ આર્યસમાજના સ્થાપક છે, તે કાંઈ જૈન નથી એમ ધારી તેઓનાં જીવન આપણે ન તપાસીએ તો મહાવીરના અને તેઓના પ્રતિનિધિ અન્ય આચાર્યોના જન્મોત્સવ પ્રસંગે આપણે આર્યસમાજને શી રીતે નોતરી શકીએ ? ખરી રીતે આર્યસંસ્કૃતિનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરવા માટે અમણે સંસ્કૃતિના એ પ્રધાન પુરુષ મહાવીર અને બુદ્ધ તથા બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ રામ અને કૃષ્ણ એ ચારે ક્ષત્રિય છતાં યથાર્થ બ્રાહ્મણોની જીવન-કથાનો નિષ્પક્ષ અને ઉદારભાવે અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. અને તે માટે જે જે પ્રસંગો મળે તેને કદી જતા ન જ કરવા જોઈએ. હું જૈન છું છતાં રામ, કૃષ્ણ અને બુદ્ધનાં જીવનતત્ત્વો સમજવાનો પહેલેથી જ પ્રયત્ન કરતો આવું છું, તેથી મારી મહાવીર વિષેની દૃષ્ટિ જિજ્ઞાસુ અને શ્રદ્ધાળુ બની છે.

‘ચૈત્રની શુકલ ત્રયોદશી એ મહાવીરનો જન્મદિન. ચૈત્ર જ રામનો જન્મમાસ. બુદ્ધ વૈશાખ શુકલ પૂનમે જન્મ્યા અને કૃષ્ણ શ્રાવણમાં. મહાવીરના જન્મને લગભગ ૨૫૦૦ વર્ષ થયાં. એ રાત્રકુમારે માતાપિતા કે વડીલ ભાઈની અવગણના કરી ત્યાગમાર્ગ નહોતો સ્વીકાર્યો; જિહ્વું વડીલોની સેવા કરતાં ત્યાગને આત્મામાં કેળવી તક આવે તત્કાલીન ત્યાગનો ધોરી

માર્ગ સ્વીકાર્યો હતો. મહાવીર ક્ષત્રિય એટલે ક્રાન્તિકારી; જો કે એમાં બ્રાહ્મણત્વ પણ હતું. જ્યારે કર્મકાંડ યાત્રિક કર્મકાંડનાં જડ જાળાંઓએ માત્ર પશુ જ નહિ, પણ મનુષ્ય સુદ્ધાંના ગળાં રહેંસવાં માંડ્યાં હતાં, જ્યારે સ્ત્રી-ઓની આધ્યાત્મિક જૂખને સમાવવાનો કોઈ રાજમાર્ગ ન હતો, જ્યારે બ્રહ્મ-દ્વૈતની ઘોષણાના આદેશમાં શૂદ્રો માત્ર જાતિને કારણે ઉચ્ચ ધાર્મિક જીવન અને શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવવાના અધિકારથી વંચિત હતા ત્યારે એક મગધના ક્ષત્રિયને પ્રેરણા થઈ અને પરંપરાગત આચારવિચારમાં સમયોપયોગી તરવેા દાખલ કરવા ખાતર અને તત્કાલીન કર્મકાંડ, હંકયોગી તથા શુષ્ક તપસ્થાના પથોમાં જીવન રેડવા ખાતર તેણે લગભગ ૧૩ વર્ષ તપ કર્યું. મહાવીર એટલે મહાન તપસ્વી. એનું તપ એ માત્ર શુષ્ક લંઘન કે શુષ્ક હંકયોગ ન હતો, પણ તેઓના તપમાં સતત ધ્યાન અને સતત ચિંતનનું બળ હતું તેથી જ તેઓએ 'વર્ચમાન' એ મૂળ નામના સ્થાનમાં 'મહાનવીર' એવું સાર્થક નામ પ્રાપ્ત કર્યું. તપને અંતે મુખ્ય એ તરવોનું નવનીત જગત સમક્ષ ધર્યું. આચારમાં અહિંસા અને વિચારમાં અનેકાંત.

‘વિદ્યા અને આચરણથી સંપન્ન હોય તે બ્રાહ્મણ. એ બ્રાહ્મણદર્શન-નિકાના કથનને માનીએ તો સાધક અવસ્થામાં ઉત્કટ પરાક્રમ દાખવનાર ક્ષત્રિય મહાવીર હવે આચાર અને વિદ્યાના પરાકાષ્ઠાપ્રાપ્ત એ તરવોને મેળવી બ્રાહ્મણ બન્યા, અને બ્રાહ્મણનું પદ લઈ અદ્વૈતમાર્ગને વ્યવહારુ બનાવ્યો. તેમણે જાતિ અગર લિંગને કારણે કોઈનો આધ્યાત્મિક અધિકાર ઓછો ન માન્યો. હજારો સ્ત્રીઓ અને કેટલાક જાતિશૂદ્રોએ પણ યોગ્યતાને બળે મહાવીરનાં બે ઉક્ત તરવોનું પાન કર્યું.’

‘પણ એ અહિંસાનો વારસો મોગવનાર આપણે આજે તીર્થ કે બીજા મતભેદના કારણે ધર્મને નામે લોકકલ્યાણ સાધી શકાય એવી ત્રણે વસ્તુઓ—સમય, ભુદ્ધિ, સંપત્તિનો નાશ કરી રહ્યા છીએ.

‘આદર્શ પુરુષોના જેવા થવાને બદલે મનુષ્યો આદર્શ પુરુષોને જ બહુધા પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ધડી કાઢે છે. એ માનવનિર્બળતાથી જૈનસમાજ પણ મુક્ત નથી અને તેથી દરેક ફિરકાવાળા મહાવીરને પોતાના બીજામાં ગોઠવવાનો ઉપહાસારપદ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ.

‘બીજાને અહિંસાનો પાઠ શીખવવાની અનેક હિલચાલો કરનાર જો અંદરોઅંદર હિંસા કરે તો તેના જેવા ઢોંગી બીજા કોણ હોઈ શકે ?’

રેલવેના અનુભવ

પ્રવાસ વખતે બદલવી પડતી જુદી જુદી ટ્રેનોમાં મને જેવો અનુભવ થયો તેવો અનુભવ 'પ્રસ્થાન'ના વાચકોને લાગ્યે જ ન થયો હોય, છતાં તે અનુભવ અહીં ટૂંકમાં આપું છું. તે એવા હેતુથી કે પરિચિત વસ્તુના વર્ણનમાંથી માણસ ધારે તો ઘણી વાર વધારે અને સ્પષ્ટ યોગ્ય મેળવી શકે.

રેલવેની મુસાફરીમાં સૌથી પહેલું દર્શન રેશનનું. રેશન એટલે વિવિધ-રંગી મેદની અથવા પોલીસ, મજૂર અને રેશનમાસ્તરોની સ્વતંત્ર રાજ-ધાની. તેથી પણ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરવી હોય તો એમ કહી શકાય કે રેશન એટલે સ્વતંત્રતા અને પરતંત્રતાનું મિશ્રિત સ્થાન. જેને લાગવગ, પૈસા અને જ્ઞાન હોય તે ત્યાં તેટલે અંશે સ્વતંત્ર અને જેને તેમાંનું કંઈ હોય તે ત્યાં કાં તે પરતંત્ર, કાં તે પશુ.

અમદાવાદથી ગુજરાનવાલા સુધીની સળંગ ટિકિટ રેશનમાસ્તરે જાણે મોટી મહેરબાની કરી હોય તે રીતે આપી તો ખરી. પણ નોટમાંથી ટિકિટના પૈસા કાપતાં વધારાના પૈસા પાછા આપનાં એક રૂપિયો ઓછો આપ્યો. મારા સહચારી શિક્ષિત હતા, તેથી પૈસા ગણી જોતાં જ્યારે એક રૂપિયો ઓછો થયો ત્યારે તરત જ એ ગિરદામાં રૂપિયો પાછો મેળવવા દોડ્યા. તેમણે પૂછ્યું : 'માસ્તર સાહેબ, એક રૂપિયો ઓછો કેમ આપ્યો?' જવાબમાં તેઓએ કહ્યું : 'આવડી લાંબી ટિકિટ અહીંથી મદદી ગઇ છે તે શું ભૂલી ગયા?' સાથીએ કહ્યું : 'તેમાં શું? તે તો તમારી ફરજ છે.' માસ્તર સમજી ગયા કે આ કોઈ બોટ નથી એટલે બહારથી પ્રસન્ન પણ અંદરથી ઉદાસીન ચહેરે રૂપિયો પાછો ફેંક્યો. રેશનમાસ્તરો ઘણા ટિકિટ લેનારાઓને ધોખો આપે છે, એ વાત જાણીતી છે. પેસેન્જર અજાણ્ય હોય અગર ગાડીનો ટાઈમ ભરાઈ ગયો હોય અગર નિર્ભય ન હોય ત્યારે રેશનમાસ્તરોને ઘીકેળાં. ઘણી વાર વધારે પૈસા લઈ લીધા બદલ જૂઠું કે તરુણ સ્ત્રી-પુરુષો રેલવેમાં માસ્તરોને ઉમ આશીર્વાદ આપતા કોની નજરે નહિ પડ્યા હોય?

ખંધા પેસેન્જરો

પેસેન્જરોમાં પણ એક વર્ગ એવો હોય છે જે ટિકિટ લેવાની પણ નથી રાખતો. આ વર્ગમાં હિંદુ બાવા-બાવીઓ કે મુસલમાન ફકીરોનો જ માત્ર સમાવેશ નથી થતો. પણ તેમાં કેટલાક ખંધાઓ પણ આવે છે. તે ખંધાઓ

ગમે તે રીતે ટ્રેનમાં દાખલ થઈ જાય છે. અને ટિકિટ-કલેક્ટર આવવાની ન્યાં ન્યાં સંભાવના હોય ત્યાં ત્યાં તેઓ ચક્રાર દૃષ્ટિથી તરત જ સીટ ઉપરથી ઊઠી જાય છે. પછી આવે વખતે દુનિયામાં જે ત્યાજ્ય સ્થાન તે જ તેઓનું શરણુધામ બને છે ! ડાયામાં છુપાવાનું સ્થળ પાપખાનું. જેટલીવાર ગાડી ઊભી રહે તેટલી વાર પાપખાનું બંધ કરી તેમાં ભરાઈ રહેવું એ તેવાઓની મુક્તિ. આ સ્થિતિ ગાડીમાં પહેલી જ વાર અનુભવાઈ.

એક બહુચી સ્ત્રી અને પુરુષ બન્ને વગર ટિકિટ બેઠેલાં. ભયનો વખત આવે કે પેલી બાઈ પાપખાનામાં ધૂસે. પછી આ પાપ કયાં સુધી છાનું રહે ? કારણ, બાઈ પાપખાનામાં જાય ત્યારે બાઈ બહાર રહી જાય, અને બાઈ છુપાય ત્યારે બાઈ છૂરી પડી જાય. એક ને એક તો પકડાઈ જ જાય. આજુબુક કે ટિકિટ-કલેક્ટરની હિંદુ જાતિ સુલભ દયાથી કદાચ મોક્ષ મેળવે તો પેસેંજરોની ક્રિડિયારીનું બંધન તેઓને શિરે ઊભું જ હોય. પાપખાનામાં છુપાયેલ માણસ ત્યાં વધારે વખત લે તેને નભાવી લેવાની ક્ષમા કાંઈ બધા પેસેંજરોમાં થોડી હોય ? કોઈ કહે : ‘આટલી બધી વાર કેમ ?’ કોઈ કહે : ‘આ તો બીમાર રહે છે. રખે પાપખાનામાં મૂઝાં આવી હોય.’ કોઈ કહે ‘ના, ના. એ તો ટિકિટ વિના જ બેઠેલ છે.’ કેટલાક કુતૂહલીઓ વિશ્વંબ સદન ન કરી શકવાથી પાપખાનાને ધક્કા મારે, અને જો તેમાં પેલી બાઈ હોય તો કેટલાક મરકરીઆઓ બહારથી બેરાંઓને કહે કે જાઓ તમે ઊધ-ડાવો. આ રીતે ટિકિટ બતાવવાના ભયમાંથી મુક્તિ મેળવવા ઇચ્છનાર પેલી બહુચી બાઈ કે બાઈને ઊલટાં કેટલાં બતાવતાં; અને કેટલી ગાલીઓ ખાતાં એ દૃષ્ય જોવામાં અને મનુષ્યપ્રકૃતિની વિવિધતાનું અંતર વિચારવામાં રેલવેનો ધણોયે માર્ગ કપાઈ ગયો. વધારે આકર્ષક તો એ હતું કે જ્યારે પેલાં બન્ને બહાર હોય અને અચાનક ચાલતી ગાડીએ ટિકિટ-કલેક્ટર આવે ત્યારે કોઈ કાંઈ બાધા જ ન સમજે ! ટિકિટ-કલેક્ટર બોલે હિંદી કે અંગ્રેજીમાં. ત્યારે તે બોલે બહુચી ભાષામાં. કાણ કેને શું કહે છે એ જોવાના તમાસામાં જ પેસેંજરોના-ખાસ કરીને મારા-પૈસા વસૂલ થઈ જતા, અને સિનેમા નહિ જોવાનો ખેદ આમ શમી જતો. જો કોઈ ટિકિટ-કલેક્ટર પાકા ભેજનો આવતો તો જ આવા છૂપા ચોરોને ઉતારતો. નહિ તો એક બે ધમકી આપી ફરી આવું ન કરવાની મિથ્યા ચેતવણી આપી, ફરી આવું કરવાની જ કૃતિથી તાલીમ આપી જતો. શું બહુચીઓ કે છાનું ચકાણો, જરા જગરા અને બંધા તે રેલવેમાં સ્વતંત્ર.

આવા મહત્તિયા વર્ગમાં જે બાવા-કુકીરોને વર્ગ હોય છે, તેઓ તો પરમેશ્વરના ધામમાં જ જવા રેલવેનાં બધાં કબ્જા સહન કરતા હોય છે. એટલે એ સહિષ્ણુતા એ જ તેઓનો ટિકિટમાર્ગ. દેશનો એવો કોઈ ખૂણો છે કે જ્યાં તીર્થસ્થાન નહિ હોય ? અને કોઈ એવું તીર્થસ્થાન છે કે જ્યાં જવા રેલવે ન હોય ? એટલે ગમે તે રેલવેમાં ખેસો તો ત્યાં આવા તીર્થસ્પર્શી યાત્રીઓ મળવાના જ. અને તેમને નભાવી લેવા જેટલી સાધુભક્તિ હજી આટલા વધી ગયેલ નારિતક શિક્ષણના વાતાવરમાં પણ રેશન ભાસ્તરોમાં રહી ગયેલી બહુધા નજરે પડે છે.

ઉઝ ચંડીઓ અને રુદ્રો

રેલવેનો અહબુત અને કીમતી તમારો મનુષ્યત્વના ઉઝ અને પ્રચંડ સ્વરૂપનો છે. મનુષ્યના હૃદયમાં રુદ્ર અને ચંડી ન વસતાં હોત તો તેઓએ દેવકોટિમાં કદી સ્થાન ન મેળવ્યું હોત. ગાડીમાં ખાસ કરી રેશને રેશને અનેક જંગમ ચંડીઓ અને જંગમ રુદ્રોનો પરિચય થાય છે. બે નવા પેસેન્જરો આવવાના હોય કે અંદરના મુસાફરો ‘જગા નથી,’ ‘ક્યાં ખેસરો,’ ‘આગળ જાઓ,’ ‘શું એક જ જગા છે’ વગેરે વગેરેથી તેઓનું આનિશ્ચ કરે છે. આવનાર પેસેન્જરો જે નળળા હોય તો ‘ભાઈ, આવવા દે બિભાં રહીશું,’ ‘તમને અડચણ નહિ આવે,’ ‘વખત અઈ ગયો છે’ વગેરે વગેરે દયાળનક શબ્દોથી અંદરના પેસેન્જરોનાં હૃદય પિગળાવવા પ્રયત્ન કરે છે. પણ જે નવા આગતુક પેસેન્જરો ઉઝ હોય તો પછી દૃશ્ય જોવા જેવું બને છે. કોઈ બારણાને બહાર તરફ ને કોઈ અંદર તરફ ખેંચે છે. વિલંબ થવા લાગે છે અને ‘તેં પૈસા આપ્યા છે તો શું મેં નથી આપ્યા?’ એ સમાનતાનો ઉપદેશ પૂરા વેગથી શરૂ થાય છે. લાચારીથી કે બળજબરીથી અંદર દાખલ થવા પછી પેસેન્જરો પેસેન્જરો વચ્ચે વળી બેઠક માટે હુંસા-તુંસી, ગાળાગાળી કે મારામારીનો કલીયુગ શરૂ થાય છે. દાખલ થવા ને થવા પછીના આ કલીયુગમાં હિંદુધર્મનું વૈરાગ્યશાસ્ત્ર એ એક જ ત્યાં માત્ર આશ્વાસન રૂપે દેખા દે છે. કોઈ બહેન કહે : ‘ઓ ભાઈ, શા માટે લડો છો ? કેટલો વખત રહેવું છે ? પંખીઓનો મેળો છે, હમણાં છૂટા પડી જઈશું.’ આવો તાત્વિક ઉપદેશ પછી ધણાં મોટેથી સાંભળવામાં આવે છે, પણ તેટલામાં તો એ ઉપદેશને ન ગણકારે તેવા મહિપાસુરો કે તો બેઠક માટે કાં તો એક પીળને હળી જવા માટે, કાં તો આથોપાછો સામાન મૂકવા માટે લડવા બિભા થાય છે. ગુજરાતના ભાગમાંથી રેલવે પસાર થતી

હોય ત્યારે આવી લગાડમાં બહુધા ગાળોનું જ નૈવેદ્ય હોય છે, પણ પંતળ્ય જેવા ભાગમાં તો મારામારીની મીઠાઈ જ નજરે પડે છે. એક વિદ્વાન મિત્ર રેલવેની આ સ્થિતિનું એક સુંદર ઉપમા દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ કરેલું. તેઓએ કહેલું કે પેસેન્જરો અને શ્વાનોની વૃત્તિ એક જેવી છે. નવા કૂતરો આવે તો જૂનાઓ તેને પોતાની હડમાં આવવા ન જ દે. આવનાર કૂતરો નિર્બળ હોય તો જમીન ઉપર આઘાટી નય અને જૂનાઓની મહેર મેળવે. બળવાન હોય તો લડી-ઝઘડીને હડમાં દાખલ થાય. એટલે પછી જૂના નવા બધા એક જ. વળી આ બધા કૂતરા પોતાની હડમાં પાછા બીજા નવા આવનાર કૂતરા સામે તે જ રીતે થવાના અને તેઓ વચ્ચે પાછી સમાધાની થવાની. નવા ચડનાર અને ચડી બેઠેલા પેસેન્જરો વચ્ચે શ્વાનવૃત્તિ અનુભવાય છે. અને એ જ મનુષ્યહૃદયની વાર્તાવિક સ્થિતિનું ચિત્ર છે. જે જ્ઞાની હોય છે, જે રોજ પૂજાપાઠ કરનારો હોય છે, જે ઈશ્વરની બંદગીને ચાલુ રાખે કરવા બૂઝતો નથી, રેલવેમાં પણ નમાજ પઢવા ચૂકતો નથી, જે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિને એક જ ક્ષણના અંશે માને છે, જે અહિંસા અને દયામાં પોતાના ધર્મને સર્વશ્રેષ્ઠ માને છે, તે બધાનું ધાર્મિક હૃદય મોટે ભાગે રેલવેમાં યથાર્થ રૂપમાં જોવા મળે છે. કોઈ ઈશ્વરની કેટલી નજીક છે અને કોણ કેટલે દૂર છે એનું જ્ઞાન આપણને ત્યાં જ થાય છે. હું તો એમ પણ કહું કે શાંત અને ક્ષમામૂર્તિ ગણાતા સર્વ સંપ્રદાયના ધર્મગુરુઓને જે આવા પ્રસંગમાંથી પસાર થવું પડે તો જ તેઓની શાંતતા અને ક્ષમાશીલતા યથાર્થરૂપે કસોટીએ ચડે. અરતુ.

ખાનપાન

રેલવેમાં બીજી બાબત ખાનપાનની છે. કેટલાકો તો મુસાફરી દરમિયાન ખાતા નથી, એટલું જ નહિ પણ ચાલતી ગાડીએ પાણી પણ પીતા નથી. વધારે વખત ખોટી થાય એવે રોજને તેઓ નીચે જિતરી પાણી પીએ છે. એટલે નળનું પાણી ન પીનાર સમ્પ્રદાયનો તદ્દન નાશ કરવામાં હજી રેલવે સફળ ન થઈ; પણ આવાં કટ્ટર માત્રાપોની જ સંતતિ તો તેટલી ઉદાર થઈ જ ગઈ છે. ગમે ત્યાં, ગમે તે પળે, ચૈસા હોય અને નવું આબુ એટલે ખરીદવું. નથી સ્વચ્છતાનો વિચાર, નથી આરોગ્યની દૃષ્ટિ કે નથી પેટની પરવા. તેઓ એમ કહે છે કે, રેલવેમાં બધું પચી નય. ખુલ્લાં હવાપાણીમાં કોઈ બંધન રાખવું એ બેવકૂફી છે. કદાચ આ જ ખાનપાનની ઉદારતા અને સમભાવશીલતાને લીધે વેચનારવર્ગ પણ ઉદાર અને સમ-

ભાવસીલ થઈ ગયો હશે. ખારી પૂરીઓને ગરમાગરમ કહે, તેલની ચીજને લીની કરી કહે, કાચાપાકા વચ્ચે ભેદ નહિ, દૂધ અને પાણીની મિત્રતાનો ભંગ વેચનારાઓ કેમ જ કરાવે ? ખાનારના દાંત અને પેટની પરીક્ષા માટે કાંકરા અને ધૂળ કાઢવાનું તેઓ યોગ્ય જ ન લેખે; અને સૌથી વધારે તો એ કે ભાવ દરેક ચીજના જોઈએ તે કરતાં દોઢા અને બમણા. આ રીતે પૈસાની પુષ્કળ બરઆદી છતાં રેલવેમાં ખાવાનું કાંઈ જ સુખ નહિ. એ દુઃખદ સ્થિતિની જવાબદારી આપણી અજ્ઞાનતા ઉપર જેટલે અંશે છે તે કરતાં વધારે અંશે રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર છે. તેના કર્મચારીઓને જોઈતું મળે એટલે ગમે તે વેચનારા ગમે તેવું, ગમે તે ભાવે વેચી શકે. એક મીઠાઈવાળો આવ્યો. તેના ખૂમચામાંથી રશનમાસ્તરે મીઠાઈ લઈ અગ્નિદેવને તર્પણ કર્યું અને ખુમચાવાળે ‘સાદબ, સાદબ, ચહ લીજયે, ચહ લલીકંદ તાગ હૈ’ એમ કહી ગળે ભક્તિપૂર્વક તે જ પ્રસાદી ધરવા મંડી ગયો. જે ખાતામાં લગભગ આવી સ્થિતિ હોય તે ખાતાના અમલદારોની બધી સુખ-સગવડ અને આરામતલખી એ પેસેંજરોની અગવડતાને જ આભારી છે.

દવા વેચનારા

પણ રેલવેમાં જેમ બીમારીનાં સાધન ઘણાં છે તેમ આરોગ્યના ઉપાયો પણ ઓછા નથી. ખુદશાં અને વિવિધ દવા-પાણી, વદવાડ અને ઠસરત ઉપરાંત જો અછળું રહ્યું હોય તો દવાઓ તૈયાર છે. નોટિસો વહેંચાય છે. એક દવામાંથી તેના ફાયદાઓનું મોટું સિરટ સાંભળવા મળે છે. સ્વર્ગનું કષ્ટવૃક્ષ દવાની શક્તિઓમાં નજરે પડે છે. કોઈકોઈ નોટિસખાળે એવા હોશિયાર અને વાચાળ હોય છે કે તે જ વક્તાનું કામ કરતા હોય તો લોકોને ખૂબ આકર્ષી શકે. એક ખાસ દવા વેચનારની વાત કહું. આ માલુસ દિલ્લી અને બડોદ વચ્ચેની રેલમાં આવ્યાં. તેણે ઉર્દૂમાં ભાષણ શરૂ કર્યું. તેની પદ્ધતિ, તેની ભાષા, તેની દલીલખાણ, તેની સ્ફૂર્તિ જોઈ મને ખરેખર એમ થયું કે આ માલુસ ધારાસભામાં જાય તો અજબ પ્રભાવ પાડે. એક જાહે તેને કહ્યું : ‘તે જે દવા મને આપી હતી તેથી આંખ બિલ્લી બગડી, માટે શરત પ્રમાણે મારા પૈસા પાછા આપો.’ આણે હાજરજવાબીથી કહ્યું : ‘તે હું નહિ, તમે બીજા કોઈ પાસેથી જ દવા લીધી હશે. હું બાર વર્ષ થયાં દવા જાતે બનાવું અને વેચું છું. એક પણ કેસ બગડ્યો નથી. તમને નુકસાન થાય જ કેમ ? આ બધા પેસેંજરોને પૂછો કે કોઈને મારી દવાથી નુકસાન થયું છે ? વધારે ખાતરી માટે આજ મારી દવા

ખરીદા. મારા જેવાં કપડાં પહેરી ખીજા ધણા આવે છે.' આ વેચનારની શિષ્ટ ઉર્દૂ ભાષા અને નમ્રતામાં પેલો વાંધો લેનાર જાટ તો પીગળી જ ગયો.

જમનો સાક્ષાત્કાર

‘ચારના લાઈ ધંડીચોર’ એ કહેવત પ્રમાણે રેશન મારતરોના ખરા સાથીઓ ત્યાંના મજૂરો છે. જમને ન મળ્યાની તૃષ્ણા જેઓને હોય તેઓ દિલ્હી જેવા રેશનના મજૂરોથી એ તૃષ્ણા શમાવી શકે. ડબ્બામાંથી જીતર્યા ન જીતર્યા કે પહેલાં જ સામાન ઉપર મજૂરોનો હાથ પડે. મજૂરો છ-આઠ ગણાથી ઓછી મજૂરી ન કહે, અને ‘અજ ટાઈમ નહિ હૈં,’ ‘રેલવે સીટી દે રહી હૈં,’ ‘દેર હોગી તો રહ જાઈયેગા,’ પુલ જીતરના પડેગા’ ‘ગરદી બહુત હૈં’ વગેરે વગેરે છેવટના ભયોથી પેસેજરોને ગભરાવી મૂકે. સામાન વગેરે હોય કે મુસાફરીની માહિતી ન હોય અગર સ્ત્રી કે બાળબચ્ચાં સાથે હોય તો મજૂરોની આશા પૂરી ફળવતી. મારે દિલ્હી રેશનને એક મજૂરનો પ્રસંગ પડ્યો તે ખૂબ આકર્ષક છે. મજૂરે કહ્યું: ‘દોડ રૂપિયા મજૂરી હોગી.’ મેં કહ્યું ‘તુમ જાઓ હમ ખુદ ઉઠા લેંગે,’ તે મજૂર ન જાય અને ન ખીજને આવવા દે. મેં અને મારા સાથીએ નક્કી કર્યું કે હાથે જ સામાન ઉપાડવો. ક્યાં એ ત્રણ આનાની મજૂરી અને ક્યાં દોઢ રૂપિયો. અમે ઓછું પણ કેટલું કહીએ, એટલે મૌન રહી સામાન ઉઠાવવાનો યત્ન કર્યો. એક એક નંગ ઉપાડી આંખે દેખી શકાય એટલે દૂર મૂકી, ખીજા નંગ લઈ જતા અને વળી ત્યાંથી વધારે આવે એ જ રીતે નંગો પહોંચાડવા યત્ન કર્યો. આ રીતે દિલ્હીના લાંબા પ્લેટફોર્મ ઉપર પોણા કલાકથી વધારે વખત અમારા ધણા અને વજનદાર નંગોએ લીધા. આટલી વખતમાં કેટલાયે મજૂરો આવ્યા અને ગયા, પણ એ બધાનું સંગડન અદ્ભુત હતું. પ્રથમ મજૂરે દોઢ રૂપિયાથી જીતરી બાર આના કહેલા તે ખીજા બધા મજૂરોની જાણમાં, એટલે તે બધા આવી એમ જ કહે: ‘બારહ આને જાહ નહિ હૈં,’ ‘કોઈ ઇસસે કમમે’ નહિ આવેગા. અચ્છા, આપ કમ કયા દેંગે ? કુછ તો બોલિયે, કયા જગ્યાન નહિ હૈં ?’ એમ એ બધા વખત દરમિયાન અમારી સાથે મજૂરોએ રકતક કરી. ‘પ્લેટફોર્મ’ પરથી બહાર નીકળવાનો દરવાજો પાસે આવ્યો ત્યારે શરૂઆતથી અત્યાર સુધી હાજર રહેલો પહેલો મજૂર આવી બોલ્યો: ‘અચ્છા મુઝે એક કોડી બી હરામ હૈં, કુછ બી નહીં ચાહિયે. ચોંહી સામાન રખ દેતા હું’ એમ ગુસ્સા સાથે કહી અમારો સામાન હાથમાંથી ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ અમે કહ્યું, ‘લાઈ,

હમ તો અપ દરવાજો તક આ ગયે. અપ તક તુને મજૂરી ક્યોં નહીં
 ઘટાઈ. હમ તો અધિક ખર્ચ કર નહીં સકતે, તું ચલે જા. હમારી
 કસરત બી હો ગઈ ઔર પૈસે બી ખચ ગયે.’ તેણે કહ્યું : ‘સખ પકે લિખે
 બેઇમાન હોતે હૈં. ગાંધી ટોપી ઔર ખાદી પહનકર તુમ સખ લોગોને
 મજૂરોંકા પૈસા માર દિયા,’ એમ કહી અનેક ગાળોની અમૃતવર્ષા વરસાવતો
 તે નિરાશ થઈ ચાલ્યો ગયો.

સંતોષી ગ્રામમજૂર

પણ આથી ઊંચટી સ્થિતિ તદ્દન નાનાં રોશનોના મજૂરોની હોય છે.
 ત્યાં ગ્રામમુલક સરલતા અને સંતોષ દેખાય છે. તેનું એક અજળ ઉદાહરણ
 હું ક્યારેય નહિ ભૂલું. બડોદ રોશનથી ગામ લગભગ માઈલેક દૂર હતી.
 બધા સામાન સાત પૈસામાં સંતોષી મજૂરે ઉઠાવ્યો. રસ્તામાં વાત ચાલી.
 તે છોકરો જુઝાહો હતો. તેના કુટુંબનું કામ કપડાં વણવાનું છે. મેં તેને
 પૂછ્યું : ‘ગાડી ઉપર ન આવે અગર મજૂરી ન મળે ત્યારે શું કરે છે ?’
 તેણે કહ્યું : ‘માખાપ સાથે વણવાનું અને ક્યારેક બીજું કામ.’ છોકરાના
 કદ કરતાં સામાન વધારે હતો. રસ્તો લાંબો. તે પોતાની અશક્તિ કે
 અણુમો જરાયે પ્રગટ ન કરે. જ્યારે ખૂબ થાકે ત્યારે કહે : ‘બાબુજી
 થોડી દેર સામાન નીચે ઉતારીએ.’ અમે જોયું આ છોકરો કેટલો પ્રમાણિક
 અને કેટલો પુરુષાર્થી છે. બીજા અનેક પ્રતિરૂપી મજૂરના છોકરાઓએ
 આ છોકરાને થોડા પૈસામાં અમારો સામાન લઈ જવા બદલ ગાળો દેવા
 માડેલી, મારવાનો ભય પણ બતાવ્યો, પણ આ છોકરો એકનિષ્ઠાથી ચાલી
 રહ્યો હતો. મારું મન સાધુસંત પ્રત્યે આકર્ષાય તેથીયે વધારે આકર્ષાયું.
 પેલા પ્રતિરૂપી છોકરાઓને ખૂબ ધમકાવી દૂર કર્યા અને મેં તથા મારા
 સાથીએ તેની પાસેથી કેટલોક સામાન ઉપાડી લઈ તેનો બોળે તદ્દન નહિ-
 વત્ કર્યો, પણ અમારી આ વૃત્તિ તે છોકરાથી સદન જ ન થઈ. તે કહે :
 ‘બાબુજી, આપ ક્યોં. ઉઠાતે હૈ ? મેં ધીરે ધીરે સખ સામાન એકલા
 હી પહુંચા દૂંગા.’ ખરેખર, આ છોકરાના ઉદ્દગારો તે વખતે હૃદયને
 હચમચાવતા. હેવટે ગામમાં પહોંચ્યા અને જ્યારે ત્યાં પણ ઘણું કામ લીધા
 પછી અમે બે જ પૈસા વધારે આપ્યા ત્યારે તેના સંતોષનો પાર ન રહ્યો.
 ક્યાં દિલ્હીનો જમ જેવો મજૂર અને ક્યાં બડોદનો સરલ-સંતોષી મજૂર !
 આ સ્થિતિ મજૂરોમાં છે તે જ બધા વર્ગના માણસોમાં ઝાંછવતે અંશે
 જોઈ શકાય છે.

ઉપસંહાર

વર્ણનનો ઉપસંહાર કરતાં મુસાફરી વખતે રાખેલાં ત્રણ દૃષ્ટિબિંદુ-
ઓથી પંજાબના અનુભવનું દ્રૂકમાં પૃથક્કરણ કરી લેવું એ યોગ્ય ગણાશે.

૧ : પ્રાંતિક વિશેષતા

(૧) શરીરનું કદાવરપણું—આ બાબત સર્વવિદિત છે. કોઈ પણ પ્રાંતનો અને કોઈ પણ જાતનો જિંદગીમાં જિંદગી અને મજબૂત માણસ જેતાં જ લોકો તેને પંજાબી કહી ઓળખે છે. (૨) સરલતા: પ્રમાણમાં ખીજા બધા પ્રાંતો કરતાં પંજાબીની પ્રકૃતિમાં સરલતાનો વિશેષ ગુણ મને જણાયો છે. આનું કારણ કદાચ બુદ્ધિસ્થૂળતા હોય. બંગાળી, દક્ષિણ, ગુજરાત કે સંયુક્ત પ્રાંતના પ્રમાણમાં પંજાબીઓની સામાન્ય બુદ્ધિ કાંઈક સ્થૂળ હોય છે. તેને નવી વસ્તુ લેતાં કે છોડતાં બહુ વાર નથી લાગતી. (૩) સંપત્તિ: પંજાબમાં ખાવાપીવાનું ખાસ દુઃખ હોય એવી ગરીબી નથી, પણ તાલેવાન વર્ગ ખીજા પ્રાંત જેટલો મોટો નથી (૪) વ્યાપાર-વંધા: ત્યાંની મુખ્ય પેદાશ અનાજની. ખાસ કરીને ઘઉં, અને નિકાશ પણ તેની જ છે. (૫) આચાર-વિચાર: ત્યાંનો આચારવિચાર સંયુક્તપ્રાંત કે બિહાર જેવો સાંકડો અને ચોકાત્મક નથી. મારવાડ કે ગુજરાતની પેઠે ઉચ્છિન્ન ભોજન પણ નથી. છતાં ખાનપાન, રસોઈની સ્વચ્છતા, પહેરવેશ આદિમાં મુસલમાન લોકોનું રપજ પ્રતિબિંબ કોઈ જાનિબંધનની તેટલી કટરતા નથી. (૬) સ્ત્રી: સ્ત્રીઓની પરાધીનતા હોવા છતાં સંયુક્ત પ્રાંત જેવું પડદાનું સખત બંધન નથી. સુંદરતા અને કીમતી પહેરવેશમાં પંજાબીઓ ચંદે ખરા. આર્ય-સમાજને ખાદ કરીએ તો કેળવણીમાં પંજાબ ગુજરાત કરતાં ચંદે નહિ.

૨ : આર્ય લોકોની પ્રથમ વસવાટ કરવાની યોગ્યતા

આર્ય, ઇરાની અને યૂરોપિયનો હિંદુસ્તાનમાં જળમાર્ગે આવ્યા. તે સિવાયની બધી જાતિઓ થક, દ્રણ, પંડાણ, મુગલ વગેરે વાયવ્ય કોણને ખૂણેથી જ આ દેશમાં આવેલી. આર્ય લોકો મધ્ય એશિયા કે બીજા કોઈ ભાગમાંથી આ દેશમાં આવ્યાના મતો સ્વીકારી લઈએ તો તેઓને વાયવ્ય કોણમાંથી જ આવેલા માનવા પડે છે. જે જે વાયવ્ય કોણમાંથી બિચરધાટમાં થઈ હિંદુસ્તાનની ભૂમિમાં કિતયાં તે બધાની નજરે પહેલું મેદાન પંજાબનું પડ્યું. જેમ આ મેદાન પહેલું તેમ તે બધી બાબતોમાં શ્રેષ્ઠ પણ તેલું જ. આમોહવા ભુઓ તો પંજાબથી વધારે સારી ક્યાંયની

નથી. જળની પ્રચૂરતા, રક્ષણની વિશાળતા અને વનરપતિની વિપુલતા. આ પ્રાકૃતિક રમણીયતા બહારની આગતુક જાતિઓને ત્યાં રાખવાને લલચાવવા બસ હતી. ત્યાંની ફળદ્રુપતા પણ કાયમના વસવાટનું મુખ્ય પ્રલોભન થઈ પડ્યું. પંજાબની પાંચ મોટી નદીઓ અને તેની પ્રાચીન કાળમાં ચાલતી નહેરો જાણીતી છે. દૂર દૂરના અંતર ઉપર નદિ આવેલી આ વિશાળ નદીઓ ઉપર નભતી ખેતીને લીધે પંજાબ દેશને નદીમાનિક દેશ તરીકે કિરાતકાવ્યમાં યુધિષ્ઠરના દૂત વનચરે (લીલે) ઓળખાવ્યો છે. પંજાબ એ મારવાડ, કાઠિયાવાડ કે કચ્છ. વાગડ જેવો દેવમાનિક (વરસાદ ઉપર નભનાર) દેશ નથી. તે તો સતત વહેતી નદીઓ ઉપર નભે છે. એટલે જ્યારે દુષ્કાળ પડે ત્યારે પણ પંજાબીઓ કદી વાગડ, મારવાડ કે ઝાલાવાડના લોકોની પેઠે પોતાનાં ધરખાર છોડી દેશવરમાં ભટકતા નથી જણાતા. આ બધી પ્રાકૃતિક વિભૂતિ પંજાબને એટલા બધા પ્રમાણમાં મળી છે કે ત્યાં વસવા માટે કોઈ પણ લલચાર જ્ય. એટલે માત્ર આર્ય જાતિ જ નહિ, પણ ઐતિહાસિક યુગની બહારથી આવેલી બધી જાતિઓએ પંજાબમાં રહેવું પસંદ કર્યું અને ત્યાં રહી તેઓએ શારીરિક વિકાસ પણ સાધ્યો. બહારથી આવનારી જાતિઓના જુદા જુદા રંગો કે કરો પંજાબની પોપક જૂમિમાં એકરંગી અને એકસરખાં બની ગયાં. આજે પંજાબમાં વસતી અને ક્યારેક દૂર દૂરના ભાગમાંથી આવેલી જાતિઓ લગભગ બધી પંચલથી કાઠું જ ધરાવે છે. જો ખેતરઘાટના વિકટ માર્ગમાંથી પસાર થઈ અને પરસેવે રેખાંબ થયેલી જાતિઓને પંજાબનું પ્રાકૃતિક આશ્વાસન ન મળ્યું હોત અને મારવાડનાં વેરાનો સાંપડ્યાં હોત તો કદાચ હિંદુસ્તાનમાં આટલી વિદેશી જાતિઓનું મિશ્રણ જ ન થયું હોત.

૩ અસહકાર પહેલાંની અને પછીની સ્થિતિ

અસહકાર પહેલાં પંજાબમાં જે કટૃરતા, ધર્માન્ધતા હતી તે આજે કાંઈક ઓસરી છે. પાંચ વર્ષ પહેલાં પંજાબમાં દાખલ થનાર કોઈને કહે કે ‘હું પંડિત છું’ તો એવું સાંભળનાર એમ જરૂર પૂછતો કે, ‘તમે કયા સંપ્રદાયના છો અને કયાં શાસ્ત્રાર્થ માટે જાઓ છો?’ આજે એ સ્થિતિ મોળી પડી છે. હજુ એટલું અવશ્ય અને કદાચ વધારે પ્રમાણમાં છે કે જો હિંદુ પંડિત હોય તો તેને એમ પૂછે કે તમે હિંદુ સંગઠનમાં માનો છો કે નહિ? પાંચ વર્ષ પહેલાં આર્યસમાજ, સનાતન, જૈન, શીખ, મુસલમાન

અને ખ્રિસ્તી પંથના લોક પૂરતા જ વિદ્યા અને ધર્મના અખાડાઓ હતા. આજે એમાં દૃષ્ટિકોણ બદલાયો છે. અમુકવર્ગ સાંપ્રદાયિક કે ધાર્મિક કલ્પનામાં જરા પણ નથી માનતો. જિલ્લું એમ માને છે કે રાષ્ટ્રકાર્ય સામે સાંપ્રદાય, ધર્મ અને જાતિભેદોને અંજારાઈ પર મૂકવા જોઈએ. આર્યસમાજની પહેલાં જેવી ઉચ્ચતા નથી રહી. મુસલમાનો સાથે તેઓનું વૈમનસ્ય વધ્યું છે, પણ સનાતનીઓ સાથે ઘટ્યું છે. પહેલાં જે શિક્ષિત તરુણોનું અને ધણે સ્થળે તો કોલેજિયન યુવકોનું ધ્યાન સાંપ્રદાયિક ભાવ તરફ હતું તે આજે માત્ર રાષ્ટ્રીય ભાવ તરફ વળ્યું છે. સાદાઈ અને ખાદીનું તત્ત્વ પ્રમાણમાં થોડું છતાં મજબૂત રીતે પંજાબમાં પણ દાખલ થયું છે. કેટલાક શિક્ષિત યુવક થોડામાં થોડો પગાર લઈ ખાદી-ઉત્પત્તિ અને ખાદી-પ્રચારનું કામ કરી રહેલા જોવામાં આવે છે. ધાર્મિક કલ્પના પંજાબની પ્રકૃતિમાંથી સહેજે જૂલાવા કઠણ છે, છતાં તેની પ્રતિષ્ઠા તો બહુ જ ઓછી થઈ ગઈ છે.

હવે સમાજમાં એ સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે દૂંક વખતમાં સ્થૂળ અવલોકન કે નિરીક્ષણ ઉપરથી બાંધેલા અભિપ્રાયો કાંઈ છેવટના જ હોય એમ ન કહી શકાય. વધારે અનુભવ અને વધારે માહિતી મળતાં ધણું જિલ્લું પણ દેખાય, છતાં મારો સ્વરૂપ અનુભવ આગળ કોઈને આ દિશામાં પ્રેરવા સહાયક થશે તો આ કથન માત્ર પ્રતીકનું સ્થાન નહિ રહે.

—પ્રસ્થાન, પુ. ૨, અ. ૪, ૫, પુ. ૩, અ. ૧, ૨.

પ્રવાસના કેટલાક અનુભવો

[૪]

ચિરપરિચિત કાશીનું સ્મરણ તાણું કરવાની લાંબા વખતની નીલ ધ્રુવ અને મારા પૂજ્ય વિદ્યાગુરુને મળવાની લાલચ એ બે ન હોત તો મિત્રાનો ધણો આગ્રહ અને મારી પોતાની વૃત્તિ છતાં આ વખતે કલકત્તા જવાનો વિચાર અમલમાં મૂકી શક્યો ન હોત. માર્ચની સોળમી તારીખે કલકત્તા જવા નીકળ્યો. રેલવેનું વર્લુન દરેક પુનરુક્તિ જેવું લાગે છે. છતાં એ ત્રણ દિવસનો અનુભવ તદ્દન ફેંકી દેવા જેવો તો નથી જ. ચાલતી ગાડીએ બીજા પાસે પુસ્તકો વંચાવી સાંભળવાં એ સહેલું નથી અને કાંઈ પણ માનસિક ખોરાક મેળવ્યા સિવાય વખત ઘરબાદ કરવો એ ઓછું કષ્ટદાયક નથી, તેથી એ વખતનો ઉપયોગ કરી લેવાની વૃત્તિ સ્વાભાવિક રીતે જ મને હતી. બીજા પ્રસંગે જતા કરી આપણા જર્જર સમાજનો ખ્યાલ આપે એવા એકાદ વાર્તાત્મિક સામાજિક પ્રસંગનું જ વર્લુન આપી દઉં એટલે પુનરુક્તિ વિના રેલવેના ત્રણ દિવસોનું સ્વરૂપ વર્લુન આવી જાય.

મારા એક રનેહી અને લિંદો પત્રપત્રિકાઓના જાણીતા લેખક કન્નુ-મલ્લજી એમ.એ.એ. થોડા દિવસ પહેલાં લગ્ન કર્યું. એ વાત મેં છાપાં દ્વારા જાણી હતી. મને થયું કે આવા શિક્ષિત અને ધવલપુરના ન્યાયાધીશ તેમ જ શિક્ષણ વિભાગના એક વડા અધિકારીએ પચાસ વર્ષે (પાઠળથી માલુમ પડ્યું કે તેમની ઉંમર ૫૭ વર્ષની હતી) લગ્ન કર્યું એ લિંદુ સમાજનું કેવું દુર્ભાગ્ય ! (દુર્ભાગ્ય એટલા માટે જ કે કન્યા ભાગ્યે જ પંદર વર્ષની હોય અને વળી પુનર્લગ્નનો સખત પ્રતિબંધ; ઉપરાંત પડદાની પ્રથા.) પરંતુ ખુશીની વાત એટલી જ કે એ શિક્ષિત મહાશયે લગ્ન કર્યાં છતાં ત્યારે કેટલાક મિત્રોએ તેમને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે જરા પણ બચાવ કર્યા વિના પોતાની નબળાઈ સ્વીકારી અને માત્ર વાસના ખાતર એક કન્યાને આજન્મ કારાગૃહમાં તાખવાની પોતાની ભૂલ શરમપૂર્વક કબૂલ કરી. પણ મેં જે એક કિસ્સો રેલવેમાં અનુભવ્યો તે આથી તદ્દન જુદો છે. એક સિધ્ધપુરના ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ ઘણાં વર્ષો થયાં કલકત્તામાં રહે છે અને વ્યાપાર કરે છે. પૈસેટકે સુખી છે, પહેલી સ્ત્રી હયાત છે, બીજી વરસેક

અગાઉ મરી ગયેલી. આજે એ ભાઈની ઉંમર તેમના કલા મુજબ ૫૪ વર્ષની ખરી (જે કે મને તો તેથી વધારે જ લાગેલી). એ ભાઈ ત્રીજી સ્ત્રી પરણી તુરતમાં કલકત્તા પાછા ફરેલા અને દિલ્લી પછી રેલવેમાં બેઠા થયો. નીચેની હકીકત એ ભાઈ અને ગુજરાતના એક બ્રાહ્મણ વૃદ્ધ બહેન જે કલકત્તા જતાં હતાં તેઓ વચ્ચે થયેલી વાતચીતના અતિ દૂંક સાર રૂપે આપું છું. તે ઉપરથી હિંદુ સમાજની ઉચ્ચ મનાતી અમર પોતાને ઉચ્ચ માનતી જ્ઞાતિઓનો અને તેમના સામાજિક અવહારોનો ખ્યાલ આવશે:-

મને તો ખબર જ ન હતી પણ અચાનક તાર આવવાથી સિદ્ધપુર પહોંચ્યો અને જોઈું છું તો મારે માટે એક કન્યા સ્નેહીઓએ તૈયાર રાખી છે. કન્યાની પસંદગી મારે કરવાની હતી. ચારે બાજુથી કાણીના ને આંધળીના છુમાટ જતાં મેં પરીક્ષા કરી અને મને નેટલું બધું ન લાગ્યું. ઉંચે કન્યાના વડીલો સાથે મસજત કરી દસ્તાવેજ કરાવી લીધા કે જે કન્યા આંધળી નીકળે તો હું તેનું ભરણપોષણ કરવા બંધાતો નથી. બીજો જ દિવસે લગ્ન કર્યું. એકીએકીની રમતમાં કન્યા પૈસા અને રૂપિયાનો બેદ જોઈને પારખી ગઈ, અને બીજી રીતે પણ તે જોઈ શકે છે એ મારી ખાતરી લગ્નક્રિયામાં જ થઈ. ઘણું ખર્ચ કરી મેં લોકોને સંતોષ્યા અને ચીડિયા સ્વભાવની હમેશાં લડાઈમાં મુકાદમનું કામ કરનારી, એ પહેલી સ્ત્રીને પણ પૈસાની ખાતખાતની બેટ ધરી સંતોષી અને લગ્ન કરી તરત જ કલકત્તા પાછો જઈું છું.

નવવધૂ એના વડીલ સાથે તુરત જ આવનાર છે. આવશે ત્યારે જરૂર તમો સ્નેહીઓને ત્યાં લાવીશું. આટલી ઉંમરે લગ્ન ન કરત પણ મરી ગયેલ બીજી સ્ત્રીની એક નાની બાળકીને ઉછેરવાનો સવાલ છે. વંશની પણ ચિંતા છે. મેળવેલા પૈસાનો પણ કાંઈક ઉપયોગ થવો જોઈએ. ધડપણમાં અંગત સિવાય ખરી સેવા કોઈ ન કરે. આંખે થોડી ઘણી દરકત હશે તો એમાં કાંઈ ખોટું નથી; કારણ કે એવી સ્ત્રી કુળનિંદા નહિ કરાવે અને ફૂતરાં નહિ ભસાવે. ઇત્યાદિ.

આ બધી વાત એ ભાઈ એટલા ઉત્સાહ, બળ અને વિશ્વાસપૂર્વક કરી રહ્યા હતા કે તે બધું જોઈ મને બ્રાહ્મણોનું લાડુભોજન અને લાડુમાં પણ ધૂતનું રાત્ર્ય અને તેથી વધતું જુદિબળ એ બધું સ્મરણમાં તાજું થઈું હતું; જતાં મેં ચોરીસ કલાકથી વધારે સંયમ રાખી એક તટસ્થ

પેસેન્જર રૂપે એ વાત સાંભળ્યા જ કરી, પણ બર્દવાન રેશન જે કલકત્તાની નજીક છે ત્યાં પહોંચતાં અચાનક મૌન તૂટ્યું અને એ ભાઈ મારી પાસે આવ્યા. વળી વાત શરૂ થઈ. તેમણે કહ્યું: ‘જે ગાંધીજીએ એક બૂલ ન કરી હોત તો જરૂર સ્વરાજ્ય મળ્યું હોત. અને તે એ કે, બારડોલીનો ઠરાવ. અમે બધા ગાંધીજીને ખૂબ માનીએ છીએ, ખાદી માટે તેમણે બહુ કશું છે, વગેરે.’ મેં કહ્યું કે ‘ગાંધીજી વૃદ્ધ-લગ્ન વિરુદ્ધ બહુ લખે છે અને તેને પરિણામે હમણાં કેટલાંક વૃદ્ધ-લગ્નો થતાં પણ અટક્યાં છે ત્યારે તમે આટલી ઉંમરે ગાંધીજીને સમજવા છતાં શા માટે પરણ્યા?’ મારા આ પ્રશ્ને તેમની હુદ્દિ શકિતને ખૂબ વેગ આપ્યો. જેમ કોઈ દલીલખાજ વકીલ એક પછી એક દલીલ દીધે જ જાય છે તેમ તે ભાઈએ પોતાની દલીલ-બાણવલિથી મને વીંધ્યા જેવા કરી નાખ્યો. તેમણે કહ્યું: ‘આ લગ્નમાં મારો મુખ્ય હેતુ એક બ્રાહ્મણકન્યાના ઉદ્ધારનો છે. એનો કન્યાકાળ વીતી ગયો એથી એનાં મા-બાપ, લાગતાં વળગતાં તેમ જ એ કન્યા એટલાં બધાં દુઃખી થતાં અને લોકનિંદાથી ધવાયેલાં તે ગમે ત્યાં એ કન્યાને આપી દેવા તરફથી રહ્યાં હતાં. એ બધાનું દુઃખ મેં દૂર કર્યું’, અને તેથીયે વધારે ઉપકાર તો એ કન્યા ઉપર મેં કર્યો છે. એ આંખમાં ફૂલાંવાળી કન્યાનો કોઈ હાથ નહોતું પકડતું ત્યારે મેં કોઈની પરવા કર્યા સિવાય એને બચાવી લીધી છે. ખરી રીતે મેં આ લગ્ન કરીને એક બ્રાહ્મણકન્યાને અભયદાન આપ્યું છે. બાકી અત્યારે મને લગ્ન કરવાની તૃપ્તિ ન હતી.’ મેં પૂછ્યું, ‘ઉંમર કેટલી?’ ઉત્તર મળ્યો, ‘ચોપન થયાં હશે.’ ‘શું તમે ન પરણ્યા હોત તો એ કન્યા રિખાત?’ મેં પૂછ્યું. ‘અવશ્ય, તેનું જીવન એળે જાત. નાત નાની, કન્યાકાળ ગયેલો, આંખ ફૂલું, પછી લે કોણ? આપણે તો છીએ ધરડા, એટલે એમ માની લઈએ કે જીવન જ થયું છે. જે રૂપાળી અને સર્વાંગસુંદર કન્યા મળી હોત તો તે અભિમાની હોવા ઉપરાંત પાછળથી સાચવવી પણ મુશ્કેલ પડત, આ તો ઠીક છે; નહિ હાવે ત્યારે ખાવા જેટલું આપવાથી ગમે ત્યાં ધરને ખૂણે પડી રહેશે.’ વગેરે.

કનુમહાશય અને આ સિદ્ધપુરવાળા ઠાકોર બન્નેએ વૃદ્ધ-લગ્ન કર્યાં; પણ પહેલાંએ ચોખ્ખી નખળાઈ સ્વીકારી, ખીજાએ બહુ જ કુશળતાથી બળ-પૂર્વક બચાવ કર્યો, એટલું જ નહિ પણ પોતાની પરોપકાર-વૃત્તિ બતાવી. આમાં તથ્ય શું છે અને કેટલું છે એ બતાવવું એ આ ઘટના આલેખવાનો ઉદ્દેશ નથી, પણ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થતો એક આર્થસિદ્ધાંત અહીં સૂચવી

હેવાનો હેતુ છે અને તે એ કે કર્માનુસારિણિ બુદ્ધિઃ । કર્મ એટલે સંસ્કાર, અગર વાસના. સંસ્કાર જે કરવા પ્રેરે તે તરફ માણસ ઢળે, અને જે તેને શુદ્ધિ હોય તો તે વૃત્તિનું સમર્થન કરે ને તેના ઉપર ઓપ ચડાવે. સંસ્કાર શુભ અગર શુદ્ધ હોય તો બુદ્ધિ તેની વક્રીલાત કરી પ્રતિષ્ઠા મેળવે. સંસ્કાર નબળો હોય તો બુદ્ધિ તેનો પક્ષ લઈ કદાચ વિજય મેળવે પણ પ્રતિષ્ઠા ન મેળવે. એવા પ્રકારના માણસો યાત્રાક કહેવાય છે. અને તેવા યાત્રાકમાં પેલા કાંકારભાઈની ગણતરી કરવી જોઈએ. અલગત કોઈવાર બુદ્ધચતુસારી પણ કર્મ હોય છે. બુદ્ધિ બતાવે તેવે રસ્તે માણસ ચાલે એવા માણસો પુરુષાર્થી હોય છે. કોઈ વાર બુદ્ધિ પરિમાર્જિત ન હોય તો એનો પુરુષાર્થ સત્પરિણામ ન લાવે, પણ જો બુદ્ધિ શુદ્ધ હોય અને તે પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો તેથી તે મહાન બને. આપણે આ કાંટિમાં મહાત્માજીને મૂકી શકીએ. અસ્તુ.

શાંતિનિકેતનથી પાંચ ફરતાં કાશી આવવા બહુશ્રુત અને વિદ્યાવયો-વૃદ્ધ પૂ. ધ્રુવ સાહેબનો જ્યારે કલકત્તાથી ઉત્તર આવ્યો કે હું કાશીમાં છું-રહેવાનો છું, તમારા વિદ્યાગુરુ મિશ્રજી કાશીમાં જ છે, અને તમે મારે ત્યાં જ બેસજો. ત્યારથી જ હું કાશી જવા માટે તલપાપડ થઈ રહેલો. કેન્ટોનમેન્ટ રોડનથી ધ્રુવ સાહેબને બંગલે જતાં કૃપાલાનીજીનો આશ્રમ જોઈ લેવાની જાંખના થઈ. એ તરુણ જોગીને મળવાની લાલસા પ્રબળ હતી. પણ રસ્તામાં જ કોઈએ કહ્યું કે તેઓ અહીં નથી એટલે આગળ ચાલ્યો. એક વારનું જંગલ અગર મેદાન અને અત્યારનું વિશ્વકર્મા નગર લિન્દુ યુનિવર્સિટીનો વિભાગ જ્યાં ધ્રુવ સાહેબનો બંગલો છે ત્યાં પહોંચ્યો. ધ્રુવ સાહેબ તુરતમાં જ મદ્રાસથી આવેલા હોવાથી તબિયત સારી ન હતી, પણ તેમના પ્રેમ અને આનિશ્ચપ્રબંધ જોઈ હું તૃપ્ત થઈ ગયો. વિદ્યાર્થીઓ અને પંડિતો હોસ્ટેલમાં હતા જ. પરિચિતોને લાંબે કાળે મળવાની જાંખના જોને એકવાર થઈ છે તે મારી ઉત્સુકતાને કદપી શકે. તેમાંએ વિદ્યાગુરુને (ખાસ કરી નિખાલસ સ્વભાવના અને પ્રખર વિદ્યાસંપન્ન ગુરુને) મળવાનું હોય ત્યારે હર્ષ અને ઉત્સુકતાની હદ નથી રહેતી. તેઓ પાસે હજી પહોંચ્યો નહોતો ત્યાં તો દૂરથી ‘આઈ સુક્કલ્લાલજી આઈ, કયા સોલ્હ સોલ્હ વર્ષ કે બાદ इतने पत्र और इतने संकेत होनेके बाद भी आज ही ।’ એ ગુરુ મુખનાં નિખાલસ અને સપ્રેમ વાક્યોએ મને શરમાવી દીધો. પણ પછી વિદ્યાવાર્તા, નવીન અભ્યાસનાં પરિણામો, ચાલુ કાર્યો વગેરેના વિષયોમાં ઉતર્યા અને એક ખીમના અનુભવો ઠાવ્યા.

અહીં વાચકોને જણાવી દેવું ઉચિત ધારું છું કે જે મારા વિદ્યારુહિંદુ યુનિવર્સિટીમાં સંસ્કૃત વિભાગમાં છે તે મુખ્ય નૈયાયિક છે, પણ ખરી રીતે તે વૈદિક બધાં દર્શનોના નિપ્ણુત પંડિત છે. મેં જેટલા પંડિતો જોયા છે તેમાં આમનું વિદ્યાદષ્ટિએ મુખ્ય સ્થાન છે અને એ ત્યાંના પ્રધાન પંડિત છે. ધ્રુવ સાહેબ પોતે તેમનાથી ખૂબ જ સંતુષ્ટ છે. અને તે પંડિતજીના હોવાથી હિંદુ યુનિવર્સિટી ગૌરવ માને છે. એ પંડિતજીની થોડી ચર્ચા કરું. શરીરમાં માત્ર અસ્થિ શેષ છે. ઉંમર મોટી નથી. અભ્યાસ કરાવવામાં અને તેનાં પરિણામો લખવામાં ખાસ કરી પ્રાતઃકાળમાં ઉત્પન્ન થયેલ વિચારો નોંધવામાં એવા નિમગ્ન રહે છે કે ફરવા મુઠ્ઠાં જતા નથી. એ મોટો દોષ છે, છતાં વિદ્યાની ઉપાસના કેટલી તીવ્ર છે એ જણાવવા ખાતર આ વાત આપું છું. પ્રાતઃકાળમાં ચાર કલાક અને બપોરે બેથી રાતના નવ વાગ્યા સુધી સાત કલાક એ અગિયાર કલાકના માત્ર બૌદ્ધિક કાર્ય નહિ પણ અધ્યાપન કાર્યના સતત અનુશીલનથી તેમની પ્રત્યેક દર્શન-વિદ્યા કેટલી જાગ્રત દરો એની કલ્પના દૂર બેઠાં અનભિજને ન આવી શકે. મેં તો શિષ્ય ભાવે તેમને હવે આટલું અધ્યાપન ન કરવા કહ્યું. તેમણે સ્વીકાર્યું પણ. અસ્તુ. એ અને એમના જેવા પંડિતો કાશીમાં છે એ જ મારે મન કાશીની વિશેષતા છે. પંડિતશ્રવ્ય કાશીમાં ગંગા ઉત્તરવાહિની હોત અને બુદ્ધનાં પૂર્વરમરણો કરાવતાં હોત, અને બીજી કેટલીક કળા કારીગરીની વિશેષતાઓ આજે છે તે હોત તોપણ હું કાશીને તીર્થનામ કદી પણ ન આપત. કાશીનું તીર્થ એ ભારતીયશાસ્ત્ર વિદ્યાના સંરક્ષણમાં સમાયેલું છે. જે એ ન હોય તો બાકીની બધી કાશીની વિશેષતાઓ અન્યત્ર પણ લભ્ય છે.

મને જૈન જાણી એક જૈન વિદ્યાર્થીઓનું નાનું મંડળ પણ એકઠું થઈ ગયું, જે કોલેજમાં જુદા જુદા વિષયો લઈ શીખે છે, અને જુદા જુદા પ્રાંતમાંથી એકઠું થયેલું છે. ચાલુ અભ્યાસની રાષ્ટ્રીયતાની, જૈન સમાજની વર્તમાન સ્થિતિની, તેના ફિરકાઓના બહુ કીમતી ઝઘડાઓની થોડી ધણી ચર્ચા થઈ. અહીં નોંધવા જેવી આખન એ છે કે તેમાંના અમુક વિદ્યાર્થીઓને ખીરલા રકોઝરશીપ મળે છે. જૈનો, શીખો, કાયરથો વગેરે બધાએ એનો લાભ લે છે. મારા સાંભળવા પ્રમાણે એવી સેંકડો રકોઝરશીપો તેઓ કાશીમાં આપે છે. માત્ર શુદ્ધ વિદ્યાદષ્ટિથી આવી રીતે ધનનો ઉપયોગ કરનાર હિંદુસ્થાનમાં કેટલા દરો?

ખીજે દિવસે સવારે નાગરી પ્રચારિણી સભામાં ગયો. રામનવમી હોવાથી કાર્યાલય બંધ હતું. જોડી અને લાંબી ગલીઓમાં મંત્રીને ત્યાં જવા નીકળ્યો. જે ગલીમાં જતાં અને ઊભા રહેતાં સૂચ ચઢતી તે ગલીમાં આટલાં વર્ષ બાદ ગયા પછી કેવળ પૂર્વ પરિચયને કારણે, ભૂતકાળના સ્મરણથી ઉત્પન્ન થતા આનંદને કારણે એ સૂચે સ્પર્શ પણ ન કર્યો. જે એકાએક મને ગુજરાતમાં આવ્યા પછી ટીકા કરવાની વસ્તુ જેવા લાગતા તે એકામં બેસી કાશીમાં જતાં પૂર્વકાલીન સ્મરણને લીધે એક જાતનો આનંદ અનુભવાતો. મને તે વખત લાગ્યું કે જે વસ્તુ અનુભવકાળમાં દુઃખદ હોય છે કે ખટકે છે તે જ સ્મરણકાળમાં સુખદ બની જાય છે. ધ્રુવ સાહેબના (એકવાર સાથે તો જમીએ એવા) પ્રેમાળ આગ્રહથી ખીજે દિવસે રોકાયો પણ જે ગંગાકાંઠે વર્ષો વ્યતીત કરેલાં અને જ્યાં અનેક પોથીઓ ઉથામેલી ત્યાં ગયા સિવાય કાશી છોડવાનું મન થાય ખરું ? તેથી એ અભ્યાસ-સ્થાનમાં ગંગાના કિનારે જૈન મંદિરમાં માત્ર એ મિનિટ જઈ આવ્યો અને સુખ તથા દુઃખની તીવ્ર મિશ્રિત લાગણી અનુભવતાં અનુભવતાં આત્રા તરફ આવવા નીકળ્યો. ફરી અહીં અવાશે ? આવીશ તો રહીશ ? રહેવું ઘટિત છે કે નહિ ? કાયમ રહેવું કે નહિ ? પાછુ ફરી આવવું છે અને બાળક બની, વિદ્યાર્થી બની આપની આટલી પરિણત વિદ્યાનું નવી દૃષ્ટિએ પાન કરવું છે એવું વિદ્યાશુરને વાતચીતમાં આપેલું વચન પાળવાનો અવસર પાછો આવશે કે નહિ ? એ અવસર આણવા શું શું કરવું પડશે અને શું શું છોડવું પડશે વગેરે અનેક પ્રશ્નમાળાઓને હૃદયમાં લઈ ગાડી ઉપર સવાર થયો અને આત્રા પહોંચ્યો.

આત્રા એ ચાર વર્ષના પૂર્વનિવાસનું સ્થાન હતું. ત્યાં મિત્રો ધણા. કેટલાક શ્રીપુત્રો તો કેટલાક ધીપુત્રો મહાવીર જ્યંતી આવવાની તેથી ત્રણે દિરકાઓનો સંયુક્ત પ્રયત્ન એ ઉત્સવ માટે હતો, અને અચાનક જવાનું થયું એટલે એઓ નીકળવા દે ? બધું ટેલવું શક્ય છે પણ મિત્ર-આત્રા ટેલવો શક્ય નથી. આર્ય સમાજના, મુસલમાનોના અને સનાતનીઓના ઉત્સવો તાજેતરમાં થયા હતા અને થનાર હતા. જૈનો પાછા પડે તો ધર્મની અધોગતિ ગણાય, એટલે તેઓને પણ ચરાતન ચડેલું. જૈન યુવકો સ્વયંસેવક દળ તૈયાર કરવા અને જૈન સમાજનું સંગઠન કરવા ઉત્સુક દેખાતા. ભગવાન મહાવીરના જીવન પરત્વે, અને સ્વયંસેવા પરત્વે અને સંગઠન પરત્વે, મારે કાંઈક કહેવું એવી એમની માગણી હતી. મેં કહ્યું કે,

‘હું જન્મે સ્થાનકવાસી છું. મૂર્તિપૂજક દિરકામાં જીવન વ્યતીત કરું છું, અને દિગંબર પંથના નિકટ પરિચયમાં ખૂબ આવ્યો છું, છતાં એ ત્રણે દિરકાઓમાંના ધણા મને પોતાના દિરકા બહારનો અથવા પોતાના દિરકાનો અનુયાયી માને છે. સ્થાનકવાસી મને મૂર્તિપૂજક સમજે છે. કેટલાક ‘શ્વેતાંબરો’ દિગંબરમાં પક્ષપાત જીએ છે, અને દિગંબરો તો મને શ્વેતાંબર જ માને છે. ખરી રીતે હું સમાન રૂપે ત્રણે દિરકાનો છું અને અસમાન રૂપે એકનો નથી. એવી સ્થિતિમાં તમારા સંયુક્ત ઉત્સવમાં હું તમને સંજળાવીશ તે ભારે તો નહિ પડે ?’ સામેથી ઉત્તર આવ્યો કે અમે યુવકો એ માટે તૈયાર છીએ. આ પ્રયત્ન યુવકોનો જ છે. ત્યારે આવી ખાતરી મળી ત્યારે મેં કાંઈક બોલવા સ્વીકાર્યું, અને વિષય નક્કી કર્યો. ‘જૈન ધર્મના હૃદય क्या है’ । જૈન ધર્મનું હૃદય શું છે ? એ વિષય ઉપર નીકળવાને દિવસે દોઢેક કલાક ચર્ચા થઈ, જે આ વર્ણનમાં દ્વંદ્વામાં પણ આપી ન શકાય. વળી પ્રસંગ મળશે તો એ વિચારો વ્યવસ્થિત કરી ઉપસ્થિત કરીશ.

જેમ આ મુસાફરી ત્વરાની હતી તેમ તેનું આ વર્ણન પણ તેથીયે વધારે ત્વરાપૂર્વક કરી આપ્યું છે. તેમાં ઘણી બાબતો છોડી છે, ઘણી દ્વંદ્વારી છે, અને ઘણી ઉત્ક્રમે પણ મૂકી છે. આશા છે કે એ ત્રુટિ ક્ષતિ ગળાશે.

—પ્રગ્ધાન, પુ. ૪, અ. ૬

અમારો પ્રવાસ

[૫]

નાતલની રમ્મમાં વિશ્રાન્તિ લેવી અને પ્રવાસ કરવો એવી ઇચ્છા પહેલેથી જ ઉદ્ભવેલી. પ્રવાસની મુદત દૂંઝી હોવાને કારણે પંચગ્ય (ગુજરાન-વાસા) તરફ કે દારકા તરફ જવાની વૃત્તિ રોકવી પડી અને પૂ. આ. શ્રીમાન જિનવિજયજીના વિચાર પ્રમાણે કુંભારિયા જવાનું નક્કી થયું. આ નિશ્ચયમાં રા. રા. મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ સહભાગી થયા અને ના. ૨૭-૧૨-૨૭ ના રોજ અમદાવાદથી રવાના થયા. અમે નાનામોટા સાત જણ હતા.

પ્રથમ પાલનપુર ગિતયાં. ત્યાંના બે દિવસના નિવાસ દરમ્યાન પ્રવાસના અંગે નોંધવા જેવી બે બાબતો ખાસ છે. એક પ્રાકૃતિક દૃશ્યની અને બીજી ભંડારની. પાલનપુરથી લગભગ નવ માઈલ દૂર બાતારામની ટેકરીઓ છે જે અરવલ્લીનો જ એક ભાગ અને આબુની નજીકમાં છે. એ ટેકરીઓ છે તો નાની પણ ત્યાંનું દૃશ્ય આકર્ષક છે. વૃક્ષો પુષ્કળ અને જમીનમાંથી વહેતા ઝરણાં-ઓતો એ ત્યાંની વિશેષતા છે. ઓતોની નજીકમાં પાલનપુર નવાળનો એક અંગણો છે. આ સ્થાનને ત્યાંના લોકો કાશ્મીરમાંથી ગરીબીમાં કાશ્મીરનો લલાવો લે છે. જ્યાં પ્રાકૃતિક જલપ્રવાહો વહેતા હોય અને બીજી ભવ્યતા હોય ત્યાં મહાદેવ કે અન્ય કોઈ હિંદુ દેવ ન વસે એમ બનવું હિંદુસ્થાન માટે અસંભવિત નથી. મહાદેવની નાનકડી શી દેરી અને ધર્મશાળાના સામાન્ય છાપરાને મોટા રૂપમાં ફેરવી એ કુદરતી જલપ્રવાહોની બંને બાજુએ આંધ-કામ કરી લેવાની અને નહેર સુદ્ધાં કાઢવાની યોજના થઈ ગઈ છે. આ દૃશ્ય જોવાનો આનંદ પ્રથમ દિવસે અમે અધાએ લીધો અને બે વર્ષ પહેલાંના ત્યાંના જલવિહાર તેમ જ વનજમણનાં સ્મરણો તાજાં કર્યાં.

સાંજે શહેરમાં આવી ડાયરાના ભંડારમાંથી મુનિશ્રી ધીરવિજયજીની કૃપાથી ગુજરાતી ભાષાની કૃતિઓના બે દાહડાઓ મેળવ્યા અને સાહિત્ય-પ્રેમી રા. મોહનલાલભાઈએ જ્ઞાનોપાસના રાતે શરૂ કરી. લગભગ બે વાગ્યા સુધી અને સવારે પણ બિડીને અગિયાર વાગ્યા સુધીમાં તેઓએ લગભગ બસો પુસ્તકોની પ્રશસ્તિ વગેરે લખી લીધું અને તેમાંનાં અધાં

પુસ્તકો જોઈ તો કાઢ્યાં જ. એમની એ જાનપૂજન જોઈ મને ઇર્ષ્યા થતી. એ બધી ઉતારેલ પ્રશસ્તિઓનો ઉપભોગ તો વાચકો તેઓશ્રી તરફથી પ્રસિદ્ધ થનાર પુસ્તકમાં કરશે જ એટલે આગળ ચાલવું ઠીક છે જ.

અંબાજી:—પ્રાલનપુરથી ખરેડી પહોંચ્યા અને ત્યાંથી બીજો દિવસે કુંભારિયાની દિશા લીધી. કુંભારિયા જનારે અંબાજી જવું જ જોઈ એ. એ અંબાજીથી લગભગ એક માઈલ દૂર છે. અંબાજી ગુજરાતનું જાણીતું હિંદુ તીર્થ છે, પણ ત્યાં કંઈ જૈનો ઓછા નથી આવતા ? અંગિકા ૨૨મા તીર્થંકર શ્રી નેમનાથની અધિષ્ઠાપિકા દેવી છે. એ પોરવાડોની કુલદેવી છે. અત્યારે અંગિકાનું મંદિર, ત્યાંનો વહીવટ, ત્યાંની પૂજન આદિ બધી પ્રક્રિયા દાંતા રટેટના અધિકારમાં અને બ્રાહ્મણોના કબજામાં છે. અંબાજી ખરેડીથી ૧૨ માઈલ દૂર છે અને દાંતા રટેટની પહાડી હદમાં આવેલું છે. ત્યાં જતાં શરૂઆતમાં શિરોહી રટેટની હદ આવે છે. અને પછી દાંતાની. રસ્તો ચિપમ નથી. ગાડાનું સાધન છતાં અમે બધા લગભગ પાદવિહારનો જ આનંદ લેતા ત્યાં પહોંચ્યા. અંગિકા કે કુંભારિયા જનારને રસ્તાની કે વાહનની મુશ્કેલી નથી, પણ ખરું, અને ભયંકર ત્રાસ રટેટના દાપા (મૂંડકાવેરા) નો જ છે. તીર્થોની તીવ્ર શ્રદ્ધા હોય, શીઘ્રતા અજબ નમૂનાઓ જોવાની ઉત્કટ ઇચ્છા હોય, ખિસ્સું ઠાલું ન હોય અને મનુષ્ય જાતિને પડતા ત્રાસ સહી લેવાની જેટલી ઉદારતા કેળવી હોય કે તે ત્રાસને ત્રાસ ન ગણવા જેટલું અજ્ઞાન હોય તે જ એ તીર્થોમાં જઈ યાત્રા સુખરૂપ માણી શકે. આ જ હાડમારીને કારણે અતિમુંદર તેમ જ દેલવાડા જેવા કક્ષામય ભવ્ય જૈન મંદિરો હોવા છતાં કુંભારિયામાં જનાર જૈનયાત્રીઓ બહુ જ ઓછા હોય છે. ખાસ કુંભારિયાની યાત્રાએ નીકળનાર તો વીરઝ જ હોય છે. કેટલાક અંબાજીની બાધા રાખનાર જૈનો અંબાજી આવે છે તે કુંભારિયા પણ જાય છે. જ્યાં સુધી ‘આરોગ્ય, સંતતિ અને વૈભવની પ્રાપ્તિનો આધાર અંબાજી છે’ એવી શ્રદ્ધા ધરાવનાર સ્થાનકવાસી કે મૂર્તિપૂજક જૈનો રહેશે ત્યાં સુધી રટેટની છે તે કરતાં પણ વધારે હાડમારી થયા છતાં એ કુંભારિયા તીર્થમાં જનાર થોડા પણ જૈનો નીકળવાના જ.

દાંતારાજ્યની વ્યવસ્થા :—ભાડા કરતાં પણ વધારે વાહન ઉપરનો લાગો, આજુ કરતાં પણ વધારે મૂંડકાવેરા અને જગોએ જગોએ ચોટી-વેરાનો ત્રાસ એ બધું દુઃખ ત્યાં જનાર દરેક યાત્રી સહી છે, પણ તે સામે હજી સુધી કોઈએ લખ્યું હોય કે માયું બચકપું હોય એમ કું નથી જાણતો.

ત્રાસ ખમનાર દરેક યાત્રી માત્ર મનથી જ નહિ પણ મોઢા સુદ્ધાંથી દાંતા રટેટની વ્યવસ્થાને આપ આપે છે અને પાછો તીર્થની શ્રદ્ધામાં કે હિંદુસ્થાનના સર્વસામાન્ય ગંભીર અજ્ઞાનમાં કે આપણે શું કરી શકીએ ? એવી વારસાગત નિર્જનતામાં અને છેવટે સમષ્ટિહિતની પરંપરાગત એપરવાઈમાં એવા ત્રાસને બૂલી જાય છે અને ખમી જાય છે. એ ત્રાસના અનુભવનાર અનેક યાત્રીઓના મુખથી નીકળતી આપપરંપરા સાંભળી મને વિચાર આવ્યો કે વિરમગામની લાઈનદોરી સામે જે દિલચાલ લોકોએ ઉપાડી છે તે કરતાં પણ વધારે સખત દિલચાલ ગુજરાતના હિંદુ વર્ગે દાંતા રટેટ સામે ઉપાડી જોઈએ અને અંબાલક્તોના માર્ગને સરળ બનાવવો જોઈએ. દિલચાલમાં જૈનોએ પણ ઉત્સાહભરે ભાગ લેવો જોઈએ. ગુજરાતના શિક્ષિત ધનાઢ્ય અને સ્વમાનપ્રિય વર્ગે આ દિલચાલ ગમે ત્યારે ઉઠાવવી જ પડશે. એમાં એક બાબુ ભૂતદયા છે, મનુષ્યવનો પ્રેમ છે અને બીજી બાબુ અધશ્રદ્ધાને શુદ્ધ કરવાનો વિચારી પ્રયાસ છે. જૈનો પાલિતાણુના મૂંડકા-વેરાની ખાતમાં રટેટ સામે કેમ લડી રહ્યા છે એનું રહસ્યદર્શન મને એ યાત્રામાં થયું. એક વાર મૂંડકાવેરામાં નમતું આપવાથી અને લોકોની તીર્થ-શ્રદ્ધા રૂપ કામધેનુ ગાયને મરજી પ્રમાણે દોહી તે દૂધ ઉપર (કહો કે લોકોના લોહીમાં) ઉપર) એશઆરામની ઈમારતો ઊભી કરનાર રાજાઓના અધિકાર કબૂલ રાખવાથી યાત્રી તેમ જ સત્તાધારીની કેવી નૈતિક પડતી થાય છે તેનું રપષ્ટ દર્શન આ યાત્રામાં થયું. કોઈ રાજદારી પુરુષે કરવા જોઈતા આ ત્રાસના વર્ણનને વધારે લંબાવવું મારે માટે અત્યારે અનધિકાર ચર્ચા છે.

અંબાજીનાં બીજાં દર્શનો—અંબાજીના રસ્તામાં વચ્ચે વચ્ચે અનેકવાર એક જ નદી કે વહેણ આવે છે અને બીજાં પણ ઝરણાં ચાલતાં દેખાય છે. પાણી થોડું અને વૃક્ષો પણ બહુ ન કહેવાય, છતાં આગળ વધતાં આનંદપ્રદ વૃક્ષઘટાઓ અને ટેકરીઓનાં સુંદર દર્શનો આવે છે. અંબાજી એ નાનકડું ગામ છે. તેમાં વસ્તી મુખ્યપણે બ્રાહ્મણોની છે. અંબાજીના પૂજારીઓ બ્રાહ્મણ અને તેના ઉપર નભતા પણ બ્રાહ્મણો; એટલે બ્રાહ્મણોની જ સંખ્યા અન્ય હિંદુતીર્થોની પેઠે અહીં પણ વધારે હોય તે સ્વાભાવિક છે. અંબાજીનું મૂળ સ્થાન અને મંદિર જૈનોનું હોવાનું અનેક ચિહ્નો અત્યારે પણ મોજૂદ છે. અંબાજીમાં વસતા બ્રાહ્મણોને લાડુ વિનાના દિવસો ભાગ્યે જ જાય છે. માનના નિમિત્તે જમાનાર મળી જ આવે. કોઈ અમારા જેવો નાસ્તિક જય તોપણ ત્યાંના લાડુપ્રિય બ્રાહ્મણો

ધર્મશુરુઓની પેઠે એ નાસ્તિકતાને નસાડવા જરાપણ આળસ કરે તેવા નથી. ગયા, કાશી, મથુરાના પંડાઓ કરતાં અંબાજીના આહ્વાણોની એક વિશેષતા છે અને તે પ્રાંતિક. ગુજરાતના મનુષ્યોમાં યુ. પી. મનુષ્ય જેટલી કઠોરતા નથી હોતી. પ્રમાણમાં નરમાશ વધારે હોય છે એ વસ્તુનું દર્શન અંબાજીના પૂજારીઓ અને ત્યાંના બીજા આહ્વાણોમાં થયું. માગે, ના પાડો તોયે માગે, ચારંવાર દાતાને સમ્મેત કરે, પણ કાશી આદિના પંડાની પેઠે હુજમત ન કરે. અંબાજીમાં કોઈ એકલી સ્ત્રી પણ જઈ શકે અને નિર્ભય રહે. એમ બન્યું કાશી આદિમાં અસંભવ નહિ તો મુશ્કેલ તો ખરું જ. અંબાજીમાં ધર્મ-શાળાઓ અનેક છે અને ખાનપાનાદિની બીજી પણ સગવડો છે.

અમારો મુખ્ય ધ્યેય કુંભારિયાજી રહેવાનો હતો, પણ ચોક્કિયાતના ત્રાસને કારણે જ અંબાજીમાં રહ્યા. દહેરું જોયું. સવાર-સાંજ અને બિન્ન બિન્ન દિવસે અંબાજીનાં જુદાં જુદાં રૂપો દેખાય છે. શ્રદ્ધાળુ યાત્રીઓ રૂપ-વિવિધતાને દેવીનો ચમત્કાર માને છે. પણ ચમત્કાર માત્રનું ચામડું ગોંપડી ફેંકનાર પશ્ચિમ કેળવણીના ઉપાસકો એવી શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા અને નાસ્તિક કહેવડાવવાનો શોખ ઉત્પન્ન કરી એ ચમત્કાર વિષે પૂજારીને પૂછ-પરછ કરે છે. રા. રા. મોહનલાલભાઈ વકીલ અને સત્યગિતાનુ તેથી એમને પણ ચમત્કારનું મૂળ જાણવાનો શોખ પ્રગટ્યો અને પૂજારીને પૂછ્યું કે ‘અંબામાતાની મૂર્તિનાં લિન્ન લિન્ન રૂપો અને વાહનોની લિન્નતા માટે ખુલાસો કરો.’ પણ પૂજારીઓ આજના શિક્ષિત તર્કવાદી જમાનાને પ્રથમથી જ જાણી ગયા હોય અને તે માટે એક મુત્તાત્મક ઉત્તર ઘડી રાખ્યો હોય તેમ લાગ્યું. પૂજારીઓએ કહ્યું, ‘માતા જગદંબા છે, તે જ સૃષ્ટિની કર્તાહતા છે, તેની અકળગતિ કોણ જાણી શકે? બ્રહ્મા વગેરે દેવો પણ એનો પાર નથી પામ્યા.’ પ્રશ્નકર્તાએ ખૂબ ગિજાસા બતાવી પણ પૂજારીઓનો ઉત્તર છેવટે એ જ હતો. એમાં ભુલિ ન ચાલે ‘જે છે તે જોઈ લો.’ અમે એ બાબત કશું જ કહેવા માગતા નથી છતાં. કાશી, ગયા, વૃંદાવન આદિ તીર્થોનાં અજ્યમ મારાત્મ્ય તે તે તીર્થવાસી પાસેથી સાંભળેલાં અને પુરાણોમાં વાંચેલાં તેથી અંબાજીના પૂજારીઓના ઉત્તરથી મને જરાયે વિરમય ન થયું.

દાંતા રાજ્યની બીજી હુકીકત—કુંભારિયાજીના મુખ્ય વર્ણન ઉપર આવું તે પહેલાં દાંતા રટેટ વિષે થોડું કહી લઉં. એ એક નાનકડું રટેટ છે. તેની આવક અંબાજીનો લાગે આદ કરીએ તો બહુ જ થોડી છે. માત્ર અંબાતીર્થની જ આવક એ લાખ કરતાં વધારે સાંભળી છે. એ

આવકનો ઉપયોગ કાંઈ તીર્થમાટે કે પ્રજાકલ્યાણ માટે નથી થતો. માત્ર રાજા જ તેને પોતાના ઉપયોગમાં લે છે. યાત્રીઓ ઉપરના મુંડાવેરા ઉપરાંત ત્યાંની વસ્તી ઉપર અનેક બાબતોમાં એવા હેરાંત પમાડે તેવા કર નખાયેલા છે કે જેને સાંભળતાં જ કંપારી છૂટે. કપડાં, સાકર, ગોળ આદિ કાંઈ પણ વસ્તુ હોય તેના ઉપર દર રૂપિયે લગભગ બે આના જેટલો સામાન્ય કર હોય જ. બહારથી આવ્યાન થતી વસ્તુઓ ઉપર વધારે કર નાખી સંરક્ષણનીતિ સ્વીકારી છે એમ કાંઈ ન સમજે. પોતાને ત્યાં ઉત્પન્ન થતી અને પોતાને ત્યાં વેચાતી ધી વગેરે ચીજો પર પણ તેટલો જ અને તેવો જ અસર કર નાખ્યો છે. જે જે ચીજોની બહાર નિકાસ થવાથી પ્રજાને વધારે લાભ થાય. રાજ્યનો વેપાર ખાલે, એવી ચીજો ઉપર પણ દાણની સખત લોહખેડી નાખેલી છે. મધ જેવી વસ્તુ જે ત્યાં બહુ થાય છે તેની નિકાસ ઉપર મળે ૧૧ રૂપિયા ઉપરાંત દાણ છે; જ્યારે શિરાહી રેટમાં ૪ આના દાણ લે છે. પણ આ દાણના સકંઠ ઉપરાંત દુકાનદારો ઉપર દુકાનનો કર વળી જુદો જ છે. કાંઈના ઉપર વરસે પાંચસો નો કાંઈના ઉપર અઢીસોના કરનો ખોજો છે. ચાહની દોરેલવાળા જેઓ અંખાજી જતાં રસ્તામાં આવે છે તેઓને પણ વરસે દોઢસો કરના ભરવા પડે છે. આ અપ્રાસંગિક જાણાતું વર્ણન એટલા માટે આપુ છું કે પ્રજાની અજ્ઞાનતા અને ગુલામી કેવા ગંભીર છે અને વિવિધ પ્રજા જ્યાં ત્યાં કેટલાં અને કેવાં દેખા દે છે તે જોઈ શકાય.

ભયનીતિ—ખીજ પણ એક વિષયનો ઉલ્લેખ કરી દઉં. કારણ, ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં એ રોગ હિંદુસ્થાનમાં સર્વવ્યાપી છે. ભય, મહાભય—મારનો ભય ત્યાં ભારે જાયો. ગાડાવાળો કહે : ‘જે આ હાથી આગળ આવીશ તો મને મારશે. ગમે તેટલી ધીરજ આપ્યા છતાં અને મારનું નંખમ માથે લીધા છતાં તે બિચારો મારના ભયથી કાંપતો કાંપતો એમ જ કહેતો કે તમને નહિ મને જ મારશે.’ ખીજ એક દાણખપરીવાળા માણસે કહ્યું કે ‘અમારાથી કશું ન બોલાય. અહીં રહેવું છે બોલીએ તો માર ખાઈએ અને હેરાન થઈએ.’ અસ્તુ.

બ્રિટિશ હિંદમાં ભયનું ધુમ્મસ ઓસરી રહ્યું છે તેની અસર વહેલી મોડી આવાં દેશી રાજસ્થાનમાં પણ થવાની.

તીર્થ સંબંધી—દાંતાના રાજા સુધી એને પહોંચવાનો સંભવ નથી. કર્મકંડ ગુજરાતીઓ પણ એને રપર્શ કરશે એવી આશા બહુ ઓછી છે.

જતાં અંબાજીના ધામમાં આવેલ વિચાર લખી દેવામાં કરું જ નુકસાન જોતો નથી. તેથી એ પણ લખી દઉં, કે તીર્થ એ તરણનો ઉપાય છે. પાર-લૌકિક કથાણું શું અને ક્યારે થશે તે અજ્ઞાત છે. થવાનું જ હશે તો જ્ઞાતના પ્રમાણે થશે જ, પણ તેનાથી ઐહિક કથાણું જેટલું વધારે અને જેટલું સત્વર સાધી શકાય તેટલી જ સાચી તીર્થતા. તીર્થો એ માત્ર અમુક સમુદાયની શ્રદ્ધાનું મૂર્ત-રૂપ છે. અન્યત્ર કંબુસાર્ધ કરનાર પણ શ્રદ્ધાળુઓ તીર્થમાં કાંઈ જ ફાળો આપે જ છે. તીર્થનું મહત્ત્વ શ્રદ્ધાળુઓની ભક્તિ અને દાનવૃત્તિને આભારી છે. શ્રદ્ધાળુઓ ખર્ચ કરે છે તે કાંઈક બદલાની આશાથી, નહિ કે માત્ર નિષ્કામ બુદ્ધિથી. તીર્થસ્થાન એટલે શ્રદ્ધાની મૂર્તિમંત કામધેનુ તે દર ક્ષણે અને દર પળે આપોઆપ અનેક રીતે દુઝત્યા જ કરે છે. તેનો બુદ્ધિપૂર્વક સાર્વજનિક કથાણું અર્થે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શ્રદ્ધા સાથે વિવેકનો સમન્વય થવાથી તીર્થ એ માત્ર નામનાં જ તીર્થ ન રહેતાં ખરાં તરણોપાય બને. તે દ્વારા શારીરિક, માનસિક અને નૈતિક આરોગ્ય ધણું પોષી શકાય. તીર્થસ્થાનો બહુધા સુંદર આબોધવાવાળાં સ્થાનમાં આવેલાં હોવાથી ત્યાંની આબોધવા પ્રમાણે આરોગ્યભવનો ઊભાં કરી શકાય અને અનેક બીમારોના આરીવાદ મેળવી શકાય. વ્યવસ્થિત શિક્ષણ સંસ્થાઓ, તીર્થની જ આવકમાંથી ચલાવી તે દ્વારા અજ્ઞાનનો રોગ ફેડી શકાય. ઉચ્ચ નૈતિક જીવનવાળા સેવકો અને શિક્ષકોનો સંગ્રહ કરી તે વાનાવરણદ્વારા નૈતિક જીવન વિકસાવી શકાય. આ રીતે તીર્થ-સ્થાનને આધુનિક જરૂરિયાતવાળી સંસ્કૃતિગંગાનું ઉદ્ભવસ્થાન બનાવી શકાય. આ માટે જોઈતાં સઘળાં નાણાં શ્રદ્ધાળુઓની શ્રદ્ધાની દિશા બદલીને મેળવી શકાય. એ કામ માત્ર કંઈ જ નથી, પણ તેમાં મુશ્કેલીઓ અપાર છે. આજ સુધી માત્ર તીર્થો ઉપર નભતો અમુક વર્ગ અને તે ઉપર તાગડધિન્ના કરનાર રાજ્ય સુદ્ધાનો પ્રકોપ વહોરવો પડે, પણ અંગત સ્વાર્થ ખાતર જ્યાં પ્રકોપ વહોરવાનો ન હોય અને કેવળ સામાને મુશ્કેલીમાં મૂકવાનો ઉદ્દેશ ન હોય તેવાં સાર્વજનિક કાર્ય કરવામાં ગમે તેની અને ગમે તેટલી ખફગીની પરવા રાખ્યા સિવાય જ કામ કરવું એમાં ધર્મદષ્ટિ અને તીર્થસેવા આવી જાય છે. એને પરિણામે એક નાનકડા વર્ગની પરોપજીવિતા અને આશ્રય વૃત્તિ દૂર થવા સાથે પ્રજાનું વાસ્તવિક હિત સધાતાં એ નાનકડા-વર્ગનું પણ હિત સધાઈ જાય છે. અંબાજી જેવાં તીર્થસ્થાનમાં શારીરિક અને માનસિક જ નહિ, પણ ઔદ્યોગિક શિક્ષણ અમુક અંશે આપવાના સફળ પ્રયોગો કરી શકાય તેમ છે અને બરબાદ જતી ખનીજ અને જંગલી

અસ્તુઓનો વધારે લાભપ્રદ ઉપયોગ કરી શકાય તેમ છે. પણ આ માટે તેા જાગીરથો જ નોંધીએ. જો કે એ વર્ષ થયાં પાડા આદિનો પ્રથમથી થતો વધ હવે ત્યાં અટક્યો પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી જોનારને હજુએ લાગશે કે દેવીના તીર્થોમાં પ્રગ્નની શક્તિ અને બુદ્ધિરૂપ ગાયનો સતત હાનિકારક રીતે વધ જ થઈ રહ્યો છે. સ્થૂળ દષ્ટિ પ્રાણુનાશમાં વધ જુએ છે ખરી પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિ શક્તિ માત્રના અનુપયોગ અને દુરુપયોગને વધ જ મળે છે. અસ્તુ. આપણે એટલું જ ઇચ્છીએ કે આપણા દેશનાં દરેક તીર્થ આપણા ઐહિક કલ્યાણમાં પણ બુદ્ધિગમ્ય કાળો આપેા.

કુંભારિયાની યાત્રા—હવે અમારા મુખ્ય મંતવ્ય અને દષ્ટવ્ય સ્થાન કુંભારિયા તરફ વળીશું. પડાવ અંબાજીમાં રાખી ચારે દિવસ સવા-રથી જ કુંભારિયાજી જવાનું અને સાંજ સુધી રહેવાનું રાખેલું. કુંભારિ-યાજીનાં જૂના પાંચ અખંડ દેરાસરો તેની કારીગરી અને બાંધણીની ઉત્કૃષ્ટતા, ત્યાંના આરસપહાણુની ખાખો, આરસપહાણુનું કામ, તેનો ઇતિહાસ અને તે સંબંધમાં ચાલતી કિંવદંતીઓ એ બધા માટે અહીં સ્થાન ન શકતાં વાચકોને પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ ભાગ ૨ (જનવિજય સંપાદિત) નોંધ લેવા સાગ્રહ સૂચ્યું છે. અને તે સંબંધમાં હવે પછી તેઓશ્રી તરફથી પ્રસિદ્ધ થનાર ઐતિહાસિક માહિતીવાળા ત્યાંના લેખસંગ્રહની થોડો વખત ધીરજ-પૂર્વક રાહ જોતા રહેવા વીનવું છે. પ્રસ્તુત વર્ણનમાં મુખ્યત્વે ત્યાં થયેલ કામકાજની જ નોંધ આપવી યોગ્ય ધારું છું અને પ્રસંગે પ્રસંગે એ સ્થાનમાં આવેલા વૈયક્તિક વિચારો રજૂ કરવાની ઇચ્છા રાખું છું.

દેવકુલીકાઓનું પુનઃ સમારકામ ચાલતું હોવાથી પગાસનો છૂટાં હતાં અને તેથી તે ઉપરના બધા લેખો ખુલ્લા હોવાને કારણે વાંચવા શક્ય હતા. આ અનુકૂળતા નોંધી રા. મોહનલાલનું મન ઉતારી શકાય તેટલા શીલા-લેખો ઉતારી લેવાનું થયું. આચાર્ય શ્રીમાન જનવિજયજીના અનુકૂળ વિચારે એમના મતને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તુરત જ કામ શરૂ થયું. એક બાજુ લેખો સાફ કરવાનું કામ ચાલ્યું અને બીજી બાજુ તે વાંચવાનું અને લખી લેવાનું. આચાર્ય શ્રી જનવિજયજીની સત્વર વાચનપદ્ધતિ અને શક્તિ તેમ જ રા. મોહનલાલની ઝડપી લેખનશક્તિ અને ગ્રહણપદ્ધતિ એ બંનેના યોગે થોડા જ વખતમાં ધાર્યા કરતાં વધારે લેખોની નકલો થઈ ગઈ અને સાંજે પાછા ફર્યા અને થોડા વખતમાં વધારે થયેલ કામના સ્વતોષજન્ય લોભે એક જ દિવસ રહેવાના નિશ્ચયને વેગળા મૂકાવ્યો અને બીજો દિવસ રહેવા પ્રેરાયા.

અને ખીજા દિવસના કાર્યસંતોષે ત્રીજો દિવસ પણ રોકાયા. એકંદર પાંચ મહિનામાં હતા તેટલા લગભગ બધાએ લેખ એ અને કાર્યશીલ મહાનુભાવોએ મળી આવેલા પથ્થરો ઉપરના શક્ય લેખો ઉતારી લીધા. આ બધા લેખો બહુ મહત્વના છે. તેમાંના થોડા લેખો અને તે પણ બહુધા અપૂર્ણપણે પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ ખીજા ભાગમાં છપાયેલા છે. આ વખતે ઉતારી લીધેલા લેખોની સંખ્યા જેમ મોટી છે તેમ તેની પૂર્ણ નકલ એ પણ ખાસ મહત્વની બાબત છે. એ બધા શીલાલેખો યોગ્ય રીતે ત્રૈમાસિકમાં અગર સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે તેના મર્મજ્ઞ શ્રી જીવનવિજયજી તરફથી પ્રસિદ્ધ થવાના હોવાથી તે સંબંધમાં અહીં સ્થાન રોકવું યથા છે, છતાં એટલું તો સૂચવી દઉં કે એ લેખોમાં ઘણી નવી અને મહત્વની ખીના જાણવાની મળશે અને ઐતિહાસિકો માટે એક રસ-પ્રદ પ્રકરણ ઉપરિચિત થશે.

મારે સાચી જ રીતે કબૂલ કરવું જોઈએ કે લેખોની નકલો લેવા આદિ જે કુશળ કર્મનું ઉપર દૂંક વર્ણન કર્યું છે, તેમાં મારો નામનો પણ હિસ્સો નથી. હું માત્ર તટસ્થ પ્રેક્ષક અને એ કુશળકર્મથી આનંદિત થનારો અને જિજ્ઞાસા સમાવનારો અને બહુ તો આ વર્ણન લખી સંતોષ પકડનારો છું. બ્યારે આ શ્રી જીવનવિજયજી અને રા. મોહનલાલ સમાહિત મને લેખોની નકલ કરવાનું કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારના દશ્યની છાપ મારા મન ઉપરથી બૂંસાય તેવી નથી. પણ એ વાત જ્યાં દઈ તે વખતે આવેલા વિચારોમાંથી કેટલાક લખી દઉં.

શ્રી આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીની કર્તવ્ય દર્શા—જે તીર્થ-સ્થાનો અને મંદિરો જૂનાં તેમ જ બાંધકામ, કારીગરી અને ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ અતિ મહત્વનાં છે. (૧) તેનું સંપૂર્ણ સર્વસ્વ કાયમ રાખવા અને તેને યોગ્ય રૂપમાં પ્રસિદ્ધિમાં આણવા માટે જરૂરનું છે કે આખા દેશમાં મહત્વનું સ્થાન ભોગવતી આણંદજી કલ્યાણજીની સંસ્થા તે માટે ખાસ પ્રયત્ન કરે. (૨) જો તે પોતાને ખાસ ઉપયોગી થાય તેવા પ્રાચીન તેમ જ અર્વાચીન સ્થાપત્ય અને શીલ્પ-કળા અભ્યાસીઓનો એક વર્ગ તૈયાર ન કરી શકે તો ખાસ ખાસ તીર્થસ્થાનોમાં એક એક એવા માણસની નિમણૂક કરે તે જે પ્રાચીન ભારતીય સ્થાપત્ય અને શીલ્પકળામાં નિષ્ણાત હોય અને ઇતિહાસરસિક તેમ જ કલાદા હોય. (૩) બ્યાં એવા ખાસ માણસની નિમણૂક શક્ય ન હોય ત્યાં વહીવટી માણસ જ એવો રોકવો જોઈએ કે જેમાં ઓછામાં ઓછી જૈન ઇતિહાસ જાણવા અને સાચવવા

પૂરતી લાયકાત હોય. જે પ્રાચીન કારીગરીવાળા એકાદ પથ્થરના દુકાનું અગર ધસાયેલ-ભૂંસાયેલ એક બે અક્ષરવાળા લેખનું પણ મહત્ત્વ સમજતો હોય, લેખોની નકલો કરતાં જાણતો હોય, ફોટો લેતાં શીખ્યો હોય અને તીર્થોના ઇતિહાસનો સાચો અભ્યાસી હોય. આજે સરકારી સંસ્થાઓમાંથી આવું શિક્ષણ પામેલ માણસો મેળવવા એ મુશ્કેલ નથી, માત્ર કાર્યકર્તાની દષ્ટિ ખૂલવી જોઈએ. એથી મંદિરોની પ્રાચીનતા અને તેનો ઇતિહાસ સચવાવા ઉપરાંત કેળવાયેલ દેશી-વિદેશી વિદ્વાનોનું આકર્ષણ વધવાથી તીર્થ ઉપર આવતા પ્રત્યવાયોને દૂર કરવાનું કામ બહુ સરળ થશે.

સાધુગણને વિનંતી :—કાર્યની દિશા અનિશ્ચિત અને જીવનનું વ્યાવહારિક ધ્યેય અસ્પષ્ટ હોવાથી આદ્યો મોટો સાધુસમુદાય છતાં સામાજિક હિતના કામ માટે સેવકોની માગણી હમેશાં વ્યાધુ જ રહે છે અને સેવકોના અભાવની કસિયાદ મટતી જ નથી. ઉપરાંત વિશ્લેષકારી સાધુઓને લીધે આખી સાધુસંસ્થાને અનાવશ્યકતાની ચર્ચા વધતી જાય છે. એક બાજુ પરોપકારી ગણાતો મોટો વર્ગ હોય અને બીજી બાજુ કાર્યકર્તાને અભાવે અનેક ઉપયોગી કાર્યો ન થતાં હોય કે નાશ પામતાં હોય તેવે વખતે દૂરદર્શી સાધુપુરુષોનું કર્તવ્ય છે કે સંમંકન કરી તૈયાર થઈ અને કામની યોગ્ય વહેંચણી કરી લે. સાધુ સમક્ષ નીચેનાં કામો ઓછામાં ઓછા છે જ.

(ક) પુસ્તકલગ્નગરોની યોગ્ય વ્યવસ્થા અને વ્યવસ્થિત સચિઓ, તેમ જ તેનો ઇતિહાસ તૈયાર કરવાનું કામ.

(જ) તદ્દન છેલ્લી અને નવી ઉપયોગી પદ્ધતિએ મૂળ પુસ્તકો છપાવવાનું કામ.

(ગ) પસંદ કરેલ ખાસ પુસ્તકોમાં લોકભાષામાં પ્રમાણિક અનુવાદ કરવાનું કામ.

(ઘ) પ્રાચીન અને અર્વાચીન સાહિત્યના જોડા અભ્યાસથી મહત્ત્વપૂર્ણ નવ સાહિત્ય રચવાનું કામ.

(ઙ) દરેક તીર્થ અને મંદિરને લગતો સર્વાંગિણી ઇતિહાસ લખવાનું કામ.

(જ) સર્વસાધારણમાં સામાન્ય શિક્ષણ પ્રચારવાનું અને ઘટે ત્યાં ઉચ્ચ શિક્ષણને વિસ્તારવાનું અને તે માટે જાતે તૈયાર થવાનું કામ.

આ અને આના જેવાં કેટલાયે દેશકાલે માગી લીધેલાં નિર્દેશ કામો પડ્યાં છે. એમાંથી એક એકની રુચિ પ્રમાણે પસંદગી કરી તેને જીવન-ખેલ બનાવી સમગ્ર શક્તિ તેમાં રોકવામાં આવે તો નવરા પડેલ મનને કલેશ અને વિખવાદનો પ્રસંગ નહિ આવે અને જેમ જુદા જુદા નયોના સમન્વયથી આખો સ્યાદ્વાદ ધસાય છે તેમ જુદી જુદી શક્તિ ધરાવનાર સાધુગણના સૌહાર્દપૂર્ણ સમન્વયથી જૈનસંઘ બળવાન બનશે.

સાચી પ્રભાવના—પધરામણી, ઉપધાન, ઉજમણા આદિ અનેક ઉત્સવ પ્રસંગે જે ધૂમધામ અને લખણૂટ ખર્ચ થાય છે તેના તેજમાં અંજાઈ ગૃહસ્થ અને સાધુઓનો મોણે વર્ગ શાસનની પ્રભાવના માની લે છે, પણ જો એ પ્રભાવના સાચી જ હોય તો જૈન સમાજમાં બળ આવવું જ જોઈએ. દર વર્ષે અને પ્રાયઃ દરેક પ્રસિદ્ધ સ્થળે આવી અનેક પ્રભાવનાઓ થયાના સમાચાર જૈન પત્ર વાંચનારથી અજાણ નથી અને છતાંય જોઈએ છીએ કે સંઘમાં બળની દિવસે દિવસે ઊણપ જ વધતી જાય છે. નથી જ્ઞાનતું બળ વધતું દેખાતું કે નથી ચારિત્ર્યનું બળ વધતું દેખાતું. જે જે બળો પૂર્વે હતાં તે કરતાં પણ આજે ઓછાં છે એ વાત સાચી હોય તો તે આપણે શું કપૂર કરતાં શરમાવું જોઈએ? આપણી ધર્મ પ્રભાવનાઓની ચાલુ પદ્ધતિ ખામીવાળી છે અને દેશકાળને અનુરૂપ નથી.

શું ઉપર સૂચવેલ કામોમાં સાધુઓ ગીરફતાર થઈ જાય તો જ્ઞાનની આરાધના અને ચારિત્ર્યની આરાધના નહિ થવાની કે સંઘબળ વધી શાસન-પ્રભાવના નહિ થવાની? આ તો કુંભારિયાનાં એ મંદિરોમાં આવેલ વિચારોની વાનગી થઈ. અસ્થાન ચર્ચાનો દોષ લાગતો હોય તો તે બદલ વાચકો ક્ષમા આપશે.

કોટેશ્વરનું રમણીય સ્થાન—કુંભારિયાજીથી ત્રણ માઈલ દૂર કોટેશ્વર મહાદેવનું સ્થાન છે. તે જિંચાણમાં છે અને સરસ્વતિ નદીનું મૂળ હોઈ તેમ જ જળપ્રવાહોને બ્રાહ્મણુબુદ્ધિએ વધારે પવિત્રતાનું રૂપ આપેલું હોઈ ત્યાં પુષ્કળ યાત્રીઓ જાય છે. અમે પણ ગયા હતા. રસ્તામાં એક સુંદર દરવનો ફોટો શ્રી જીનવિજયજીએ લીધો. તે વખતે તેમના સૌંદર્ય અને કલાલોભુપ દષ્ટિ વિશે આવેલા વિચારો કાંઈ જુદા જ હતા. પણ તેનું આ સ્થાન નથી.

અન્ય ઉપયોગી એ વાત—ગમ્પર, જરીવાવ, આરસપહાણની જૂની ખાણ વગેરે જોવાનો અને ફરવાનાં સ્થળોને સમયને અભાવે પડતાં મૂકી પાછા ફર્યાં. પાછા ફરવાનો અને આ વર્ણનનો ઉપસંહાર ન લંબાવતા ફક્ત અગત્યની લાગતી એ વાતો અહીં વાચકો સમક્ષ મૂકી દઉં: એક તો એ કે ખરેડીમાં શ્રીમાન્ શાન્તિવિજયજીનો સમાગમ, અને ખીજી પાલનપુરમાંના એક ભંડારની કેટલીક તાડપત્રની પ્રતિઓનું અવલોકન (૧) શ્રી શાન્તિ-વિજયજી વિશે ગયે વર્ષે કર્ષક સાંભળેલું. તેઓ આજુના ભીંચા અને વિવિધ શિખરો ઉપર કે ગુફાઓમાં બહુધા એકાંત જીવન ગાળે છે. જાતે રખારી છે તેઓના જ શબ્દોમાં કહ્યું તો ‘રખારી હતો ત્યારે એ જંગલમાં રહેતો અને અત્યારે પણ જંગલી જ છું.’ તેઓ એકાંતવાસી યોગી તરીકે ભક્તોમાં જાણીતા છે અને આજુની આસપાસના પ્રદેશમાં જ જીવન તથા સંયમયાત્રા નિર્વાહે છે. તેઓની પ્રતિષ્ઠા વિદ્યાને અંગે નથી, પણ સરળ જીવનને અંગે છે. તેઓ ભોળા છે અને તદ્દન સાદા છે. નિઃસ્પૃહતા વિશેષ હોય એવી છાપ પડે છે. અનેક લોકો તેઓના દર્શન માટે આવે છે પણ હું સમજી શક્યો ત્યાં સુધી દર્શનાર્થીઓમાં કલ્યાણાર્થી ભાગ્યે જ હોય છે. સંપત્તિ, સંતતિ અને અન્ય અભિલાષાઓ લોકસમૂહને ધર્મજાયામાં ધકેલે છે. એક જણ તપ કરે, યોગ સાધે, શ્રમ કરે અને તેનું ફળ મેળવવા હજારો અપુરુષાર્થી જણ દોડે એવી પરિસ્થિતિનું ભાન મને થયું. એ મહારાજશ્રી પાસે રાજઓ, રાજકુમારો અને મુરોપિયન મુદ્દાં આવે છે. એ ગુણા-કર્ષણ જોઈ-સાંભળી જાતિ કરતાં ગુણનું ચડિયાતાપણું કેટલું અને કેવું છે તેની પ્રતીતિ થઈ અને વિદ્યા કરતાં સંયમનું, ખાસ કરી સરળતા અને નિઃસ્પૃહતાનું તેજ કેટલું વધારે છે એની પણ ખાતરી થઈ.

(૨) પાલનપુર—કમાલપરામાં લહુપોષાળ ગમ્મજના યતિનો ઉપાશ્રય અને નાનકડો ભંડાર છે. એમાં તાડપત્રનાં જાએક પુસ્તકો છે. એ પુસ્તકો જોયાં. એની આવશ્યક પ્રશસ્તિઓ લખી લીધી. એમાંનું એક પુસ્તક ૧૩મા સૈકાના આરંભમાં લખાયેલું છે કે જે ઉપદેશભાષા ઉપરનું સિદ્ધર્ષિની વ્રતિ છે. બાકીનાં બધાં પુસ્તકો સોમસુંદર સુરીના ઉપદેશથી કુંગરપુરમાં એક જ બાઈની મદદથી વિ. ૧૪૮૭ થી ૧૪૯૨ સુધીમાં લેખાયેલાં છે. એ પુસ્તકોમાં તત્ત્વાર્થ ભાષ્ય ઉપરની સિદ્ધસેન ગણીની વ્રતિનો પાંચમા અધ્યાયથી અંત સુધીનો ભાગ છે. મૂળ તત્ત્વાર્થસૂત્રનું એક પુસ્તક છે. એક તાડપત્ર ઉપર સિંગબરીય ન્યાયશ્રેણી (પ્રમેય કમલમાર્તીંડ) આપો છે. ત્રણ પુસ્તકો

બ્રાહ્મણ ન્યાયનાં છે, જેમાં એક ઉદ્ધોતકરતું ન્યાયવાર્તિક, ખીણું તેના ઉપરથી વાચ્યસ્થિતિ મિશ્રની તાત્પર્યટીકા અને ત્રીજું તાત્પર્યટીકા ઉપરની ઉદ્યન્ત કૃત તાત્પર્ય પરિશુદ્ધિ છે. આ પુસ્તકોની વિશેષ માહિતી અન્ય પ્રસંગે આપવી યોગ્ય થશે. આ સ્થળે એટલું જ કહી દઉં કે આ વખતની દૂંકી મુદતની પણ અમારી યાત્રા અનેક રીતે વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિગત દૃષ્ટિમિત્રથી સફળ નીવડી છે. તેનું મૂર્ત પરિણામ શ્રીમાન્ જીનવિજયજી અને રા. રા. મોહનલાલ દેસાઈ તરફથી મગદ યનાર કૃતિઓમાં વાચકોની નજરે પડશે.

આ પ્રવાસનું વર્ણન કદાચ કેટલાકને કંટાળો આપશે છતાં તેમાં કેટલાક વિચારો જાણી જોઈને જ લખ્યા છે કે જે ખીજા કેટલાકને કર્તવ્યના જાનમાં સાધક થશે એવી આશાથી.

આણંદજી કલ્યાણજી તરફથી ચાલતી કુંભારિયા તીર્થની વ્યવસ્થા અને તેમના તરફથી ત્યાંના કીમતી મંદિરોની સાચવણી માટે નિયુક્ત સોમપુરિયા પ્રભાશંકર સ્થપતિની વિદ્યાપ્રિયતા વિશે તંત્રીશ્રી પોતે જ લખશે એમ ધારી તે આખત ધરાદાપૂર્વક છોડી દઉં છું.

—જૈનયુગ, પુ. ૩, અં. ૫

આત્મનિવેદન

અભ્યાસદશાનાં કેટલાંક સ્મરણો

[૧]

ઉંમર ૧૬ વર્ષની હતી ત્યારે ચોમેર જ નહિ પણ દરો દિશામાં અધારું ફેલાયું. શારીરિક બધી સ્વતંત્રતાઓ લગભગ બંધ પડી. ઉંમરયોગ્ય અને સહજ ચપળતાઓ માર્ગ વિના રૂંધાવા લાગી. જેમ બંધાને હોય છે તેમ મને પણ મોટી ખામી એ જ હતી કે કોઈ યોગ્ય માર્ગદર્શક ન મળ્યો. આજે મિત્રનો જે અર્થ સમજું છું તે જોતાં તો એમ લાગે છે કે જીવનમાં ખીલું કશું જ ન હોય અને એક તેજો મિત્ર હોય તો ખસ છે. મૃત્યુલોકનું સ્વર્ગ મિત્રમાં છે એની પ્રતીતિ એ આંખો ગયા પછીના જીવનમાં આવી પડેલી મુશ્કેલી અને સસાહકારકના અભાવના સ્મરણથી ખરાબર થાય છે. એક બાજુ જ્ઞાનનું મુખ્ય દાર બંધ પડ્યું. જે દારો ઉધાડાં હતાં અથવા ઊધડી શકે તેવાં હતાં તેની દૂંચી પાસે છતાં બતાવનાર કોઈ ન હતું. અને ખીજી બાજુ જીવન કોઈક નવા માર્ગ શોધી રહ્યું હતું. નવા માર્ગની—ખાસ કરી જ્ઞાન મેળવવાના માર્ગની—જીંડી તાલાવેલી દર ક્ષણે અકળાવી મૂકતી.

સંવત ૧૯૫૩ના ચોમાસામાં એ અમૂંઝણુના દિવસો જતા. સદ્ભાગ્યે એ નાનકડા ગામડામાં પણ જૈન ધર્મસ્થાન તે જ વખતે નવું થયું હતું. ત્યાં જવું અને સાંપ્રદાયિક ક્રિયાકાંડમાં પડવું એ પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ. દેખતો હતો ત્યારે પણ જૈન સાધુઓ તરફ ભક્તિભાવ, તેઓની પાસે જવું, કોઈક સાંભળવું અને તેઓ કહે તેમ જ આપે તેવા નિયમો લેવા. ખાસ કરી રાતે ખાવુંપીવું નહિ. જૈન સાધુદયામાં હોય છે તેવા નિયમોમાં સ્નાનનો ત્યાગ વગેરે નિયમો લેવા એ ટેવ જ હતી. આ ટેવ આંખ ગયા પછી ઉપાશ્રયમાં હમેશાં રહેવા અને સતત ક્રિયાકાંડમાં પડવાથી વધારે પોષાઈ. પણ આ વ્રતનિયમો કરતાં અસહ્ય તો રહેતો જ. મન કોઈ ખીલું જ મારી રહ્યું હતું. હું પોતે પણ સ્પષ્ટ નહોતો સમજતો અને ખીલઓ સમજે તેવા બેઠકા જ ન હતા. છતાં એ ઉપાશ્રયમાં જે કેટલાક ક્રિયાકાંડ કરવા ધરડા—શુદ્ધ, જીવાનો અને હોકરાઓ આવતા તેમાંના ધણીક ભજનો—જેને જૈન ભાષામાં ‘સમગ્રાય સ્તવન’ કહે છે—આતા અને રાસો વાંચતા. એ તરફ

મારું મન હતું. એક તરફ એવાં ભજનોની શાળિક યાદી અને બીજી તરફ તેના અર્થનું ચિંતન એ બંનેમાં મન ગરક થયું, અને તેથી પ્રાથમિક ભૂખ કાંઈક ભાંગવા લાગી. રસ્તાનું ગામ એટલે જૈન સાધુ તેમ જ સાધ્વીઓ અવારનવાર આવ્યા જ કરે. ઠાકરદાર ઘર પાસે એટલે કોઈ કોઈ વાર ચારણો, ભાટો અને બાવાઓ પણ મળે જ. ગામ બહારની ધર્મશાળામાં સદાવ્રતને લોભે હમેશાં જુદા જુદા પંથના બાવાઓ આવે જ. ગામની ભાગેળે સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં, પાળાઓ અને બ્રહ્મ-ચારીઓ પણ આવે જ. થોડાંક શેષ રહેલ બ્રાહ્મણગૃહોમાં જે બેત્રણ ધરડા અને જુવાન સનાતની બ્રાહ્મણો રહ્યા હતા તે પણ મળે જ. મનને જાણવાની ભૂખ હતી એટલે એ બધી સામગ્રી તેને કામ આવી. બધાં પાસે જવું, કાંઈક પૂછવું, ક્યારેક અભિમાનથી તો ક્યારેક તદ્દન નત્ર જિજ્ઞાસાથી વાદ-વિવાદ કરવા, અને નવું દેખાય તો ગમે તે રીતે શીખી લેવું, એ તે વખતનો મારો ધંધો જ થઈ પડ્યો હતો. પુસ્તકાલયમાં જે ગ્રંથાંગાંઠ્યાં પાંચદશ જૈન જૂનાં પુસ્તકો તે જ. તેમ છતાં એ ગામડાના ચોમેર પથરાયેલા ઉદરગ્રાસી મંથી જિજ્ઞાસુ મને અને થોડાંક પુરુષાર્થે કાંઈક મેળવી જ લીધું. તે વખતની મારી અભ્યાસસામગ્રીમાં મુખ્યપણે ત્રણ વસ્તુઓ આવે છે: પહેલી, ભાષામાં જૈન ભજનોનો અપાર સંગ્રહ. બીજી, ભાષામાં રચાયેલાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનાં પ્રાચીન ઢળનાં પુસ્તકોનો મોટો જથ્થો. અને ત્રીજી વસ્તુ, પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલાં જૂનાં કેટલાંક જૈન આગમો તથા છૂંદાંછવાયાં સંસ્કૃત પદ્યો.

આ ત્રણ પ્રકારની જ્ઞાનસામગ્રી અસ્તવ્યસ્તપણે મેળવી. પણ તેમાંથી એ સૂઝ્યું કે પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. સંસ્કૃત વિના પ્રાકૃત ભાષા પૂર્ણ ન આવડે એ માહિતી પણ મળી. અને સંસ્કૃત ભાષાની રમણીયતાએ દિલ જીતી લીધું. એટલે કોઈ પણ રીતે સંસ્કૃત શીખવું એ એક જ નાદ લાગ્યો. પણ એની સમ્બંધ કયાં? મારા ગામમાં મોટે ભાગે સ્થાનકવાસી જૈન સાધુઓ આવે. તેઓમાંના સંસ્કૃત કોઈ ભાગ્યે જ જાણે. કોઈ તેનો જાણકાર આવે તો ટકનાર ન હોય. એટલે વધેલી અને વધતી જતી જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થવામાં જેટજેટલો વિલંબ થતો તેટલેટલી વ્યાકુળતા વધે જ જતી. આને લીધે કયાંકથી છૂંદાંછવાયાં સંસ્કૃતનું એકાદ વાક્ય કાને પડ્યું કે એકાદ પદ્ય સાંભળવામાં આવ્યું તો તે જીવ સાટે જ થઈ જતું. ગામમાં બ્રાહ્મણો ચોરાશીમાં જમે અને લાકુ પેટમાં નાખવા સાથે સામસામાં પદ્યો પેટમાંથી કાઢી લાકુ માટે જગ્યા ખાલી કરતા જાય, ત્યારે એ કે કેલાં પદ્યો દૂર બેસી અતિ ઉત્સાહથી કું જ નખી જતો. સંસ્કૃતનું એ

બોજન મને ઉચ્છિષ્ટ નહોતું લાગ્યું, અને હજીયે નથી લાગતું. કારણ, જૂખ્યાને એકું શું ? પણ વ્યવસ્થિત અભ્યાસ માટે માર્ગ ન હતો. કેટલાક સંસ્કારી સાધુઓ આવે અને સંસ્કૃત શીખવાનું કહે. કોઈ સ્નેહી બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતની અતિ ઉત્સાહથી પ્રશંસા કરે અને શીખવાનું કહે. કોઈ કાશીના પંડિતોની મહત્તા વણીવે, અને કોઈ કોઈ વાર એકાદ સુકંઠ સાધુ સંસ્કૃત પઠો ગાય. આ બધું ઉત્તરોત્તર મારા મનને ધર ઊઠાવવાની અને બહાર ધકેલવાની તૈયારી જ કરાવતું. એ જિજ્ઞાસાના ઉકટ ઉન્માદમાં ધણી વાર આકાશે ઊઠાનાં સ્વપ્નો આવેલાં આજે પણ સ્પષ્ટ યાદ આવે છે. સાધન ન હતું, પણ જે મળ્યું તેને જિજ્ઞાસાએ સાધન બનાવ્યું.

એક વાર એક સાધુ રઘુવંશ લાવેલા. તેમણે જતી વખતે મને સાત દિવસ તે રાખવા કહ્યું. હું સંસ્કૃતમાં પુસ્તકો ક્યાં છે અને કેમ બાણ્યું જોઈએ એ જાણ્યો જ ન હતો. જાણ્યો હતો એટલું કે જે સામે આવે તે ખાઈ જવું. એટલે એ મળેલા સાત દિવસોમાં રઘુવંશના દશ સર્ગો યાદ કરી દીધા. વાંચનાર જે હતા તે અક્ષરે સંસ્કૃત ન જાણતા. હું પણ નહોતો જ જાણ્યો. પરંતુ એ વખતની સ્મૃતિ અને ઉત્સાહે એટલી તૈયારી કરાવી. આ બધી ગડમથલમાં એક જૂદા સાધુ મળ્યા. તેમને મેં પ્રથમ જ સંસ્કૃતના વિદ્વાનુરુ બનાવ્યા. તેઓ સ્થાનકવાસી હતા. આંખે ન દેખતા, સંસ્કૃતના તો બહુ જ સાધારણ અભ્યાસી હતા; પણ જૈન આગમો જૂની ઢબે બહુ જ સારી રીતે જાણતા. મારે મન તેઓ તે વખતે વિશિષ્ટ વિદ્વાન હતા. તેમની પાસેથી સારસ્વત બ્રાહ્મણની પંચસાધિ અને પદ્ધિએ હું શીખ્યો, ત્યારે એ ગામડામાં મારા બધા ઓળખીતાઓ મને મુનિ અને મનીષિ કહેવા લાગ્યા. ગામના બ્રાહ્મણો પણ મને એક વિદ્વાન સમજતા. જતા-આવતા નવાસવા સાધુસંત કે વિદ્વાન કોઈ ગામમાં આવે ત્યારે મારા સ્નેહીઓ તેમની પાસે મને એક સારા વિદ્વાનરૂપે ઓળખાવતા. એનું તો સ્મરણ જ આજે મને આપણી અજ્ઞાનતા ઉપર આંસુ વરસાવવા પ્રેરે છે.

એ જૂદા સાધુ લાંબો વખત ગામમાં ન રહ્યા, અને વળી મારી જૂખ વધી. બીજાં ગામોમાં ક્યાં ક્યાં સંસ્કૃત પાઠશાળા છે ? ત્યાં મારે શી રીતે જવું ? જાઉં તો સાથી કેણું ? વાંચવાનું કામ કરે કેણું ? બીજી બધી શારીરિક સંભાળ કેણું રાખે ? અને મમતાથી મને પરાધીન સ્થિતિમાં ટેકા કેણું આપે ? અથવા ટૂંકમાં, મારી બધી મૂંઝવણનો નિકાલ લાવવા સહાનુભૂતિ કેણું દર્શાવે ? એ બધા પ્રશ્નો થતા જ હતા. માર્ગ જાતે જ કાઢવાનો.

કુટુંબ મોટું. માયાળુ પણ ખૂબ, પણ જેટલી માયામમતા તેટલી જ અચા-
નતા. એટલે કુટુંબીઓને હું ધરે રહું એ સિવાય બીજું ન જ ગમે. ધરે
મેઠાં એટલું બધું તું શીખ્યો છે કે સાધુઓ પણ તારી પાસે ફિક્કા છે એમ
કુટુંબીઓ કહેતા. સાહસશીલ અને નિર્ભયતા જેમ આખા હિંદુ સંસારમાં
તેમ મારામાં પણ હજારોમાં જ હતાં. એટલે જ દીલ થતી. પણ પેલી જિજ્ઞાસા
વળી ધક્કેલતી. એણે એક બીજા જૈન સાધુનો મોટા કરાવ્યો. તેમની પાસે
સારસ્વત પૂજ્ય કયું. મારે કહેલું જોઈએ કે વ્યાકરણનું આ શિક્ષણ જ્યારે
મને અત્યારે યાદ આવે છે ત્યારે એમ લાગે છે કે આપણા લોકોની શિક્ષ-
ણપ્રણાલિ કેટલી અપાર શક્તિનો નાશ કરી રહી છે.

જેમ જેમ થોડુંક સંસ્કૃત જાણતો ગયો, તેમ તેમ લાગ્યું કે આ તો
બધું અપૂર્ણ છે. ઉચ્ચાર પણ શુદ્ધ નથી, અર્થજ્ઞાન પણ બ્રાંત છે અને
માહિતીઓ બહુ જ અપૂર્ણ છે. હજી તો મોટા મોટા અપાર ગ્રંથો શીખ-
વાના પડ્યા છે. તે કેમ અને ક્યારે શિખાય ? એ નાદે વળી શોધ કરવા
પ્રેર્યો, અને અધ્યાનક માહિતી મળી કે એક જૈન સાધુ કાશીમાં સંસ્કૃત
ભણાવવા વિદ્યાર્થીઓને લઈ જાય છે. મારું મન ત્યાં ચોંટ્યું. પ્રથમ
સાંબજેલી કાશીની પ્રશંસા તાજી થઈ બીજી પાસ સુરતમાં ઊંઘડેલ સંસ્કૃત
પાઠશાળા તરફ મન ગયું. આ માટે એક મિત્ર મારફત જ કોઈ કુટુંબી ન
જાણે તેવી રીતે પત્રવ્યવહાર શરૂ કર્યો. અને ૧૯૧૦માં છૂટ પરિણામ આવ્યું.
કાશીથી પત્ર આવ્યો કે તમે આવો. હવે પિતા અને ભાઈઓ પાસે રજા
લેવાની હતી. નક્કી કરીને જ કે ‘જયું તો છે જ.’ પિતાજીને પૂછ્યું અને
સાથે જ કહી દીધું કે ‘જો ના પાડશે તો અમંગળ થશે; જવાનો તો
ધું જ.’

છેવટે તૈયાર થઈ નીકળ્યો. કાશી જૈન પાઠશાળાની એલ્ફિસ વિરમગા-
મમાં હતી. ત્યાંથી બીજા એક જનાર ભાઈ સાથી થયા; પણ તે વખતના
એ પાઠશાળાના સેક્રેટરી જેઓ અત્યારે વડીલ છે, અને મને ખાસ મિત્રભાવે
જુએ છે તેઓએ તે વખતે વિચાર્યું કે આ સુખલાલ આવી પરતંત્ર
સ્થિતિમાં કાશી જેટલે દૂર કેમ જશે ? કેમ રહેશે ? અને કેવી રીતે ભણશે ?
આ વિચારથી તેઓ મને કાશી મોકલતા અટક્યા. અને મારે પાછું વિદ્ય
આવ્યું. પણ એ તો આઠ જ દિવસમાં ટળી ગયું. અમે બે જણ કાશી
જવા નીકળ્યા.

તે વખતની અમારી વ્યાવહારિક અચાનકતા કેટલી હતી એના અનેક

દાખલાઓ આને યાદ આવે છે. રેલમાં તે વખતે હાજત દૂર કરવાની સમય બહુ ઝોઘી હતી. મહેસાણાથી પેશાબની હાજત થઈ. રેલ ઊભી રહે; પણ મનમાં થયા કરે કે ઊતરશું અને ચાલશે તો ? આ શંકાએ જ્યાં જ્યાં વીસ અને ત્રીસ મિનિટ રેલવે ઊભી રહેતી ત્યાં પણ નીચે ઊતરવું ન દીધા. અને અંદર ખીજા ડબ્બામાં સગવડ શોધવા પણ જવા ન દીધા. મારા સાથી મારે જ બાગ્યે કાશી માટે નીકળેલા. તેઓ હતા તો ટ્રેઈન્ડ, પણ ઠશું જ ન ભણે. છેવટે મારવાડના નાના રેશને મેં કહ્યું કે હવે તો છેવટે ઊતરી જ જવું; પણ આમ મરી નહિ જવાય. ત્યાં ઊતર્યો, પણ ડબ્બા-જુને લીધે પેશાબની હાજત જ રોકાઈ ગઈ, અને વધારામાં દરદ ઊઠ્યું. ગાડી ચાલી ગઈ. ગુજરાતના એક વૈષ્ણવ વૃદ્ધ રેશન માસ્તરે જણ્યું કે અમે કાશી જઈએ છીએ અને તે પણ સંસ્કૃત બાણવા, ત્યારે તો તેઓએ પ્રેમ વર્ણવ્યો અને ખીજા ગાડી સગવડવાળી શોધી આપી. અમે રેલવેમાં તે વખતે મુખ્ય ત્રણ કામ કરતા. ખૂબ ખાતા, રેશનો મળતા અને બાકી વખત બધે ત્યારે ગિંધતા.

પહેલાં સાંભળેલું કે આમ્રા, કાશી, એ ધૂનનાં સ્થાનો છે. એટલે આમ્રા રેશન આવ્યું ત્યારે સાવધ થઈ ગયા. અનુભવ પણ ધૂનતાનો જ થયો. જેમ તેમ કાશી પહોંચ્યા. ત્યાંની સાંકડી ગલીઓમાં પગ મૂકતાં જ વિવિધ અનુભવો થવા લાગ્યા. એક બાબુથી ભયંકર દુર્ગંધ આવે, ખીજા બાબુ બધો, હઠો, કહાં જાળયેગા વગેરે અશ્રુપૂર્વ બાષા કાનમાં પડવા લાગી. અને ધીરે ધીરે જોયું કે અહીંની તો બધી જ રહેણીકરણી જુદા પ્રકારની છે. મકાન તદ્દન પથ્થરનાં, લાકડું ફક્ત કમાડમાં દેખાય. પાપખાનાં એવાં સાંકડાં અને ગંદાં કે એમાં મનોનિમ્મલનો અભ્યાસ જ કરવો પડે. અધૂરામાં પૂરું જે પાઠશાળામાં રહેવાનું હતું ત્યાં જૈન સાધુઓનું સામાન્ય હોવાથી સ્વચ્છતાનો આદર્શ જ લગભગ લોપાઈ ગયો હતો. આ બધી કંટાળાવાળી સ્થિતિ હતી. પણ આશા એક જ હતી અને તે બહુ જ મોટી હતી કે કાશીમાં મરીને પણ સંસ્કૃત શીખવું જોઈએ.

કાશી એટલે માત્ર વિશ્વનાથ અને ગંગાને લીધે જ તીર્થ નથી, પણ એ અનેક જૂની વિદ્યાઓનું રક્ષણધામ હોઈ તીર્થ છે. કાશીમાં જેમ લુપ્તાઈ ને ગુંડાશાહીનું રાજ્ય છે, તેમ વિવિધ ભારતીય વિદ્યાઓનું પણ રાજ્ય છે. ત્યાં સંગીત, નૃત્ય, કુસ્તી, કારીગરી આદિની સાથે જ શાસ્ત્રીય બધી વિદ્યાઓ હજી ઊંચે છે. અનેક વિદ્યામાં વિશાળતા ઝોઘી છે; પણ મહનતા ઘણી છે.

હમણાં હમણાં પરીક્ષાઓનું વર્ચસ્વ વધવાને લીધે વિરાગતા વધવા લાગી છે, પણ તેટલા જ પ્રમાણમાં ઊંડાણ ધટતું નથી છે. ત્યાં જે વિષયનો જે પંડિત હોય તે તે વિષયનો ખ્યાં હોય. વૈયાકરણી બણી વાર કાવ્ય અને સાધારણ દર્શનની વાતો ન જાણે. કેટલાક આભાષિક વિદ્વાનો તો તેવો ડોળ પણ ન કરે; છતાં પોતાના વિષયને તે પૂરા વફાદાર હોય. પંડિતો આ વીસમી સદીમાં પણ એટલે સુધી શાસ્ત્રને વળગી રહેનારા હોય છે કે તેમની આબુ-આબુ શું થઈ રહ્યું છે તેની તેમને ભાગ્યે જ ખબર હોય છે. વિશિષ્ટ પંડિતો વિદ્વાનો એટલા બધા ઉપાસક હોય છે કે તેમને પૈસાનો લોભ કાશી બહાર લઈ જઈ શકતો નથી. થોડું કે ઘણું જે મળે તે ઉપર ચક્ષુની લે છે. પણ ભણવા અને ભણાવવાની સગવડ હોવાથી તેમાં તેઓ મસ્ત રહે છે.

મારા વખતમાં પંદરથી ત્રીસ રૂપિયા સુધી માસિક પગારમાં સારામાં સારા દરેક વિષયના પંડિતો મળી જતા. આ ધોરણે જોકે કિવન્સ કોલેજ અને હમણાં હમણાં હિંદુ યુનિવર્સિટીને લીધે બદલાયું છે; છતાં હજી પ્રમાણમાં કાશીમાં પંડિત માટે વધારે પગાર ખરચવો નથી પડતો. જેવી રીતે પંડિતો પોતપોતાના વ્યાકરણ, અલંકાર કે દર્શન આદિ વિષયોમાં ડુબેલા હોય છે તેવી રીતે જે તેઓમાં આધુનિક દૃષ્ટિ અને ખાસ કરી રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિ આવે તો તેઓ વડે ઘણું કામ સંધાય. પણ કાશીના પંડિતવર્ગ એટલે સંકુચિતતમ અને સખત શંકિયુસ્ત એક વર્ગ. એ વર્ગમાં બળ શાસ્ત્રનું ખરું; પણ દૃષ્ટિકોણને લીધે એમના શાસ્ત્રે રાષ્ટ્રનું હિત સાધ્યું નથી, એમ મને અત્યારે રપષ્ટ લાગે છે.

હું જે જૈન પાઠશાળામાં રહેતો ત્યાં વિશિષ્ટ એ પંડિતો તો હતા જ. જેમની પાસે હું ભણતો તે મહાન વૈયાકરણી હજીયે વિદ્યમાન છે અને કિવન્સ કોલેજમાં ભણાવે છે. તેમનું પાણિત્ય તે વખતે મને જેટલું પૂજ્ય લાગતું તેટલું આજે નથી લાગતું. તેનું કારણ એટલું જ કે તેઓ પોતાના વિષયને પોષે એવી આબુઆબુની સુલભ જ્ઞાનસામગ્રીથી પણ તદ્દન બેપરવા રહે છે. જૂના પંડિતો એટલે સંસ્કૃત સિવાય બીજી બધી ભાષાને અને પોતાના સનાતન સિવાય બીજા બધા સંપ્રદાયને અવગણનારા, એટલી જ તેમની વ્યાખ્યા છે. પંડિત હોય અને સામયિક પત્રો જુએ એ નવાઈની વાત તે વખતે હતી. મને યાદ છે કે એક વાર ગોખલે કોંગ્રેસના સભાપતિ થઈ કાશીમાં આવ્યા ત્યારે મારા સર્વશ્રેષ્ઠ અધ્યાપકે કહેલું કે આ ગોખલે કોણ છે? એટલું બધું એમનામાં શું છે કે લોકો ટોપલે ને ટોપલે ફૂલથી વધાવે

છે? પાણિનીય વ્યાકરણનો અભ્યાસી કાશીનો જૂનો પંડિત કદી બીજાં વ્યાકરણોને ન જાણે, અને જાણે તો ન છૂટકે જ. ન અડવામાં મૌરવ માને. સનાતન પંડિત જૈન અને બૌદ્ધ શાસ્ત્રો ભણાવે તે આજીવિકાની પરવશતાને લીધે જ. જિજ્ઞાસાદષ્ટિ કે ઉદ્ધારતાથી તેઓ કદી જાણે જ નહિ. કિશકું, જો કોઈ ભણાવતા હોય તો તેઓને નિંદે અને કહે કે અમુક અમુક પંડિત જૈનો વગેરેને ભણાવે છે. આનું પરિણામ એ આવતું કે તેઓ જ્ઞાનના સંકુચિત ક્ષેત્રમાં જ ફસાઈ રહેતા, અને સનાતની ન હોય એવા અભ્યાસીઓને ભણવાની બહુ જ હાડમારી પડતી. જૈનો, આર્યસમાજીઓ અને ઉદ્ધારીનો વગેરેએ કિવન્સ કોલેજમાં પોતાને પંડિતો ભણાવે એ માટે ખૂબ હિલચાલ કરેલી; પણ છેવટે કોલેજના અધિષ્ઠાતાઓને એ જ ફેસલો આપવે પડેલો કે પંડિતો ભણાવે તો સરકારને ના નથી. જે પંડિતો કોલેજમાં નિંદાના ભયથી સનાતની સિવાયનાને ભણાવતા ન હતા તે જ પંડિતો ખાનગી રૂપિયા લઈ પાછા ખાનગી શાળાઓમાં સનાતની ન હોય તેવાઓને પણ ભણાવતા.

પંડિતોમાં ધર્મ અને લોભ બંનેનાં પ્રબળ તત્ત્વો સાથે જ કામ કરતાં. તેથી એક બાજુ સનાતનને જૂને ચીલે ચાલ્યા કરતા; અને બીજી બાજુ પૈસા મળ્યા એટલે ગમે તેવી વાતને શાસ્ત્રીય ઠરાવવા પોતાના હસ્તાક્ષર આપી દેતા. સ્વામીનારાયણો પોતાને વૈદિક સિદ્ધ કરવા કાશીમાં કોથળીઓ ઠાકવે, કાયસ્થો પોતાને જોમી વર્ણના સાબિત કરવા કાશીના પંડિતોને નૈવેદ્ય ધરે, જૈન સાધુઓ કાશીમાં આવીને અભ્યાસ કર્યો વિના પણ પદવી મેળવવાને લોભ રાખે અને આ બધાએ કાશીના પંડિતોના લોભદેવતાને લીધે સ્ફૂળ પણ થાય. હું જૈન પાઠશાળામાં ભણતો એટલે ત્યાં તો પંડિતો રાખેલા એટલે ભણાવે જ. પણ શહેરમાં ઉચ્ચતમ પંડિતોને ત્યાં ભણવા જતાં તેમનો ધર્મ અને આડે આવતા. જે પંડિતો મને ચાહવાની વાતો કરતા તે જ જ્યારે તેમને ત્યાં ભણવા જવાનું કહું ત્યારે વાત ટાળી દેતા. મેં પહેલેથી જનોઈ પહેરી હોત અને બ્રાહ્મણ જ પ્રસિદ્ધ થયો હોત તો આમ તેઓ ન કરત. અલબત્ત, મારે એ કહેવું જોઈએ કે આવી સંકુચિત દષ્ટિના કેટલાંક અપવાદો પણ હતા. અને હવે તો એ અપવાદો થોડા વધ્યા પણ છે.

કાશીની જૂની પાઠશાળાઓમાં શિક્ષણ-પ્રણાલિ બહુ જ દુષ્ટિત ચાલે છે. તેનો પ્રભાવ અમારી જૈન પાઠશાળામાં પણ પૂર્ણ હતો. ગોખલું અને શબ્દશઃ રદી જવું એ ભણતરનું પહેલું અંગ. લખવા અને લોકભાષા કેળ-

વવા તરફ ધ્યાન અપાય જ નહિ. ભાવિ જીવન અને સામાજિક સ્થિતિનો વિચાર કયો સિવાય, ઉપયોગિતાનો ખ્યાલ રાખ્યા સિવાય, વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ પુસ્તક પઢાવી દેવામાં આવે. વિદ્યાર્થી પોતે જિજ્ઞાસુ હોય અને શ્રમ કરે તો ઠીક. નહિ તો શું લખે છે? શી જૂલો થાય છે? સમય કેમ કાઢે છે? એ જોનાર કોઈ જ નહિ. આવી અવ્યવસ્થાને લીધે દેશના આત્મા જેવા તરુણ વિદ્યાર્થીઓની મોટામાં મોટી શક્તિસંપત્તિનો દુર્ઘન્ય થતો મેં જોયો છે. અને તેનો ભોગ થોડેબહુ અંશે હું પણ ખન્યો છું. કાશીમાં સંસ્કૃત ભણુનાર દસ હજારથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ હશે એવી મારી કલ્પના છે. બધાનો નિર્વાહ સુખેથી થાય છે. અત્રસત્રો સેંકડોની સંખ્યામાં છે. મોટા મોટા દાતાઓ, પંડિતો અને વિદ્યાર્થીઓને નલાવે છે. પણ આ બધાની પાછળ કોઈ એક તંત્ર ન હોવાથી તેનું પરિણામ ઓછામાં ઓછું આવે છે. સત્રના ધણુખરા સંચાલકો પોતાની લાગવગના નકામા વિદ્યાર્થીઓને દાખલ કરે અને મળતા દાનનો પોતાના સ્વાર્થમાં ઉપયોગ કરે. આની વિરુદ્ધ કોઈ હિલચાલ ન કરે તેમ જ કોઈ જિયું માયું ન કરે. કારણ એ કે, એવો વિરોધ કરનાર ડગલે ને પગલે ડરે. જ્યારે માલવિયજીએ હિંદુ યુનિવર્સિટી સ્થાપવા માટે પહેલવહેલાં વિચાર પ્રગટ કર્યા અને કાંઈક પ્રયત્ન શરૂ કર્યો ત્યારે કેટલાક વિશિષ્ટ પંડિતો પાસેથી અમે સાંભળેલું કે માલવિયજી પૈસા એકઠા કરી ઉઝાવી જવાના છે; અથવા પોતાના જ કબજામાં રાખવાના છે. કાશીના અતિસંકુચિત અને ગુંડાશાહી વાતાવરણના કાપની અસર માલવિયજીના કામળ હૃદય ઉપર થોડી ધણી તો છે જ, એવી મારી કલ્પના છે.

સંવત ૧૯૬૦ થી ૧૯૬૩ સુધીનાં ત્રણ વર્ષો મેં જે પાઠશાળામાં કાઢ્યાં તે અમારે માટે ખામું જનાનખાનું હતું. ગંગા બહુ જ નજીકમાં હતી; પણ એટલા વખતમાં અમે ત્યાં એક વાર નાહ્યા હતા. પાસે જ ફરવાના બાગો છે, અને બીજી જોવા જેવી સંસ્થાઓ છે પણ અમે તેથી લગભગ અસ્પૃશ્ય રહ્યા હતા. કાશીનું પ્રસિદ્ધ કરવત મુકાવવાનું સ્થાન અમારી તદ્દન નજીક હતું; પણ એ મેં ત્યાં સુધી નહિ જોયેલું. બીજી ઐતિહાસિક મહત્વની અને જ્ઞાન મેળવવાની દૃષ્ટિએ મહત્વની ધણી જ જગ્યાઓ અને સંસ્થાઓ ત્યાં છે, જેને જોવા દૂર દૂરથી માણસો આવે છે; પણ મેં એમાંનું કશું લગભગ જોયું ન હતું. કસરત કરતી શા માટે? એમાં તે વખત શા માટે કાઢવો? શરીર તો ક્ષણિક છે જ; તે માટે બહુ મહત્વ શા માટે? આ ઉપદેશ અમારે કોને પડ્યા કરતો. આ બધું સંસ્થાના સંચાલકોની, સંચાલક દૃષ્ટિએ, યોગ્યતા ન હોવાનું ખાસ પરિણામ હતું, એમ મારે સ્પષ્ટ

કહેવું જોઈએ. જે દોષ અમારી સંસ્થામાં હતો તે જ દોષ ઓછેવતે અંશે ત્યાંની બધી જૂની સંસ્થાઓમાં હતો જ. થિયોસોફિસ્ટના પ્રયત્નો અને આર્યસમાજીઓના સતત પ્રયાસોથી થોડું રૂઢ વાતાવરણ બેઢાતું જતું હતું. હું પણ ધીરે ધીરે બંધનોમાંથી છૂટતો જતો હતો. મને એક મિત્ર મળેલા એટલે અમે બંને આવી જૂની રૂઢિ સામે બંડ કરતા. સંસ્થાના સંચાલક સાધુ સામે થયા અને છેવટે જુદા પડ્યા. ૧૯૬૩ થી માંડી સાત વર્ષો અમારાં સ્વતંત્ર ગયાં. તે વખતે મેં શું બાણ્યું? કેમ બાણ્યું? શા માટે બાણ્યું? કોની પાસે બાણ્યું? અને કયાં રહી બાણ્યું? એ બધું મારા મિત્ર સાથે તે વખતની સંકુચિત દષ્ટિ પ્રમાણે પણ સ્વાધીનપણે નક્કી કર્યું. અને એ નક્કી કેમ પ્રમાણે અમે બંનેએ અભ્યાસ શરૂ કર્યો. સંસ્થાથી છૂટા પડ્યા ત્યારે પાસે એક રૂપિયો હતો. તેમાંથી છ આના સંસ્થાના સેક્રેટરીને તાર કરવામાં ખર્ચાયા, એટલે દસ આના બાકી રહ્યા; પણ મને બરાબર યાદ છે કે એ વૈશાખ શુકલ ત્રયોદશીની રાતે જ્યાં જુદા બગવાને પ્રથમ ઉપદેશ કરેલો છે તે સારનાથની પાસેના જૈન મંદિરમાં અમે ગયા. અમે અકિંચન છીએ એ જ્ઞાન જ ન હતું. સંસ્થાથી છૂટા થવાનો અને કોઈ સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં સુખપૂર્વક વિચરવાનો આનંદ અમારામાં સમાતો જ ન હતો. એ આનંદમાં અમે અમારી શક્તિનું જ્ઞાન જૂલી ગયેલા અને એમ વિચારતા હતા કે સમાજના કેટલાક જવાબદારોને પૂછી જોવું. જો તેઓ મદદ ન આપે તો બલા ટળે. અમેરિકા જઈશું અને ત્યાં બાણીશું. તે વખતે સત્યદેવના અમેરિકાથી ‘સરસ્વતી’માં પત્રો છપાતા. રોકફેલર જેવા ધનાઢ્યોનાં જીવન ‘વેંકટેશ્વર’માં વાંચેલાં, એટલે અમે બંને મિત્રો વિચારતા કે ત્યાં જઈશું અને ગમે તે રીતે મદદ મળશે જ. પણ અમને તો સમાજના કેટલાક વિદ્વામિય સ્નેહીઓએ મદદ આપી, અને અમારો નવો સ્વતંત્ર યુગ કાશીમાં જ શરૂ થયો.

આ યુગમાં બધું બંને કરવાનું હતું. અનાજ આદિ ખરીદવું, મકાન મેળવવું, રસોઈનો પ્રબંધ કરવો, પંડિતો શોધવા, તેમની પાસે બાણ્યું, અભ્યાસ ઉપરાંત બીજાં પુસ્તકો વાંચવાં અને ગમે તેટલી દૂર હોય છતાં ઉચ્ચતમ વક્તાવાળી જાહેર સભામાં પહોંચવું. આ સ્વતંત્ર યુગમાં પણ ખરી રીતે અમારો કોઈ સાચો માર્ગદર્શક ન હતો, છતાં દષ્ટિ કાંઈકે સારું બાણ્યવાની-જિંઝાણ્યથી બાણ્યવાની અને સત્પરોધની હતી, એટલે એ જૂલો-માંથી જ થોડામાં થોડું પણ કાંઈક મળી આવ્યું. પહેલાં પરીક્ષાની દષ્ટિ ન હતી, પણ પછી સ્નેહીઓની પ્રેરણાએ એ તરફ પણ ધકેલ્યા. અનુભવ એવો થયો કે ત્યાં પણ પંડિતોનું સંકુચિત રાજ્ય છે. જો પ્રિન્સિપાલ અંગ્રેજ ન

હોત તો એક વાર પહેલે નંબર આવેલ તે આવી શકત કે નહિ એનો શક જ હતો. બે વર્ષ બાદ જેમ જેમ પંડિતોની સંકુચિત દૃષ્ટિનો વિશેષ અનુભવ થયો, તેમ તેમ પરીક્ષાનો મોહ ઓછો થતો ગયો. અને છેલ્લા વર્ષમાં પરીક્ષકો પાસેથી પરીક્ષા આપી ઊંઠતાં જ પ્રતિજ્ઞા કરી કે હવે પછી અહીં પરીક્ષા નિમિત્તે પગ ન ચૂકવેા. અને તે જ પ્રતિજ્ઞા છેવટ સુધી ચાલી.

સ્વામી દયાનંદનો કાશીની શિક્ષણપ્રણાલી તરફ સખત કટાક્ષ હતો. તેનાં બીજાં કારણોમાં નીચેનાં ત્રણ કારણો હતાં, એમ અને તે વખતે લાગેલું અને હજી પણ લાગે છે.

૧. પંડિતો અને વિદ્યાર્થીઓની પ્રચલિત લોકભાષા—ખાસ કરીને હિંદી ભાષા શીખવા, બોલવા અને લખવા તરફ બેદરકારી.

૨. શબ્દ અને દેશ તરફ તેઓની તદ્દન ઉદાસીનતા, અને ધર્મ-વિષયક અસહિષ્ણુતા.

૩. ઉચ્ચારણવિષયક બેદરકારી અહીં ત્રીજા કારણ વિષે જરા ઇશારો કરવો આવશ્યક છે. કોઈ પંડિતને પૂછો કે બ્યાકરણમાં ઉચ્ચારણના દોષો કેટલા છે ? તો તે વગરવિલંબે ગણાવી જાય; પણ જે દોષો તે ગણાવે, તે જેમ મોઢે ગણાવ્યે જાય, તેમ પોતાના ઉચ્ચારણમાં સક્રિય તે બતાવતા પણ જાય. દક્ષિણાત્ય અને બીજા કેટલાક ખાસ પંડિતો અને વિદ્યાર્થીઓને બાદ કરીએ તો ઉચ્ચારણ દોષ ત્યાં એટલો બધો છે કે તેને લીધે તેમના ઉપર અને તો દયા જ છૂટતી. સંસ્કૃતના ધુરંધર વિદ્યાર્થીઓ જ નહિ પણ પંડિતો સુદ્ધાં જે હિંદી વાંચે તો તેમનું હિંદી વાચન સાંભળનાર જે ગીતા કે ધર્મ-પદમાંથી પૂર્ણ ગાંભીર્ય શીખી ન આવ્યો હોય તો ગમે તેટલો પ્રતિબદ્ધ હતાં હસી જ પડે. બીજા બધા કરતાં ઉચ્ચારણદોષ અને વધારે ખટકવાનું કારણ કદાચ મારી સાંભળીને શીખવાની પરિસ્થિતિ હશે. પણ એ દોષ વિષે હું જરા યે અત્યુક્તિ નથી કરતો. આજકાલ બહુાયે અંગ્રેજી ભણવાને હું ગુજરાતી વાંચવા આપું છું ત્યારે તેમનું ગુજરાતી વાચન પણ એ પંડિતોના હિન્દી વાચનની કક્ષામાં જ જાય તેવું જોઈ છે. વાંચવાનો અર્થ સામાન્ય રીતે બધા એટલો જ સમજે છે કે લખેલું કે જાહેરું હોય તે આંખે જોઈ ગઝગઝવી જવું. આ ખાતરી બહુખરા શિક્ષકોમાં પણ છે, તેથી એ દોષનો વારસો વધે જ જાય છે. જાપવાની કળાથી હજારો ગણેલું અક્ષરનું સૌન્દર્ય

ક્ષતિભ્ય ગણાય, પણ હજી ઉચ્ચારણનું સ્થાન કોઈ ફોનોગ્રાફમાંથી ઉદ્ભવતી વિદ્યા ન હોય ત્યાં સુધી ઉચ્ચારણનો દોષ કદી જ ક્ષતિભ્ય નહિ ગણાય.

જેન પાઠશાળાની પડદા જેવી દશા ગઈ ત્યાર બાદ સ્વામ્ય અને અભ્યાસની વ્યવસ્થા આવ્યાં હતાં. તેને લીધે કાંઈકે કાંઈકે ગુણદોષ-વિવેચક દષ્ટિ પણ જાગી હતી. એટલે કોઈ ગુરુ કે કોઈ પંડિત કહે તેટલામાત્રથી તે સ્વીકારી લેવાનો નહિ. આને પરિણામે બધી વાર પંડિતો સાથે અને ખાસ કરી વિદ્યાગુરુઓ સાથે વિરોધ કરવાનો પણ પ્રસંગ આવતો. વિદ્યાર્થીથી કાંઈ પંડિત સામે કે ગુરુ સામે સાચું પણ તેમનાથી વિરુદ્ધ કહેવાય ? આ તો મોટો ગુનો ગણાય. અને એ ગુનાની સજા એટલી જ કે તેઓ ભણાવે નહિ. પણ બધી નમ્રતા રાખ્યા છતાં જ્યારે દિવસને જ રાત કહેવડાવવાનો તેઓનો આગ્રહ દેખાતો ત્યારે પછી છેવટે તેઓને છોડવાનો જ માર્ગ બાકી રહેતો. એમ કેટલાયે પંડિતોને છોડ્યા, પણ હજીયે મને લાગે છે કે એમાં મેં મેળવ્યું જ છે, ગુમાવ્યું નથી. કાશી એટલે સનાતનીઓનું કેન્દ્ર. ત્યાં ખીજા ધર્મો અને પથો પોતપોતાના પ્રચારનો ભરીરથ પ્રયત્ન કરે છે, પણ સનાતન પંથના ખીલા ભારે મજબૂત હોવાથી તેઓ બહુ જ ઓછું કાવે છે. આર્યસમાજના ઉત્સવો અવારનવાર ચાલે. તેમાં બધીવાર શ્રોતાઓ કરતાં વક્તાઓ વધે, સાંભળનારાઓની ગમે તેટલી ધીરજને પણ ખુટાડી દે એવા ૧૪-૧૪ કલાકના લાંબા કાર્યક્રમો હોય, અને ભયંકર ખંડનખંડન ચાલતાં હોય ત્યાં જવું અને ધીરજ રાખી ખૂબ સાંભળવું, એ ટેવ પણ કાશીમાં કેળવાઈ.

કાશીમાં શાસ્ત્રાર્થની એક વિશેષતા છે અને તે એ કે, દલીલો સાથે કથારેક કથારેક ઈંટો અને પથ્થરો ચાલે. આવા પ્રસંગો ખાસ કરી આર્ય-સમાજના જાહેર ખંડનવાળા મેળાવડાઓમાં જ આવતા. કાશીના પંડિતોની શાસ્ત્રચર્ચા વળી ખીજા જ પ્રકારની હોય છે. કોઈ દાની આવે, પંડિતો મળે અને દક્ષિણા વહેંચાયા પહેલાં શાસ્ત્રાર્થ કરે. બધી વાર મહાન પંડિતો પણ અંદરોઅંદર અસમ્મતાથી હોંસાતુસી કરે, અને તદ્દન ખાટાં મન કરી ઘેર જાય. જે પંડિતોને મોટામોટા રાજા, મહારાજા અને દેશનાયકો દ્વારા માન પામતા જોયા છે તે જ પંડિતો અને તેમના સિષ્યો વાઙ્મોહીમાં ભાગ્યે જ સમ્મતા રાખે. આ વસ્તુથી સિદ્ધસેનનું પણ માદ આવે છે કે 'એક માંસના ટુકડા માટે લડતા બે કૂતરાઓ કથારેક એકઠા થઈ શકે, પણ બે વાદી કોઈઓનું સમ્મ કદી જ સંભવતું નથી.' બધી વાર એમ થતું કે જો સાચા

દિલથી ધર્મસ્તંભ ગણાતા કાશીના પંડિતો એકત્ર થાય તો બધી રહેલી વિદ્યાઓનો સત્વર સુંદર ઉદ્ધાર થાય. એક વૃદ્ધ પાદરી ધણી વાર મળતા. તેઓ બહુ જ સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ સંસ્કૃત બોલતા અને સંસ્કૃતમાં જ બીજા ધર્મોનું ખંડન કરતા. એમનું કામ જ્યાં જ્યાં પાઠશાળાઓ હોય, જ્યાં જ્યાં પંડિતો હોય, ત્યાં પહોંચવાનું અને ખૂબ સંભળાવી પાછા ફરવાનું હતું. એમનું સંસ્કૃત પહેલવહેલાં સાંભળ્યું ત્યારથી મનમાં નિશ્ચય કરેલો કે વિશિષ્ટ સંસ્કૃત બોલતાં શીખી જ લેવું. એ નિશ્ચયે કેટલાક દિવસ સંસ્કૃત બોલવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાવેલી. આવશ્ય માસમાં નાગપંચમી આવે છે, ત્યારે એક નિયત સ્થાને વિદ્યાર્થીઓ અને પંડિતોનું મોટું દળ એકઠું થાય છે; અને સૌ છૂટથી અરસપરસ ચર્ચા અને ખંડનમંડન કરે છે. આ બધું સંસ્કૃતમાં જ થાય છે. ક્યારેક એ પ્રથા બહુ જ વ્યવસ્થિત હશે. કાશીનું બીજું નામ શિવપુરી છે તેથી તેમાં શિવનાં મંદિરો જ્યાં ત્યાં ખડકાયાં છે. જ્યાં મહાદેવ ત્યાં નંદી અને ભાંગ હોય. કાશીમાં જ્યાં જ્યાં ત્યાં મસ્ત સાંઢ હોય અને ધણી વાર તેમની મસ્તી મુશ્કેલીમાં પશુ મૂકે. ભાંગ એ ત્યાં અહીંની પેઠે ચાનું કામ આપે છે. વિદ્યાર્થી હોય કે પંડિત, બાલુ હોય કે કહાર, ભાંગ પીવામાં કોઈને સંકોચ નહિ. ક્યારેક કોઈ પંડિત એમ પશુ કહે કે ‘જમ ભાંગ પી કર ત્રંધ દેખતે હે’ તમ સામને સરસ્વતી આતી દે.’ કેટલાક પંડિતો શાકતા પણ જોયેલા, જેઓ ધુરંધર વિદ્વાન છતાં હિપાસના વખતે મદ્યપાન અવશ્ય કરતા.

કાશીમાં પંચવર્ણી વસ્તી મુંબઈ જેવી જ છે. બંગાળી પંડિતોને ત્યાં જઈએ ત્યારે હોકો ગુડગુડ ન કરતો હોય તો હેવટે માછલીની ગંધ આવે જ. મૈથિલ પંડિતોને ત્યાં અભક્ષનો સંભવ ખરો જ, પણ હુકાની વાત નહિ. દક્ષિણી પંડિતો એ બધાં વ્યસનોથી મુક્ત અને વિરોધમાં એમની ધર અને કપડાંની ચોખ્ખાઈ બીજા બધાને મહાત કરે. મુક્ત પ્રાંતના પંડિતોમાં કોઈ દુર્વ્યસન ખાસ ન હોય; પણ દક્ષિણીઓ જેવી ચોખ્ખાઈ તો નહિ જ. ગુજરાત અને મારવાડના પંડિતો ત્યાં નથી એમ કહીએ તો ચાલે. જે છે તેમણે ખાસ નામ નથી કાઢ્યું. જેમ દેસનાયકોમાં ગુજરાતીનું નામ ન હતું અને આવ્યું ત્યારે સૌથી મોખરે આવ્યું, તેમ કાશીમાં દ્રુવ સાહેબને લીધે આજે ગુજરાતીઓ મોખરે રહેવાનું અભિમાન લઈ શકે છે. વિદ્યાઓ પણ પ્રાંતવાર વહેંચાયેલા જેવી છે. બંગાળી મોટે ભાગે તાર્કિક હોય, મૈથિલ પણ નૈયાયિક હોય, દક્ષિણાત્ય વેદાંતી હોય અને બીજાઓ વૈયાકરણી હોય. આ સામાન્ય નિયમના અપવાદો છે જ. પંજાબી વિદ્વાનો હમણાં હમણાં

વધવા લાગ્યા છે. નાનકપંથના ઉદ્ધારી એમાં આગળ આવતા નથી. તેમના મઠો છે અને પાઠશાળાઓ પણ છે. મારવાડીઓ અનેક સત્રોને, અનેક પાઠશાળાઓને અને અનેક સાધુસંતના મઠોને પોષે છે; પણ મારવાડી ત્યાં ભાગ્યે જ વિદ્વાન મળે. કાશીના વિદ્યાચુંબક જૈનો અને બૌદ્ધોને ખેંચ્યા છે. ખરમી અને સિંહલી ધણી બૌદ્ધો ત્યાં આવતા થયા છે. વિદ્યાના રમ્યત્વ ઉપરાંત પ્રાકૃતિક રમ્યત્વ પણ ઓછું નથી. ખરી રીતે ગંગાતટ, વૈશાલ્ય અને કૃષ્ણપ જમીને લીધે જ ત્યાંનું વાતાવરણ જામેલું છે. ધણી વાર હું મિત્રો સાથે વિદ્યાના સ્રોતની જેમ ગંગાના સ્રોતમાં પડતો. મને યાદ છે કે બેથી વધારે વાર હું એમાં એવો તણાયેલો કે તત્કાળ મિત્રો ન આવ્યા હોત તો મહાસમુદ્રમાં જ પહોંચત. મારું તરવાનું બળ ગંગાના વેગ સામે કુદિત થઈ જતું. પછી તો ચેતી જ ગયેલો.

મને ભણવા કરતાં ભણાવવાનો શોખ પહેલેથી જ વધારે હતો. જૈન વિદ્યાર્થીઓ તો ભણે જ. કેટલાક બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીઓ ભણે; પણ જૈન પાસે ભણવામાં કોઈ નિંદે માટે તેઓ બહુ જ સાવધાનીથી છુપાઈને ભણવા આવતા. હું પણ અંદરઅંદર કેવળ વિદ્યાશક્તિ ખાતર ધણી વાર તેઓને માત્ર સરખે જ નહિ પણ ઉચ્ચે આસને બેસાડી શિખવાડતો. જૈન સાધુઓને ભણાવનાર જે નીચે આસને બેસવું પસંદ કરે તો તેઓને ભાગ્યે જ ખોટું લાગે. એ ગુરુપદમાંથી જન્મેલી અભિમાન-વૃત્તિ મેં ત્યાંના બ્રાહ્મણવર્ગમાં અનેક રીતે જોઈ છે. ગાંધીયુગ આવ્યા પછી જોયેલ કાશીના વાતાવરણને પહેલાંના વાતાવરણ સાથે મેં સરખાવ્યું ત્યારે કેટલો યુગપલટો થયો છે તે સ્પષ્ટ જણાયું. હમણાં તો કેટલાયે સનાતની બ્રાહ્મણો અસ્પૃશ્યને અડતાં સંક્રાંચતા નથી; અને ઇતર ઉચ્ચ ગણાતા વર્ણના લોકો સાથે તો તેમનો ચોક્કો લગભગ એક જ થઈ ગયો છે. છતાં એમ લાગે છે કે હજી કાશી ટાંગોરનું અચલાયતન છે.

બ્રહ્મ એ શુદ્ધિવર્ધક છે માટે ખવાય તેટલી ખાવી; એ અમ્તાનને લીધે માંદગીમાં પડવાના દિવસો તો જૈન પાઠશાળા છોડી ત્યારથી ગયા જ હતા. પણ બીજું આરોગ્યવિષયક અમ્તાન ધણું જ બાકી હતું તે ડગલે અને પગલે નડતું. એાપરેશન કરાવ્યું હોય છતાં સવાર-સાંજ ત્રણ ત્રણ માઈલ દૂર ચાલીને ભણવા જવું અને વળી વિશેષ ખીમારીમાં સપડાવું એ ક્રમ ચાલુ જ હતો. એને લીધે અને વિશેષ ન્યાયનો અભ્યાસ કરવાની વૃત્તિને લીધે કાશી સ્થળ છોડવાનું મન થયું. મિથિલા પસંદ કરી ત્યાં સખત ઠંડીમાં

પહોંચ્યો. ત્યાંનું ગામડું એટલે થોડાંક કુસ અને બાસનાં ધરા. ખાવામાં ભાત, અને મિઠામાં ડાંચરનું ફૂંવળ. મિથિલાનો મોટો ઉપકાર એ થયો કે હું ભક્ત-ભાત-ભોજી ચર્ચિ ગયો. વ્યાકરણમાં “કુલકુટ સપાત્વા પ્રામા:” એ ઉદાહરણ આવેલું તેનો અર્થ મિથિલામાં સમજાયો. એક ગામનો ફૂકડો બીજા ગામમાં પહોંચે એથી વધારે ભાગ્યે જ અંતર હોય. લગભગ દરેક ઘર પાસે પોખરા (નાનાં જલાશયો) હોય જ. સામાન્ય રીતે ત્યાંના લોકો કોઈની યાદગીરી પોખરાથી અગર બાગથી રાખે છે. ત્યાંના વિદ્વાનો કહેતા કે અંધ, આરામ અને અપત્ત એ સ્થાપી યાદગીરીનો ક્રમ છે. તેથી જ ઘણા વિદ્વાનો મિથિલામાં એવા ચર્ચિ ગયા છે કે જેઓએ પરિણીત છતાં ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવ્યો જ ન હતો. અને “યાવન્મંદ્રદિવાકરૌ” કીર્તિ રાખે એવા અધીને જ જન્મ આપ્યો છે.

આંખા, જાંજુડા, ખડહર, કટહર અને કેળાં એ ત્યાંની સમૃદ્ધિ. આપણા દેશના મહારાજાઓએ અને નવાબોએ જ માત્ર જૂની, જયાબંધ સ્ત્રીઓ પરણવાની પ્રથા સાચવી નથી રાખી. એ પ્રથા હજી મિથિલાના દરિદ્ર બ્રાહ્મણો પશુ સાચવીને રહ્યા છે. હું જેમને ત્યાં રહેતો તે બ્રાહ્મણને અગિયાર સ્ત્રીઓ હતી. બે ઘેર, અને બાકીની પોતપોતાના પિતાને ત્યાં. પતિનું કામ મોસમમાં નવરા પડે ત્યારે દરેક સાસરાને ત્યાં થોડા થોડા દિવસ ફરવાનું અને દક્ષિણા લઈ પાછા ફરવાનું. મિથિલા એટલે જૂના કેટલાક મહર્ષિઓનો જનપદ અને અત્યારે મોટી બ્રાહ્મણસંખ્યાનો દેશ. ત્યાંની કદરતા કાશીને પશુ લજવાવે. ડગલે અને પગલે પ્રાચલિત. હમણાં હમણાં દાખલ થયેલ વૈષ્ણવ ધર્મને અનુસરનારા ગણ્યાગાંઠ્યા બાદ કરીએ તો મોટેભાગે બધા શૈવ અને તાંત્રિક જ. એટલે તેમને જેમ ઇશ્વરમાં અદ્વૈત તેમ અભક્ષ અને ભક્ષમાં પશુ અદ્વૈત જ. ગરીબાઈ એટલી બધી કે બે રૂપિયા આપી તેના વ્યાજમાં અમારા પંડિત મજૂરો પાસે કામ લેતા. પશુ કદરતા એવી કે બીજો કોઈ અન્યધર્મ આવે તો તો અરપૂષ્ય જ. હું જ્યારે જૈન તરીકે જાણમાં આવ્યો ત્યારે પ્રથમથી મહિને ચાર આનામાં કામ કરનારા માણસ પાછળથી ચાર રૂપિયા આપવાના કહ્યા છતાં આવતો અટકી જ ગયો. જે કે એ માછલો ખાતો અને તાડી પીતો.

મને લોકો મોટો ધનાઢ્ય સમજતા, એટલે પંડિતો ભારે આશા રાખે. હું પશુ વિદ્યાના લાભથી બધામાં કસર કરી જની શો તેટલું પંડિતને જીતવામાં જ ખરચી નાખતો; પશુ પરિણામ ભલું અપવતું, પંડિતો એમ ધારતા

કે આ માણસ હજી ધણું આપી શકે તેવો છે. આને લીધે મારે ત્યાં પશુ જુદાં જુદાં સ્થાનો બદલવાં પડ્યાં. છેવટે એક પડિત મને એવા મળ્યા કે જેને હજી હું મારા સાચા વિદ્યાગુરુ તરીકે લેખું છું, અને તેમના ચરણમાં માથું નમાવું છું. ગયે વર્ષે ન્યારે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં કાથીમાં એમને મળ્યો ત્યારે તેમનું પહેલું વાક્ય એ હતું કે ‘કયા સતરહ વર્ષ તક વિદ્યા કેા બૂલ મયે?’ એમનામાં વિદ્યા, ખાસ કરી દાર્શનિક વિદ્યા અપાર છે, અને પ્રેમ તથા સૌમ્યતા તેથી અપાર છે. એમણે કદી જ મારી પાસેથી લેવાની જીતિ રાખી જ ન હતી. એમને હું જૈન હોવાનો અને મને બાણાવવાનો ભય જ નહોતો. એમના એ આકર્ષણે મને દરબંગા શહેરમાં ખેંચ્યો. ત્યાં ચારે બાજુ કુના અને જીવજંતુથી ખદખદતા એક ભાંગેલા મકાનમાં કેટલાક દિવસ એ ગુરુને લીધે જ વિતાવ્યા. મિથિલામાં શાસ્ત્રીય શિક્ષણ પહેલાંથી ધણું છે. પણ વ્યાવહારિક શિક્ષણ છે જ નહિ એમ કહીએ તો ચાલે. જે સિંહવાળા ગામમાં નદીકિનારે આબાના વનમાં તૂટેલ મકાનમાં રહેલો ત્યાં જ નિશાળ હતી. પૂછતાં માસ્તરે કહ્યું, કે ‘મને ત્રણ રૂપિયા મળે છે.’ તે જ મુખ્ય માસ્તર હતો. આ અશિક્ષણને લીધે પોલીસ અને ખીન્ને નોકરિયાત વર્ગ લોકોને ખૂબ હેરાન કરે. પોસ્ટમેન મનીઓર્ડર આપે તો માલિકને પૂછ્યા વિના જ ચાર-આઠ આના કાપીને રૂપિયા આપે. મેં કહ્યું, હું તો પૈસા કાપી ન જ આપુ. પોસ્ટમેન મહારાજ નારાજ થયા. વળી હતા મુસલમાન એટલે પોસ્ટ-ઓફિસે લેવા આવજો એમ કહી ચાલતા થયા. જરાએ ખીધા વિના ખીજે દિવસે પોસ્ટમાસ્તર પાસે હું પહોંચ્યો અને એ પોસ્ટમેને ખૂંકેલી બધી અડચણો વટાવી કાઢી પણ આપ્યા સિવાય પૈસા લઈ આવ્યો. આ વાત જાણી મારા વિદ્યાગુરુએ કહ્યું: ‘તુમ તો બડે બહાદૂર હો.’ મને મારી એ બહાદૂરી અને ગુરુજીની આપેલી શાખારી બંને ઉપર ખૂબ જ વિચાર આવ્યા, અને કેમે કરી ક્લાસ રોકી શક્યો નહિ.

મિથિલાના ધુરંધર પડિતો હિંદુસ્તાનના જુદા જુદા ભાગમાં વિદ્યાગુરુ બનીને જાય છે, પણ એ દીપક જેવો છે એટલે તેમના ઘરમાં ઘોર અંધારું હોય છે. ઝેલાં વર્ષોમાં અંગ્રેજ શિક્ષણને પરિણામે નીકળેલ છાપાંઓ બાદ કરીએ તો ત્યાં સાર્વજનિક હિલચાલ અને લોકશિક્ષણ જેવું કશું જ નથી એમ તે વખતે મને લાગેલું. લખેશ કાગળનાં અને ભોજપત્ર ઉપરનાં કીમતી પુસ્તકો હજી ત્યાં પલળી પલળી સડી જાય છે અને એને કોઈ જોતું નથી. ખંભાળ એ ન્યાયવિદ્યામાં મિથિલાનો સિખ્ય છે. પણ ઐથિયો કહે છે કે હંમણાં તો ખંભાળ જ ગુરુ છે. આ વાત નવદીપ, શાંતિપુર અને કલકત્તાને

લીધે સાચી છે. દરજાગાના સંસ્કૃત વિદ્યાલયમાં બિન લિંગ વિષયના દુરંધર પંડિતો જોતો અને બીજી બાજુ તેમની કંગાલિયત જોતો ત્યારે એમ જરૂર થતું કે શું સંસ્કૃતવિદ્યા સાથે દરિદ્રતાને, બીરુતાને અને રૂઢિચુસ્તતાને નિકટનું સગપણ છે? પણ જેમ જેમ વિચારતો ગયો તેમ તેમ સ્પષ્ટ લાગ્યું કે એ લોકોનાં માનસને વિશાળ બનાવવા માટે જે શિક્ષણપ્રણાલિ જોઈએ તે જ નથી; એટલે તેઓ ખૂબ જાણી જાણીને પણ પોતાના અને બીજાના ઉપયોગના બહુ જ ઓછા રહે છે. પરિણામે નિર્વાહ માટે સંકુચિત ક્ષેત્રમાં પરાધીનતા જોગવે છે અને એ પરાધીનતાથી જ એમની વિદ્યા ઉપર આવતી નથી. આર્યસમાજ પંડિતોએ જે કામ કર્યું છે તે થયું ન હોત તો સનાતની સમાજના સંખ્યાબંધ પ્રખર વિદ્વાનો છતાં આજે એક પણ દાર્શનિક ગ્રંથને ભાષામાં અનુવાદ જોવામાં ન જ આવત. આવી વ્યવહારશૂન્યતા જ એમને વિદ્યાની અને વિચારશક્તિની પૂંજ છતાં દરિદ્ર રાખી રહી છે. આ જાન મને જ્યારથી પ્રગટ્યું ત્યારથી મેં પણ એ પંડિતોની દિશામાં જવાનું પગલું ફેરવી નાખ્યું, અને શીખેલ વિદ્યાને વ્યવહારમાં મૂકવાના માર્ગો તરફ મન લગાડ્યું. આ વૃત્તિએ મિથિલા છોડાવી, અને એક કેન્દ્રમાં કાયું કરવા પ્રેર્યો.

—“સાબરમતી” દ્વિમાસિક

[પુ. ૭, અંક ૫-૬, વસંત-ગ્રીષ્મ, વિ. સં. ૧૯૮૫]

મારા જીવનમાં 'પ્રકાશ' નું સ્થાન*

[૨]

જન્મસ્થાન અને પાલકપોષક માતાપિતા ભિન્ન હોવા છતાં પ્રકાશ પત્ર અને હું જન્મરતી દૃષ્ટિએ નાના-મોટા ભાંડુ જેવા છીએ, છતાં એની સાથે મારો પ્રાથમિક પરિચય તો મોટી જાંબરે જ થયો. વિશેષાંકમાં લખવા ધણી વિષયો સ્ફુર્તી છતાં મેં અત્યારે પ્રસ્તુત વિષય જ સહેતુંક પસંદ કર્યો છે. વર્ષો થયાં શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ મેં વાંચ્યું નથી. આજે એનો જૂનો કે નવો એકે અંક મારી પાસે નથી. જ્યારે વાંચેલું ત્યારે પણ સતત એમ તો નહિ જ. અચાનક આવી ગયું અને ખીજું કામ તે વખતે ન હોય તો એ જોઈ જવાનું, પરંતુ સૌથી પહેલાં એ પત્ર સાંભળવાનો જ્યારે પ્રસંગ આવ્યો તે વખતની મારી સ્થિતિ અજબ હતી. ચક્ષુતા સ્થૂલ પ્રકાશયુગમાં તો મેં જાપાં જેવી વસ્તુ જાણેલી જ નહીં. એ યુગ છોડી સ્થૂલ અધિકારયુગમાં દુઃખપૂર્વક દાખલ થયા પછી એએક વર્ષે પ્રકાશનું નામ કાને પડ્યું. પ્રકાશ એટલે મૂર્તિપૂજક અને તેમાં યે તપાગચ્છનું મુખ્ય પત્ર. એનો પ્રવેશ સ્થાનકવાસી ગામમાં તો સંભવિત જ ન હતો, પણ જાણે મારા ભાગ્યખે જ (અન્યના ભાગ્યની તો ખબર નથી) એ નાનકડાશા વિદ્યા-સંસ્કારવિહીન ગામડામાં એક મૂર્તિપૂજક ભાઈ વસતા હતા. એને લીધે અને ખાસ કરીને વિદ્યારના માર્ગનું સ્થાન હોવાને લીધે અવારનવાર સવેગી સાધુ આવતા. કોઈ એક સવેગી સાધુએ એ ભાઈને ગળે પ્રકાશપત્ર વળગાડ્યું અને કેટલાક પ્રસારક સભાનાં ભાષાંતર તેમ જ કથાપુસ્તકો પરાણે ખરીદાવ્યાં. એ આહક થનાર મારા મિત્ર અને પ્રકાશમાંથી અવારનવાર લેખો સંભળાવતા. હું અતિ રસ અને એકાગ્રતાપૂર્વક એ સાંભળતો.

માતાપિતા, કુટુંબ અને સમાજના વારસાગત ધર્મસંસ્કારો સ્થાનકવાસી હતા. રાત-દિવસના સતત સ્થાનકવાસી સાધુ-સાધ્વીના શ્રદ્ધાપૂર્ણ પરિચયે એ સંસ્કારોમાં જિજ્ઞાસાના બીજનું આરોપણ કર્યું હતું, પણ સાથે સાથે

* આ લેખમાં પંડિતજીએ “પ્રકાશ” એટલે જાવનગરથી પ્રગટતા “જૈન ધર્મ પ્રકાશ” અંગે લખ્યું હોવા છતાં એમાં એમની પોતાની પણ અમુક હકીકત આવતી હોવાથી એને આ વિભાગમાં સ્થાન આપ્યું છે. —સં-૯

અભણપણે પણ એ સંસ્કારો માત્ર એકતરફી પોષાઈ અંધિરૂપ બની ગયા હતા. મને યાદ છે ત્યાં સુધી હું કહી શકું કે કોઈ પણ સ્થાનકવાસી સાધુ-સાધ્વી આવે ત્યારે હું તેમને વિષે એમ જ ધારતો કે આ ખરેખર મહાવીરના સાક્ષાત શિષ્યો જેવા છે. વાસ્તવિક ત્રુટિઓ તેમનામાં જોઈ છતાં એક યોગીની પેઠે મૂઢ બાવે, તેમનામાં ગુણદર્શન જ કરતો અને માનતો કે તેમના આચાર-વિચાર, ભાષા, વ્યવહાર એ બધું સાક્ષાત મહાવીરમાંથી જ આવેલું હોઈ નિઃશંક અદ્વેય છે. એક બાબુ આ સળીજ અંધિની રિથિત અને બીજી બાબુ પ્રકાશ પત્રનું તદ્દન વિરોધી વાચન. એમાં મૂર્તિપૂજની, તીર્થોની, અષ્ટપ્રકારી અને અન્યાન્ય પ્રકારો પૂજની, ધૂપ, ફૂલ વગેરેની ચર્ચા આવે. બત્રીશને બદલે કચારેક પિસ્તાલીશ આગમનો અને ટપાને બદલે પંચાંગીનો ઉદ્દેશ્ય આવે. પ્રાકૃતને બદલે ધણીવાર સંસ્કૃત શ્લોકો સાંભળવા મળે. મુહુર્તપતિ બાંધવા વિરુદ્ધની ચર્ચા અને પીળા કપડાનાં સમર્થન પણ એમાં આવે. મારે મન આ બધું તે વખતે એક ધતીંગ હતું. વારસાગત અને પશ્ચીમી પોષાયેલ સંસ્કારો પ્રકાશ પત્રમાં આવતી ધણીખરી બાબતોને મિથ્યા માનવા પ્રેરે, પણ પેલા મિત્રનું અનુસરણ અને કાંઈક અરપજ ગિજાસાભાવ એ વિરુદ્ધ બોલવા ના પાડે. આમ કુળગત સંસ્કારો ઉપર પ્રકાશપત્રના વાચનદારો તદ્દન વિરોધી બીજા સંસ્કારોનો થર મનમાં બંધાયો.

જાણે આ થરોનો ભાર ઊંચકેલા કંઠણ હોય અને તેમાંથી કાંઈક માર્ગ શોધવા મથતું હોય તેમ તે વખતનું મારું મન તર્કવિતર્ક કરવા લાગ્યું. હપ્તનના દુષ્કાળથી અકાવનની સાથ સુધીના ગાળામાં મન ક્રાંતિની દિશામાં હતું. પ્રકાશ પત્રમાંના અને પ્રચારક સભાનાં કેટલાંક પુસ્તકોમાંથી સેંકડો સંસ્કૃત શ્લોકો યાદ થઈ ગયેલા, અને હજારો કંઠસ્થ પ્રાકૃત પદ્યોની મનમાં પ્રતિષ્ઠા છતાં સંસ્કૃત તરફ આકર્ષણ પૂરવેગથી વધવા માંડ્યું. એ આકર્ષણે કુળગત સંસ્કારોને શિથિલ કર્યા, છતાં કુટુંબ અને કુળગુરુઓનો માનસિક ભય તેમ જ જડતાનું ગાઢ આવરણ એટલું બધું કે શંકાઓ બંધ કરવા સાહસ જ ન થાય. છતાં પ્રકાશના તે વખતના એક માત્ર સ્થૂલ વાચનથી પણ મન જુદી જ રીતે ધડાવા માંડ્યું. કચારેક કૌતુકબુદ્ધિએ મંદિરમાં જવાનું મન થાય, કચારેક ટીકાદષ્ટિએ અને દોષગવેષકદષ્ટિએ સર્વેગી સાધુઓ પાસે જવા મન લલચાય. આ બધું થાય પણ કુળસંસ્કારોની અંધિ મનને છૂટથી વિચારવા જ ન દે. વળી પ્રકાશ પત્રના નવનવ અંકના વાચનથી મનમાં એમ થઈ આવે કે આ પિસ્તાલીશ આગમો, આ સંસ્કૃત સાહિત્ય, આ બ્યાકરણ, આ ન્યાય વગેરે બધું બાણ્યનું તો જોઈએ. કદાચ તે મિથ્યા

હશે તો ભલે તેમ હો, પણ માત્ર બીજી આગમ ને શ્રેયઃપ્રદાઓમાં તો સ્વ્યાપચ્યા રહી ન શકાય. આ રીતે અઘાવનની સાલ સુધીમાં અને એક પ્રખળ બળવો કર્યો.

ચોક્કસ સમય યાદ નથી પણ લગભગ એ જ ગાળામાં પ્રકાશ પત્રમાં વીર અને પુરુષાર્થી શ્રીમાન ધર્મવિજયભાઈ મહારાજના કાશીમાં સંસ્કૃત અભ્યાસ માટે થનાર પ્રમાણના સમાચાર વાંચ્યા. પ્રકાશ પત્રના આ સમાચારે મારા બુદ્ધિસિત્ત મનને વધારે ઉત્તેજ્યું અને સાથે સાથે એ અધારયુગી જીવનક્રમમાં એક આશાનું કિરણ મારી સામે ફેંક્યું. તે પછી ખાનગી વિવિધ પ્રયત્નને પરિણામે છેવટે કુલ ૧૯૬૦માં નવજીવનપ્રવેશક અને પોષક શ્રીમાન ધર્મવિજય મહારાજનાં અરણ્યોમાં કાશી સ્થળે આવ્યો. આ વખતની અને ત્યારપછીના અત્યાર લગીના લગભગ એકત્રીશ વર્ષની આત્મકથા કહેવાનું આ સ્થાન નથી તેમ જ એટલો સમય પણ અત્યારે નથી. કુલ બાર્ણું ધૃ કે એ આત્મકથામાં શાસ્ત્રમંથન, શાસ્ત્રવિચારણા, ધર્મચિંતન, ધર્મમંથન, સમાજપરિચય, સામાજિક પ્રશ્નોનો ઉકાપોદ, ફિરકાના સ્થાનમાં સમાજ-દષ્ટિનું અને સમાજના સ્થાનમાં રાષ્ટ્ર તેમ જ વિશ્વદષ્ટિનું સ્થાન ધ્યાદિ જે વિષયો અનુભવગત છે તે જે મોકળા મને પૂરો વખત લઈ ચ્યું તો ધણા જથ્થા એ વાંચી પોતાના અનુભવોને એની સાથે સરખાવી સામ્ય અનુભવી શકે અને તેના પતન-ઉત્પતનમાંથી તેઓ પોતાના વિષે પણ કંઈક વિચારી શકે, પરંતુ અહીં મારો ઉદ્દેશ પરિમિત છે અને તે એટલો જ કે પ્રકાશ પત્રનું મારા જીવનમાં શુ સ્થાન છે એ દર્શાવવું.

શ્રીયુત પરમાનંદ કાપડિયાના પ્રકાશ પત્ર સાથેના સંબંધ પછી જે કંઈ તેમાં વિશાળતા અને ઉદારતાની દિશામાં થોડો ફેરફાર થયો છે તેને અને ખીન્ન અતિ થોડા ફેરફારને બાદ કરીએ તો એ પત્ર વિષે આ ધણે મારા મન ઉપર યોગ્ય પત્રત્વની સારી છાપ નથી. મારા મન ઉપર એવી છાપ પડી છે કે એ પત્ર તાત્વિક રીતે અભ્યાસપૂર્ણ અને તદ્દન નિષ્પક્ષપણે સામાન્ય ધર્મનો પણ વિચાર નથી કરતું તો પછી જૈનધર્મનો વિચાર કરવાની અને તે ઉપર પ્રકાશ ફેંકવાની વાત તો બાબુએ જ રહી. પરંતુ જે મારી આ ધારણા આંશિક પણ સાચી હોય તો તે અત્યારની માનસિક જીમિકાની છે. મારું મન ધણા નાના-મોટા વાડા વટાવી આગળના અલક્ષિત મેદાનમાં ફેંકા-જૂસકા મારતું હોય અને જુદી જુદી દિશાઓ સ્પર્શવા અટકતું હોય તો એ એના ગુણ કે દોષથી પ્રકાશ પત્રને વિષે એમ કહે એ

સહજ છે, છતાં જ્યારે હું મારા અધિકારયુગ્મીન જૂતજીવનની જટિલ પ્રવૃત્તિઓ વિષે વિચાર કરું છું ત્યારે મને લાગે છે કે એ પત્ર એક નાના ભાઈની પેઠે મને મૂંઝવણના અધિકારમાં પ્રકાશ અને દંડરૂપે મદદ આપી છે. એક વાર તદ્દન નગવ્ય લાગતી વસ્તુ પણ ક્યારેક કેટલી જીવનપ્રદ અને પોષક બને છે એનો આ પ્રકાશ મારા જીવનમાં એક સચોટ દાખલો છે.

બાકરજી, કાવ્ય, અલંકાર, તર્ક, બિન્નભિન્ન દર્શન, આગમ, પિટક, વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર આદિનાં હજારો પોથી ફેંદી નાખનાર અસ્થિર અને લગભગ એક જ સ્થાને એક જ દિશામાં વિચાર કરનારા સ્થિર મન વચ્ચે ધીરે ધીરે કરતાં કાળક્રમે મોટું અંતર પડી જાય તો એ સ્વાભાવિક છે, પણ તેમ છતાં એ પ્રકાશના અતિ અલ્પ વાચનમાંના કેટલાક લેખો તો અત્યારે પણ મારી નજર સામે તાદૃશ ખડા થાય છે. શ્રીયુત્તમ અનુપમદંભાઈએ ક્યારેક બ્રહ્મચર્ય વિષે અને કદાચ તેવા બીજા એક જીવનરૂપશી વિષય વિષે પ્રકાશમાં લેખો લખેલા. તેનો પ્રભાવ આજ પણ મારા જીવનમાં બળ પ્રેરી રહ્યો છે. મને ઘણી વાર એમ તો લાગ્યું જ છે કે એ પત્ર બહે પંથ અને ગચ્છ તેમ જ ગુરુવિશેષની ભાવનામાંથી જન્મ્યું હોય છતાં જો એનો વિકાસ વર્તમાન સંયોગો અને સાધનો પ્રમાણે પૂરેપૂરો થયો હોત અથવા હજી પણ થાય તો એ પત્ર અર્ધી વયે પહોંચીને ઘડપણમાં પ્રવેશ કરવાને બદલે જીલ્દું નવજીવનમાં પ્રવેશ કરે. જે કોઈ વ્યક્તિ જીવનની કળા જાણતી થાય તો એ જેમ જેમ ઉંમરે વધે તેમ તેમ ઘડપણને બદલે વધારે નવજીવન જ મહાત્માજીની પેઠે અનુભવે, તેમ પત્રની બાબતમાં પણ છે. એની ઉંમર જેમ જેમ વધે તેમ તેમ જીવન વધારે સખળ અને તાજું થવું જોઈએ. અનુભવો, કાર્યદિશાઓ અને ભાવનાઓ વધવા અને બદલાવાના યુગની સાથે જ કોઈ પણ પત્રે યોગ્ય રીતે પરિવર્તન સ્વીકારવું જ જોઈએ. અને તો જ તે વિકસિત ભૂમિકામાં સ્થાન-માન પામી શકે અને ઉપયોગી થઈ શકે. વસંતમાં જૂનાં પર્ણો જાય છે તે નવીનને માટે જ. માણસ, સંસ્થા અને ધર્મ એ બધાએ વાસ્તવિક જીવન જીવવું જોઈએ. પત્ર એ તો ઉક્ત વસ્તુઓનું પ્રતિનિધિ છે તેથી અને ખરી રીતે એ બધાનું દોરનાર છે તેથી એણે તો વિચાર, અભ્યાસ અને નિર્ભયતાપૂર્વક વાસ્તવિક જીવન સર્વપ્રથમ ધારણ કરવું જોઈએ.

મારા વાંચકામાં આવતું નથી એટલે અત્યારની પ્રકાશ પત્રની સ્થિતિ વિષે હું અચાત છું. સંભવ છે કે એનો જન્મગત વાડો પલટાઈ પણ ગયે.

હોય, છતાં એના વ્યાપક વિકાસને અત્યારે પણ પુરૂષોત્તમ અવકાશ છે, એ બાબત તો દીવા જેવી છે. જો એમાં શુદ્ધ ક્રિયાક્રિડા, વાતો અને એકતરફી ધર્મવિધાનોની ચર્ચા આજે પણ અસ્પર્શી થતી હશે તો આ યુગમાં હવે એણે શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ એ નામ બદલી અન્ય જ સાર્થક નામ ધારણ કરવું યોગ્ય છે એમ કોઈ પણ તટસ્થ વિચારક કહી શકશે. હવે એમાં કોઈ કોઈ વિચારપ્રધાન અને ઉદાત્ત લેખની જે માળા વિષે મેં સાંભળ્યું છે તેને બદલે તે આખું પત્ર જ તથાવિધ થઈ જવાની આશા હું સેવું છું. કારણ એ એના સંચાલકો અને સહાયકો પણ ન જાણે એવી રીતે મારા સંકુચિત જીવનમાં અને અધિકારમય ભાવનાઓમાં એક દીમ્તી કિરણ ફેંકી સાથે જ પ્રકાશક સિદ્ધ થયું છે. અને તેથી જ એ કોઈ પોતાના જૂના સાથી વિષે ઉન્નત ભાવનાઓ સેવે તેમ હું એ પત્રના વિકાસ વિષે અને સાથે સાથે એ પત્રની પોષક તથા એ પત્રમાંથી જન્મતી બધી પ્રવૃત્તિઓ વિષે ઉન્નત આશા સેવું છું.

હું સમજું છું ત્યાં સુધી પ્રકાશ એ સભાનું મુખપત્ર છે. મૂળ, અનુવાદ અને સારાત્મક ઢગલાબંધ પુસ્તકો પ્રગટ કરી એ સભાએ સાહિત્ય પ્રચારમાં વિશિષ્ટ ફાળો આપ્યો છે, છતાં હવે યુગ બદલાયો છે. એવી નવતના સાહિત્ય-પ્રચારની સાથે સાથે એણે ગંભીર, વિશાળ અને તદ્દન નિષ્પક્ષ એવું જૈન સાહિત્ય સંશોધનનું કામ પણ હાથ ધરવું જોઈએ. પૈસાની ગણતરી અને બાહ્ય વૈભવના આકર્ષણથી મુક્ત રહી એણે શુદ્ધ સાહિત્યોપાસના શરૂ કરવી જોઈએ. જો સભા એ પ્રવૃત્તિ સ્વીકારે તો એણે વિશિષ્ટ વિદ્વાનોનો યથાશક્તિ સંપ્રેક્ષ કરવો જ પડશે. એણે પુસ્તકાલયની બાંધકામ વધારવી પડશે. સામાન્ય વર્ગ ઉપરાંત વિશિષ્ટ વિદ્વાનોલાયક પ્રવૃત્તિ શરૂ થતાં એ એવું ધામ બનશે કે દેશ-પરદેશના વિશિષ્ટ વિદ્વાનો આવી રહેવા લાગ્યાશે. ભાવનગર ખીણ રીતે પણ બહુ અનુકૂળ સ્થાન છે. આ વિદ્યાવ્યાસગમાંથી જોડાં ચિંતનો અને સંઘર્ષણો જન્મતાં આપોઆપ પ્રકાશની કાયા પલટાશે ને તે સાંપ્રદાયિક છતાં સર્વગ્રાહી કે માન્ય થવાની દિશામાં પ્રસ્થાન કરશે.

—શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ : સુવર્ણ મહોત્સવ અંક
[વર્ષ ૫૧ : અંક ૧૯૦ : ચૈત્ર, વિ. સં. ૧૯૯૧]

મને કયા આદર્શ કાશીમાં બાંધ્યો?

[૩]

જાહેર પત્રોમાં પોતાના આદર્શ અને પ્રવૃત્તિ વિષે મેં આજ સુધી કશું લખ્યું નથી, છતાં જ્યારે આજે લખવા પ્રેરાઉં છું ત્યારે એનું સામાન્ય કારણ જાણવા વાચક ઇચ્છે તે સ્વાભાવિક છે 'જૈન' પત્રના પુ. ૪૧, અંક ૪૮ અને ૪૯માં સેવાભાવી વીરચંદ પાનાચંદ શાહનો અને તંત્રી-સ્થાનેથી એમ અનુક્રમે બે લેખો પ્રસિદ્ધ થયા છે. તેથી કાશીની જૈન પ્રવૃત્તિ વિષે કેટલાક વાચકોને જરૂર જિજ્ઞાસા પ્રકટી હોવી જોઈએ; ખાસ કરી જોએ વિદ્યા અને સંસ્કૃતિના સામાન્ય રસિક હોય તેમ જ જોએ જૈન સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનની ખુબારીમાં માનતા હોય, તેઓની એ જિજ્ઞાસા તો કાંઈક સનેજ જ હોવાની. એને અધ્ધારે સંતોષરી એ એક કારણ અને બીજું એ કે ભલે હું આજ લગી ચૂપ રહ્યો હોઉં છતાં જીવનને કાંઠે બેસી જ્યારે કાશી ને જંગાનો કાંઠો છોડવાની વિચારણા સેવતા હોઉં ત્યારે તો સેવેલ આદર્શ અને કરેલ પ્રવૃત્તિ વિષે કાંઈક લખી દઉં તો એ પ્રેરક જ નિવડવાનું.

અમદાવાદ અને શાંતિનિકેતનની પૂર્ણ સામગ્રી જ્યારે મારી બાંધ કરેલ સાહિત્યપ્રવૃત્તિને ન ઉત્તેજી શકી ત્યારે ખાસ જોભા થયેલ સંગેગોએ એ જ પ્રવૃત્તિ વારતે મને કાશીમાં ધકેલ્યો. હું આજે તો હવે મર્યાદિત વખત માટે પણ આવ્યા પછી બાંધાઈ ગયો. બાંધનાર તત્ત્વ અનેક હતાં અને છે. પણ અહીં તો તેમાંથી એક જ તત્ત્વનો મુખ્યપણું નિર્દેશ કરીશ. સ્વર્ગવાસી ભવ્યાત્મા વિજયધર્મસૂરીશ્વરના દીર્ઘદર્શી આહ્વાનથી વિ. સં. ૧૯૬૦ માં કાશીમાં આવેલો અને તેમની જ છાયામાં અધ્યયન પ્રારંભેલું. કાશીમાં દસકો વીત્યો અને પછી તો લગભગ વીશ વર્ષ જ્યાં ત્યાં રહ્યા પછી પાછો કાશીમાં જ પટકાયો. આ વખતે નહોતું અગ્રેજ કોઠીનું તેજ, ન હતું યશોવિજય પાઠશાળાનું નામ; પરંતુ એ જ સ્વર્ગવાસીની સાહસિકવૃત્તિના ફળરૂપ ઉક્ત પાઠશાળાને જોઈ જે દિગંબર વિદ્યાલયની સ્થાપના મારી સામે જ થયેલી તેને આ વખતે સ્થિરપદે ચાલતાં અને ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરતાં મેં જોઈ. એમાંથી દરસાલ નીકળતા અનેક વિવિધ વિષયના આચાર્યો અને એજ્યુએટોને જોયા. બીજી બાજુ શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરની મોબુદગીમાં જ

જે કાશી વિશ્વવિદ્યાલયનાં સ્વપ્ન સેવાઈ રહ્યાં હતાં તે વિશ્વવિદ્યાલયને એના વિશાળ મૂર્ત આકારમાં અહીં આવી મેં માત્ર જોયું જ નહિ પણ તેમાં જ રહી કામ કરવાનું સુદાં મારે ભાગે આવ્યું. ગમે તેવો પ્રતિકૂળ પ્રસંગ પણ આખરે મને અનુકૂળ ફળદાયક જ નિવડ્યો છે અથવા મેં એવા પ્રસંગને અનુકૂળ તક જ મानी એમાંથી કાંઈક માર્ગ શોધવાનો જે જિંદગીમાં અનુભવ કર્યો છે તેમાંની આ એક ઘટના હતી. લગભગ દસવર્ષ પહેલાં જ્યારે અહીં આવ્યો ત્યારે ન હતા જૈન વિદ્યાર્થી કે ન હતા છટ સાથીઓ, પણ કાંઈક ધમસ હતી. એ ધમસે અચાનક છેક જ એક નાના મૂંપડામાં પ્રેરણા કરી અને સ્વર્ગવાસી ઉક્ત જીવ્યાત્માના આદર્શને મન સામે તાદરશ ઉપસ્થિત કર્યો. મેં એ આદર્શને મારી દબે અને મારી શક્તિ પ્રમાણે વિચાર્યો અને તેને કાશીમાં જ કાંઈક મૂર્તરૂપ આપવાનો દૃઢ નિર્ધાર કર્યો. સાધન અને સામગ્રી પહેલાં કરતાં બહુ વધી ગયાં હતાં, પણ હું માત્ર એકાકી હતો. છતાં મને એ આદર્શ એટલો બધો ઉપયોગી અને આકર્ષક લાગ્યો કે તેને જ લીધે નિશ્ચિત માળવા ધારેલ વર્ષો પણ મને રસપ્રદ પ્રવૃત્તિ-વાળાં સિદ્ધ થયાં. આ સ્થળે હું એ પ્રવૃત્તિ અને એનાં પરિણામ વિશે લખવા નથી ઇચ્છતો. કદાચ એ વિશે આગળ લખું, અત્યારે તો હું એ આદર્શ વિશે જ કાંઈક લખવા ધારું છું. અને તે માત્ર સામાજિક તેમ જ માનવીય સંસ્કૃતિના પોષાક એક અંગ તરીકે જ.

વિજયધર્મસરિજનો આદર્શ હતો કે જેમ ત્યાગી વર્ગ શાસ્ત્રીય વિદ્યા બાજુે છે તેમ ગૃહસ્થવર્ગે પણ એ વિદ્યાઓનું મંત્રીર અને વિશાળ અધ્યયન કરવું એ જૈનસમાજની વધતી જતી આવશ્યકતા અને વર્તમાન સમયની સખળ માગણીની દૃષ્ટિએ. અનિવાર્ય રીતે જરૂરી છે. આજે જ્યાં ત્યાં નવાં ઉદ્ભવતાં કાર્યક્ષેત્રો અને સંસ્થાનોની વાસ્તવિક માગણીને યથાર્થ રૂપમાં પોતાના પ્રખળ વિદ્વાનો સિવાય સંતોષી શકાય જ નહિ, તેમ જ ઓડિંગો, રફોલો, કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં જે સંસ્કૃતિ, સાહિત્ય અને ઇતિહાસના અધ્યયનના માર્ગો દિવસે દિવસે વધારે વધારે ખુલ્લા મુકાતાં જાય છે તેને એવા ગૃહસ્થ વિદ્વાન સિવાય પહોંચી વળી શકાય પણ નહિ. બૌદ્ધ બિશ્વક વિદ્વાનોની જેમ જૈન બિશ્વક વિદ્વાનો સાવજનિક સંસ્થામાં જવાબદારીપૂર્વક કામ લેવાનું સેવાકૃત્ય ન સમજે ત્યાં લગી તો આ કામની પુરવણી એક માત્ર ગૃહસ્થ વિદ્વાન વર્ગદ્વારા જ સંભવી શકે અને બીજી રીતે નહિ. એક વાર જૈન ત્યાગી વર્ગ એવી જાહેર જવાબદારી ધ્રુવપૂર્વક લેવાની ઉચ્ચ જીમિકાએ પહેલે ત્યારે પણ તે વર્ગને પોતાના અંગત સાથી અને સહાયક

તરીકે અસાધારણ એવા ગૃહસ્થ વિદ્વાન વર્ગની ઊલટી વધારે જરૂરિયાત રહેવાની. હું ધારું છું કે આવા જ કોઈ સ્કુટ કે અસ્કુટ વિચારે વિનયધર્મ-સૂરીશ્વરને કાશી લણી ધકેલેલા. તેઓ ધણીવાર આ વસ્તુ પોતાની ઢબે કહેતા. તેમણે ગૃહસ્થ વિદ્યાર્થી વર્ગ એકત્ર કરવા માંડ્યો અને કાંઈક કામ પણ આણ્યું. એમણે સાથે જ સાથે યશોવિનય ગ્રંથમાળા પણ શરૂ કરાવી અને તે વખતની નવી જ ઢબે સાહિત્યપ્રવૃત્તિ પણ શરૂ કરી, જેનાં સુપરિણામો કોઈ ન જાણે તોય સમાજમાં પચી ગયાં છે. હું દશ વર્ષ પહેલાં અહીં આવ્યો અને એ જૂની સ્મૃતિઓ તાજી થઈ. એક રીતે વખતના વહેવા સાથે એ આદર્શ અને સ્મૃતિઓ પણ વધારે સ્પષ્ટ તેમ પાકાં હતાં. મને પહેલાં જ લાગ્યું કે દિગંબર સમાજમાં સંકડો વિદ્વાનો હોઈ તેઓ ન્યાં ત્યાં કાર્યક્ષેત્રમાં પહોંચી શકે છે, ન્યારે ખેતાંબર અને સ્થાનકવાસી સમાજમાં તો એનો દુષ્કાળ છે અને છતાં ય માગણી ઉચ્ચ પાયા ઉપર વધતી જાય છે. એ સાથે ન્યારે જૈન સમાજનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ નિરીક્ષણ કયું ત્યારે તો મને ઉપરનો આદર્શ વિશેષ મૂલ્યવાન, ઉપયોગી અને જરૂરી લાગ્યો. ન્યાં સુધી હું જાણું છું અને પુરાવાઓ મળે છે ત્યાં સુધી એમ માનવાને કારણ છે કે જૈન સમાજમાં વિદ્વાની અને સૂક્ષ્મ વિચારની જે સદાકાળ માટે ઊજીપ રહી છે તેનું એક માત્ર કારણ ગૃહસ્થ વર્ગની પ્રાથમિક ભૂમિકાની પૂરી તૈયારીનો અભાવ એ જ છે. આપણે નથી જાણતા કે કવીશ્વર ધનપાળ પહેલાં જૈન સમાજમાં કોઈ ગૃહસ્થ પાકટ જૈન વિદ્વાન હતો કે નહિ ? ધનપાળ પછી એટલે અગિયારમા સૈકા પછી ન્યારે જૈન ગૃહસ્થ વર્ગમાં વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવાની રચિ પ્રકૃતિ અને પોષાવા લાગી ત્યારે પણ એવા કોઈ પ્રબળ જૈન દાર્શનિક કે તત્ત્વચિંતક થયા નથી કે જેણે કાંઈ વિશેષ કામ કયું હોય કે સાહિત્યનિર્માણ કયું હોય. જે કોઈ થયા છે તે બહુ તો વ્યાકરણ, કાવ્ય, સાહિત્ય કે અલંકાર જેવા પ્રાથમિક વિષય પૂરતા જ નિષ્ણાત હતા, પણ જમાનો આગળ વધી ચૂક્યો હતો. જરૂરિયાતો વ્યાપક બની હતી. એવે ટાણે સમગ્ર વિષયોમાં પારગામી ગૃહસ્થ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાની પ્રબળ શક્તિ સૌથી પહેલાં એક માત્ર વિનયધર્મસૂરીશ્વરમાં જન્મી અને તે એટલે સુધી કે તેમણે પોતે જ એ તંત્રમાં પરીવાવાનું પસંદ કયું. બેશક બીજા પણ કેટલાક વિશેષ મુનિઓએ આ દિશામાં અસાધારણ પુરુષાર્થ કર્યો છે અને અઘાપિ કરે છે છતાં વિવિધ દર્શનોના અને સાથે જ જૈન દર્શનના ગંભીર ગૃહસ્થ અભ્યાસીને તૈયાર કરવાની પ્રથમ પ્રેરણા, એ તો હું જાણું છું ત્યાં લગી વિનયધર્મસૂરીશ્વરમાં જ

મને કયા આદર્શ કાશીમાં બાંધ્યા ?

[૧૭૧]

પ્રકટેલી. આ તેમનો આદર્શ મને કાશીમાં પ્રેરક બન્યો અને તે જ આદર્શને પોતાની દબે વશ થઈ મેં બહુ જ નાના પાયા ઉપર મારી પ્રવૃત્તિનાં મંડાણ બાંધ્યાં. મારે ઉમેરવું જોઈએ કે શ્વેતાંબર કોન્ફરન્સ અને કેટલાક અંગત મિત્રો હું ધારું તે કરતાં પણ મારા કાર્યપક્ષે વધારે અનુકૂળ હતા અને છે, તેમ છતાં મેં વિશાળ આદર્શ સામે રાખીને પણ નાના પાયે પ્રવૃત્તિ કેમ શરૂ કરી, એનો જવાબ મારી મર્યાદાઓમાં છે. અત્યારે તો હું આ લેખ-દ્વારા પ્રથમના બે લેખની પુરવણીરૂપે એટલું જ સૂચવવા માગું છું કે જો મારા કાશીના વસવાટનું કે અલ્પ-સ્વલ્પ પ્રવૃત્તિનું મૂળ કારણ હોય તો તે ઉપર સૂચવેલ આદર્શ જ છે.

—જૂન, ૧૦ જાન્યુઆરી, ૧૯૩૩

સુવર્ણચન્દ્રક સમારંભ પ્રસંગે

[૪]

આ ચંદ્રક-અર્પણનો વિધિ વૈયક્તિક છે એમ હું નથી સમજતો. અમુક વ્યક્તિ બીજી કોઈ ખાસ વ્યક્તિને જ્યારે આવું કાંઈ અર્પણ કરે ત્યારે તે વિધિ વૈયક્તિક બને છે, પણ હું તો આવા વિધિને માત્ર સામાન્ય જ્ઞાન તેમ જ સત્યશોધક વૃત્તિની મૂલ્યવણીની વિધિ સમજું છું, તેથી આવા વિધિ પ્રસંગે મારે કોઈનો આભાર માનવાપાત્રું રહેતું જ નથી. આવી અર્પણ-વિધિમાં એક અથવા બીજી રીતે ભાગ લેનાર બધા જ શાસ્ત્ર, જ્ઞાન તેમ જ સત્યસંશોધક વૃત્તિના એકસરખા પૂજારી છે. જ્યાં પૂજા એક જ હોય અને તે એક જ ગુણની ત્યાં એમાં ભાગ લેનાર મને તેટલા હોય છતાં કોણ કોનો આભાર માને !

કુળમાર્ગથી જીવવાનું કારણ

સ્વાભાવિક રીતે જ અહીં ઉપસ્થિત હોય એવા બધાને કુટુંબ થયા વિના ન રહે, કે મારા જેવો લાચાર સ્થિતિમાં પડેલ માણસ છેવટે સત્ય-સંશોધનને માર્ગે કેવી રીતે વળ્યો ? તેથી હું મારા જીવનને લગતા એટલા જ ભાગની ટૂંકમાં કથા કરું તો તે કેટલેક અંશે ધણાખરાને પોતાની જીવનકથા સાથે મળતી દેખાશે અને એમાંથી અચરજ કે અદ્ભુતતાનું તત્ત્વ આપો-આપ ઓછું થઈ જશે, જેથી જીવનની સદૃશ સપાટીનો વિચાર પણ કરી શકાય.

જે કુળ કે વંશમાં સામાન્ય જ્ઞાનનો ભાગ્યે જ વારસો ચાલ્યો આવતો હોય તેવા માત્ર વ્યાપારજીવી કુળમાં જન્મવા અને ઉછેર પામવા છતાં હું કુલમાર્ગથી જીવે રસ્તે ગયો તેનું મુખ્યત્વે એકમાત્ર કારણ જિજ્ઞાસા છે.

જીવનની ઇચ્છા બળવતી હોય ત્યારે તે પોતાની સિદ્ધિ માટે કોઈ ને કોઈ રસ્તે ફાંફાં મારે છે. એમાંથી ક્યારેક સામાન્ય રીતે કદખું ન હોય તેવું પરિણામ પણ આવે છે. સોળેક વર્ષની ઉંમરે મારું નેત્રાદૈત્યું વિશ્વ અસોપ થયું અને અષકારાદૈત્યું વિશ્વ આવિર્ભાવ પામ્યું. અવજ્ઞેન્દ્રિય કુંઠિત થાય ત્યારે અગર નાસિકેન્દ્રિય કામ કરતી બધે પડે ત્યારે મુશ્કેલી અવશ્ય અનુભવાય છે. છતાં બીજી કોઈપણ ઇન્દ્રિયના વધ કરતાં નેત્રનો વધ વધારે

મુશ્કેલી ઊભી કરે છે. એ વખતે જીવન વધારેમાં વધારે ગૂંઝળામણુ અનુભવે છે. મૃત્યુને કિનારે લઈ જાય એવી જીવનગૂંઝળામણુ અને બળવૃત્તિ નિજી-વિષા એ બન્ને વચ્ચે અકસ્મત દુઃખ ઊભું થાય છે. મારે માટે આ દુઃખ એક કાળે મહા જલજ્વરમાં સપડાયેલ પણ હોમપૂર્વક નીકળવા મથતી નીકાના દુઃખ જેવું હતું. એમ લાગે છે કે, ગૂંઝળામણુના બળ કરતાં નિજીવિધાનું બળ વધારે હોયું જોઈએ, તેથી જ એણે પોતાની સિદ્ધિ અર્થે અનેકવિધ ફાંફ મારવાં શરૂ કર્યાં. એનાંથી એને એક ત્રણ-માર્ગ લાખો, જે વસ્તુ સામાન્ય અને સફળ હતી તેમ જ જે ધરમાંગણે હતી તે અત્યાર લગી નકામી બાસતી, પણ હવે તે ઉપયોગી સિદ્ધ થઈ. આ વસ્તુ એટલે કુળ-પરંપરાગત ધર્મસંસ્થાનો આશ્રય. અત્યારે હું આવી ધર્મસંસ્થામાં સામાન્ય રીતે ત્રણ બાબતનો સમાવેશ કરું છું: ગુરુવર્ગ, શાસ્ત્રજ્ઞાન અને સાંપ્રદાયિક આચાર. કુળધર્મ સ્થાનકવાસી હોવાથી મને સહેજે આ ત્રણ બાબતો પ્રાપ્ત હતી. નિજીવિષાએ નિરાસાને સતેજ કરી, અને તેણે સંકેષ તેમ જ પ્રત્યન-બળ અપ્યું. મારી નિરાસા કુળધર્મનાં ઉપર સૂચવેલ ત્રણ અંગોની આશ-પાસ સંતોષાતી. એ ત્રણ અંગોનું વર્તુલ જેટલું સાંકડું તેથીય પણ વધુ સાંકડું મારી સમજણનું વર્તુલ; એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ હું જે કાંઈ ગુરુને મળતો કે તેની પાસેથી જે કાંઈ શ્રવણ કરતો, અગર જે કાંઈ કુળાચાર આચરતો તે જ મારે માટે તે વખતે અંતિમ સત્ય હતું. અલખત, ઉત્તરોત્તર આમળ વધવાની અને ઊંડા ઊતરવાની ઇચ્છા જન્મત રહેતી. પણ એને પૂછ્યુંપણે સંતોષવાનાં કાંઈપણ સાધનો સામે ન હોવાથી તેને વેગ મળતો નહીં. આને લીધે મારા મન ઉપર છાપ એક જ પડેલી કે ધર્મ સાચો હોય તો તે જૈન ધર્મ. મારી જૈન ધર્મની તે વખતની પરિભાષા ઉપર સૂચવેલ સ્થાનકવાસી પરંપરાનાં ત્રણ અંગોમાં જ સીમિત હતી. આ બહારનો બીજો કાંઈ ધર્મ અગર જૈન ધર્મનો બીજો કાંઈ હરિદે એ મારે મન મિથ્યાધર્મ જેવો હતો.

પણ આ સ્થિતિ કાયમ બને તે પહેલાં નિરાસાએ પલટો ખાધો. જે કાંઈ સાધનહીન ગામડામાં સાધુસાધ્વીના મુખથી કે તેમના સંસર્ગથી શીખેલો તે સાવ અપૂર્ણ જણાવા લાગ્યું. અહીંથી પહેલી સીમા પૂરી થઈ અને નવી સીમા શરૂ થઈ. સંસ્કૃત જ્ઞાન વિના જૈન શાસ્ત્રનું જ્ઞાન સાવ અપૂરું અને પાંચળું જ હોઈ શકે એવી પ્રતિતિ થતાં સંસ્કૃત શીખવાની ઉત્કટ તમન્ના જન્મી. જે જે-આર શસ્ત્રારિત્ર સ્થાનકવાસી સંસ્કૃતજ્ઞ સાધુઓ

પરિચયમાં આળ્યા તેમની પરિચયો અને સહાનુભૂતિથી હું સંસ્કૃત શીખવાના પથે તો પડ્યો પણ મને એ પંથ પૂરતો ન લાગ્યો. વધારે શુદ્ધ અને વધારે સમર્થ એવા સંસ્કૃત જ્ઞાનની ભૂખે મને વ્યાકુળ કરી મૂક્યો. એણે જીવ ઉગાડી, સ્વપ્નો સર્જાવ્યાં, સ્વપ્નો એવાં કે જાણે હું અવારનવાર આકાશમાં ઊડતો હોઉં. મને એમ લાગેયું કે આકાશમાં ઊડવાનાં આ સ્વપ્નો માત્ર માનસિક અસ્વસ્થતામાંથી પેદા થયેલ વાતવ્યાપિતું પરિણામ હોવાં જોઈએ. છેવટે મને સંસ્કૃતજ્ઞાન મેળવવાની સમર્થ ભૂમિકા મળી ગઈ.

આવી સમર્થ ભૂમિકા પૂરી પાડનાર સ્વર્ગવાસી શાસ્ત્રવિશારદ વિજય-ધર્મસૂરીશ્વર. અહીં અત્યારે જે હાજર છે તે શ્રીયુત છાટાલાલભાઈ વઝીલ તે વખતે કાશી યશોવિજય પાઠશાળાના એ પૈકી એક મંત્રી. બીજા મંત્રી તેમના જ શિક્ષક શ્રીયુત રત્નચંદ માસ્તર હતા. શ્રીયુત છાટાલાલભાઈ તો તે વખતે હજી વઝીલાતનો અભ્યાસ જ કરતા. તેમને પ્રમાણિકપણે એમ લાગેયું કે સુખલાલ કાશી જશે તો તેને વધારે મુશ્કેલી પડશે તેથી તે અને મંત્રીઓ શરૂઆતમાં મને કાશી મોકલતાં ખંચકાયા. પણ જ્યારે વિજયધર્મસૂરીશ્વરનો તેમના ઉપર મને તત્કાળ રવાના કરવાનો તાર આવ્યો ત્યારે તેઓ મને મોકલવામાં સંમત થયા અને મને પણ નિરાંત વળી. એ કહેવાની લાગે જ જરૂર હોય કે હજી લગી હું પત્રવ્યવહાર, ઉપરાંત વિજય-ધર્મસૂરીને કોઈ પણ રીતે જાણતો નહીં. મેં મારી અધિકારગદૃત વિશ્વની સ્થિતિ તો તેમને જણાવેલી જ. ક્યાં ઝાલાવાડ અને ક્યાં સ્વતંત્રતાસાધ્ય સંસ્કૃતનું શિક્ષણ; તેમ છતાં વિજયધર્મસૂરીશ્વરને મને કાશી યોજાવવા માટે નિર્ણય કરવામાં એક પણ ફાળગી વાર ન લાગી. એને દૈવયોગ કહો કે ઉત્કટ જિજ્ઞાસાનું પરિણામ કહો પણ મારે માટે અહીંથી અભ્યાસની નવી સીમાનો પ્રારંભ થયો.

અભ્યાસ તો કરવો હતો સંસ્કૃત ભાષા અને તેમાં લખાયેલ વિવિધ શાસ્ત્રોનો, જેનું મને કાંઈ વિશેષ જ્ઞાન ન હતું. પણ આ ભાષા અને એમાં લખાયેલ શાસ્ત્રો એ બધું સંપ્રદાયધીન હોવાથી એનું શિક્ષણ લેવા અને આપવામાં અનેક લયસ્થાનો રહેલાં છે, તેમ જ અનેક વિરોધી બળો મનને મૂંઝવી પણ નાખે છે. આ સ્થિતિનું જ્ઞાન હવે સવિશેષપણે થવા લાગ્યું, ને ઇષ્ટ શિક્ષણ લેવા છતાં અનેક જાતનાં હૃદયને હચમચાવી નાખે એવાં મંથનો પણ શરૂ થયાં.

મારા પ્રાથમિક શિક્ષણની વેલ જે સ્થાનકવાસી પંથની વાડને અવ-

હાથી થોડીક વિસ્તરેલી, -તેણે ધાર્મિક માન્યતા વિષયક કેટલાક સચોટ સંસ્કારો મન ઉપર નાખેલા, જેમાંથી ત્રણેકનો નિર્દેશ કરવો અનિવાર્ય બને છે. મૂર્તિની માન્યતા બિલકુલ ધર્મવિરુદ્ધ છે અને તે જીવનને પાડનાર છે એ એક સંસ્કાર, મોઢે મુહુર્તિ બાંધ્યા વિના ધર્મની પૂર્ણાકૃતિ નથી થતી એ બીજો સંસ્કાર, અને બીજા આગમ બહાર બીજું કાંઈ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન રહેતું જ નથી. ભગવાન મહાવીર આદિ સર્વજ્ઞ પુરુષોએ જે કાંઈ કહ્યું છે તે બધું બીજા આગમમાં જ આવી જાય છે અને તે આગમોનો અક્ષરે અક્ષર તેમણે જ ઉચ્ચારેલો છે એ ત્રીજો સંસ્કાર. કાશીમાં સંસ્કૃત શિક્ષણ તો યથાસાધન ચાલતું જ હતું, પુણ્ય હવે આ નવશિક્ષણની વેદોને બીજા પંથની વાડને અવલંબી વિસ્તારવ્ય અને વિકસવાનું હતું. એ બીજો પંથ એટલે શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક પરંપરા. આ પરંપરાની ધાર્મિક માન્યતાઓ ઉપરના ત્રણે સંસ્કારોથી સાવ જુદી અને વિરુદ્ધ, તેથી કાશીના વાતાવરણમાં મારા મને ભારે મંથન અનુભવ્યું અને તે એટલે સુધી કે પહેલાંના જન્મ-સિદ્ધ બળવાન સંસ્કારો અને આ નવ સંસ્કારો વચ્ચે શું સત્ય છે અને શું અસત્ય છે એનો નિર્ણય ન થવાથી હું તદ્દન અસ્વસ્થ થઈ જતો અને મારી વેદના કોઈની સમક્ષ કહેતો પણ નહીં. બહારથી હું પણ પૂર્ણપણે કાશી યજ્ઞોગિષ્ઠ પાઠશાળાના શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક વાતાવરણને અનુસરતો, છતાં મનમાં એ વિષે પૂરી જુદીપુરઃસર ખાતરી થઈ ન હતી પણ મન તો સત્યશોધનની દિશામાં જ ગતિ કરતું. તે માટે વાંચવું જોઈએ તે વાંચતો, વિચારવું જોઈએ તે વિચારતો અને ક્યારેક ક્યારેક વિચરત નિઝે સાથે બીરુ મનાથી, અમ્મકટ ચર્ચા પણ કરતો; પરંતુ પરસ્પર વિરોધી એવા ઉપર સ્થિત ત્રણે સંસ્કારોમાંથી સત્ય તારવવા જેટલો શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો પરિપાક પણ નહીં થયેલો અને સ્વતંત્રપણે નિર્ણય બાંધવા જેટલો માનસિક વિકાસ પણ નહીં થયેલો; કદાચ એમ પણ કહી શકાય કે એવો માનસિક વિકાસ થયેલ, પણ જન્મથી પડેલ અને બીજા દ્વારા સચોટપણે પોષાયેલ ‘ પરમ-ત્વચ્ચેય જુદિ ’ના સંસ્કારો જ એ વિકાસને ચોગ્ય દિશામાં જતા રોકતા. ગમે તેમ હો પણ આવો મંથનકાળ બે-ત્રણ વર્ષથી વધારે ન ચાલ્યો. મને એટલી તો પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે જે ત્રણ સંસ્કારો જન્મથી પડેલા છે તે બધું ભ્રાન્ત છે, નિરાધાર છે અને એક અથવા બીજી જૂઠામણી જ પોષણ પામતા જાય છે. મને ધીરે ધીરે કોઈની બાજુ પ્રેરણા વિના સ્વક્રિય ચિંતન અને શાસ્ત્રીય વાચનથી સાધારણપણે એમ સમજાતું ગયું કે મૂર્તિની માન્યતાને જીવનના ઉત્ક્રાન્તિક્રમમાં અમુક સ્થાન છે જ અને એ પણ સમજાતું કે

મેઢે મુહપતિના બધનની માન્યતા એ માત્ર ઐકાન્તિક અને હઠધર્મ છે. એ પણ દીવા જેવું ભાસ્યું કે જૈન શાસ્ત્ર માત્ર બન્નીસ આગમમાં જ સમાઈ જાય છે તે વસ્તુ તદ્દન અજ્ઞાન અને ભ્રમનું પરિણામ છે.

એકવાર કચારેક મંદિરમાં નવપદની પૂજા બણાવાતી. શરૂઆતમાં તો હું પણ દેખાદેખીથી—ગતાનુગતિકાને અનુસરીને ત્યાં મેઢેયો, પણ એ બણાવાતી પૂજનાં અર્ચચિંતન અને તેમાં થયેલ ચિત્તનિમજ્જનને પરિણામે મારા મન ઉપર એક નવો ચમકારો થયો અને મારું કઠિન હૃદય પણ ભક્તિજન્ય અશ્રુપ્રવાહને ખાળી ન શક્યું. આ વખતે મને ઉપાસ્ય સ્થુત્ર આલંબનની અમુક ભૂમિકામાં સાર્થકતા અનુભવસિદ્ધ થઈ. થોડાં ધણાં શાસ્ત્રો તો સાંભળ્યાં અને વાંચ્યાં જ, પણ અગ્નિનક અનેલી ખીણ એક ઘટનાએ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીના પ્રતિભાસતક નામના ગ્રંથને અવલોકવા મને પ્રેર્યો. એનાં શાસ્ત્રીય સચોટ પૂરાવાઓને બાળુએ ચૂકું તોય તેમાંની એક પ્રમળ યુક્તિએ મૂર્તિમાન્યતા વિરુદ્ધના મારા જન્મસિદ્ધ પુષ્ટ સંસ્કારનો લાંગી જૂકો કરી નાખ્યો, પણ મારી સંસ્કારપરિવર્તન પ્રક્રિયા હજી ચાલુ જ હતી.

એક ઘટના એવી બની કે મને દિગંબર સંસ્થા નજીક રહેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. દિગંબર સંસ્થાના ત્યાગીવર્ગ પંડિતગણ અને વિશિષ્ટ શાસ્ત્રશાસ્ત્રો સવિશેષ પરિચય સાધવાની એ તક મેં આદરપૂર્વક વધાવી લીધી અને લીધે મારા અમુક સંસ્કારોમાં કાંઈક પરિવર્તન થયું અને વિચારવા યોગ્ય એક નવક્ષેત્ર પણ મળ્યું. ત્યારબાદ અનેક પ્રસંગે તેરાપંથ અને ખીળ એવા જૈન ફાંટાઓ વિષે પણ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થયું. છેવટે હમણાં હમણાં કાનજી મુનિના વક્ત્રુ વિષે વિચારવાનો પ્રસંગ આવ્યો. જૈન પરંપરાના જૂના અને નવા વિવિધ નાના મોટા ફાંટાઓ વિષે પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ, સાહિત્ય કે જ્ઞાતીય દૃષ્ટિએ મુક્ત મને નિર્બંધપણે લગભગ ૫૦ વર્ષ જેટલો ભાગ આજ લગીમાં વીત્યો છે. દરમ્યાન ખીળ અનેક દાર્શનિક પ્રવાહો અને ધર્મપંથો વિષે પણ બણવાનું પ્રાપ્ત થયું છે.

હું કાશીમાં તો મુખ્યપણે ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્યયોગ અને પૂર્વ જીતરમીમાંસાનાં પ્રામાણિક અને પ્રાચીન શાસ્ત્રો જ ગુરુમુખથી પરંપરાગત રીતે શીખેલો. પણ એ અધ્યયન દરમ્યાન મારું જન્મપ્રાપ્ત અને જૈન સંસ્કાર ધરાવતું માનસ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ વિષે પણ કાંઈ ને કાંઈ બણવા, વિશેષ જિહ્વાપોહ કરવા ચૂકતું નહિ. પણ હજી લગી ભારતીય સંપ્રદાયોમાંના

એક પ્રમુખ સંપ્રદાય-બૌદ્ધધર્મ વિષે કાંઈ વિશેષ જાણેલું નહિ, જેનો અવસર આગળ જતાં આવ્યો. અને તે વખતે મેં બૌદ્ધ પરંપરાની સ્થવિરમાર્ગ અને મહાયાન અને શાખાઓનાં શાસ્ત્રોને સમજવા અને તેના મર્મને પકડવા ઠીક ઠીક મહેનત કરી. મારી ઇતિહાસ અને તુલનાની દૃષ્ટિ અચુક અંશે વિકસતી જતી હતી, પણ તેને વધારે વેગ તો ત્યારે જ મળ્યો કે, જ્યારે હું માત્ર અધ્યાપન અને વાચનના મારા પ્રિય કામ સાથે સાથે લેખનનું કામ કરવા લાગ્યો. લખવું તો પ્રમાણભૂત જ લખવું અને અને ત્યાં લગી પ્રાચીન વારસામાં કાંઈક નવો ફાળો આપવો એવી ઉમ્મ જિતિમાંથી ઇતિહાસ અને તુલનાદૃષ્ટિને વધારે વેગ મળ્યો. એ વેગમાંથી વધારે ને વધારે નિર્ભયતા અને તટસ્થતા પણ આવતી ગઈ. હવે જૈન પરંપરા અને તેની શાસ્ત્રીય કે વ્યાવહારિક દરેક બાજુ વિષે હું મથાશક્તિ નવેસર વિચારતો થયો અને દરેક ફાંટા વિષેના મારા પહેલાંના સંસ્કારો નવું રૂપાંતર પામવા લાગ્યા, તેમ જ વધારે સચોટ અને સ્પષ્ટ પણ થતા ગયા. આવાં રૂપાંતરની પ્રક્રિયામાં માનસિક મર્યાદાઓ ઉપરાંત સામાજિક અને સાંપ્રદાયિક ધણી મર્યાદાઓ આડે આવતી. જે વસ્તુ આગળ જતાં સાવ સહેલી લાગી, તે જ સામાજિક અને સાંપ્રદાયિક દબાણો કે ભયસ્થાનોને લીધે શરૂઆતમાં બહુ અધરી લાગેલી. મને છેવટે અનુભવ થયો કે મૂતક જેવો ફેંકી દેવાને લાયક સંસ્કાર પણ છૂટતાં કેટલી શક્તિનો ભોગ લે છે ? હું ધણીવાર પાછો પડ્યો છું, પણ વિચાર કરતાં છેવટે જે સત્ય દેખાય તેને સ્વીકારવામાં ખુલ્લો એકરાર કરવામાં કદી હાથોં ઢોડોં એમ યાદ નથી. એનું કારણ વિચારતાં મને એમ લાગે છે કે અણીને પ્રસંગે મને તેવી લાગવગ, મને તેવી પ્રતિષ્ઠા કે મને તેવો લાભ જતો કરવાનું જે માનસિક સાહસ પ્રગટ્યું તેણે જ ભારે મદદ કરી. મેં કેટલાય પહેલાંના શિષ્યો અને મિત્રો ગુમાવ્યા છે, કેટલાય ધનિકાની સહાનુભૂતિ ગુમાવી છે, એટલું જ નહિ પણ કેટલાયની ખદ્દામરજી અને કેટલાયનો વિરોધ પણ વહોર્યો છે, પણ તે હસતે મોઢે-મને એમાં લેશ પણ દુઃખ થયું નથી. આવે વખતે મારો પોતાનો જ એ અનુભવ મદદગાર થયો કે માણસ નવા નવા પ્રકાશમાં ન વિચરે અને નવી નવી પ્રાપ્ત સામગ્રીને આધારે નિર્ભયપણે વિચાર ન કરે તો એનું માનસ કેવું જડ થઈ જાય છે, કેવું દુરાગ્રહી થઈ જાય છે અને તે સત્યની વાત કરવા છતાં સત્યથી કેવું પરંગમુખ બની ગતિ કરે છે ! જાંડી મમતા ધરાવનાર કેટલાય સાધુઓ, સાધ્વીઓ અને આચાર્યો સુદાંતી હૂંફ મેં એ જ કારણે જતી કરી છે. પણ એમાં મેં કશું ગુમાવ્યું હોય એમ આજે પણ

નથી લાગતું, જીસટું ધન્યતા અનુભવું છું એમ ધારીને કે હું જાણી જોઇને લોભ, લાલચ, દમ્બાણ કે અનુસરણને વશ થઈ અવિદ્યા કે અસત્યને રસતે ન ગયો એ કાંઈ નાનો સૂતો લાભ છે ?

મારી જીવનદષ્ટિ ધડવામાં અને સત્યશોધનની રુચિ તીવ્ર બતાવવામાં શાસ્ત્રીય વ્યાસંગ ઉપરાંત બીજાં પણ કેટલાંક બળોએ કામ કર્યું છે. એ બળો એટલે સંતમહાત્માનો સીધો સમાગમ. જ્યારથી ગાંધીજી હિન્દુસ્તાનમાં આવી સ્થિર થયા ત્યારથી જ તેમને મળવામાં, તેમની સાથે ચર્ચા કરવામાં અને બંને ત્યારે થોડો પણ તેમનો સહવાસ કરવામાં મને પૂરો રસ હતો. તેને લીધે ઘણા પૂર્વગ્રહો બદલાયા અને ઘણા પૂર્વગ્રહો વધારે સંશોધિત થયા. શ્રદ્ધેય મશરુવાલાના જાતસમાગમ અને પ્રત્યક્ષ ચર્ચા તેમ જ તેમનાં લખાણોના વાચને પણ વિચારનું નવું પ્રસ્થાન પૂરું પાડ્યું. પૂજ્ય નાથજી જેવા સમર્થ યોગાભ્યાસી સાથેની પ્રત્યક્ષ વાતગીતો અને ચર્ચાઓએ પણ જમનાં ઘણાં જાળાં તોડ્યાં. આ રીતે શાસ્ત્રીય વાચન, ચિંતન, સત્ય-ગિજ્ઞાસાની નિષ્ઠાના પરિણમ્યું. અલગત, મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે મારી આ નિષ્ઠા હજી અનુભવમાં જિનરી નથી. માત્ર વિચાર અને નિર્ણય પૂરતી જ છે. અને તેથી તે પરોક્ષ છે એમ જ કહી શકાય. પણ જ્યારે હું જોઉં છું કે સત્યશોધનની પરોક્ષ નિષ્ઠા પણ માણસના મનને કેટલું અજવાળે છે અને તેને કેટલું બળ અર્પે છે, ત્યારે અધકારદૈત્યનું મારું વિશ્વ જુદું રૂપ ધારણ કરે છે.

ઘણાં વર્ષો પહેલેથી માન નિકટના ગંભીર વિદ્વાનો મને હમેશાં એમ જ કહેતા આવ્યા છે કે તમે જૈન શાસ્ત્રના અનુવાદ, વિવેચન અને સંપાદનો પાછળ શા માટે પડ્યા છો ? હેવટે તો જૈન સમાજ ખાબોચિયા જેટલો, તેમાં સમજનાર અને કદરવાન કેટલો ફૂલવળી તેઓ એમ પણ કહેતા રહ્યા છે કે જો તમે દૈદિક પરંપરાનાં વિનિધિ દર્શનોનો અને બૌદ્ધ દર્શનનો ગિજ્ઞાસુભાવે પ્રામાણિક અભ્યાસ કર્યો છે તો એ દર્શનો વિષે મુખ્યપણે કામ કેમ નથી કરતા ? એક તો એનું ક્ષેત્ર વિશાળ અને બીજું તમારો શ્રમ પણ વધારે સાર્થક બને. નિત્રોની એ વાત તદ્દન સાચી છે એમ હું પહેલેથી જ જાણું છું. દૈદિક દર્શનો અને બૌદ્ધ દર્શન વિષે હું શાસ્ત્રીયકામ કરું તો કાર્યપ્રદેશ વિસ્તારવા ઉપરાંત યશકીર્તિ અને અર્થલાભ પણ વધવાનો એ વિષે મને કદી સંદેહ ન હતો અને હજી પણ નથી; છતાં મને હમેશાં એમ જ થયા કર્યું છે કે હું જે પરંપરામાં જન્મ્યો છું તેમાં કામ કરવાની મારી

શક્તિ હોય અને તેવા અવકાશ પણ હોય તો મારે બીજા દેખીતા લાભોને ભોગે પણ એ જ પરંપરાનું કામ મુખ્યપણે કરવું જોઈએ. છેવટે માનવ-સમાજ તો એક જ છે. જૈન સમાજ એ મોટા સમાજનું નાનું પણ અગત્યનું અંગ છે. તેની સાહિત્ય અને સંસ્કાર સમૃદ્ધિ પ્રાચીન હોવા ઉપરાંત ઉપયોગી અને મૂલ્યવતી પણ છે, તો પછી એનું સંશોધન કાં ન કરવું? છેવટે તો જો સંશોધન સાચું અને વ્યાપક હશે તો બીજા દાર્શનિક પરંપરાઓના સંશોધનમાં પણ ઉપયોગી થશે. આવી શ્રદ્ધાથી હું હેઠ્ઠાં ત્રીશ વર્ષ થયાં અવિચિન્નપણે જૈનપરંપરાના શાસ્ત્રીય અને વ્યાવહારિક ક્ષેત્રને અલ્પાંશે પણ ખેડી રહ્યો છું. એ ખેડાણની અસર જૈન સમાજના ૨૬ વર્ગમાં ગમે તેટલી ઊમટી થઈ હોય છતાં વાસ્તવિક રીતે એણે જૈન પરંપરાના વિચાર-પ્રદેશને પણ ઉન્નત કરવામાં કે પરિમાર્જિત કરવામાં અલ્પાંશે પણ ફાળો આપ્યો છે એમ હું અનુભવથી કહું તો કોઈ અત્યુક્તિ કે ગર્વોક્તિ ન સમજે, કેમકે છેવટે તો મારી પામરતા અને અલ્પતાનું મને જોટલું બાન છે તેટલું બીજાને લાગ્યે જ હશે. આટલું કથન પણ એટલા માટે કરું છું કે તટસ્થ અને નિર્ભય હૃદયનું પરિણામ એકંદરે કેવું છાટ આવે છે તે સમજી શકાય.

મેં સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ જે વિચારો કર્યા છે તે કરતાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની વ્યાપક દૃષ્ટિએ કાંઈક વધારે વિચારો કર્યા છે. અથવા એમ કહો કે એવા વિચારો મારે કરવા પડ્યા છે. એને લીધે મેં જૈન-જૈનેતર સમાજમાં ચાલતી અનેક સંસ્થાઓમાં અપાતા ધર્મ તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક શિક્ષણ અને તેના પાઠ્યક્રમનું થોડું પરિશીલન પણ કર્યું છે. મને અનુભવે લાગ્યું છે કે આપણે ત્યાં અપાતું ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ બહુ જ સંકુચિત દૃષ્ટિથી તેમ જ અયોગ્ય હાથે-અયોગ્ય રીતે અપાય છે. પરિણામે એવું શિક્ષણ લેનાર, આગળ જતાં જો તેજસ્વી હોય તો ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણ પ્રત્યે અશ્રદ્ધાળુ બની જાય છે. અને જો તે મધ્યમ શક્તિનો અગર પ્રથમાધિકારી હોય તો સાવ જડ બની જાય છે. તે પોતાનું સત્ય બીજાને શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજાવી નથી શકતો અને બીજાનું ગમે તેટલું સારું તેમ જ સચોટ વક્તવ્ય હોય તોપણ તેને કાં તો સમજી જ નથી શકતો અગર તે સમજવાની પરવા નથી કરતો. તેથી જ્યાં દેખો ત્યાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં શિક્ષણને પરિણામે નિસ્તેજ માસ્તરોનું જ જૂથ નજરે પડે છે. અધ્યપન, વિચાર અને વિવેકની વધારેમાં વધારે સામગ્રીના આ જમાનામાં પણ જૈન સમાજના ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષકો સાવ તેજોહીન જ દેખાય છે; અને

પૈસાદાર કે સત્તાધારી કે મદારીશ્રુતિના ગુરુવર્ગનાં રમકડાં માત્ર બની બસ છે. તેમનું ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ તેમને જ કેદમાં પૂરે છે. અને સમાજ તો ન્યાં હતો ત્યાં જ રહે છે. જૂની દબની જે પાઠશાળાઓ ધર્મ-શિક્ષકને તૈયાર કરે છે અગર જે પાઠશાળાઓ એવા ધર્મશિક્ષકોને આશ્રય આપે છે, તેમ જ જે નવી દબનાં ગુરુકુળો, બ્રહ્મચર્યાશ્રમો અને છાત્રાલયો કે કોલેજો આ દિશામાં કામ કરે છે તે બધાંની એકંદર ઓછેવધતે અંશે આ જ સ્થિતિ છે. તેમાં શીખનાર વિદ્યાર્થી હોય કે શીખવનાર પંડિત. આસ્તર કે અધ્યાપક હોય; તે બધા જાણે પરવશપણે અને અનુચિતી જ એ શીખે-શીખવે છે એમ ગમે તે જોનાર જોઈ શકશે.

એક તરફ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણ પ્રત્યેનો અનુરાગ આપણને હોડાહોડ વ્યાપેલ છે, અને બીજી બાજુ તેવું શિક્ષણ લેનાર કે દેનાર પ્રત્યે આપણી જોઈએ તેવી બહુમાનવૃત્તિ નથી એટલું જ નહીં પણ મોટે ભાગે તો આખું શિક્ષણ લેનાર કે દેનારને આપણે તુચ્છ દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ. આનો પડો ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ લેનાર વિદ્યાર્થી અને દેનાર શિક્ષકો ઉપર પડે છે. તેઓ એક અથવા બીજી લાચારીને લીધે તેમાં પડેલ હોય છે. પણ તેઓ પોતાના મનને ચોવીસે કલાક કલા કરે છે કે તું આ અકર્મથી મુક્ત થા ! ધર્મ તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણમાં જેમણે અનેક વર્ષો ગાળ્યાં હોય એવા અનેક તેજસ્વીઓને મેં જોયા છે કે જે હમેશને માટે તે ક્ષેત્ર છોડી દે છે. એટલું જ નહીં પણ પોતાની સંતતિ કે પોતાના લાગતા-વળગતા કોઈને એ રસ્તે જતાં તદ્દન રોકે છે. આનું મૂળ, ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ લેનાર-દેનાર પ્રત્યેની આપણી તુચ્છદૃષ્ટિમાં રહેલું છે.

મેં એકવાર એક સમર્થ સંસ્થા ચલાવનાર બહેનને કહેલું કે તમે ધર્મ-શિક્ષણનો જેટલો આગ્રહ રાખો છો, ઓછામાં ઓછું તેટલું બહુમાન તો ધર્મશિક્ષક પ્રત્યે રાખવું જ ઘટે. જો તમે ધર્મશિક્ષકને હાર્દિક આદરથી નહીં જોતાં હો અગર ન જોઈ શકો તો ખરી રીતે એમાં ધર્મશિક્ષણની જ હત્યા છે. જૂની પ્રણાલીમાં દોષ જોનાર નવા શિક્ષિત ગણાતા વર્ગે પોતાને આશ્રયે ચાલતાં બિલાલયો કે છાત્રાલયોમાં પણ ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણ વિષે કોઈ ધ્યાન ખેંચે એવા સુધારો કર્યો નથી એ એક દુર્દૈવ છે. અણીવાર એમ જ લાગે છે કે નવશિક્ષણ પામેલ વકીલ, સોલિસિટર, બેરિસ્ટર ડોક્ટર કે વ્યાપારી-એ બધા નવી સંસ્થાઓમાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપે-અપાવે છે તે માત્ર તીર્થપુરોહિતની વૃત્તિ જેવું છે. એવા પુરોહિતો

જે તીર્થમાં રહે તેની પવિત્રતા અને મહત્તાનાં ગુણગાન કરે છે તે ફક્ત માત્રાગુઓની શ્રદ્ધા સતેજ કરી તે દ્વારા ધર્મ મેળવવા; કેમકે પુરોહિતો પોતે જ એ તીર્થોની પવિત્રતા ભાગ્યે જ સાચવતા હોય છે. એ જ રીતે ધર્મીવાર કહેવાતી નવી સંસ્થાના સૂત્રધારો પણ, ભણે ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં શિક્ષણના નામે ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ધરાવનાર ધનવાનોની શ્રદ્ધાને સંસ્થાના હિતમાં હોવાની સહૃદયતાથી પ્રેરાયા હોય, છતાંય તેઓ છેવટે ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણમાં મહત્ત્વના કોઈ ફેરફાર કરી શકતા નથી, અને જૂની પાઠશાળાઓની નવી આવૃત્તિ જીભી કરતા જ દેખાય છે. વિશેષતા એ હોય છે કે જૂની પાઠશાળાના ગામડિયા કે કૃત્તી વિદ્યાર્થીઓ બંડખોર નથી હોતા જ્યારે કોલેજ અને યુનિવર્સિટીના છાત્રો પૂરા બંડખોર હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ કે છાત્રાલયોના સંચાલકોની પૂરેપૂરી ઠેકડી કરે છે; અને એ રીતે ધર્મ તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાનની વગેરે થાય છે. તેથી આ પ્રશ્ન નવેસરથી તત્કાળ વિચારણા માગે છે.

પ્રાચીન પુસ્તકોનાં પ્રકાશન અને સંપાદનનો નાદ લાગ્યો છે તે એક રીતે સારી જ વસ્તુ છે. પણ દુર્દૈવે એમ બન્યું છે કે આ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર મોટા ગુરુવર્ગ કે પંડિતવર્ગ એ દ્વારા સમાજ કે જ્ઞાનની કોઈ જિજ્ઞાસુમિકા સાધવાને બદલે પોતપોતાની નામના, પોતપોતાની જુદી પેઢી અને પોતપોતાના જુદાં ચોકાને પોષવા ખાતર જ કચરાપટ્ટી જેવાં પ્રકાશન કે સંપાદનકાર્યમાં સમાજની અને પોતાની સમગ્ર શક્તિનો અપવ્યય કરે છે. જ્ઞાનમાં કે વિચારમાં નવો ફાળો આપવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ ધર્મીવાર એવાં ભાષાન્તરો અને નવી ટીકાઓ રચાતાં-છપાતાં દેખાય છે કે જ્યાં મૂળને સમજવા માટે એક ગુરુની જરૂર હોય ત્યાં તેની સંસ્કૃત ટીકા સમજવા અનેક ગુરુની જરૂર પડે. જુદા જુદા ચોકાની સ્પર્ધા પણ એવી છે કે એક સાધુ અણસમજી શ્રદ્ધાળુ શ્રાવકને અમુક ગ્રંથનું મહત્ત્વ ઠસાવી તેની મદદ લે તો બીજો તેથી ય ઊતરતા ગ્રંથનું તેથી ય વધારે મહત્ત્વ પોતાના અણસમજી શ્રાવકને સમજાવી તેની પાસેથી વધારે મદદ લે. આમ જ્યાં દેખો ત્યાં, પ્રકાશન સંસ્થાની અવિવેકી હરીફાઈને લાંબી નથી. ચોગ્ય સાહિત્યનું ચોગ્ય રીતે સંપાદન થતું, નથી જરૂરી નવું તત્ત્વ દાખલ થતું કે નથી વિષ્ટપેશ્ય અટકતું.

ભારતીય દર્શન સાહિત્યની એક વિશેષતા જૈન સાહિત્યમાં પણ આવી છે; પરંતુ તે વિશેષતા ગુણરૂપે પરિણમવા કરતાં દોષરૂપે જ વધારે પરિણમી

છે. એ વિશેષતા એટલે નાના કે મોટા ગમે તે મુદ્દા પરત્વે મતભેદ હોય ત્યાં બીજાનું ખંડન અને પોતાનું મંડન કરવાની શૈલી. આ શૈલી માત્ર વાદરૂપ ન રહેતાં વિવાદમાં પરિણામ પામી છે. એક તો જૈન સમાજ નાનો, તેમાં ત્યાગી કે પંડિતવર્ગ તેથીયે નાનો, તેમાં અનેક ફિરકા અને ગચ્છભેદો વચ્ચે અરસપરસ નજીવા મતભેદમાંથી મોટી તકરારો અને વિવાદો ઊભા થાય એટલે એવે પ્રસંગે શિક્ષણ વખતે વારસામાં મળેલ ખંડનમંડનની શૈલી ઉપર વિવાદરૂપે અને ધર્મીવાર મૂખોની મૂલ્યક ચર્ચારૂપે બહાર આવે છે. જૈન પંડિતો અને જૈન ત્યાગીઓને બહુધા અંદરોઅંદર જ વાદવિવાદમાં ઊતરતું પડે છે. બીજા બળવાન સમ્રાટાય કે દર્શનોના વિદ્વાનો સમક્ષ તેઓ જાને ચૂપકોટી પડે, છતાં ધર્મીવાર તેઓ અંદરોઅંદર આખડે છે. એવે વખતે વારસામાં મળેલ અનેકાન્તનો પ્રાણબૂત સમન્વય સિદ્ધાંત બાબુએ રહી જાય છે અને સામસામી જાવણીઓ રચાય છે. સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક, દિગંબર અને શ્વેનાંબર, તેરાપથી અને સ્થાનકવાસી એ જ પક્ષો અંદરોઅંદર આખડતા હોય તોય બહુ ન હતું, પણ હવે તો આ રોગ એટલે સુધી વધ્યો છે કે એક જ ફિરકાના અને એક જ ગચ્છના બે જુદા જુદા શુરુ ધરાવનાર પક્ષો પણ નિબિંદ જતી નજીવી બાબતમાં મદામુદ્દના મોરચા મારે છે, અને સમાજમાં અસ્પર્શી જીવતુ રહેલ સૌમનસ્ય અને ઐક્ય ધર્મરક્ષાને બહાને વેડફી નાખે છે. માત્ર પંડિતો કે માત્ર સાધુઓ અંદરોઅંદર લડી મરતા હોત તો બહુ દહેવાપણું પણ ન રહેત. અહીં બન્ને પક્ષકારો શ્રાવકગણને પણ સડોવે છે. આવકો પણ એટલા બધા શાણા અને ઉદાર છે કે પોતાનું સમગ્ર શાણપણ અને ઔદાર્ય દિલ્લર તેમ જ સ્ટેક્કિનને ચરણે ધરી દે છે. મને તો એ જ નથી સમજતુ કે જેઓ મહામતી અને મહાશાસ્ત્રધાર કે મહાવક્તા હોય તેઓને તેમનો અહિંસા અને સ્વાહવાદ સિદ્ધાંત આવા વિષમ પ્રસંગે સૂઝતો કેમ નહિ હોય? અગર તેમને સહાયક થતો કેમ નહિ હોય? જે ભગવાનના અહિંસા અને અનેકાન્તના સિદ્ધાંતનું સામાજિક જીવનમાં આવું દેવાળું જ કાઢવાનું હોય તો આપણે બીજા સમક્ષ કયે મોઢે તેનું મહત્ત્વ બતાવી શકીશું! એ જરા વિચારો અને જે આપણે આ રીતે વૈમનસ્ય અને તકરારનું વિષપાન કરતા રહ્યા તેમ જ એવી તકરારના મોવડીઓને માન આપતા રહ્યા તો શું આપણે એવી આશા રાખી શકીએ કે ક્યારેક પણ જૈન સમાજના જુદા જુદા ફિરકાઓ સર્વામાન્ય સામાન્ય સિદ્ધાંત ઉપર ખરા દિગ્ગથી એક તખ્તતા ઉપર એકત્ર થવાના? આજ લગી ગમે તેમ ચાલ્યું અને નભ્યું હોય, પણ હવે આ સ્થિતિ એક

ફણ નલાવી લેવા જેવી નથી. મને આવા ક્ષુદ્ર મતભેદની મહા તકરારોનું મૂળ કારણ વિચારતાં એ લાગ્યું છે કે ધર્મક્ષેત્રને કુરુક્ષેત્ર બનાવનાર પડિતો અને ત્યાગીઓની સામે કોઈ મહાન રચનાત્મક આદર્શ નથી, એટલે તેમની ફાજલ પડેલી શક્તિઓ વારસામાં મળેલ ખંડનશૈલીનો આશ્રય લઈ બીજા સામે બાધ ભીડવાની અશક્તિને લીધે અંદરેઅંદર અફળાય છે અને સમાજને ઢિન્નભિન્ન કરી નાખે છે. આના નિવારણનો ઉપાય એ જ છે કે તેવા વિદ્વાન ગણાતા પડિતો અને ત્યાગીઓ સાહિત્ય, સમાજ કે રાષ્ટ્રના કોઈ પણ નવપ્રદેશમાં પોતાનો રચનાત્મક ફાળો આપે. જ્યારે તેઓ કોઈ પણ નવસર્જન કરવા પ્રેરાયા હશે ત્યારે તેમને નકામા બોલવા, લખવા કે તકરાર કરવા જેટલી કુરુસદ જ નહિ રહે. જો સમયસર કોઈ નહિ એતે તો થોડા જ વખતમાં તેવા વર્ગનો અને તે વર્ગના આશ્રયભૂત શાસ્ત્રનો કોઈ સમજદાર ભાવ પણ નહિ પૂડે.

ઉપરની ચર્ચા સાંભળનાર એક પ્રશ્ન જરૂર કરી શકે કે સમાજને નવસર્જનને યોગ્ય નવો ફાળો આપ્યાની સર્વમાન્ય કસોટી શી ?

મારા ઉત્તર એ છે કે શાસ્ત્ર, શિક્ષણ, સમાજ કે રાષ્ટ્ર વગેરે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કરાયેલ સર્જકપ્રયત્નનું મૂલ્ય જો જૈનેતર સમાજમાં અંકાય અને જૈનેતર લોકો માટે પણ અનુકરણીય અને તો જરૂર સમજવું કે જૈનોનું એ નવસર્જન સમાજને યુગાનુરૂપ ફાળો છે.

મેં પ્રારંભમાં જ કહ્યું છે કે આ ચંદ્રક-અર્પણ વૈયક્તિક નથી. જો એનો પ્રેરકહેતુ શાસ્ત્ર ઉપાસના અને સત્યસંશોધનવૃત્તિ હોય તો તે ચંદ્રક પણ છેવટે તેને જ ફાળે જવો જોઈએ. હું અત્યારે વ્યક્તિગત રીતે સ્વીકારું તોય તે પચે તો એવા પ્રેરક હેતુને જ, તેથી આ ચંદ્રક હું જૈન સંસ્કૃતિ-સંશોધક મંડળને બેટ આપું છું, કેમકે એ મંડળ પહેલેથી જ તેવા સત્ય-સંશોધન વૃત્તિના આધાર ઉપર રચાયું છે અને તે જ દિશામાં નિષ્કામપણે કામ કરી રહ્યું છે, જેનો હું સાક્ષી છું. એ મંડળ કરતાં વધારે નિર્ભયપણે અને વધારે નિષ્ઠા સાથે કોઈ બીજા સંસ્થા જૈન સમાજમાં કંઠાય કામ કરી રહી હોય તો તે હું નથી જાણતો. વળી ઉક્ત મંડળનો હું એક વિનમ્ર સભ્ય છું અને તેનો સક્રિય કાર્યકર્તા પણ છું, તેથી જો નિદાને લીધે આ ચંદ્રક અર્પણમાં આવે છે તે જ નિષ્ઠા સેવનાર જૈન મંડળને આ ચંદ્રક એની ઈચ્છા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા માટે સોંપી દઉં તો હું ધારું છું કે તમે બધા પ્રસન્ન થશો જ.

હું છેવટે જેઓ જૈન સંસ્કૃતિ મંડળ વિષે અને તેની અત્યારસગીની પ્રજ્ઞા વિષે ન જાણતા હોય તેમનું ધ્યાન એ તરફ ખેંચું છું અને મારી લઈ છું કે જેઓ જૈન સંસ્કૃતિના પુનઃ સંશોધનમાં થોડો પશુ રસ ધરાવતા હોય તેઓ એ મંડળના સભ્ય બને અને તેના સાહિત્યને વાંચે-વિચારે તેમ જ તેનું ધોરણ સાચવી તેમાં પોતાનો ફાળો આપે.

અહીં જે ભાઈ-બહેનો ઉપસ્થિત છે તેમને મારી એક વિનંતિ છે, તે એ કે જેઓની શક્તિ અને રુચિ હોય તેઓ મારાં ગુજરાતી કે હિંદી લખાણો વાંચે. હું એ નથી ઇચ્છતો કે કોઈ તેને અંધ અનુગામી બનીને જ વાંચે. મારી આકાંક્ષા તો હમેશાં એ રહી છે કે વાંચનાર વાંચે તે સમાલોચક દૃષ્ટિએ વાંચે. એવા વાચનમાંથી જ વાચક અને લેખકની ભૂમિકા ઉન્નત થાય છે અને સમાજનું ધોરણ પણ ઊંચું આવે છે. અસંગત, સમાલોચનામાં પણ વિવેક અને સમત્વની તો જરૂર હોય જ છે. છતાં સમાલોચનાનો મુખ્ય સ્તર સાંભળેલ-વાંચેલમાંથી અસંગત કે ખોટી વસ્તુઓને તારવી દૂર કરવા-કરાવવાનો હોય છે. મારાં લખાણોનો મોટો ભાગ જૈન પરંપરાને જ સ્પર્શ કરે છે, તેથી જૈનો માટે એ જોડેલે અંશે અનુકૂળ આવે તેટલે અંશે જૈનેતરોને કદાચ અનુકૂળ ન આવે, અગર સમજવામાં સરળ ન પડે; છતાં હું પોતે એમ માનનારો નહું કે જ્ઞાન અને વિચારની ભૂમિકામાં આ કે તે પંથનો ચોક્કસ ન જ રહેવો જોઈએ. જૈનો જે એમ માનીને વર્તે કે જૈનેતર સાહિત્ય કે શાસ્ત્ર વાંચવા-ચિંતવવાથી શો ફાયદો, તો તેઓ પોતે પોતાની જૈનપરંપરાને પણ કંઈ પૂરા ન્યાય આપી નહીં શકે. એ જ રીતે જૈનેતરો પણ પોતાની આસપાસની જૈન પરંપરા વિષે વાસ્તવિકપણે ન જાણે તો તેઓની જ્ઞાનસીમા પણ એકદેશીય અને જ્ઞાન્ત રહેવાની. વળી જેમ વ્યવહારના દરેક ક્ષેત્રમાં જૈન કે જૈનેતર એ ભેદ નથી ચાલતો તેમ તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મના વિચાર-ક્ષેત્રમાં પણ એવો ભેદ અસ્થાને છે. મેં પોતે તો આખા અભ્યાસકાળ દરમિયાન વૈદિક, જરથુસ્ત્ર, ઇસ્લામ અને ખ્રિસ્તી આદિ પરંપરાઓના અભ્યાસ પ્રત્યે એટલા જ હાર્દિક આદરથી ધ્યાન આપ્યું છે, જોટલા આદરથી જૈન પરંપરાના અભ્યાસ પ્રત્યે. પરિણામે અને બધામાં પરિભાષાભેદ અને બીજા એવા સ્થળભેદ સિવાય વાસ્તવિક જીવનસ્પર્શી ભેદ જેવું કંઈ દેખાયું નથી. એથી તો અભ્યાસમાં રસ પોષાયો છે ને જ્ઞાનની પિપાસા સતેજ બની છે. હું ધારું છું કે આ ન્યાય સૌને લાગુ પડી શકે છે. મેં માત્ર જૈનપરંપરાને લક્ષી લખ્યું છે તે તો એ દૃષ્ટિથી કે તેનું સાહિત્ય અને તેની વિચારપ્રજ્ઞાસિકા એકદેશીય મટી યુગાનુરૂપ બ્યાપક બને. એટલે

એમાંથી જૈનેતરોને પણ બહુ નહીં તો થોડુંક પણ વિચારવા જેવું મળશે જ. મેં જ્યારે જ્યારે સમાજની બાબતમાં લખ્યું છે ત્યારે મુખ્યપણે જૈન સમાજને જ બક્ષમાં રાખ્યો છે, તેનું કારણ એ નથી કે બીજા સમાજ કરતાં જૈન સમાજને હું ચડિયાતો માનું છું. પણ તેનું કારણ માત્ર એટલું જ છે, કે હું મારું વક્તવ્ય જૈન સમાજને સમજાવી શકું ને કેટલીક ત્રુટીઓ તરફ તેનું ધ્યાન ખેંચી શકું તો તે દ્વારા મારી અલ્પશક્તિનો ઉપયોગ બીજા સમાજો માટે પણ સુકર બને. આ જ કારણથી હું જૈન-જૈનેતર બંધાને સમાનભાવે વાંચવા-વિચારવા વિનવું છું *

—સમયધર્મ, વર્ષ ૧૬, અંક ૨૦-૨૧-૨૨ (વિ. સં. ૨૦૦૩)

* શ્રી વિભવધર્મસૂરિ જૈન સાહિત્ય સુવર્ણચંદ્રકના સ્વીકાર નિમિત્તે, શ્રી વિભવધર્મસૂરિજીના સ્વર્ગવાસની ૫૫ીસમી જન્મતી પ્રસંગે, જાણનગરમાં તા. ૨૬-૬-૪૭ના રોજ આપેલ જાણવું.

સજીવ ચિત્ર*

[૫]

આજે રતિભાઈને મેં ફાટો લેવરાવવાની સર્વથા ના પાડી છે—જો કે તેમની પૂરી તૈયારી હતી. તમે કાંઈ પણ યોજના વિચારી હોય તેને ધક્કો લાગે તોયે ખોટું નથી. કાંઈ વ્યક્તિ એ માટે જોટલો ખર્ચ કરત તે દુઃકાળમાં જરૂર કરે.

સામાજિક ફંડમાંથી જો આવો ખર્ચ કરીએ તો દંભ જ ગણાય. વળી ફાટાથી કશો જ હેતુ નથી સરતો, જે કરવાનું છે તે ખીજું જ છે.

સાધારણ કે ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓમાં જોટલે અંશે વિદ્યાતેજ ભિતરશે તોટલે અંશે આશ્રમ સ્થાપ્યાનો ઉદ્દેશ સધાયો ગણાશે. મારો મુખ્ય હેતુ એ જ છે, અને એ સિદ્ધ થાય તે જ સજીવ ચિત્ર છે. ખીજાની દેખા-દેખીથી આપણે ન તણાઈએ.

* શ્રી હસમુખભાઈ માલવણિયા ઉપર તા. ૫-૩-૪૯ના રોજ લખેલ એક પત્રમાંથી.

જીવનવાર્તા લખવામાં સંકેત કેમ ?*

[૬]

અપરિમિત, જીવનશુદ્ધિ આદિ વિષે હું સમજણ અને ભાવના પ્રમાણે વર્તી શકતો નથી; એટલે જ જીવનવાર્તા લખવામાં સંકેત છે. એ ઉપરાંત બીજાં પણ સંકેતનાં કારણો છે :—

૧. વિશિષ્ટ વિભૂતિઓની કથા અત્યારે સુલભ છે ત્યાં આવી પામર કથા પ્રકાશિત કરવામાં અભિમાન બાસે છે.

૨. જ્યાં લગી યથાવત્ પ્રતિબિંબ ન પડે ત્યાં લગી એકાંગી કથા લખવાથી ઊલટો ભ્રમ પોષાય છે.

૩. દેખાદેખીથી જીવનવાર્તા લખવાની પદ્ધતિ વધતાં, પછી તો માત્ર કૌતુકશાંતિ જ વાચનકર્તા રોષ રહે છે.

૪. મેં જે લખેલ તેમાં હકીકતો થોડી છે, ઘણી રહી ગઈ છે. લખી છે તેમાં વાચકોની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી ન હોય એવી પણ છે. રહી ગયેલમાં કામની પણ આવરો. લેખનપદ્ધતિ મુખ્યપણે વર્ણનાત્મક, એટલે એ ઉપરથી કેટલાક સિદ્ધાંતોનો રહસ્યરફોટ એમાં નથી.

આવા જીવન પાછળ જે પ્રેરક હેતુ કામ કરે છે તે, દરેક ઘટનામાં અભિવ્યક્ત થતો દેખાય એ રીતે લખાય તો જ એકસૂત્રતા આવે; અન્યથા નહીં. એટલે મને લખેલ ભાગ અને પદ્ધતિ સંતોષપ્રદ નહીં લાગેલ તેથી એમ ને એમ પડી રહ્યું અને સંકેત પણ ન ગયો. આ કારણથી મેં એમ સૂચવેલું કે ‘શી ઉતાવળ છે ?’ અને ‘હરીને પદ્ધતિ નિશ્ચિત કરી શક્યો નથી; હરીશ અને મળીશું ત્યારે લખીશું.’ ઇત્યાદિ.

આ તો ન લખવા પહેલાં વાત થઈ.

પણ મેં એમ સૂચવેલું કે જો તમે, આપેલ કજૂલાત પ્રમાણે લખવા છોડો જ તો એમાં કોઈ અત્યુક્તિ, આડંબર જેવું જરાય ન આવે; જાણે કે આમાન જીવનકથા સદૃશભાવે ચાલતો હોય તેવો જ આવે.

* બી. ઇલિયુબશાઈ માસવલ્લિયા ઇપર વા. ૧૩-૧૨ ૧૯૫૦ ના ૧૧મ્ લખેલ પત્રમાંથી.

હું એટલું તો જાણું છું કે ખીજા ગમે તેટલા પ્રમાણે અને શિથિલતા હોય, પણ જિજ્ઞાસા પોષવા અને યથાશક્તિ વિવિધ વિદ્યાઓનું પરિશીલન કરવામાં પ્રમાણનો ભાગ ઓછામાં ઓછો છે. તેથી કહી શકાય કે, જીવનનો પ્રેરક હેતુ જિજ્ઞાસાપૂર્તિ અને વિદ્યાસંપાદન રહ્યો છે. તેણે જ બધું કરાવ્યું છે. એને જ સીધે ધર્મ, સમાજ અને માનવતાનાં મૂલ્યાંકનમાં ફેર પડતો ગયો છે, અને જે પ્રથમ ઉપાદેય લાગતું તે સંકુચિત અને હેય પણ જણાતું મયું છે તેથી જ સંપ્રદાય, પંથ, જાતિ, શાસ્ત્ર આદિ અનેક વિષયો પરત્વે સ્વતંત્ર વિચાર કરવા પ્રેરાયો છું, અને કેટલીક ધારણાઓ પણ રિથર અને વિચાર્ય થઈ છે. આ જ એક અદ્વંદ્ય પથ સંતોષનો વિષય છે.

હું કંઈ, જે લખવાની વૃત્તિ ટાળી શકાય તેમ ન હોય તો, આ જ સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખી, ઉપયોગી હકીકતો લઈ શકાય. મેં તો ઘણું કરી ૧૯૨૦ આસપાસ સુધી જ કાંઈક ચિંતરામણ કર્યું છે; પછીનું તો છે જ નહીં.

કાકાએ* મને ઘણું વર્ષોથી કંઈક લખવા આગ્રહ કર્યો છે. હમણાં તેઓ આવેલ. ફરી માગણી કરી. કહે કે ‘હું બહુ હકીકતો નહીં પણ તમે તત્ત્વચિંતક હોવાથી જીવનનું તારણ લખો એમ ઇચ્છુ છું.’ એમણે ‘ધર્મ-નુભવની જીવનયાત્રા’ ‘સંસ્કૃતિ’માં લખી છે. તે એમનો નમૂનો; પણ મેં તેમની સાથે ફરી એ વિશે ચર્ચા કરી દૃષ્ટિબિંદુ સ્પષ્ટ જાણી લેવા કહેલું. એ તો વખત આવે ત્યારે ખરો, એટલે સળંગ જીવનવાતાં એ તો મુક્તતરી જ રહે છે. તમે પણ સંક્ષેપમાં પતાવવાનું સૂચવો છો એટલે મેં મારી હૃદયત મુખ્ય વાત કહી કે, છેવટે અત્યુક્તિ કે આડંબર ન આવે.

મારું વિદ્યાધ્યયન

[૭]

નેત્રહીન વ્યક્તિને કોઈ પંડિત કહી સંબોધે યા તેને ભણેલ તરીકે ઝાળખાવે ત્યારે અભણ્યા કેટલાયને કુતૂહલ થવાનું કે આ માણસ આંખ વિના કેમ ભણ્યા હશે? આવું જ કુતૂહલ મારી સમક્ષ ધણાં ભાઈ-બહેનોએ વ્યક્ત કર્યું છે. કેટલાકની એ ગિર્યાસા મેં અમુક અંશે સ્વાનુભવકથન દ્વારા સંતોષી છે, પણ ભાઈ શ્રી પરમાનંદભાઈની જાંડી અને તીવ્ર ગિર્યાસા માત્ર એટલાથી સંતોષાય નો તે પરમાનંદભાઈ શાના? વાતચીતમાં તેમણે ટૂંકમાં એટલું જ કહી પનાવ્યું કે આ વિગત હું જાણતો ન હતો. મનમાં સંધર્ષ રાખેલ ગિર્યાસા શમાયત્તા તેમણે મને કાંઈક વિષે લખી આપવા કહ્યું. આ તકનો લાભ લઈ એ વિષે કાંઈ લખાય નો લખી કાઢવું એ વૃત્તિથી હું પ્રેરાયો છું. અલખત, પત્રની મર્યાદા જ્ઞેતાં પૂરી વિગતથી એ લખી નહિ શકું, તેમ છતાં કાંઈક લંબાણ થવું અનિવાર્ય છે. તે વિના વાચક સામે અખંડ ચિત્ર ભાગ્યે જ આવી શકે.

મારા જીવનના મુખ્ય બે ભાગ કદપી શકાય : એક દર્શનનો અને બીજો અદર્શનનો. લગભગ ચૌદ કે પંદર વર્ષની ઉંમર સુધીનો સમય તે દર્શનનો અને ત્યાર પછી અત્યાર લગીનો લગભગ ૬૦ વર્ષનો સમય તે અદર્શનનો. જેમ બીજા ભણતાર ભણે છે તેમ નેત્રની હયાતી વખતે હું પણ સાત ગુજરાતી ચોપડીઓ એક નાના ગામડાની નિશાળમાં ભણેલો. તે વખતે ગામડામાં સંભવે તેવા શિક્ષક, સરકારી શાળામાં ચાલતા વિષયો અને દર વર્ષે નિયમિત આવતા પરીક્ષકો અને લેવાતી પરીક્ષાઓ—આ બધું દેખનાર માટે એટલું બધું જાણીતું અને સાધારણ છે કે તે વિષેની મારી અંગત વિશેષતાનું અત્રે કોઈ મહત્ત્વ નથી. કહેવું પડે તો એટલું જ કહી શકું કે, સુલેખન, ગણિત અને શાળામાં ચાલતી ચોપડીઓને જેવી ને તેવી નવી રાખવાની કાળજી ધ્યાદિમાં હું અત્ર રહેવા પ્રયત્ન કરતો. નિશાળ બહારની પ્રવૃત્તિ, ભણતર યા કેળવણીના અંગ-રૂપ, અત્યારની જેમ, તે વખતે તો ન લેખાતી. પણ હવે જ્યારે એ ય તાલીમનો એક ભાગ લેખાય છે ત્યારે એ વિષે મારી પ્રકૃતિ અને સ્વભાવનો નિર્દેશ ન કરું તો આગળના જીવનની ભૂતિકા જ ન સમજાય. મારા સ્વ-

ભાવમાં જેટલો ભણતરનો રસ અને ઉત્તરંગ હતો તેટલો જ રમત-ગમત અને જાતમહેનતનો હતો. તલાવ ને ફૂવામાં તરવું, ઘોડાઓ અને વાછડા દોડાવવા, તટકાલીન ગામડાની બધી રમતો રમવી અને વડીલોએ કે ગમે તેણે ચીંધેલું કામ જરાપણ આનાકાની વિના, મોઢું કટાણું કર્યા વિના તરત જ કરી આપવું એ સહજ હતું. એની અસર શરીરના ગંધારણ ઉપર કાંઈક સારી થઈ અને મનના ધડતરમાં પણ એણે કાંઈક સારો ફાળો આપ્યો એમ આગળ ઉપર વિચાર કરતાં મને જણાયું છે.

જૈન સાધુઓ પાસે અધ્યયન

વિ. સં. ૧૯૫૩ (ઇ. સ. ૧૮૯૭)ના ઉનાળામાં માતાને લીધે નેત્રો ગયાં અને યુગ પથટાયો. જે જગત નેત્રને લીધે સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિનું ધામ હતું તે હવે પરતંત્ર પ્રવૃત્તિનું સ્થાન બન્યું. જે રૂપલોક દૂર છતાં સમીપ હતો તે હવે સમીપ છતાં દૂર બન્યો અને અરૂપલોક સમીપ આવ્યો. ફાવે તેમ વન-વિહાર કરતો હાથી કે ઉડુપન કરતું પંખી પાંજરામાં પુરાય અને જે અકળામણ અનુભવે તે આવી પડી. લગભગ બે-એક વર્ષના માનસિક ઉત્પાત પછી સમાધાનનું એક દાર અણુધારી રીતે ગિધડપુ. તે દાર અરૂપ-લોકમાં વિચરવાનું-કાંઈક ને કાંઈક નવું શીખવાનું. અંગ્રેજ ભણવાની સહજ વૃત્તિ કેટલાક કારણસર સફળ થઈ ન હતી, ત્યારે નવી આવી પડેલ પરિસ્થિતિએ એ જિજ્ઞાસાવૃત્તિને ઉપરિચિત સંજોગો પ્રમાણે બીજી દિશામાં વાળી. હજારથી પણ ઓછી વસ્તીવાળું ગામ, શિક્ષણનાં કોઈ સાધનો નહિ છતાં ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડીની જેમ પહાત ગામડામાં ય જૈન સાધુઓનું આવાગમન આશીર્વાદરૂપ નીવડ્યું. આગળ જતાં વિ. સં. ૧૯૬૦ના ઉનાળામાં કાશી જવાની જે તક સાંપડી તેની આ પૂર્વજૂમિકા લેખાય, તેથી તે વખતે ગામડામાં ધરબેઠાં કેની કેની પાસે શુ શું શીખ્યો અને તે કઈ કઈ રીતે એ જાણવું જરૂરી છે.

જૈન સાધુ-સાધ્વી આવતાં પણ તે મુખ્યપણે સ્થાનકવાસી પરંપરાનાં. એમ તો એ સાત વર્ષમાં સેંકડો સાધુ અને સાધ્વીઓ આવ્યાં અને ગયાં. મેં તેમનો પરિચય પણ સાધ્યો; પરંતુ મારા અધ્યયન સાથે જેમનો ખાસ સંબંધ છે તેમનાં નામ આ રહ્યાં: લીંબડી સંધાગ્રાના પૂજ્ય લાધાજી સ્વામી, જે તે વખતે વૃદ્ધ અને અધે હતા. તેમના સુવિદ્વાન શિષ્ય ઉત્તમચંદ્રજી સ્વામી અને એકલવિહારી પૂ. દીપચંદ્રજી સ્વામી. જે સાધ્વીઓનો અધ્યયન બંને પરિચય થયો તેમાંથી એક અતિવૃદ્ધ જગવખાઈ અઘાપિ હવિત છે

અને તે હાલ અમદાવાદમાં છે. તે વખતે મારા શીખવાના વિષયો માત્ર જૈનપરંપરાને લગતા જ હતા ને તે ત્રણ ભાષામાં અધિત. ગુજરાતી, પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષા દ્વારા એ વિષયમાં થોડો પ્રવેશ કર્યો. જીવ, કર્મ, લોક, દ્વીપસમૂહ, ધ્યાન જેવા એક એક મુદ્દા ઉપર જૈનદષ્ટિએ લખાયેલ ગુજરાતીમાં જે નાનાં નાનાં સંખ્યાબંધ પ્રકરણો છે તે થોડકાને નામે પરંપરામાં જાણીતાં છે. થોડકા એટલે કોઈ એક મુદ્દા ઉપર શાસ્ત્રમાં મળી આવતા વિચારોનો એકત્ર કરેલ થોડક, જથ્થો કે સંચય, જેને તે તે વિષયનાં પ્રકરણ કહી શકાય. આવા સંખ્યાબંધ થોડકાઓ તે તે સાધુ કે સાધ્વી પાસેથી સાંભળીને જ યાદ કરી લીધા. એનું પ્રમાણ નાનુંસનું ન હતું. જન્મ, સ્તવન અને સત્ક્રમ્ય નામે જાણીતું ગુજરાતીમાં વિશાળ જૈન-સાહિત્ય છે. સત્ક્રમ્યમાળા નામે તે વખતે પ્રસિદ્ધ એવા એ ભાગોમાં જણાયેલ. લગભગ બધું જ આવું સાહિત્ય પણ એક અથવા બીજાની પાસેથી સાંભળી સાંભળી યાદ કરી લીધું. ગુજરાતીમાં ચર્ચાયેલ વિષયો સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી જ નહિ, એટલે સહેજે અનેક જૈન વિષયોનો પરિચય તો થયો પણ એટલા માત્રથી જિજ્ઞાસા શમતી ન હતી. મનમાં થયું કે આ બધું જે મૂળ ગ્રંથોમાં છે તે યાદ કેમ ન કરવું? આ જિજ્ઞાસાએ આગમો લાણી ધકેલ્યો. આગમો યાદ કરવાં ને શીખવામાં મુખ્ય ફાળો હોય તો તે એકલવિહારી પૂ. દીપચંદ્રજી સ્વામીનો. અલખત, એમાં લાઘાજી સ્વામીજીનો દિસ્સો તો છે જ. દશરૈકાલિક, ઉત્તરાખ્યન અને સૂત્રકૃતાંગ પ્રથમ સ્કંધ એ મૂળ મૂળ સૂત્રો તો આખેઆખાં યાદ થઈ ગયાં, પણ તે ઉપરાંત અનેક વિષયો ઉપર પ્રાકૃતમાં નિબંધ પ્રકરણો પણ સાંભળીને જ યાદ કરી લીધાં. એ બધાંની યાદી બહુ લાંબી થાય. અહીં કહી દેવું ઘટે કે તે તે આગમો અને પ્રાકૃત પ્રકરણોનો અર્થ કાં તો ટપા દ્વારા અને કાં તો સાધુઓનાં મોઢેથી ગ્રહણ કર્યો.

સંસ્કૃત ભાષાનું આકર્ષણ

આગળ જતાં મને જાણ્યું કે એ અર્થગ્રહણ માટે વધારે સાધનની અને તૈયારીની જરૂર છે. ક્યારેક કોઈ સાધુ છૂટાજવાયા સંસ્કૃત શ્લોકો બોલે અથવા નાતમાં જન્મતી વખતે બ્રાહ્મણો સંસ્કૃત શ્લોકો લલકારે, એ સાંભળી સંસ્કૃતની ખુશ્તીએ અને ભાષાવિષયક તીવ્ર જિજ્ઞાસાએ મને સંસ્કૃત તરફ વાળ્યો. તે વખતે એ પણ માલુમ પડ્યું કે પ્રાકૃત આગમો ઉપર સંસ્કૃત ભાષામાં વિશાળ પ્રમાણભૂત વ્યાખ્યાઓ છે. એ પણ માલુમ પડ્યું કે ભૌતિક બ્રાહ્મણ-સાહિત્ય તો મુખ્યપણે સંસ્કૃત ભાષામાં જ છે. આ જાણથી સંસ્કૃત

શીખવાની અદભૂત ઇચ્છા હતી. પણ વિદ્યાના એ મરુદેશસમાં ગામડામાં ન તો સંસ્કૃત ભાષા શીખવાનું કોઈ સાધન હતું કે ન પ્રાકૃત આદિ અન્ય ભાષાઓ શીખવાનું. માનસિક અકળામણ કાંઈક ઓછી થાય એવો પ્રસંગ અચાનક આવ્યો અને લાધાજી સ્વામી તથા હિતમચંદજી સ્વામીનો સમાગમ કાંઈક વિશેષ લાખ્યો. પહેલા પાસે શરૂઆત કરી અને બીજા પાસે સારસ્વત-બ્યાકરણ પૂર્ણ કર્યું. એ બંને ગુરુ-શિષ્ય પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા સાચવીને પણ મારે એટલું તો નિખાલસપણે કહી જ દેવું જોઈએ કે સંસ્કૃતમાં પ્રવેશ તો થયો પણ તે ન હતું સંગીત કે ન હતું પૂર્ણ અધ્યયન. તે વખતે પણ મને એટલું તો સમજાઈ ગયું કે સંસ્કૃત ભાષાના પરિપૂર્ણ અને શુદ્ધ જ્ઞાન વિના પ્રાકૃત ભાષામાંથી ખરો અર્થ તારવવો એ માત્ર કાંઈક છે. અને એ બંને ભાષાના યથાવત્ બોધ વિના ગુજરાતી કે હિંદીમાં લખાયેલ જૈન પ્રકરણોના ભાવને ઠીક ઠીક રૂપરંગવાનું કામ પણ એટલું જ અધરું છે, તેથી હવે મારું મન સંસ્કૃત ભાષાના વધારે અભ્યાસ તરફ વળ્યું. પણ એ જિજ્ઞાસા-વૃત્તિનું કોઈ સાધન સામે ન હતું અને જ્યારે કાંઈક સૂઝ્યું ત્યારે પ્રથમ તો એ અધરું લાગ્યું; એટલું જ નહિ, એ અધરા સાધનથી સંસ્કૃત શીખવાનું કામ સરળ પણ ન હતું. આ રીતે ચોવીસે કલાક ગડમથલ ચાલતી. તો બીજી બાજુ નિષ્ક્રિય રહેવાનું મારે માટે શક્ય જ ન હતું; એટલે જે જે સુઝલ થયું તે બધું યાદ કર્યું ગયો. એ બધી વસ્તુ સંભળાવી યાદ કરવામાં મદદગાર કેટલાય થયા છે, પણ અત્રે ત્રણ વ્યક્તિઓનો નિર્દેશ અનિવાર્ય છે : એ સહોદર ભાઈ પોપટલાલ અને ગુલાબચંદ, જે મારા નિકટ મિત્ર પણ બન્યા હતા અને મારો એક લઘુભ્રાતા. આ ત્રણમાં પ્રથમના એ મને સંભળાવે તે પોતે પણ વાંચનાં વાંચનાં કાંઈક સમજતા. તેમાંય પોપટલાલની બુદ્ધિ તો અસાધારણ હતી. એને કોઈ મેં જૈનપરંપરાના એક જટિલ ગણ્યાતા કર્મસાહિત્યમાં પ્રવેશ કર્યો. અનેક કર્મગ્રંથો અને બીજાં પ્રકરણો માત્ર ટપા દારા જાણી લીધાં. આ રીતે કાશી ગયા પહેલાં મારી પૂર્વજ્ઞમિત્રા તૈયાર થઈ.

પણ જે જે યાદ કર્યું કે યાદ થયું તે વિષે એક ઈસારો આવશ્યક છે. નવું વાંચી સંભળાવનાર કોઈ હાજર ન હોય કે તેને સમય ન હોય તે વખતે શીખેલ સમગ્ર વસ્તુઓને હું પુનરાવર્તન દ્વારા યાદ કરી જતો, કેમકે તે બધું તે કાળે કંઈસ્થ હતું. એ પણ કહી દેવું જોઈએ કે જેટલા પ્રમાણમાં શબ્દોનો રૂપરંગ હતો તેટલા પ્રમાણમાં તેના અર્થજ્ઞાનનું જિંઝણું તે વખતે ન હતું. સમજવાની શક્તિ ઓછી હતી એમ નથી કહી શકતો, જિજ્ઞાસા

મંદ હતી એમ પણ ન હતું, પરંતુ જે કાંઈ શીખતો અને જેની જેની પાસે શીખતો તે બાબત તેમની તેમની પાસે એકદેશીય ફિરકાની દૃષ્ટિ ઉપરાંત વ્યાપક દૃષ્ટિવાળું કાંઈ ધોરણ જ ન હતું. આ વસ્તુ જૂની ધરેડના બધા જ ફિરકાઓમાં ઓછેવત્ અંશે છે જ; એટલે હું વધારેની આશા રાખું તે અસ્થાને હતું. ઊંચટું એમ કહી શકાય કે, તે વખતે મારે માટે આ બધું આશીર્વાદરૂપ નીવડ્યું.

કાશીમાં વિદ્યાભ્યાસ

સંસ્કૃત ભાષા શીખવા માટે કાશી જ એક પ્રધાનકેન્દ્ર છે અને કાશીના પડિતો એટલે સંસ્કૃતના ખાં એવી એવી વાતો જે તે પાસેથી સાંભળતો. કાશી જઈ અધ્યયન કરું તો કેવું સારું એવો મનોરથ પણ થયા કરતો. પરંતુ આવી પરાધીન દશામાં અને તે પણ હજારથી વધારે માઈલ દૂર કેવી રીતે, કોની પાસે અને કોની મદદને ભરોસે જવું એ પ્રશ્ન મનમાં આવતો કે પેલો મનોરથ શમી જતો. મનની વાત મનમાં રહેતી અને ક્યારેક પેલા બે મિત્રો સમક્ષ પ્રગટ પણ થતી. અચાનક જાણવા પામ્યો કે કાશીમાં જૈન પાઠશાળા સ્થપાવાની છે. તે સ્થપાઈ પણ તેના સ્થાપક હતા શાસ્ત્રવિશારદ વિજયધર્મસૂરિ. એમના દીર્ઘદૃષ્ટિવાળા સાહસે કાશીમાં જૈન પરંપરા માટે તદ્દન નવું જ પ્રકરણ શરૂ કર્યું હતું. કુટુંબ અને વડીલોથી તદ્દન ખાનગી પત્રવ્યવહારને પરિણામે જ્યારે વિજયધર્મસૂરિશ્વરે મને કાશી આવવા લખ્યું ત્યારે મને ખરેખર આ ભૂતલ ઉપર સ્વર્ગ ઊતરતું દેખાયું. છેવટે હું કાશી પહોંચ્યો. અહીંથી જ મારા જીવનમાં પણ એક નવું જ પર્વ શરૂ થયું. વિ. સં. ૧૯૧૦ (ઇ. સ. ૧૯૦૪) નો ગ્રીષ્મકાળ હતો અને કાશીનાં ધગધગતાં મકાનોમાં પ્રવેશ કર્યો; અધ્યયન શરૂ થયું.

શુ ભણવું ? કોની પાસે ભણવું ? કઈ રીતે ભણવું ? વગેરે કાંઈ પણ વિચાર્યું જ ન હતું. વિચાર્યું હતું તે એટલું જ કે સંસ્કૃત ભાષા પૂર્ણપણે શીખવી. કાશીમાં પાણિનિનું વ્યાકરણ ભણવાની જ પ્રતિજ્ઞા. ત્યાં એની સામગ્રી જેવી તેવી નહિ. મારે કાને એ જ મહાવ્યાકરણનું નામ પડેલું. પરંતુ તરતમાં જ શરૂ થયેલ જૈન પાઠશાળામાં રંગ ખીજો હતો. ત્યાં મને માલમ પડ્યું અને કહેવામાં આવ્યું કે ગુજરાતના પાણિનિ જેવા હેમચંદ્રે રચેલું મહદ્વ્યાકરણ સિદ્ધહેમ-શાસ્ત્રનુસાસન છે, તે શીખવા જેવું છે. જો કે આ વ્યાકરણનું નામ મારે કાને પ્રથમ જ પડેલું, છતાં પાઠશાળામાં એનું જ વાતાવરણ જોઈ મેં એનું અધ્યયન શરૂ કર્યું. આ મારા કાશીના વિદ્યાભા-

સત્ય પહેલું પગથિયું. અધ્યાપક તો ખરેખર વ્યાકરણમૂર્તિ તેમ જ સંસ્કૃત ભાષાના ક્ષેત્રમાં વિશ્રુત. પરંતુ મારી મુશ્કેલી જુદી હતી. એક તો યોગ્ય રીતે, મને અનુકૂળ આવે તેવી રીતે અને તેટલો વખત વાંચી સંભળાવે કાણુ? ખીજું, શીખવા ધારેલ ગ્રંથ તે વખતે છપાયેલ નહિ, માત્ર હસ્ત-લિખિત હતો. ત્રીજું એ કે એ શબ્દાનુશાસન કદ અને વિસ્તારમાં બહુ મોટું, તેમ જ તેનાં અંગો પણ ઘણાં. અને ચોથું એ કે પાઠશાળામાં એ બૃહદ્વ્યાકરણ શીખનાર કોઈ પણ સાથી ન હતો. આ મુશ્કેલીઓ આજે લાગે છે તેવી તે વખતે હળવી ન હતી. પણ દૈવનો સંકેત કોઈ અકળ જ હોય છે! ત્યાં તે વખતે વિદ્યમાન એવા બે-ચાર સાધુઓએ મને એટલો બધો ઉત્સાહ આપ્યો અને મારી ત્યાર સુધીની વિદ્યા-ભૂમિકા તેમ જ જિજ્ઞાસા જોઈ તેમણે તે માટે મને એટલો બધો યોગ્ય માન્યો કે છેવટે મારી મૃગ્યણ હળવી થતી ગઈ. અત્યારના વિજયેન્દ્રસૂરિ અને તે વખતના મુનિ ઇન્દ્રવિજય-જીએ એ લિખિત પોથી વાંચી સંભળાવવાનું માથે લીધું. અધ્યાપક તો અસાધારણ હતા જ. આમ ગાડું આગળ ચાલ્યું.

અધ્યયન અને પરિશીલન

હું જે કોઈ શીખનો તે બધું મોઢેં યાદ જ કરતો. શીખવાનો અને મોઢેં યાદ કરવાનો સમય બહુ પરિમિત એટલે બચત બધો જ સમય શીખેલ ભાગનો પુનઃ પુનઃ વિચાર કરવામાં જતો. જે કે શક્તિ, જિજ્ઞાસા અને સ્મૃતિને અનુસરીને, હું તે વખતે બહુ ત્વરાથી પ્રગતિ કરી શકત, પણ પ્રમાણની દૃષ્ટિએ તેટલી પ્રગતિ ન થતી, છતાં અર્થવિચાર અને મનનના લાભે એ ખોટ કાંઈક અંશે પૂરી પાડી એમ મને લાગે છે. પાઠશાળામાં ખીજા અધ્યાપક હતા. જે નૈયાયિક તેમ જ દાર્શનિક હતા. સંસ્કૃત ભાષામાં બોલવાના અભ્યાસ અને કાંઈક વધારે સમજણ જોઈ તેઓ મારા પ્રત્યે મમતા સેવતા થયા અને આગ્રહ કર્યો કે તમે તો ન્યાય શીખો. હું પણ એ ભણી વળ્યો. આ રીતે વ્યાકરણના અધ્યયન સાથે જ ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનનું અધ્યયન ચાલ્યું. ન્યાય શીખતી વખતે ધણીવાર મનમાં અસ્પષ્ટ એમ થઈ આવતું કે જાણે આ વસ્તુ શીખેલી ન હોય અને એમાં સમજણ જોટલો જ રસ પણ પડતો. દેશમાં એટલે કે કાઠિયાવાડમાં હતો ત્યારે જે સંસ્કૃત પુસ્તકમાં યોગ લાધે તે અર્થ સમજ્યા વિના પણ કંઈક કરતાં ન થતો. તેથી દેશમાં જ કાલિદાસકૃત ‘રઘુવંશ’ કાવ્યના નવ સર્ગો, નવેક દિવસ પૂરતું કોઈનું પુસ્તક મળવાથી, શબ્દમાત્ર કંઈક કરેલા. પેલા દાર્શનિક અધ્યાપક

પાસે એ કંઈક કાવ્યનું આર્થિક અધ્યયન પણ શરૂ કર્યું. આમ વ્યાકરણ, ન્યાય અને કાવ્ય એ ત્રણેય ઓછાવતા પ્રમાણમાં સાથે આપ્યાં; જે કે મુખ્ય તો વ્યાકરણ જ હતું. ત્રણ વર્ષની લાંબી અને કઠોર તપસ્યા પછી એ વ્યાકરણ, એનાં બધાં જ અંગો, જેવાં કે સિંગાનુશાસન, ધાતુપાઠ, ઉણાદિ, કિમારતસમુચ્ચય, ન્યાયમંજૂષા અને ન્યાસ આદિ, સાથે પૂરું થયું સાથે જ જિજ્ઞાસાએ વહેણ બદલ્યું.

પ્રથમથી જ સંકલ્પ હતો કે કાશીમાં જઈને શીખવું હોય તો જૈનેતર શાસ્ત્રો જ શીખવાં જોઈએ. તે વખતે મારી સમજણમાં જૈનેતર એટલે દૈદિક દર્શનો એટલું જ હતું. ખૌદ, જરથુસ્ત્ર, ક્રિશ્ચિયન, ઇસ્લામ આદિ પરંપરાઓની કશી કલ્પના જ ન હતી. અધ્યાપકો પોતપોતાના વિષયમાં પારંગત અને અસાધારણ, પણ તેમનું વિચાર-વાચન વર્તુળ પોતાની માનીતી વિદ્યા કે પરંપરા બહાર જરાય નહિ અને પાઠશાળાનું વાતાવરણ પણ સાંપ્રદાયિક જ એટલે સર્વશાખાપરંપરા અધ્યયનને લગતી પ્રેરણા પામવાની તક નહિવત્ હતી. છતાં જૈન પાઠશાળાના લગભગ ૩-૪ વર્ષ જેટલા નિવાસ દરમિયાન વ્યાકરણ, કાવ્ય, અસંકાર, ન્યાયરેશેષિક દર્શન આદિનું પરિશીલન ઠીક ઠીક થવા પામ્યું અને આગળ નવી વિદ્યાશાખાઓ ખેડવાની તેમ જ ખેડેલ શાખાઓમાં જાડે ઊતરવાની ભૂમિકા તો રચાઈ જ. અહીં એ સૂચવી દેવું જોઈએ કે આ શરૂઆતનાં વર્ષોમાં મળેલ અને સારખાદ આગળ મળેલ અનેક અધ્યાપકોની વિશેષતા એવી હતી કે જે ખાસ જણાવા જેવી અને તેમના પ્રત્યે માન ઉપજાવે તેવી છે. પણ એ વિશેષતાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આ ટૂંકા લેખમાં આપવો શક્ય નથી. એ બાબત તો એમનાં રેખાચિત્રોની એક જુદી લેખમાળા જ માગી લે છે.

૩-૪ વર્ષ પછી પાઠશાળા બહાર રહેવાનું બન્યું. ત્યારે મિત્ર અને સાથી તરીકે મળલાલ નામના એક બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થી હતા, જે આગળ જતાં પંડિત મળલાલ તરીકે જૈનપરંપરામાં જાણીતા થયા અને જેમણે મુંબઈ મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં ઘણાં વર્ષો લગી ધાર્મિક શિક્ષણ આપેલું. અમે બન્ને મિત્રોએ અધ્યયનના કેટલાક વિષયો વહેંચી લીધા અને કેટલાક સાથે મળી શીખવા એમ નક્કી કર્યું. જે જે વિષયો વહેંચ્યા તે માત્ર અધ્યાપક પાસે જઈ શીખવાની દૃષ્ટિએ. તેઓ અમુક અધ્યાપક પાસે એક વિષય શીખી આવે તો હું બીજા અધ્યાપક પાસે બીજો વિષય શીખું. પણ છેવટે તો બન્ને ઘેર બેસી પરસ્પર આપસે કરી લઈએ. તેમ છતાં અમુક

વિષયો તો બન્ને સાથે જ શીખતા. આ અમારી અધ્યયનની યોજના હતી. પણ પાઠશાળાથી જુદા રહ્યા પછી જેમ અધ્યયનની સ્વતંત્રતા અને એની વિશાળતાનો અમને લાભ મળવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હતી, તેમ સાથે જ અમારે સ્થાન, ભોજન, અધ્યાપક આદિને લગતી આર્થિક મુશ્કેલી પણ હતી જ. છતાં અમે કદી નિરાશ થયા હોઈએ એવું યાદ નથી. અમે બન્ને મિત્રોએ એક વાત નક્કી કરી અને તે એ કે કાશીમાં રહીને જ ભણવું. આ નિશ્ચયને અમે એટલા બધા વફાદાર રહ્યા કે તે વખતના જૈન પરંપરાના સૌથી મોવડી લેખાતા મનસુખભાઈ ભગુભાઈની ઇચ્છાને પણ અમે અવગણી. તેઓની ઇચ્છા હતી કે અમે તેમને બંગલે અમદાવાદમાં રહીએ અને તેઓ અધ્યયન માટે સારો દાર્શનિક અધ્યાપક રોકે.

આર્થિક મુશ્કેલીઓ

કાશીમાં જ ભણવાના સંકલ્પને એક અપવાદ હતો. અમે વિદ્યાર્થી કે આપણને હીક હીક ભણનાર આગેવાન એ-ત્રણ જૈન ગૃહસ્થ જેને કાશીમાં ભણવા જેટલી આર્થિક જોગવાઈ કરી ન શકે તો આપણે બન્નેએ અમેરિકા જવું અને જૈન રોકફેલર પાસેથી મદદ મેળવવી. અમે રોકફેલરનું જીવન હિંદી પત્રમાં વાંચી એના તરફ લલચાયેલા અને સ્વામી સત્યદેવના પત્રો વાંચી અમેરિકાનાં સ્વપ્ન આવેલાં, તેથી આવો તરંગી અપવાદ રાખેલો. પણ છેવટે અણધારી દિશામાંથી જોગવાઈ સાંપડી. કાશીમાં રહી અધ્યયન કરવાના સંકલ્પે કેટલીક મુશ્કેલીઓ અનુભવાવી, જેનો ટૂંક ચિતાર આપણે અસ્થાને નહિ લેખાય. પાઠશાળામાં હતા ત્યાં લગી ન હતી રહેવાના મકાનની ચિંતા કે ન હતી ખાનપાન કે કપડાંની ફિકર. અધ્યાપકની અગવડ પણ ન જ હતી. આ લીલાલહેર અને પાઠશાળાના અધિક્ષકાતની મીઠી મહેર અમુક હેતુસર અમે છોડી તો ખરી, પણ આગળ દિશા શૂન્ય. અમે એ મિત્ર અને વિદ્યાર્થીઓ જેમ કુલ પાંચ જણ. પહેલી મુશ્કેલી ક્યાં રહેવું એ હતી. ખીજી હતી ખાલી હાથને ખરચાપૂટણની અને વધારામાં લવે પછી અર્થસાધ્ય અધ્યાપકો મેળવવાની. અભ્યાસ છૂટી ગયાની જોડી વેદના અનુભવતા દિલ સાથે, પણ હોંશથી ત્રણ ચાર મહિના મથુરા, વૃન્દાવન, ગ્વાલિયર આદિ સ્થાને રખડપટ્ટીમાં અને પરિચિતોને મળવામાં ગયા. છેવટે અણધારી દિશામાંથી સાધારણ સગવડ લાધી. બરાબર સંવત્સરીને દિવસે જ શહેરથી લગભગ એ માઈલ દૂર ગંગાતટે આવેલ જૈનઘાટ ઉપરના એક ખાલી મકાનમાં આશ્રય મળ્યો. આ સમયનું દૃશ્ય અદ્ભુત હતું. ક્યાં અમારો મધ્યરાત્રેરમાં

આવેલા આલિશાન, પણ ચોમેરથી બંધિયાર મકાનમાં જનાનખાના જેવો વાસ અને કયાં નાનકડા પણ દસ દરવાજાવાળા ખુલ્લા મકાનમાં કરેલ ષડાવ અને માઈલો લગી પહોળા પથરાયેલ ગંગાના પટ ઉપર વર્ષાના પાણીથી ઊભરાતું તેમ જ એ મકાન સાથે અફળાતું પાણીનું પૂર ! દેખીતી રીતે સ્થાનની ચિંતા ટળી, પણ અંદરથી તે ધોંચપશણાને લીધે થોડીધણી હમેશાં રહી.

કાશીમાં કપરા અનુભવો

માસિક લગભગ સો રૂપિયામાંથી ધણું નભાવવાનું હતું. હમેક જથ્થુ જમનાર. મહેમાન અને મિત્રો હોય જ. અધ્યાપકના અને મારા વાચકોના પગારનો ખોળે પણ ખાસ હતો. એ પેટે લગભગ પચાસ રૂપિયા દર માસે ખરચાતા, અને આઠમાં અધું નભાવવાનું. આ સમય તિલકને દેશનિકાલ થયાનો, અને બંગલમંત્રી ગરમાગરમ લિલચાલનો, તેમ જ વિપ્લવવાદીઓના ત્રાસનો હતો તેથી જાપાનો લોભ જનો કરવો શક્ય ન હતો. સાપ્તાહિક, માસિક અને દૈનિક એવાં જે જે ગરમાગરમ લિંદી અને મરાહી જાપાં હોય તેના બંને મિત્રોને નાદ; એટલે એ ખર્ચ પણ ખરો, છતાં બીજી બધી રીતે સાદગી અને ગતમહેનતથી વરતવાનું એટલે માફું ચાલે.

હું તો જૈન તરીકે જાણીતો થયેલ. બ્રાહ્મણ મિત્ર પણ મારી સાથે રહે અને તે પણ જૈનતીર્થના મકાનમાં એટલે સારા કોઈ પણ અધ્યાપક, જે હમેશાં વગર પૈસે બધાને ભણાવે તે તો અમે તેમને ઘેર જઈએ છતાં સમય ન આપે, અને સુયોગ્ય અધ્યાપક મેળવ્યા વિના સતોષ પણ ન થાય. એવો કોઈ અધ્યાપક મળે ત્યારે જૈન હોવાને કારણે બીજી બધી બાબતોમાં અગવડ વેડીને પણ પૂરતું મૂલ્ય ચૂકવવું પડે. આ એક વિટંબના હતી, પણ સાથે જ મુક્ત મને અધ્યયનના વિષયો અને ગ્રંથો પસંદ કરવાની છૂટ હોવાથી પાઠશાળાના સગવડિયા પણ એકાંગી અધ્યયનથી મુક્ત મળવાને લીધે એક રીતે અસાંપ્રદાયિક સંસ્કારનો પાથો નખાયો. અધ્યાપક કચારેક રિસાય, પણ તે તો એટલા માટે કે આ જૈનો હોઈ છેવટે કાંઈક વધારે ધરશે જ. અમે પણ કાંઈક વધારે નેવેલથી એમને રીઝીએ અને વધારે તાણુ ભોગવીએ. અનુભવે નવો રસ્તો સ્પષ્ટાયો, પણ તે સહેલો ન હતો. શહેરમાં કોઈ દ્રવ્યાર્થી સુયોગ્ય અધ્યાપકને શોધી બંને જથ્થે જુદા જુદા જવું ને ઘેર અધ્યાપકને બોલાવવા માટે ચૂકવવું પડતું મૂલ્ય કાંઈક હળવું કરવું અને સાથે જ એકાધિક અધ્યાપકનો લાભ લેવો. આ યોજના પ્રમાણે

રોજ પાંચેક માઇલ ચાલવાનું તો રહે જ અને જો એ વાર જવાનું ગોઠવાય તો સાત-આઠ માઇલ પણ ચાલ. જેથી ચાર આનામાં જવરઅવર થઈ શકે એવા સરતા હાડાના યુગમાં એ વખતે અમારા માટે એ ખરચ પોષાય તેમ હતો જ નહિ. અવરજવરમાં વખત પુષ્કળ વીતે, પણ સાથે પૂરી કસરત ચાલ. ધરે ભણતા જવામાં બીજી પણ એક મુશ્કેલી અને તે વધારે દુઃખદ. ધણીવાર કડકડતી ટાઢમાં, ઝીખના ખરા બપોરે અને વરસતે વરસાદે ચાલીને ધરે ગયા પછી પણ જ્યારે અધ્યાપક કાંઈક બહાના નીચે પૂરો વખત ન આપે અથવા ‘આજે પાઠ નહિ ચાલે’ એમ કહે ત્યારે ચાલવાનું દુઃખ જેટલું ન સાલે તેટલું અભ્યાસ પડવાનું સાલતું. સારનાથ શહેરથી પાંચેક માઇલ દૂર. કોલેરા અને પ્લેગના એ જમાનામાં મોટે ભાગે ફાગણથી ત્રણ મહિના ત્યાં રહેવા જઈએ. ટ્રેનની ટિકિટના માત્ર બબ્બે પૈસા બચાવવા ત્યાંથી ધણીવાર જાને મિત્ર પગે ચાલી ખરે બપોરે પંડિતને ત્યાં પહોંચીએ અને તે દરાવ પ્રમાણે પગાર તો લે જ, પણ વખત આપતી વખતે દરાવ ભૂલી જાય અને કોઈકેવાર તો રજા જ પાડે. અધ્યાપકો અનેક બદલ્યા પણ કોઈ સાથે અપ્રીતિ સેવ્યાનું યાદ નથી.

થોડા અનુભવ પછી વિચાર આવ્યો કે આપણે કોઈ જૂદા અને વિદ્વાન-ને શિરછત્ર તરીકે શોધીએ ને અવારનવાર તેની સલાહ લઈએ તો સારું. સદ્ગુણોએ હાવનગર કોલેજના નિવૃત્ત અધ્યાપક કે પ્રિન્સિપાલ શ્રી જીનવાલક અમને મળી ગયા. તે પારસી એટલે સહજ વિનોદી, થિયોસોફિસ્ટ એટલે ઉદારચિત્ત. અઠવાડિયે, એ અઠવાડિયે તેમને બંગલે જવું અને તેમની રમૂજ માણી આવવી, તેમ જ કાંઈ કહે તો શ્રદ્ધાથી સ્વીકારવું એ એક નવો લઢાવો સાંપડ્યો. તેમણે અને તે જમાનામાં ચાલતા આર્યસમાજ અને કદર સનાતનીઓના સાંપ્રદાયિક ગરમાગરમ શાસ્ત્રાર્થોના ફંગલે અમને કેટલુંક શીખવાનું પૂરું પાડ્યું. એ ઊછળતી જુવાની અને અધ્યયનની ખુમારીએ શિયાળામાં અંગાડિનારાની સખત ટાઢ અને ગરમીમાં પથ્થરના ધાટોના અસહ્ય તાપ તેમ જ વરસાદનાં ઊભરાતાં પૂર એ બધું સભ્ય બનાવ્યું.

જુદા રહી કાશીમાં જ અધ્યયન કરવાનાં એ છ વર્ષોમાં સાંખ્યયોગ, ન્યાય-વૈશેષિક, પૂર્વ-ઉત્તર મીમાંસા, કાવ્ય અને અલંકાર, પ્રાકૃતવ્યાકરણ અને પ્રાકૃતસાહિત્ય જેવા ખાસખાસ વિષયોનું રસપૂર્વક એકાગ્રતાથી અધ્યયન થવા પામ્યું અને સાથે સાથે સનાતન, આર્યસમાજ, ક્રિશ્ચિયન, થિયોસોફિ જેવી પરંપરાઓની વ્યાવહારિક બાબુ જાણવાની પણ થોડીક તક મળી.

અધ્યયન સાથે અધ્યાપન

તે વખતે મારામાં એક સંસ્કાર પ્રબળપણે કામ કરતો. તે એ કે જે શીખવા આવે તેને શીખેલું તો શીખવવું પણ કાંઈક નવું હોય તે પણ તૈયાર કરી શીખવવું, જેથી અધ્યયન સાથે એક પ્રકારનો સળળ અધ્યાપન-યોગ પણ આવતો. જૈન શાસ્ત્રો અને જૈનદર્શન તો ધરનાં જ છે. ગમે ત્યાં બેસી ગમે ત્યારે એનું ઊંડાણ કેળવાશે, પણ કાશીમાં રહ્યાનું પૂરું સાર્થકય તો મંબાર અને મંબારતર, એવાં જૈનેતર બધાં જ વૈદિકદર્શનોને ગુરુમુખે પણ ઊંડાણથી શીખી લેવામાં જ છે. જો કે કોઈ અધ્યાપક પાસે જૈન-દર્શન શીખવાની મુખ્ય વૃત્તિ ન હતી. તેમ છતાં જૈનદર્શન શીખવા આવનાર ગમે તેટલા અને ગમે તે કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને હું તેને લગતા પ્રાકૃત કે સંસ્કૃત ગ્રંથો બહુ ઉત્સાહ અને રસથી શીખવતો. એટલે એક રીતે માનું જૈનશાસ્ત્રનું અધ્યયન પણ કાશીમાં આપોઆપ વધતું અને કાંઈક વિકસતું. એના વિદ્યાર્થીઓ પણ, દિગંબર જૈન પાઠશાળા પાસે હોવાથી, અને મારી મમતા હોવાથી, સહેજે મળતા.

જો કે કાશીની નજીક જ સારનાથ છે કે ન્યાં તથાગત બુદ્ધે પ્રથમ ધર્મોપદેશ આપેલો. પણ તે વખતે, ખાસ કરી પંડિત વર્તુલમાં, બૌદ્ધશાસ્ત્ર અને બૌદ્ધદર્શનની કોઈ વિશેષ ચર્ચા ન હતી. એટલે એક રીતે તે વખતે હું બૌદ્ધદર્શનના મૌલિક અભ્યાસથી વંચિત જ રહ્યો. તે ખોટા આગળ જતાં અધ્યાપક શ્રી ધર્મોનંદ કોસાંબી પાસે પાણી પિટકના અધ્યયન દ્વારા તેમ જ ધણું ધણું આપમેળે સાંભળી, સમજવા દ્વારા પૂરી થઈ; પરંતુ મનમાં એક સંકલ્પ હતો કે ન્યાય, વૈશેષિક દર્શનમાં પ્રાચીન તેમ જ નવીન ગ્રંથોનું એટલા ઊંડાણથી અધ્યયન કરવું કે જેને બળે કોઈ પણ ભારતીય દર્શન વાંચતાં અને સમજતાં જરાય મુશ્કેલી ન પડે. આ દૃષ્ટિથી પ્રાચીન અને નવન્યાયના વિશાળ અને કઠિનતર પટમાં મેં બૂસકો માર્યો. એ પ્રયત્નને સફળ કરવા માટે કાશીમાં ખીજ અનેક નૈયાયિક અધ્યાપકોની કૃપા મેળવવા મથ્યો. પણ જ્યારે એમ લાગ્યું, કે હવે તો કાશી બહાર પણ જવું પડશે ત્યારે એની પણ તૈયારી કરી.

કાશી બહાર એટલે મિથિલા જવાનો સંકલ્પ હતો. ત્યાં વિશિષ્ટ નૈયાયિકો હતા અને વધારે લાલચ વાની આસા પણ હતી. જો કે ત્યાં જઈ મારા જેવા પરતંત્ર માણસને અધ્યયન કરવા માટે જે સામાન્ય સગવડ જોઈએ તે પૂરી ન હતી, છતાં જે કાંઈ સગવડ મળી તેને જરાય આછી

માન્યા વિના મિથિલા ભણી પ્રવાસ કર્યો. પિલખવાડ, સિંહવાડા અને દર-
જંગા એમ ત્રણ સ્થળોએ જુદે જુદે વખતે કેટલોક સમય ખચ્યો. ત્યાંનો
પ્રવાસ નિષ્ફળ ગયો એમ તો ન કહી શકાય, પણ સાધનોની અપૂર્ણતા
અને જાતની પરતંત્રતાને લીધે ઇચ્છા અને જિજ્ઞાસાના પ્રમાણમાં લાભ
ઓછો મળ્યો એમ કહી શકાય. અલખત, એ ઓછા લાભનો બદલો બીજી
ભણી રીતે મને નિઃશંકપણે મળી ગયો. ત્યાંનો કટ્ટર બ્રાહ્મણસમાજ, ત્યાંની
કાળજૂતી મંબીર સનાતન વિદ્યાપરંપરા, ત્યાંના સનાતન માનસવાળા પણ
અત્યંત સાદૃશ્ય ઉચ્ચતમ વિદ્વાનો અને ત્યાંની વ્યાપક વિદ્યાજ્ઞાન અને
વિદ્યાભક્તિ-એ બધાનો સીધો પરિચય થયો. જેણે મારા આગળના જીવનમાં
બહુ સારી અસર ઉપજાવી છે.

મિથિલાનાં સંસ્મરણો

મિથિલામાં દેશરિથિતિ અને દેશાચાર જાણવા પામ્યો તેને હું વિદ્યા-
ખ્યયનનો એક ભાગ ન લેખું તો ખરેખર જડજ ગણાઈ. માર્કલો લગી
આંખા, ભંખૂરા, લીચી અને કટહર (ફણસ)ના ઝાડ નીચે પડેલ ફળો
અનાયાસે મેળવવાં, કદી ન સૂકાતી નદીઓને કાંઠે ફરવું, ચોમાસાના ચડતા
પૂરમાં શરદીના ડર વિના ઝંપલાવવું, ચારેક આનામાં કેળાની આખી લુમ
મેળવવી, ફણાભોગ જેવા મુર્ગંધી જાત ખાવાના અભ્યાસથી ઘડે ખાવાનો
જન્મસિદ્ધ અભ્યાસ છૂટવો, ઘર-આંગણના પોખરાના ગંદા પાણીને પણ
ગંગાજળ માની કડકડતી ટાંકમાં નહાવું, રાતની કડકડતી ટાંકમાં બીજા સાધ-
નને અભાવે ડાંગરનું પરાળ પાથરી પાથરવાની એક માત્ર જનજન ઓઢી
બોંધ પર સૂવું, ઉચ્ચ ગણાતા બ્રાહ્મણને થતો વધારેમાં વધારે સ્ત્રીઓનો
લાભ, એટલે સુધી કે પરિણીત અગિયાર સ્ત્રીઓમાંથી અન્નપુરમાં બે અને
બાકીની પિયરમાં-એની સીધી જાણ થવી, અને બીજે ક્યાંય નહિ આસ્વાદેલ
દહીનું જમણું ઇલાદિ ન્યાયસાસ્ત્રના શુદ્ધ ગણાતા અભ્યાસમાં રસ સંચિતું.

પરીક્ષાના અનુભવો

અધ્યયન કરતી વખતે તો પરીક્ષા આપવાની કલ્પના ન હતી, પણ
મનમાં એ જૂત ભરાયું. એમ થયું કે બહુ તૈયાર જ છે તો પરીક્ષા કેમ ન
આપવી? ભારત અને ભારત બહાર પ્રસિદ્ધ અને અગ્રિય અમલ દરમિયાન
સ્થપાયેલ કેન્દ્રોમાં સૌથી જૂની કવીન્સ કોલેજમાં ન્યાયની ચારેય વર્ષોની એક-
સામટી લેવાતી પરીક્ષા આપી. પ્રિન્સિપાલ અસાધારણ સંસ્કૃતજ્ઞ અગ્રિય
વેનિસ સાહેબ. પરીક્ષા હતી તો લેખિત પણ લેખકની જૂલ જણાતાં તે

ફરી મૌખિક લેવાઈ. વેનિસ પોતે પણ પ્રશ્ન કરતા. પડિતો તો હતા જ. એમાં મજેલી વિશિષ્ટ સફળતાથી પરીક્ષા આપવાની લાલચ વધી. આગળની આચાર્યપરીક્ષા એ છેવટની. તેનાં વર્ષો છ, પણ તૈયારી છતાં એક સાથે ન બેસવાના નિયમથી એ ક્રમે ક્રમે આપવાની હતી. બધા વિષયોના બધા જ પ્રશ્નોની સદજ તૈયારી હોવાથી અધ્યયન તો અન્ય પ્રકારનું ચાલતું ને પરીક્ષાને ટાળે પરીક્ષા આપી દેવાતી. ઘણું કરી ત્રીજે વર્ષે મેં પરીક્ષક પડિતોમાં સમતુલા ન જોઈ. તે વખતે વેનિસ ન હતા અને જે અંગ્રેજ પ્રિન્સિપાલ હતા તે એવા સંસ્કૃતજ નહિ. મેં પરીક્ષાના કમરામાં બેઠાં જ નિશ્ચય કરી લીધા કે ફરી આ કમરામાં પરીક્ષા આપવા ન આવવું. પાછા ફરતાં એના ઉંબરામાં કરેલ સંકલ્પ ઠેક લગી કાયમ રહ્યો, પણ ત્યાર બાદ પચીસેક વર્ષે પ્રિન્સિપાલ ડૉ. ગોપીનાથ કવિરાજ અને રજિસ્ટ્રાર ડૉ. મંગલદેવ શાસ્ત્રીનો પત્ર આવવાથી ફરી એ જ કમરામાં વૈનદર્શનનો અભ્યાસ-ક્રમ તૈયાર કરવા અર્થે જવાનું બન્યું. આ પણ વિદ્યાધ્યયનની એક વિચિત્ર લીલા જ કહેવાય !

અન્યના સાહુકાર્ય યોગનું ફળ

વિદ્યાધ્યયનની ચાત કરવી હોય ત્યારે વિદ્યાદાતા અધ્યાપકોને બૂલી ન શકાય. અધ્યયનના જેનો પૂરો સાથ હોય એવા વાચકોને વીસરી જ કેમ શકાય ? જે વિદ્યાર્થી-મિત્રાદાગ વિદ્યાધ્યયન વિકસ્યું હોય તે પણ અવિરમ-રંગીય જ ગણાય અને મારા જેવા પરનંતરને ડગલે ને પગલે આર્થિક રીતે, પરિચર્યાથી અને બીજી અનેકવિધ સગવડોથી કિતેજન આપનાર લાઠિ-બહેનોનો વર્ગ પણ એ વિદ્યાધ્યયનનું એક મુખ્ય અંગ જ છે. પણ અંતઃકરણથી હચમચા છતાં પ્રસ્તુત લેખની મર્યાદામાં એ બધાનો નામમાત્ર નિર્દેશ પણ શક્ય નથી, તો એ બધાનો સામાન્ય પરિચય અત્રે આપી જ કેમ શકાય ? તેમ છતાં મારે નિખાલસપણે અને કૃતજ્ઞભૂતિથી કહેવું જોઈએ કે મારી વિદ્યોપાસના એ ખરી રીતે એ બધાના સહકાર્ય સહયોગનું જ ફળ છે.

પ્રથમ કરેલ સંકલ્પ પ્રમાણે મેં જાતે જ અભ્યાસનું ઊંડાણ માપવા એક કસોટી અજમાવી, જેથી અધ્યયન ચાલે છે તેમ ચાલુ રાખવું કે નહિ તેની કાંઈક ખબર પડે. કસોટી એટલી જ કે કિતમ અને વિશેષ કંઈ મળ્યાતા બે—એક પ્રશ્નોને વાંચી જોઈ લેવું કે તે આપમેળે બરાબર સમજાય છે કે નહિ ? બે પ્રશ્ન પૈકી એક હતો સુપ્રસિદ્ધ શ્રીહર્ષ કવિનો વેદાન્ત વિષયક સ્મરણસ્મરણ અને બીજો હતો ન્યાયદર્શનમાં મૂર્ધન્ય મનાતો ઉદયના-

આર્થનો ગ્રંથ ન્યાયકુલુમાંજલિ. આ કસોટીમાં કાંઈક આત્મસંતોષ થયો ને આશતું અધ્યયન સમાપ્ત કર્યું.

વૃદ્ધત્વમાં પણ યૌવન

મેં અહીં સુધી વિદ્યાધ્યયનને લગતી જે થોડી નીરસ કે સરસ હકીકત આપી છે તે ઈ. સ. ૧૯૧૪ સુધીની છે. ત્યાર બાદનાં ચાલીસ વર્ષોમાં આ હખાલું છું ત્યાં સુધી પણ મારું કાંઈક ને કાંઈક જૂનું-નવું અધ્યયન એ જ ગિજાસાથી અરખલિત ચાલુ છે. પરંતુ ૧૯૧૪ થી મારા વિદ્યાધ્યયને નવું જ સ્વરૂપ ધારણ કરેલું તેથી આ લેખમાં એ નવા સ્વરૂપની ટૂંક ચર્ચા પણ નથી કરતો. વાચક માટે એટલો સંતોષ બસ થશે કે, ૧૯૧૪થી આજ લગીની મારી પ્રવૃત્તિ અધ્યયન, સંશોધન, લેખન, સંપાદન, સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રશ્નોની હજીવાટ આદિ અનેક દિશાઓમાં વહેંચાયેલી રહી છે. અલગત, એ દીર્ઘકાલીન શાસ્ત્રીય અને વ્યવહારુ કાર્યના યજ્ઞમાં કેન્દ્રસ્થાને તો ઉત્કટ ગિજાસા અને સત્યશોધનવૃત્તિ જ રહેલ છે. એણે જ મને અનેક સત્યરૂપોની ભેટ કરાવી, એણે જ મને પંથ કે ફિરકાના સાંકડા વતુંલમાંથી બહાર કાઢ્યો, એણે જ મને અનેકવિધ પુસ્તકોના ગંગમાં પૂર્યો, એણે જ મને અનેકવિધ ભાષાઓના પરિચય ભગી પ્રેર્યો, એણે જ મને અગવડનું જ્ઞાન કહી થવા ન દીધું, એણે જ મને અનેક સાહસ, ઉદાર અને વિદ્વાન મિત્રો મેળવી આપ્યા, એણે જ મને નાનામોટા વિદ્યાકેન્દ્રોની યાત્રા કરાવી. વિશેષ તો શું, એણે જ મને વૃદ્ધત્વમાં પણ યૌવન અપ્યું છે અને અઘાપિ જીવિત રાખ્યો છે.

—પ્રબુદ્ધજીવન, ૧ નવેમ્બર ૧૯૫૪

શબ્દસૂચી

[બે ગ્રંથમાં થયેલ મુદ્રણને કારણે ‘અર્થ’ થી શરૂ થતા વિભાગોનાં પાનાં (૧ થી ૩૦૨ સુધી) બેવડાયાં છે; તેથી આ સૂચીમાં એ પાનાંનો નિર્દેશ (અ) પછી કરવામાં આવ્યો છે.]

અકબર ૧૮૬, ૪૪૨, ૪૬૬
અકલંક ૩૭૫, ૮૫૪, ૯૧૫, ૯૨૫,
૧૦૮૨, ૧૨૧૧, ૧૨૧૮
‘અકલંકઅન્યત્રય’ ૮૬૪, ૮૬૫,
૯૧૩
અકામ ધર્મદંષ્ટિ ૭૪
અકિંચનપ્રત
—નીનિ અને ધર્મ ૪૫
અક્ષેપાદ ૮૦૧, ૧૨૦૦, ૧૨૧૦,
૧૨૧૧, ૧૨૧૪, ૧૨૧૭,
૧૨૧૮, ૧૨૩૮, ૧૨૩૯, ૧૨૫૮
અખો ૧૦૪૩
‘અખંડ આનંદ’ ૭૧, ૨૮૧, ૨૮૮,
૬૭૦, ૬૮૨, ૮૫૦
અગ્નિવેસન ૬૬૫
‘અગ્નિપુરાણ’ ૧૧૧૬, ૧૧૨૨
‘અયશાયતન’ (અ) ૨૫૯
અન્યુતસ્વામી ૮૧૮
અજ ૧૧૬૭, ૧૧૬૯, ૧૧૭૨
અજયપાલ ૫૬૨
અજવાળી બેન ૮૨૪
અનનતસત્ત્વ ૫૬૪, ૬૮૭, ૧૨૦૭
અજવ ૩૨૨, ૩૨૩
અજ્ઞાન ૧૦૧૩
અજ્ઞાનભૂમિકા
—ગ્રીજગત આદિ સાત ૧૦૧૫
‘અજ્ઞાનતિમિરભાસ્કર’ (અ) ૬૭
અજ્ઞેય ૧૦૭૧

અગાલય (અગાલજ) ૧૧૩૮
અદવીજ ૧૧૪૧
અભ્યુત્પત્ત ૫૦૮
અતિક્રમ ૫૨૫
અતિચાર ૫૨૫, ૫૨૬, ૫૩૧
‘અથર્વવેદ’ ૧૨૦૨
અદતાદાનવિરમણ ૩૬૪
અદૈત ૧૦૬૭, ૧૧૦૬,
—દર્શન ૧૬૨
અધ્યયનવિધિ ૧૨૩૮
‘અધ્યર્ધસતક’ ૬૩૮, ૬૪૦
—વીતરાગસ્તોત્ર સાથે દુલ્લભા
૬૪૬
અધ્યાત્મ ૫૬૨
—સાધના ૭૯૧
‘અધ્યાત્મસાર’ ૨૬૭, ૧૦૮૪
‘અધ્યાત્મોપનિષદ્’ ૧૦૮૪
અધ્યાપક—વિદ્યાર્થી ૫૮૯
અધ્યાપનવિધિ ૧૨૩૮
અનગાર (અ) ૩૩, ૨૬૯
‘અનધિકારચેષ્ટા’ ૮૨૫
અનન્તવીર્ય ૯૧૫
અનવસ્થાપ્ય ૫૩૬
અનંગક્રીડા ૫૨૭
અનંતરાય (અ) ૪૯
અનંતવીર્ય ૯૨૫
અનાચાર ૫૨૫
અનાર્થ વેદ ૧૧૬૦

અનાશ્રમધર્મી ૩૫૯
 અનાસક્ત કર્મયોગ ૮૦, (અ) ૧૭, ૨૨
 —ગાંધીજીનો ૮૦, ૧૯૨, ૬૩૬
 અનાસક્ત કર્મવાદ ૨૦૬
 અનાસક્તદષ્ટિ ૨૩૧
 અનાસક્તયોગ ૬૧૯
 અનુપચંદ્રભાઈ (અ) ૨૬૬
 અનુપમાદેવી (અ) ૧૫૭
 અનુપક્ષબિંધ ૯૦૬
 ‘અનુભવિકા’ ૮૬૬
 અનુમાન ૯૦૩, ૯૧૦, ૯૧૨
 અનુવિદિત ૯૯૮
 અનુવ્યવસાય ૧૦૩૩, ૧૦૪૦
 અનેકાન્ત ૧૧૩, ૧૪૦, ૧૪૬,
 ૨૭૬, ૨૯૩, ૨૯૮, ૩૭૮,
 ૫૭૦, ૮૭૩, ૯૨૭, ૯૩૫,
 ૧૦૬૦, ૧૧૫૪ ૧૨૧૨, (અ)
 ૬૪, ૨૮૨
 —અને ગાંધીજી ૫૭૧, ૫૭૨
 —જૈન-જૈનેતરમાં ૮૭૪
 ‘અનેકાંતજયપતાકા’ ૮૯૫, ૯૧૬,
 ૯૨૪
 અનેકાંતદષ્ટિ ૧૨૯, ૧૦૬૪
 —કયા સપ્રદાયમાં? ૩૦૪
 —આચારમાં ૩૦૫; ઉપાસનામાં
 ૩૦૭, શાસ્ત્રમાં ૩૦૮
 અનેકાંતવાદ ૩૮૭, ૫૦૭, ૯૨૪,
 ૯૩૮
 ‘અનેકાંતવાદપ્રવેશ’ ૮૬૬
 અનાયદર્શન ૧૧૫૪
 અન્તર્યામિ ૯૧૩
 અન્તર્ભૂ ૧૦૨૫
 અન્યથાનુપપત્તિ ૯૧૦-૩
 અપરિગૃહીતાગમન ૫૨૭, ૫૩૧

અપારંગલ ૧૧૩, ૧૦૦૮, (અ) ૨૮૭
 અપવર્ગ ૮૦૧
 અપવાદ ૪૦૧
 —અહમચર્ચ સિવાયનાં પ્રતોમાં ૫૩૩
 ‘અપૂર્વ અવસર’ ૭૮૪
 અપેશુન ૬૨૪, ૬૨૫
 અપોહ ૬૧૪
 અપ્યય દીક્ષિત ૧૨૬૨
 અપ્રતિપત્તિ ૧૨૨૫
 અપ્રામાણ્ય ૧૦૩૭, ૧૦૩૯
 અફગાનિસ્તાન ૧૧૫
 અભય ૬૨૧
 અભયકુમાર ૮૮૫
 અભયદાન ૬૪૫, ૬૪૬
 અભયદેવ ૫૩૯, ૯૧૬, ૯૨૯,
 ૧૦૩૫, ૧૦૮૨
 અભાવ ૯૧૪
 અભિગ્રહ ૮૧૦
 ‘અભિવર્ન’ (અ) ૮૯
 ‘અભિધર્મકાવ’ (અ) ૧૮૦
 ‘અભિધર્મસંગીતિ’ ૯૦૨
 ‘અભિધાનચિંતામણિ’ ૧૧૮૪
 ‘અભિધાનરાગેન્દ્ર’ ૪૬૭
 ‘અભિષેક’ ૫૬૭
 ‘અભ્યાસ’ ૮૬૩
 અભ્યાસ
 —ની રીત ૧૧, ઉચ્ચ અભ્યાસ-
 નું માધ્યમ ૧૧
 ‘અભ્યાસદશાનાં કેટલાંક સરંભરણો’
 (અ) ૨૪૭
 અભ્યાસી
 —તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની
 ૭૨૦
 અમદાવાદ ૧૧, ૫૯૦, (અ) ૧૦૦,
 ૧૦૭, ૧૦૮

અમર ૧૧૦૭
 'અમરકોષ' ૧૧૦૭
 અમલદાર ૧૭૬
 -આપારી ૧૭૧
 અમાનિત્ય ૬૨૬
 અમારિ
 -ના બે રૂપ ૪૫૫; બાવલા-
 રિક રૂપ ૪૬૨;
 -રાગ અને પ્રભાની દષ્ટિએ
 ૪૬૩; સાહકાર-અસાહકાર ૪૬૫
 'અમારો પ્રવાસ' (અ) ૨૩૩
 અમિતમતિ ૬૦૭
 અમીચંદ પીમચંદ (અ) ૧૩૦
 અમૃત્યુચરણ સેન (અ) ૧૯૬
 અમૃતચંદ્ર ૧૨૧૭
 અમૃતલાલ શેઠ ૬૫૬, ૬૫૮
 અમૃતસર (અ) ૨૦૭
 'અમોઘકૃતિ' ૧૧૧૨
 અરબરતાન ૩૩
 અરવિંદ ૨૭, ૨૮૩
 અરહત ૧૧૪૧
 અરિષ્ટ ૬૬૬
 અરિષ્ટનેમિ ૬૮૮, ૬૮૯
 અરિહંત ૧૧૨૭, ૧૧૪૦
 અરિહન ૧૧૨૫
 અર્ચંટ ૮૯૬, ૯૦૫, ૯૦૮, ૯૦૯,
 ૯૧૫, ૯૫૪
 અર્જુન ૬૧૫
 અર્થક્રિયાશાન ૧૦૩૩
 'અર્થશાસ્ત્ર' ૭૧૬, ૯૦૧, ૧૨૦૩
 અર્થપતિ ૬૧૨
 'અર્પણ' ૮૩૨
 'અર્થી' હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા ૧૧૧૩,
 ૧૨૦૮

અર્હંત ૧૧૨૭, ૧૧૩૦, ૧૧૪૧,
 (અ) ૭૦
 અલાઉદ્દીન ૪૦૯
 અલોલુપતા ૬૨૬
 અવગ્રહ ૧૧૫૬
 અવતાર ૨૪૧, ૨૫૪, ૧૦૬૬;
 -ભક્તિ ૧૦૬૬
 અવધૂત ૧૧૨; -પંચમાં નમભદ્રેવ ૨૨૩
 અવયવ ૯૦૨, ૧૨૧૬; -દશ ૧૨૩૫,
 ૧૨૩૬
 -પાંચ ૧૨૩૫
 અવંતી ૫૫૧
 અવિદ્યા (અ) ૫૦
 અવિદ્યા-માયા ૮૦૧
 અવિનાભાવ નિયમ ૬૧૦
 અવિવેક ૮૪૧, ૧૦૫૬, (અ) ૫૦
 'અવેસ્તા' ૧૨૩
 અવૈદિક ૧૧૧૫
 -પ્રમંની ઉત્પત્તિ ૧૧૧૫
 અવ્યભિચાર નિયમ ૬૧૦
 અવ્યાકૃત ૬૬૮
 અશોક ૪૫૧, ૪૬૩, ૫૬૫, ૬૦૨,
 ૭૧૪, ૭૧૬, ૯૦૪, ૧૨૦૮,
 (અ) ૩૩
 અશોક મહેતા (અ) ૪૦
 અશ્વધોષ ૬૩૭, ૬૪૦, ૬૬૨, ૧૧૭૫
 અશ્વપતિ ૧૨૦૭
 'અષ્ટક' ૧૨૧૪
 'અષ્ટસંસ્કૃતી' ૧૦૩૫; -ટીકા ૧૦૮૪
 અષ્ટાક્ષિકા ૪૮૩
 અસહકાર (અ) ૩૬
 અસંગ ૬૪૦, ૮૬૧, ૯૦૨, ૯૦૩
 અસંગતદક્ષિણ ૩૬૫, ૩૬૬
 અસ્તિત્વ ૧૧૨

અરપૂર્ય

-નું ગુરુપદ ૪૬૯;-વર્ગ ૧૮૭

અરપૂર્યતા ૧૦૯, ૪૭૧, ૪૮૭,

(અ) ૨૯

'અરપૂર્યો અને જૈન સંસ્કૃતિ' ૪૬૯

'અરપૂર્યો અને હારજીત' ૪૭૧

'અહિયુષ્યસહિતા' ૧૧૭૬

અહિંસક ફરજ ૭૦૯

અહિંસા ૧૩૦, ૧૪૦-૩, ૧૭૭,

૨૫૫, ૨૭૯, ૨૯૮, ૩૦૦,

૩૦૪, ૩૭૮, ૪૧૬, ૪૪૦,

૪૫૧, ૪૫૫, ૪૮૭, ૫૦૮,

૫૧૧, ૫૩૩, ૫૩૬, ૫૫૮,

૫૭૦, ૫૭૨, ૫૮૧, ૬૦૧,

૬૦૩, ૬૦૭, ૬૧૧, ૬૧૨,

૬૩૦, ૬૯૨, ૬૯૪, ૬૯૬,

૬૯૭, ૭૭૭, ૮૭૧, ૮૮૨,

૯૨૭, ૯૩૬, ૧૦૬૦, ૧૧૩૭,

૧૧૫૪, (અ) ૨૧૭, ૨૮, ૩૨,

૫૯, ૬૧, ૬૩, ૭૦, ૨૮૨.

-નિર્માણતાનો આક્ષેપ ૧૪૨;

-ગાંધીજીનો જ્ઞાન ૧૪૩;-ગાંધી-

જીને વારસામાં ૪૧૬;-નો રાજ-

શાસનથી પ્રચાર ૪૫૧;-સામા-

જિક અને રાષ્ટ્રીય ૪૫૫;-નાં

બે રૂપ ૪૫૫;-દયા ૪૫૫;-નું

બાપક ક્ષેત્ર ૪૮૭;-ની પ્રતિષ્ઠા

૫૧૧;-હિંસા છતાં પ્રતબંધ

નહિ ૫૩૩;-અને અભયર્થ ૫૩૬;

-અને ગાંધીજી ૫૭૦, ૫૭૨;

-ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ૬૦૧;-

અને મુજે ૬૧૨;-એ જ આત્મા

૬૩૦;-આદર્શ અને વ્યવહાર

૬૯૪;-આધ્યાત્મિક સત્ય ૬૯૬;

-આત્મધર્મ રક્ષા માટે ૬૯૭

-સાપને મારવા વિશે રાજ્યનાં

૭૭૭;-વૈયક્તિક અને સામાજિક

૭૭૭;-ગાંધીજી અને જૈન

(અ) ૧૩, ૩૫

'અહિંસા અને અમારિ' ૪૫૧

'અહિંસા આધિ સંસ્કૃતિ' (અ)

૭૧, ૭૨

'અહિંસાની અધૂરી સમજણ' ૮૧૩

અંગપ્રવિષ્ટ-અંગનાથ ૭૪૦

-આખ્યા ૭૫૦-૧

'અંગુતરનિકાય' ૧૦૧૭

અંગ્રેજ ૪૪૮

-શાસન ૧૫૪, ૧૫૫

'અંગ્રજિ' (અ) ૧૪૪

અંગ્રરિયા ૮૧૮

'અંતર્યા' ૨૬૩

અંતરાત્મા ૭૩

અંતર્દષ્ટિ ૭૩

'અંતે આત્માસન કોનાથી' (અ) ૭

અંત્યજ ૪૬૯

અંબદ્ધ ૧૨૦૮

અંબાજી (અ) ૨૩૪

અંબાલાલ પુરાણી ૬૯૨, (અ) ૪૯

આખ્યાન ૫૯૩

આગમ ૯૦૩, ૯૩૬, ૧૧૫૪

-આખ્યાઓ ૧૧૫૪;-પ્રકાશન

૪૯૭

આગમભાસ ૧૧૫૩

આચાર ૧૪, ૩૦૫, ૬૮૬, ૭૯૫,

૧૦૯૭

-વિચાર ૧૪;-માં અનેકાંત

૩૦૫;-નો મધ્યમમાર્ગ ૬૮૬;

-પારમાર્થિક ૭૯૫;- અને

તત્ત્વજ્ઞાન ૧૦૯૭

‘આચારમધુમ’ ૫૪૦
 ‘આચારંગ’ ૨૫૬, ૨૭૮, ૨૮૪,
 ૩૧૬, ૫૧૪, ૫૨૦, ૭૬૨
 આચાર્ય જિનવિજયજી (અ) ૬૯
 ‘આચાર્ય ધ્રુવ સ્મારક ગ્રન્થ’ (અ) ૬૬
 ‘આચાર્યશ્રી આત્મારામજી’ (અ) ૬૪
 ‘આજની સાધુઓ’ ૩૮૦
 ‘આજનો યથાર્થ માર્ગ : ભૂદાન’
 (અ) ૩૯
 આજનેય ૬૯૮
 આજીવક ૩૭૬, ૧૦૧૧, ૧૦૨૨,
 ૧૧૫૫, ૧૧૭૩, ૧૧૮૧
 -વિકાસક્રમની ભૂમિકા ૧૦૨૨
 આજીવજી કલ્યાણજીની પેઠી (અ)
 ૨૪૦, ૨૪૪
 આતિથ્ય ૪૫૩, ૮૨૨
 આત્મકથા (અ) ૨૬૫, ૨૮૭
 ‘આત્મચરિત’ (મણિલાલ) ૮૬૫,
 ૮૬૮
 આત્મનત્વ ૬૬૨, ૭૬૧, ૧૦૫૧,
 ૧૦૫૩
 ‘આત્મતત્ત્વવિવેક’ ૬૧૫
 ‘આત્મદષ્ટિનું આંતરનિરીક્ષણ’ ૩૧૭
 આત્મનિરીક્ષણ ૩૪૯
 આત્મનિવેદન (પં. સુખલાલજીનું)
 ૩, ૩૨, ૬૨, ૧૩૫, ૧૪૧,
 ૧૫૩, ૧૬૪, ૨૦૦, ૨૨૦,
 ૨૭૫, ૩૦૩, ૩૧૧, ૩૧૩,
 ૩૪૨, ૩૬૮, ૩૭૬, ૪૨૧,
 ૪૬૭, ૫૪૮, ૫૫૦, ૫૭૪,
 ૫૮૨, ૫૮૭, ૫૯૬, ૬૦૦,
 ૬૧૨, ૬૬૧, ૭૩૭, ૭૬૩,
 ૭૬૫, ૭૮૮, ૭૯૩,
 ૮૦૨, ૮૦૮, ૮૦૯, ૮૨૨,

૮૨૫, ૮૩૫, ૮૪૨,
 ૮૮૮, ૯૭૪, ૯૭૭, ૧૦૭૧
 (અ) ૩૯, ૪૬, ૫૪, ૫૬-૬૧
 ૬૭, ૬૮, ૮૮, ૧૦૧, ૧૦૨,
 ૧૦૭, ૧૧૨, ૧૧૮, ૧૨૪,
 ૧૨૫, ૧૩૦, ૧૩૩, ૧૩૫,
 ૧૪૫, ૧૫૦, ૧૬૩-૪, ૧૬૭-
 ૯, ૧૭૧, ૧૭૮, ૧૮૨, ૧૯૩,
 ૨૦૧, ૨૧૧, ૨૨૬, ૨૨૯-
 ૩૨, ૨૩૩, ૨૪૭, ૨૬૩, ૨૭૨
 ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૮૯
 આત્મવાદી ૫૬
 આત્મવૈષમ્ય ૨૦૨
 આત્મસમાનતા ૨૦૨, ૨૦૩, ૧૧૦૪
 ‘આત્મસિદ્ધિ’ ૭૬૧, ૭૬૩, (અ) ૮૮
 ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ ૭૮૩, ૮૦૨
 આત્મા ૬૮૫, ૬૯૮, ૮૭૦, ૧૧૨૮
 -અને શરીર ૫૬; -અને મોક્ષ
 ૩૨૩; -શરીર-આભૂષણ ૪૨૩;
 -સ્વરૂપ ૭૬૫; -નું અસ્તિત્વ ૭૬૬;
 ૭ પદો ૭૬૮; -વિશેષ દર્શનિકો
 ૮૦૦; -શ્રી-પુરુષમાં સમાન
 ૬૮૪; -ની ત્રણ ભૂમિકા ૧૦૫૬;
 બહિરાત્માદિ ત્રણ ૧૦૫૬; -ની
 ચૌદ ભૂમિકા ૧૦૫૬; પાંચ ચિત્ત-
 ભૂમિ ૧૦૫૬; ૭ ભૂમિકા ૧૦૫૬;
 -માં વિરોધી ધર્મો ૧૦૬૨
 આત્માદૈત ૨૦૨, ૨૦૩
 ‘આત્માર્નવ શતાબ્દી ગ્રન્થ’ ૩૧૨,
 (અ) ૧૪૦
 આત્મા-શબ્દ
 -એ જ અર્થે ૬૩૦
 આત્મારામજી ૭૮૧, ૭૮૮, ૬૧૬,
 (અ) ૬૫

આત્મેકયવાદ ૧૧૦૪
 આત્મૌપમ્ય ૧૧૩, ૧૮૩, ૧૯૨,
 ૪૫૭, ૬૬૨, ૬૯૬, ૭૯૫,
 ૮૪૧, (અ) ૩૨
 આત્રેય ૧૨૩૮
 આદમ ૩૨૭
 'આદર્શો' ૬૯૨
 આદિત્યપથા ૧૧૬૦
 'આદિપુરાણુ' ૯૨૫, ૧૧૫૬, ૧૧૫૮
 ૧૧૮૪
 આદિવાક્ય ૯૧૪
 આધ્યાત્મિક ૪૭૮, (અ) ૪૬, ૮૫,
 -અને વ્યવહાર ૪૪૪, ૪૪૬;
 અવિકાસ ૧૦૧૨; -વિકાસક્રમ
 ૧૦૧૩; જાગૃતિ ૧૦૭; શાંતિ
 ૪૪૪
 આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાંતિ ૧૦૧૧
 -દૈદિક ૧૦૧૪; બૌદ્ધ ૧૦૧૬,
 જૈન ૧૦૧૭
 આધ્યાત્મિકતા ૬૩૪, ૭૬૬, (અ)
 ૧૫, ૧૭
 આધ્યાત્મિક ધર્મ ૮૩
 -નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ ૧૫૯
 આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ
 -ની તાત્ત્વિક દૃષ્ટતા ૧૦૫૮
 આનંદધન ૩૨૩, ૩૩૨, ૭૮૪
 'આનંદધનનાં પદો' (અ) ૧૨૫
 આનંદનગર ૩૩૯
 આનંદશંકર દ્રુવ ૭૩, ૧૧૪, ૧૮૧,
 ૮૬૪, (અ) ૬૦, ૯૬, ૨૨૯,
 ૨૫૮
 -રમારકમન્ય ૬૫૬
 આનંદાશ્રમ ૮૨૦
 આનાતોલ ફાંસ ૮૨૭

આન્વીક્ષિકી ૯૦૦, ૧૨૦૩
 'આપણાં યાચાર પદ્ધતિઓ' ૧૦૦૭
 'આપણી મુત પ્રત્યેની જવાબદારી'
 ૪૮૯
 'આપણે કયાં છીએ?' ૩૪૯
 'આપણો ધર્મ' ૧૦૪૭
 'આપણો વારસો અને વૈભવ'
 ૭૧૮
 'આપવીતી' (અ) ૬૭, ૮૮
 'આમમીમાંસા' ૨૫૮, ૭૯૮, ૮૯૪,
 ૯૨૪, ૧૦૮૧, ૧૦૮૨
 આશુ-કુંભારિયા ૮૦૭
 આમ ૧૧૧૭, ૧૧૩૫
 આમનાય ૧૧૦૭
 આત્રભટ્ટ ૫૫૨, ૫૬૨
 આર્થિક વિષમતા ૪૫૯
 આર્દ્રકુંભાર ૫૧૨
 આરબ ૧૭૯
 આરુણિ ગૌતમ ૧૨૦૭
 આર્ય ૧૧૧, ૬૭૮
 -ધર્મ ૧૧૧, ૧૧૫; -ની શોભા
 ૬૭૮; અનાર્ય સંધર્મ ૭૧૩
 -અધ્યાગિકમાર્ગ ૬૬૩, ૬૬૪;
 ક્ષત્રિયત્વ ૬૯૭, ૬૯૮
 -સમાજ ૪૦, ૩૮૦
 આર્યદેવ ૬૪૪
 આર્યરક્ષિત ૩૯૭-૮
 -ની દીક્ષા પ્રથમ શિષ્યઓરી
 ૩૯૮-૯
 આર્ય વેદ ૨૩૨, ૧૦૬૦
 આર્યસત્ય ૬૬૩, ૮૦૧, ૧૦૫૮,
 (અ) ૩૨
 આર્યસમાજ (અ) ૨૫૭, ૨૯૮

આયસંસ્કૃતિ

-માં કૃષ્ણ-નેમિનાથનો આદર્શ
૩૧૩; - હીનયાન - મહાયાન
આદર્શ ૩૧૫; -નાં અંગો ૭૧૬

આયાવર્ત ૧૧૫

આહત ૧૧૧૬, ૧૧૨૦, ૧૧૨૨

આભારકલામ ૬૬૫, ૧૧૮૦

‘આલોક’ ૮૬૭

• આવસ્થક

-નિર્ધુક્તિ ૨૬૦, ૨૬૦, ૫૫૨,
૭૪૮-૯, ૧૧૮૪

-શૃષ્ટિ ૨૬૦, ૫૫૨; -આધ
૨૬૦; -ટિ ૧૦૭૫, ૧૧૫૮,
૧૧૮૬; શ્રુતસ્કંધ ૭૪૦

‘આવસ્થકસૂત્રના કતો કોણુ?’ ૭૩૭

‘આવો ને આટલો આધાન કેમ?’
(અ) ૧૧૮

આશાધર ૫૩૦

આશુતોષ ૬૫૭

આશ્રમઅવસ્થા ૬૩૨

આયાડભૂતિ ૫૧૨

આસુરિ ૧૧૭૫, ૧૧૮૬

આસ્તિક ૧૦૧, ૭૦૧, ૭૦૩,
૭૦૬-૭

-નો નાસ્તિક પર આક્ષેપ ૫૬;

-ને નાસ્તિકની મીમાંસા ૭૦૧

આસ્તિકતા (અ) ૬૬

આસવ ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૭

આંતરિક અવનોકન ૩૫૪

આબેડકર ૧૮૭

ધ્રુવરપરિગ્રહીતાગમન ૫૨૬, ૫૩૧

ધર્મસંગ ૬૩૬, ૬૪૪

ધર્મિકાસ ૨૧૫, ૨૧૭, (અ)

૪૬, ૫૦

-ચિદ્રાણુ ૭૧૭

‘ધર્મિકાસની અગત્ય’ ૨૧૫

ધન્વ ૭૩, ૪૪૦, ૬૦૬, ૬૦૭,
૧૧૧૫

ધન્વિય ૧૦૦, ૧૦૨૫; (અ) ૧૬૫

-નો વિષય ૧૦૦

ધન્વલાલ યાત્રિક ૧૦૦૪

ધન્વભૂતિ ૧૨૦૭

‘ધન્વિયન આપિનિયન’ ૮૬૮

‘ધન્વિયન એન્ટિક્વેરી’ ૬૩૬, ૬૪૦

‘ધન્વસ’ ૧૭૬

ધમસંન ૮૫૦

ધ્મપૂર્ત ૧૬૦

ધસ્લામ ૩૨, ૧૧૬, ૩૩૫, ૩૫૬,
૧૦૬૮, (અ) ૨૮૪, ૨૬૫

ધ. જે. રેન્સન ૧૧૧૩

ધવિ ૩૨૭

ધમિર ૩૧, ૭૩, ૧૦૧, ૭૦૧, ૮૭૦,
૧૦૩૬, ૧૦૫૭-૮, ૧૦૭૦,
૧૦૬૭, ૧૧૧૬, ૧૧૬૬,
(અ) ૨૧

ધમિરકૃષ્ણ ૬૨૧

ધમિરનિષા ૧૦૬૬

ધમિરલાલ દવે ૮૩૩

ધમિરવાદ ૨૦૪

ધમિરસેન ૮૬૦, ૮૬૪

ધમિરીય સંદેશ ૪૮

ધર્માવાસ્તવ ૭૪, ૧૫૭, ૧૫૮, ૨૮૬

ધર્મ ૩૩, ૭૩, (અ) ૫૬

ધર્મ (અ) ૧૬૮

ક્રમસેન ૩૧૪

‘કુઆસિકાણુની બોધભાષા’ ૬૭૧

-નો પ્રશ્ન ૬૫૮

—એક પ્રશ્નોત્તરી' ૬૭૮
 ઉચ્ચાચિની ૫૬૧, (અ) ૬૯
 ઉચ્ચવલકુમારી ૨૯૮
 'ઉપાદાદિસિદ્ધિત્રય' ૬૧૬
 ઉત્તરદાયિત્વ ૭૫૪, ૭૫૬
 ઉત્તમચંદ્ર (અ) ૨૬૦, ૨૬૨
 ઉત્તરપુરાણ ૧૧૫૮, ૧૧૬૬, ૧૧૬૯
 ઉત્તરમીમાંસા ૬૦૨; ૧૦૨૫, (અ)
 ૨૭૬, ૨૯૯
 'ઉત્તરાખ્યન' ૪૬૮, ૫૧૩, ૫૧૫
 ૫૧૬, ૫૫૨, ૬૫૩, ૮૩૦,
 ૮૭૫, ૧૦૦૨, ૧૦૨૦, ૧૧૫૭
 (અ) ૨૬૧
 —નિર્ધુક્તિ ૬૫૩
 ઉત્સર્ગ—અપવાદ ૪૦૧
 —દીક્ષા વિશે ૪૦૩
 ઉદયન ૫૫૨, ૫૬૨, ૮૩૮, ૬૧૫,
 ૧૦૨૫, ૧૦૩૬, ૧૦૮૪, ૧૧૦૭
 ઉદયનાચાર્ય (અ) ૩૦૧
 ઉદારતા ૧૩૯, ૪૩૧, ૪૭૬, ૪૮૦
 —એ પ્રકાર ૧૪૦
 ઉદ્ધરવર્ગ ૧૫૦-૧
 ઉદ્ધરામપુત્ર ૬૬૬, ૧૧૮૦
 ઉદ્ધોતકર ૮૬૪, ૬૦૫, ૧૨૧૨,
 ૧૨૧૮
 ઉત્તવાળા (અ) ૨૯૮
 ઉપનિષદ્ ૯, ૬૪, ૧૨૩, ૧૨૫,
 ૧૪૧, ૨૫૫, ૩૨૬, ૬૬૩,
 ૧૧૦૬, ૧૨૦૨ (અ) ૫૦
 —નું વાતાવરણ ૭૧૫
 'ઉપનિષદ્ વાક્યકોષ' ૧૦૨૪
 ઉપપુરાણ ૧૧૧૪
 ઉપમન્યુ ૧૧૩૪
 ઉપવાસ ૯, (અ) ૧૪

ઉપલવણ ૬૮૬, ૬૮૯
 'ઉપાલક્ષ્ય' ૬૦૨-૩
 'ઉપાસકદર્શન' ૫૩૨, ૧૧૬૩
 ઉપાસના
 —માં અનેકાંત ૩૦૭;—એક
 —અનેકનિષ્ઠા ૧૦૬૮
 'ઉપાસનાશુદ્ધિ' ૧૦૬૮
 ઉમા-મહાદેવ ૮૩૫
 ઉમાશંકરભાઈ ૮૫૩
 ઉમાસ્વાતિ ૧૦૫. ૭૪૦
 ઉપવાધ્ય ૫૩૯
 ઉવાસમદસાઓ ૧૦૨૨
 ઉષ્ન ૭૩
 ઉદ્દેશ
 —મારવામાં ધર્મધર્મ ૫૨, ૫૩
 'ઉધર્મનું જીવન' ૮૦૬, (અ) ૪૮
 ઉધર્મદંષ્ટિ ૭૩
 ઉધર્મીકરણ ૭૨, ૭૩
 'ઉર્મિ' (અ) ૪૮
 જિંચ-નીચ ભાવના ૮૮૦
 'ઋગ્વેદ' ૧૨૦૨
 ઋતંભરા (અ) ૪
 ઋષભદેવ ૧૧૮, ૧૨૦, ૧૧૪૧,
 ૧૧૫૬-૬૨
 —નો બ્યાપક પ્રભાવ ૨૨૧;
 —સમગ્ર આર્યોના દેવ ૨૨૨;
 —અવધૂત પંથમાં ૨૨૩,—ધર્મ-
 અર્થ ૨૨૭
 ઋષિપંચમી-ઋષભપંચમી ૨૨૩
 'એક બીજા મિત્રી' (અ) ૧૫૫
 એકરવભાવત્વ ૬૧૪
 એકાન્તવાદી ૬૩૬
 એકાર્થસમવાય ૬૧૦
 એકાગ્રધર્મી ૩૫૯

એકાગ્રમી ૫૦૭
 એચ. જી. વેલ્સ (અ) ૧૧૬
 એડર્ડ કેડ ૭૩
 એફ. ઇ. પાર્નિટર ૧૧૧૩
 એથેન્સ ૮૪૬
 એની મિસેન્ટ (અ) ૬૬
 'એન્શન્ટ ઇન્ડિયન હિસ્ટોરિકલ
 ટ્રેડિશન' ૧૧૧૩
 એસ. કે. એલ્વેલકર ૧૧૧૨
 'એતરેય' ૮૨૮
 એતિહાસિક દષ્ટિ ૬૦૪
 એથદષ્ટિ ૧૦૨૦
 એતરેય ૬૨૫
 'એન સમ આરપેક્ટ્સ ઓફ મૈત્રેય-
 નાથ એન્ડ અસંગ' ૬૦૨
 એઅરમિલર ૮૮૯
 એલ ઇન્ડિયા ઓરિએન્ટલ કોન્ફરન્સ
 ૨૧૮
 ઓપનિષદ ૬૨૧
 ઓપપાતિક ૨૬૦, ૧૦૬૨
 ઓરંગઝેબ ૪૦૯, ૪૩૬, ૧૦૬૮
 ઓલકય ૧૧૮૩-૪
 કદર વર્ગ ૧૫૦
 'કલ્પમાળે કલ્પે' ૨૬૫
 -આંખાનું દર્શન ૨૬૫-૬
 કલ્યાદ ૧૦૨૬, ૧૧૩૪, ૧૧૫૧,
 ૧૧૮૩, ૧૨૪૨
 -કાળ વિશે ૧૦૨૬
 'કલ્યાદસૂત્ર' ૧૧૬૩
 કથા
 -સંજ્ઞા ૧૧૬૬, -તત્ત્વનિર્ણય
 અને વિશ્લેષણથી ૧૧૬૭;
 વિશેષ સ્વરૂપ ૧૨૦૪; -નું પ્રયોજન
 ૧૨૦૫; -લક્ષણ ૧૨૬૧; આધિ-

કારી ૧૨૬૧; -નો ક્રમ ૧૨૬૧
 કથાધિકારી ૧૨૫૭
 કથાપદ્ધતિ ૧૧૬૮
 ન્યાયસૂત્રવૃત્તિમાં ૧૨૬૦; નું
 સાહિત્ય ૧૨૦૦-૧; -અને સોળ
 પદ્ધતિ ૧૨૦૧; વિશે જૈનાગમ
 ૧૨૨૯
 'કથાપદ્ધતિનું સ્વરૂપ અને તેના
 સાહિત્યનું દિગ્દર્શન' ૧૧૬૬
 'કથાવલ્લુ' ૧૨૦૩
 કથા સાહિત્ય ૫૫૧
 -નાં વિવિધ કેન્દ્રો ૫૫૧; -નાં
 પાત્રો ૫૫૧; -વૈદિક-પૌરાણિક
 ૮૨૮, ૮૩૧; -મૌલ ૮૨૮,
 ૮૩૧; -જૈન ૮૨૯, ૮૩૧, ૮૩૬
 કનિષ્ક ૬૩૯, ૬૪૫
 કનુ દેસાઈ ૮૩૩
 કન્નુમલ (અ) ૨૨૬
 કન્યા
 -ના ગુણો ૬૭૪-૫
 કપિલ ૧૦૫, ૩૨૫, ૬૬૩, ૮૬૭,
 ૯૯૧, ૧૧૩૪, ૧૧૭૩-૫
 ૧૧૭૯, ૧૧૮૪, ૧૧૮૬
 કપિલકુમાર ૫૫૧, ૫૫૨, ૫૫૬
 કપૂરવિજયજી ૩૪૨, ૮૦૮
 કમીર ૩૦૧, ૪૭૧, ૪૮૭
 કમલશીલ ૮૬૫, ૧૦૩૫
 કર ૧૭૫
 કર્ત્ત્વ-કરાવતું
 -સમાન દોષ ૧૩૪
 કરિયપા ૫૫૮
 કરુણા (અ) ૩
 'કરુણા અને પ્રમાણિતનું મહાપ્રસ્થાન'
 (અ) ૩

કથુગ્રામી ૯૦૫, ૯૧૨

કર્ણત્વ ૩૨૬-૭

કર્મ

-સોમનો દાખલો ૨૦૭; અને
ધર્મ વિશે જાણ-રસનું દષ્ટાંત
૨૦૭; વિશે જમાલિ ૨૬૧,
૨૬૨; -ધર્મનો સમન્વય ૨૭૧;
-અને શેગનું ઔષધ ૭૮૭;-
યોગ ૮૦, ૮૬;-વિજ્ઞાન ૬૩૭
-ધર્મસંન્યાસ ૨૦૬;-શુદ્ધિ ૨૦૭
કૃણનિયમ ૨૦૨, ૨૦૪;-વાદ
૮૨૬, ૧૧૨૪;-વાદી ૫૬, ૬૧;
-વૈષમ્ય ૨૦૩

‘કર્મ અને કર્મયોગ’ ૬૬૩, ૬૬૭

‘કર્મક્ષય અને પ્રકૃતિ’ ૧૧૦૨

કર્મપ્રદેશ-ધર્માનું ક્ષેત્ર

-માં અનેકાંત ૮૭૮

‘કલમ અને કિતાબ’ (અ) ૧૧૩

‘કલિકાલ સર્વશને અંજલિ’ ૫૭૮

કલિયુગ

-નો પ્રભાવ ૧૧૩૫

‘કલિવિદ્યન’ ૧૨૬૨

કલિંગ ૮૬૦

કલિક ૧૧૨૬

કલ્પના ૮૭૦

‘કલ્પસૂત્ર’ ૩૩૮, ૩૪૧, ૫૦૧,

૫૨૦, ૧૧૫૭, ૧૧૭૭,

૧૨૦૨, (અ) ૧૦૦

-વાચક અને શ્રોતા ૫૦૩, ૫૦૫

‘કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ’ ૫૦૧

‘કલ્પસૂત્રસુબોધિકા’ ૫૧૬, ૫૪૧,

૧૧૮૫, ૧૧૮૭

‘કલ્યાણમંદિર’ ૬૨૬

કલિ જ્યારે ૧૨૦૭

કસ્તુરભાર્ગ લાલભાર્ગ (શેઠ શ્રી) ૬૫૫

૬૫૮

કચ્છ-ઓલિવર ૮૧૦

કંદમૂળ ૫૧

કંસ ૨૪૬

-કૃષ્ણ ૮૩૦

કાકા કાગેલકર ૨૮૪, ૫૪૪, ૫૭૪,

૬૧૫, ૬૧૮, ૭૧૨, ૮૦૮-૯,

૮૫૦, ૮૫૩, (અ) ૭૦, ૮૨,

૬૨, ૧૧૬, ૧૭૬, ૨૦૦,

૨૧૧, ૨૮૮

કાત્યાયની (અ) ૩૨

‘કાદમ્બરી’ ૭૨૪

કાનજી મુનિ ૩૨૦, (અ) ૨૭૬

કાન્ધકુળ ૧૧૧૭, ૧૧૩૫

કાપાલિક ૧૧૪૬, ૧૧૫૧

કામ ૭૫

-વિજય ૬૬૧;-ભોગતીવાલિલાપ

૫૨૭; સરકાર ૫૩૪

કામતાપ્રસાદ જૈન ૨૧૮

કામવિજેતા સ્થૂલિભદ્ર ૮૩૩

‘કામસૂત્ર’ ૫૩૬

કાયકલેશ ૪૪૧

‘કારિકાવલી-મુક્તાવલી’ ૧૦૩૨

કાર્ય ૬૦૬

કાર્યકારણભાવ ૬૧૦, ૬૧૪

કાર્ત્ત્વ માકસ ૬૦૩

કાલતત્ત્વ ૧૦૨૨

-વૈદિક ૧૦૨૪, જૈન ૧૦૨૮;

બૌદ્ધ ૧૦૩૧,-સ્વરૂપ ૧૦૩૦;

સ્વતંત્ર-અસ્વતંત્ર ૧૦૨૪-૨૫

કાળા જળર ૪૮૬

‘કાલામસૂત્ર’ ૬૩૦

કાલિદાસ ૩૮૧, ૬૩૭, ૬૪૩, ૬૫૨,
૬૬૧, (અ) ૩૩, ૨૬૪
કાલિયનાગદમન ૬૬૨
કાવ્ય અને કળા ૭૨૬
‘કાવ્યમીમાંસા’ ૬૮૪, ૧૦૭૨
‘કાવ્યાનુશાસન’ ૬૩૭, ૧૨૧૮,
(અ) ૧૮૩
‘કાસિકાન્યાસ’ ૧૧૧૨
કાશી ૨૩, ૮૭, ૪૦૬, ૬૧૪, (અ)
૧૬૭, ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૬૫,
૨૬૮, ૨૭૧, ૨૭૪, ૨૭૬,
૨૯૦, ૨૯૨, ૨૯૫
—ના પંડિતો (અ) ૨૫૨-૩
કાશી વિદ્યાપીઠ (અ) ૯૦, ૧૭૮
કાશી વિશ્વવિદ્યાલય (અ) ૨૬૯
કાશ્મીર ૫૭૯
કાશાસંઘ ૭૦૫
કાંત ૮૬૪, ૧૦૩૨, (અ) ૧૩૩
‘કાંતમાળા’ ૧૦૪૧, (અ) ૧૩૩
‘કાંતા’ ૮૬૫
કાંતિવિજયજી ૬૧૬, (અ) ૧૦૦,
૧૮૨
કાંઠી પાગલે ૬૮૦
કાશીરસાલભાર્ગ ૨૦૦, ૨૦૪, ૨૦૮,
૬૭૦, ૭૬૭, ૬૬૨, ૬૭૬,
૧૧૦૫, (અ) ૪૫, ૫૬, ૨૭૮
—વિશે ગાંધીજી (અ) ૪૫
કિસનસિંહ (અ) ૬૮
કિસસંકિચ્ચ ૧૧૮૧
કીર્તિપ્રસાદજી (અ) ૨૧૨
કુટક ૧૧૧૭
કુટુંબસંસ્થા ૬૨૨
કુખિજકા ૭૨૭
કુમારનન્દી ૧૨૧૨

કુમારપાલ ૧૮૫, ૪૫૨, ૪૬૬, ૫૬૨,
૫૮૧, ૬૪૫, ૧૧૩૬, ૧૧૩૮
‘કુમારપાલચરિત’ ૮૬૬
‘કુમારસંભવ’ ૬૬૧, ૮૩૫
કુમારિલ ૩૦, ૮૬૧, ૮૬૪, ૯૦૫,
૯૦૮, ૧૦૩૫, ૧૦૪૦,
૧૧૧૭-૮, ૧૨૧૨
કુમુદ ૧૦૦૪
કુમુદચંદ્ર ૧૨૧૬-૭
‘કુરાન’ ૩૩, ૧૨૩
‘કુસુમાંજલિ’ ૧૦૨૫, ૧૧૦૭
કુંતી ૬
કુંદકુંદ ૩૧૬, ૪૬૬, ૬૧૬, ૬૨૧,
૧૦૨૮, ૧૧૭૫, ૧૧૮૨
કુંભારિયા (અ) ૨૩૩, ૨૩૬
કુંવરજીભાઈ ૮૦૮, (અ) ૧૨૪
કૂર્મગ્રીવા ૬૫૩, ૬૫૪
‘કૂર્મપુરાણ’ ૧૧૧૭, ૧૧૪૧
કૃપાલાની ૬૬૧, (અ) ૪૦, ૮૮,
૨૦૦
‘કૃપારસંકોચ’ (અ) ૧૦૨
કૃષ્ણ ૧૪૬, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૭-
૫૩, ૨૮૦, ૩૦૨, ૫૨૬,
૬૧૫, ૬૫૯, ૬૬૨, ૮૦૭,
૯૮૮, (અ) ૨૧૩
—અને મહાવીર ૨૪૪;—જીવન
બ્રાહ્મણ—જૈન પુરાણમાં ૨૬૩;
અને નેમિનાથ ૩૧૩;—ગોપી-
લીલા ૩૨૬
કૃષ્ણલાલ અવેરી ૮૩૪
‘કેટલાંક સંસ્મરણો’ (અ) ૧૩૫
કેન્ડ ૧૦૭૧
કે. પી. નવસવાલ ૬૪૦
‘કેમિયન હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા’
૧૧૧૩

કેળવણી ૧૪૪, ૧૫૫, ૧૭૪, ૧૭૭,
૯૫૯
-સ્વપર પ્રકાશક ૪૯; નું ફળ
૧૪૪; સાધુ અને ગૃહસ્થની
૩૮૪
કેળવણીકાર ૮૧૫
-તળાવ-ટાંકું-ઝરણાની છપખા
૮૧૫
'કેળવણીના પાયા' (અ) ૪૫
કેવલજ્ઞાન ૭૮૭
-કર્શન ૯૨૦
કેવલબ્રહ્માદૈત ૮૬૩
કેવલબ્રહ્મતિરેફી ૯૧૨-૩
કેવલાન્વયી ૯૧૨-૩
કેશવજી કાનજી (અ) ૧૫૫
કેશવજી માણેક (અ) ૧૫૬
કેશી ૫૧૫; ૧૨૦૨
કેમટ ૧૧૧૨
કોટેશ્વર (અ) ૨૪૨
કોણિક ૫૫૨, ૫૬૪
'કોન્ટ્રેન્સ હેરફેસ' (અ) ૧૪૭
કોલિય ૮૪૬
કોસા ૫૧૨; ૫૧૪
કોંક ૧૧૧૭
કોરવ-પાંડવ ૮૩૦
કોરાંબીજી ૧૦૪૬, (અ) ૬૭-૮૩,
૮૬, ૧૭૯, ૨૯૯
-ની ચક્રિતઓ ૬૦૩; સાથે
સંબંધે ૬૦૦; ની શૈલી ૬૦૬;
અને ગાંધીજી ૬૧૩; પરિચય
(અ) ૮૮
કોશિક ૯૯૧
કમ ૯૧૦
કાષ્ટ ૨૮૦, ૬૫૯, ૮૦૭, ૮૪૬,

૧૦૯૧, (અ) ૮, ૯૬, ૧૬૯
'કાન્તાપ્રેમ કિશોરલાલભાઈ' (અ) ૪૫
કાન્તિ ૮૨
કિયા ૧૫
-કોંક ૩૮૬, ૯૨૮, ૧૦૦૨;
-અને વહેમ ૨૩૯; સંસ્કાર
૧૧૬૪; મોગ ૪૪૪; માર્ગ ૫૧૮
કિચિયન ૧૦૨, ૧૭૯, ૩૫૯, ૧૦૯૭,
(અ) ૨૯૫, ૨૯૮
-શોભન કેથોલિક દીક્ષા ૩૫૯
કિવન્સ કોલેજ (અ) ૩૦૦
ક્ષણ ૧૦૨૮
'ક્ષણભંગસિદ્ધિ' ૮૯૭, ૮૯૮
ક્ષણિકત્વ ૯૧૪
ક્ષણિકવાદ (અ) ૬૯
ક્ષત્રિય ૬૧૧, ૧૧૫૭
-નો સંબંધ રાજ સાથે ૧૩૬;
-પ્રકૃતિ ૫૫૫; -ચતિ ૫૫૬
ક્ષત્રિયકુંડ ૨૪૬
ક્ષપણ ૧૧૩૧
ક્ષપણ ૧૧૪૫
ક્ષમાચુનિ (અ) ૧૭૫
ક્ષમાબ્યા ૩૫૫
ક્ષિતિમોહન સેન (અ) ૧૯૪, ૧૯૬
ખર્ચોળપણું
-મોટીસોરી શિક્ષણનું ૧૯૬
'ખરો કેળવણીકાર' ૮૧૫
ખંડનખંડખાણ ૧૦૮૪, (અ) ૩૦૧
ખાદી ૧૪૬
ખારવેલ ૪૫૨, ૪૯૩, (અ) ૧૦૫
ખુતાન (Khotan) ૬૩૮
ખુશાલદાસ (અ) ૯૦

ખિસ્તી ૩૨, ૧૧૬, ૧૪૫, ૩૫૫,
 (અ) ૨૮૪;—ધર્મ ૩૧, ૩૩
 મગા ઓગા ૮૧૭
 મણતન ૧૫૯
 મણેશ વાસુદેવ જ્ઞેશી—‘સાર્વજનિક
 કાકા’ ૧૬૦
 મણેશ વાસુદેવ આવલંકર ૯૫૬,
 ૯૫૭, ૯૮૦, ૯૮૩
 મહાધર ભટ્ટાચાર્ય ૧૦૩૬, ૧૦૮૪
 ‘મહાસંદર્ભ’ (અ) ૧૦૫
 મયા ૨૩
 ‘મૃદમાધુરી’ ૬૭, ૨૧૨, ૬૯૦,
 ૧૦૦૬
 ‘મૃદસ્થધર્મ’ને નિર્વાણ સંભવી શકે
 ‘ખર?’ ૪૭૭
 મૃદસ્થ વિદ્વાન (પંડિત) ૫૮૨, (અ)
 ૨૬૬
 મૃદસ્થાશ્રમ ૨૦૮, ૪૭૭, ૫૦૭,
 ૬૮૨, ૧૦૦૧
 —ભોગયોગનો સુમેળ ૨૦૮
 મનવેડેશ. એ. ૬૩૮
 મળાંહરણ
 —મહાતીર અને કૃષ્ણકથામાં
 ૨૪૬
 મળાંપહરણ ૩૪૬
 મંગા ૨૪
 મંગા બહેન (અ) ૧૫૮
 મણેશ ૧૦૨૫, ૧૦૩૬, ૧૦૮૪
 માયકવાડ ૧૫૧
 —ઓરિએન્ટલ સિરીઝ ૮૬૬,
 ૮૮૪
 માંધીજી ૮, ૧૮, ૨૭, ૭૫, ૮૦,
 ૧૧૦, ૧૪૩, ૧૬૧, ૧૬૨,
 ૧૬૩, ૧૬૬, ૧૬૯, ૧૭૦,

૧૭૨, ૧૭૪, ૧૭૭, ૧૯૧,
 ૧૯૩, ૨૭૦, ૨૯૮, ૩૬૮,
 ૩૮૧, ૪૪૬, ૪૮૭, ૫૬૪,
 ૫૮૧, ૬૦૩, ૬૧૧, ૬૧૨,
 ૬૧૭, ૬૧૯, ૬૩૬, ૬૫૮
 ૬૬૨, ૬૯૫, ૬૯૭, ૭૦૭,
 ૭૧૧, ૭૬૨, ૭૭૭, ૭૮૪,
 ૮૦૭, ૮૧૩, ૮૧૯, ૮૨૦,
 ૮૩૮, ૮૪૫, ૮૪૮, ૮૫૭,
 ૮૬૫, ૮૬૮, ૯૫૧, ૯૫૩,
 ૯૫૫, ૯૬૧, ૯૬૯, ૯૭૬,
 ૯૭૮, ૧૦૯૮, ૧૧૦૧,
 (અ) ૧૫, ૨૦-૨૨, ૨૯,
 ૩૬, ૩૯, ૪૧, ૪૨, ૪૩,
 ૫૨, ૫૬, ૫૭, ૫૯, ૬૧,
 ૬૪, ૭૦, ૭૧, ૭૩, ૮૧, ૮૬,
 ૮૮, ૯૨, ૯૬, ૧૦૭, ૧૦૯,
 ૧૧૦, ૧૧૬, ૧૧૮, ૧૩૩,
 ૧૩૪, ૧૪૧, ૧૬૯, ૧૭૪-૫,
 ૧૭૮, ૧૮૧, ૨૨૮, ૨૭૮
 —દ્વારા ધર્મનું ઊર્જીકરણ ૭૫;
 —ની ધર્મદષ્ટિ (અ) ૧૦;
 —અને ગીતા ૬૧૨; અને
 કિશોરલાલભાઈ (અ) ૪૫;
 —અને કૌશાંબી ૬૧૩;
 —અને પ્રજા ૬૧૩; મહાત્મા
 શા માટે? (અ) ૨૦;
 —અને ધર્મ ૩૩;—નું હિન્દુત્વ
 (અ) ૨૪;—ની અહિંસા (અ)
 ૧૩, ૨૭;—અને વિવિધ ધર્મો
 ૫૬૮;—નો વર્ણધર્મ (અ) ૨૮;
 —માં જૈન ધર્મનાં તત્ત્વો ૫૭૦;
 —નું તપ (અ) ૧૪;—અને

મહેસાણા પાઠશાળા ૪૩૬;
-ને બેઈ કૃષ્ણ-રામ વગેરેમાં
અદા ૫૭૫;-મહાન ૫૫૩૦૨
૪૬૭;-શ્રીમદ્વાળમ્ ૭૬૪,
૭૭૬

‘ગાંધીજી અને જૈનત્વ’ ૫૬૮
‘ગાંધીજીનો જીવનધર્મ’ (અ) ૧૦
નિદવાણીજી ૬૬૨
ત્રિરિપ્રવચન ૩૬૫
‘ગીતગોવિંદ’ ૮૩૩, ૮૩૫
ગીતા ૧૩, ૭૪, ૭૯, ૮૦, ૮૬,
૯૮, ૧૨૫, ૧૪૧, ૧૬૧,
૨૦૯, ૨૩૧, ૨૬૭, ૩૧૪,
૩૮૧, ૪૭૧, ૬૬૭, ૬૯૮,
૬૯૯, ૭૮૩, ૮૬૩, ૮૭૫,
૧૦૦૨, ૧૧૭૫, ૧૧૮૪ (અ)
૧૭, ૨૨, ૨૯, ૫૭, ૭૧;
-ની વિશેષતાઓ ૬૧૫;-ની
ટીકાઓ ૬૧૭;-માં હિંસા કે
અહિંસા? ૬૩૦,-૩૫૩ છે ૧૩

‘ગીતાધર્મ’ ૬૧૫, ૬૧૮
-નાં પ્રકરણો ૬૨૦
‘ગીતાધર્મ’ નું પરિચીલન’ ૬૧૪
‘ગીતાધ્યનિ’ (અ) ૪૮
‘ગીતામયન’ (અ) ૫૭
‘ગીતારહસ્ય’ ૬૧૯, (અ) ૭૦
ગુજરાત

-ની ૧૯ માં શતકમાં સંસ્કાર
પાઠિકા ૮૬૨;-નો ભારતી
-પૂજામાં ફાળો ૯૩૧;-કોલેજ
૯૫૧

‘ગુજરાતનાં શૈક્ષણિક પ્રગતિ તથા
વિકાસ: અમદાવાદ એન્જીન્યુકેશન
સોસાયટીના પ્રયત્નો’ ૯૫૮
ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિર ૮૮૬,
૯૩૩ (અ) ૯૮, ૧૫૯
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ૮૮૮, ૯૩૩, (અ)
૬, ૮૮, ૯૯, ૧૭૫,
ગુજરાત વિદ્યાસભા ૯૫૪, (અ)
૧૦૯, ૧૧૦
ગુજરાતી ભાષા ૯૬૦
‘ગુજરાતી ભાષામાં દાર્શનિક તત્ત્વ-
જ્ઞાન’ ૧૦૪૨
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ૧૦૪૮
ગુજરાનવાળા (અ) ૨૦૧
ગુણમતિ ૧૦૪૨
ગુણબદ્ધ ૧૧૫૮, ૧૧૬૬.
-કૃત હિતરપુરાણ ૨૬૩
ગુણરત્ન ૧૧૮૩, ૧૨૨૫
ગુણસ્થાન ૧૦૧૭, ૧૦૫૯
-મિત્યાદષ્ટિ આદિ ચોદ ૧૦૧૮
ગુણસ્થાનક ૭૯૭
ગુણસ્થાનો ૩૧
ગુરુભક્તિ ૧૦૯૬, ૧૦૯૭
ગુરુવર્ગ ૪૨૯, ૪૩૨, ૮૪૦, ૪૮૫,
૮૮૨
ગુરુસંસ્થા ૧૩૩
ગુલામદત્તિ ૧૩૪
ગુલામચંદ (અ) ૨૯૨
‘ગુલામસિંહ’ ૮૬૫
ગુંડાગિરી (અ) ૧૧૮
ગૂંઝળામણ ૧૦૪
ગેમલો ૮૨૪
ગેલિલિયો ૩૮૦
ગાખલે (અ) ૧૧૬, ૨૫૨

ગાંધે (અ) ૨૭
 ગોપનાથ ૮૦૬
 ગોપા ૬૭૨, ૬૮૧, ૬૮૬
 -પરદા વિરોધ ૬૭૩, ૬૭૮
 ગોપાલદાસ ૭૬૫, ૮૦૬, (અ)
 ૧૬૩
 ગોપીનાથ કવિરાજ (અ) ૩૦૧
 ગોપીમુખ્ય ૮૩૫
 ગોભુજ ૧૧૪૧
 -વાણિયા ૧૧૩૮
 ગોમતી (અ) ૪૬
 ગોમ્મટસાર ૧૦૩૦
 ગોરખ ૧૧૦૭
 ગોવર્ધનરામ ૮૬૪, ૮૬૭, ૮૫૩
 ગોવિંદ ૧૧૨૬
 ગોશાલક ૨૬૨, ૧૧૮૭, ૧૧૮૮,
 ૧૨૦૮
 ગોસવ ૧૧૬૮
 ગોતમ (બુદ્ધ) ૫૧૫, ૫૩૬, ૧૦૨૬,
 ૧૧૧૬, ૧૧૩૪, ૧૨૪૫
 -કુમારિલનો આક્ષેપ ૧૧૧૬,
 બુધો 'બુદ્ધ'
 ગૌતમ (અક્ષપાદ) ૧૨૦૪, ૧૨૦૫
 ગૌતમસૂત્ર ૧૦૨૫
 -શતિ ૧૦૩૨
 ગ્રામદક્ષિણામૂર્તિ ૭૧૨, ૮૨૧
 ગ્રીક ૧૭૯, ૧૦૫૪, ૧૧૬૭
 -વિચારધારા ૬૮૩
 ગ્રીસ ૩૩, ૭૩
 ' ધડતર અને ચણતર ' ૮૧૭, ૮૨૪
 ઘોર અંગીરસ ૬૦૭
 ચક્રવર્તી-વાસુદેવ ૧૧૬
 ' ચક્રવાક ' (અ) ૧૧૩
 ચતુરવિનયજી (અ) ૧૮૨
 ચતુરાશ્રમધર્મી ૩૫૬

' ચતુર્ભાણી ' ૧૧૧૮
 ચતુર્વેદી ૧૧૧૭
 ચતુર્થ્યું ૧૦૫૮
 ' ચતુઃશતક ' ૬૩૬, ૬૪૪
 ચતુઃશતી ૮૬૮
 ચમત્કાર ૨૭૬
 -અઘચારીના પાઠ; -સમજવાની
 દષ્ટિ ૨૭૦, ૨૭૧
 ચરક ૧૧૦૭, ૧૨૦૩, ૧૨૧૮,
 ૧૨૧૯
 -ગત કથાપદ્ધતિની સામગ્રી
 ૧૨૩૮; -વિમાનસ્થાન ૬૦૧;
 -સંહિતા ૧૨૦૩
 ' ચરણુરપર્શ ' ૮૧૩
 ચંદ્રગુપ્ત ૪૬૨, ૭૧૬, ૧૧૫૫,
 ૧૨૦૮
 ચંદ્રસેકર શુક્લ (અ) ૪૫
 ચંપા ૨૬૬, ૫૫૧
 ચાણક્ય ૭૧૬, ૮૦૧, ૧૨૦૨
 -નીતિ ૧૪૨
 ચાતુર્વર્ણ્ય ૬૩૨
 ચાતુર્વેદ ૧૧૩૮
 ચારિત્ર ૪૪૩, ૬૨૮
 ' ચારિત્રવિનય ' ૮૩૪
 ચાર્વક ૫૬, ૬૦, ૬૫, ૬૮૪,
 ૧૦૫૭, ૧૦૭૦, ૧૧૩૪
 -દષ્ટિ ૬૦, ૬૨
 ચાર્વક
 -પરલોકવાદી સાથે તુલના ૬૨;
 -પ્રત્યક્ષવાદ સાથે જ્યોત્ષ્ણદારીની
 સંગતિ ૬૫
 ચિકિત્સા ૧૧૦૮
 ચિત (અસ્પૃશ્ય) ૪૬૬, ૪૭૧

ચિંત

-પાંચ ક્ષિપ્તાદિ ભૂમિકાઓ

૧૦૧૪;—ભૂમિ ૩૧, ૧૦૫૬;

-વિલય ૨૦૭;—શુદ્ધિ ૨૦૭

ચિત્રમૂર્તિ

-ના દર્શનનો દાખલો ૨૭૪

ચિદ્વિલાસ (અ) ૧૬

ચિદ્ધાનંદજી ૭૮૪

ચીન ૩૪

ચીમનભાઈ (અ) ૧૭૪

ચીમનલાલ (અ) ૧૦૨, ૧૩૨

ચીમનાભાઈ (અ) ૭૦

ચૂર્ણ ૧૧૫૫, ૧૨૩૭

ચેટક ૫૨૬, ૫૫૨, ૫૬૪, ૮૪૦

ચેતન

—જ્ઞાન-અજ્ઞાનમય ૧૦૧૫

‘ચેતનગ્રન્થો’ ૭૧૬

‘ચેતનશાસ્ત્ર’ ૮૬૭

ચેતના ૧૭

ચૈતન્ય ૪૭૧

ચૈતન્યજી (ચુનીલાલજી) (અ) ૮૧,
૬૧

ચૈત્યવાસી ૧૩૩

ચૌધમલજી (અ) ૧૨૧

છલ ૧૨૧૯

-ત્રણ ૧૨૧૯

છળ-જાતિ

-પ્રયોગ વિશે મતભેદ ૧૨૫૮;

-નિગ્રહસ્થાન ૧૨૦૧

છંદ ૩૨૧

છત્ર ૬૨૪

છાન્દોગ્ય ૮૨૮

છેદસ્ત્ર ૪૧૨

છોટાભટ્ટ ૮૧૭

છોટાલાલભાઈ (અ) ૨૭૪

જગુ ૪૫૩, ૫૪૨

જગજીવનદાસ ૮૬૮

જગદુચરિત્ર (ખખખર) ૫૪૨

જગત્ ૧૦૫૭

જગદીશ ૧૦૮૪

જગદીશચન્દ્ર બોઝ ૩૮૧

જગાવભાઈ (અ) ૨૬૦

જાતિ ૭૦૭

જનક ૮૩૦, ૧૧૨૧

‘જનકલ્યાણ-સદાચાર અંક’ ૧૬૩

‘જન-મભૂમિ’ ૬૮૮, (અ) ૧૧૩

જપ ૧૧૦૧

જમદગ્નિ ૧૧૩૪

જમાલિ ૧૨૦૮

—અને દેવદત્તની તુલના ૨૮૬;

—પ્રથમ નિહ્વ ૨૮૬;—જીવનજીત

૨૬૦;—મહાવીરથી મતભેદ ૨૬૧,

૨૬૨

જમલિખખુ ૮૩૨

—પરિચય અને ગ્રન્થો ૮૩૩

જમમંગલ ૫૩૬

જમસાંકરભાઈ (સુંદરી) ૮૬૫

જમસ્વાલ (અ) ૧૦૫

જમત ૫૬૬, ૮૬૪, ૮૬૭, ૯૧૫,

૧૨૬૦

જમતારુ ૧૦૦૭

જમથુરિયન ૪૬૮

જમથુસ્ત (અ) ૨૮૪, ૨૬૫

જમથોસ્તી ૧૧૬

જમ્પ ૧૨૦૪

—કથા ૧૨૩૩

જવાબદારી ૧૫, ૧૬, ૧૪, ૧૫
 ના અનેક પ્રકાર ૧૬
 જવાહરલાલ નેહરુ ૫૫૮, ૬૬૪, ૬૭૬
 (અ) ૩૯, ૪૦, ૪૧
 જવાહરલાલજી (આચાર્ય) (અ) ૧૨૧
 જંબૂ ૫૧૨
 'જન્મ' (અ) ૧૧૮
 જાતક ૮૨૯, ૮૩૧
 -દશરથ જાતક ૨૪૪
 'જાતકનિધાન' ૨૫૦
 જાતિ ૬૧૪ (સામાન્ય)
 -ચોવીસ પ્રકાર ૧૨૨૦, ૧૨૨૪;
 -નિગ્રહસ્થાન ૬૩૦
 જાપાન ૩૩
 જિજ્ઞાસુ (અ) ૨૭૨, ૨૭૩
 -ધર્મદંષ્ટિની સહચારી ૭૨
 જિજ્ઞાસુ ૧૨૨, (અ) ૧૮૬, ૨૮૮,
 ૩૦૨
 જિજ્ઞાસુ ૮૬૭, ૮૬૮, ૮૬૯
 જિન ૧૦૫, ૧૧૨૭
 જિનકેવ ૧૧૨૮
 જિનભદ્ર ૧૦૨૯, ૧૦૭૩
 જિનમિત્ર ૮૬૫
 જિનવિજયજી ૮૮૮, ૮૬૮, ૧૨૩૭,
 (અ) ૭૫, ૧૨૮, ૧૩૫, ૧૩૭,
 ૧૪૭, ૧૫૬
 -પરિચય (અ) ૬૮, ૨૩૩,
 ૨૩૯
 જિનસેન ૨૨૮, ૨૩૦, ૨૩૨, ૨૩૪,
 ૬૨૫, ૧૧૫૮
 -કૃતિ હરિવંશપુરાણ ૨૬૩,
 ૨૬૪, ૨૬૭
 જિનેન્દ્રશુદ્ધિ ૧૧૧૨
 જિજ્ઞાસુ ૧૮, ૭૬૨, (અ) ૫૬

જીતકદ ૫૩૩
 -શુદ્ધિ ૫૩૬, ૬૧૮
 જીવ ૩૨૩, ૮૭૦, ૧૦૫૭
 -વ્યવહાર-અવ્યવહારરાશિ ૧૦૬૫
 જીવજ્ઞલાલભાઈ ૬૦૦
 'જીવતા અનેકાંત' ૮૭૦
 જીવન ૬૮
 -કળા ૫, ૧૦૬૧, (અ) ૨૬૬;
 -ત્રણ ભેદ ૧૪;-શુદ્ધિ ૧૪,
 ૪૭૨;-વિકાસ-શારીરિક અને
 માનસિક ૧૫;-શક્તિનો યથાર્થ
 અનુભવ ૧૭;-શક્તિના ત્રણ
 અંશ ૧૮;-સમુદ્રની ઉપમા ૧૯;
 -નું જીવાનુભૂત તત્ત્વ ૨૦;-ની
 પાંચ સિદ્ધિ ૧૦૬૧;-શક્તિ
 ૭૫૬;-મુક્તિ ૨૦૭;-સંસ્કૃતિ ૭;
 -શુદ્ધિમાં સમાજશુદ્ધિનો સમા-
 વેશ ૪૮;-શોધન ૧૦૫૪;-શોધ-
 નના મૌલિક પ્રશ્નોની એકતા
 ૧૦૫૫;-જૈન પ્રક્રિયા ૧૦૫૫
 'જીવનનું પરોઢ' ૬૭૭
 'જીવનનો અર્થ' ૧૦૬૧
 'જીવનપથ' ૧૮
 'જીવનમાં મૃત્યુનું સ્થાન' ૧૦૬૨
 'જીવનસિદ્ધ' ૧૮
 'જીવનસિદ્ધનું મુખ્ય સાધન' ૧૪
 'જીવન:સુખમય કે દુ:ખમય' ૧૦૬૪
 જીવનશુદ્ધિ (અ) ૨૮૭
 'જીવન શુદ્ધિ અને ભગવાન મહાવીર'
 ૪૭૩
 'જીવનશોધન' ૬૭૦, (અ) ૪૭
 જીવનવાર્તા (અ) ૨૮૭
 'જીવનવાર્તા લખવામાં સંકેત કેમ?'
 (અ) ૨૮૭

જીવરાજભાઈ (અ) ૧૨૪

જીવાદિ

—ભારતીય દર્શનમાં સાધારણ

૩૨૨

જીવાભિગમ ૧૦૨૯

જીગલકિશોર (અ) ૭૨

જેઠાલાલ ગાંધી ૫૬૭, ૮૫૩

જેડસલેમ ૨૪

જૈન ૩૨, ૫૫, ૫૬, ૬૫, ૭૩, ૭૪,

૮૦, ૯૧, ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૧૧,

૧૧૨, ૧૧૫, ૧૧૭, ૧૨૬,

૧૨૭, ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૬,

૧૪૭, ૨૧૬, ૨૨૧, ૩૧૩,

૩૧૫, ૩૨૮, ૩૪૧, ૩૫૩,

૩૫૫, ૩૫૭, ૩૫૯, ૩૬૦,

૩૬૧, ૩૭૬, ૩૭૭, ૩૮૬,

૩૮૭, ૩૯૭, ૪૦૬, ૪૧૬,

૪૭૧, ૪૮૯, ૫૦૦, ૫૦૬,

૫૬૧, ૫૭, ૫૭૬, ૫૮૧,

૬૦૧, ૬૧૧, ૬૫૪, ૬૫૫,

૬૬૩, ૭૦૨, ૭૦૩, ૭૬૬,

૮૦૦, ૮૨૮, ૮૩૦, ૮૩૧,

૮૭૩, ૯૦૨, ૯૦૭, ૯૧૦,

૯૧૩, ૯૧૫, ૯૨૬, ૯૮૫,

૧૦૧૧, ૧૦૧૭, ૧૦૩૬, ૧૦૪૨,

૧૦૪૩, ૧૦૪૭, ૧૦૫૪, ૧૦૫૯,

૧૦૭૭, ૧૦૭૮, ૧૧૦૬, ૧૧૦૭,

૧૧૦૯, ૧૧૧૦, ૧૧૧૭, ૧૧૧૮,

૧૧૨૨, ૧૧૨૭, ૧૧૩૫,

૧૧૫૩, ૧૧૫૭, ૧૧૮૦,

૧૨૦૦, ૧૨૦૩, ૧૨૧૨,

(અ) ૩૨, ૬૩, ૭૪, ૭૬,

૮૭, ૯૧, ૯૮, ૯૯, ૧૦૨,

૧૦૪, ૧૦૫, ૧૩૦, ૧૫૪,

૧૭૭, ૧૭૮, ૧૮૧, ૧૯૧,

૧૯૬, ૧૯૯, ૨૦૦, ૨૪૭

૨૫૯, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૧,

૨૭૩, ૨૭૬, ૨૭૮, ૨૭૯,

૨૮૦, ૨૮૧, ૨૮૩, ૨૮૪,

૨૮૫, ૨૯૦, ૨૯૯

—સંમત દેવ, ગુરુ, ધર્મનું તાત્ત્વિક

સ્વરૂપ ૫૬;—એકાશ્રમ સંસ્થા

૬૫;—પરંપરાના સંપ્રદાયો ૮૦;

—પરંપરાની નિશ્ચિતિ ૮૧—યુવકનાં

ત્રણ લક્ષણો ૮૩;—અર્થાત્ વિવેક

૮૭;—ના મૌલિક સિદ્ધાન્ત ૧૧૩;

—ને ભય ૧૧૭;—ધર્મ, હિન્દુ

ધર્મથી અભિન ૧૧૮,—અને

રાજકીય અગત્ય ૧૨૭, ૧૩૦;

—સમપ્રથા ૧૨૭, ૧૩૨;—ગુરુ-

સંસ્થા ૧૨૮, ૧૩૩;—ધર્મા

પરત્વે ૧૨૮, ૧૩૪,—સમાજ

૧૨૯;—સમાજના ત્રણ વર્ગો

૧૪૬;—અને હરિજન ૧૭૮;

—અને ધૌદ્ધ (અ) ૧૫;—હિન્દુ જ

છે ૧૮૦;—હિન્દુ ધર્મ છે ૧૮૧;

—ગુરુસંસ્થા ૧૮૬;—તાત્ત્વિક—

સાહિત્ય ઇતિહાસની અગત્ય

૨૧૫;—તહેવારો ૩૩૫;—સમાજ

ના બે વર્ગ ૩૩૮;—દીક્ષા ૩૬૨;

—માં દીક્ષા વિશે અનેક મત-

ભેદો ૩૬૨;—દીક્ષાવય વિશે

મતભેદ ૩૬૩;—અને વર્ણવ્યવસ્થા

૩૭૭;—માં સાધુઓનો પ્રભાવ

અને તેમની જગતા ૩૮૩;

—ગૃહસ્થમાં વિદ્વાનોનો અભાવ

૩૮૫;—સાધુની જીવનશૈલી ૩૯૩,

—માંસ ભક્ષણ (અ) ૭૪, ૭૬,

૮૫;—તીર્થો ૪૦૬, ૪૦૭;—ધર્મની
સલામતી અગ્રેજી રાજ્યમાં છે ?
૪૧૭;—અને અસ્પૃશ્ય ૪૬૬;
—સંસ્કૃતિ ૪૬૬;—શું કરે ? ૪૭૯,
૪૮૦, —સમાજની આત્મવચ્ચના
૪૮૪;—શ્રુતનું મહત્ત્વ ૪૯૫;
—આચાર ૫૦૮;—કથાસાહિત્ય
૫૫૧;—અને અસ્પૃશ્યતા ૫૭૫,
—માં જીવતો અનેકાંત ૮૭૬,
—સંધની શ્રુતભક્તિ ૯૧૮;—મને
કાળ ૧૦૨૮;—જીવનશોધનની
પ્રક્રિયા ૧૦૫૫;—તત્ત્વજ્ઞાન અને
વિકાસક્રમની તુલના ૧૦૫૭,
—અભિંસા—અનેકાંતની વિશેષતા
૧૦૬૦;—ભગ્ય—અભગ્ય કલ્પના
૧૦૬૫, —સાહિત્યની એ સાખા
૧૦૭૯, —શબ્દ ૧૧૩૮;—સાહિત્ય-
માં સાંપ્રદાયિકતા ૧૧૫૩, —અભિ-
હોત્ર ૧૧૬૬;—આગમ ૧૨૦૨

જૈન આગમ ૧૨૩, ૧૨૫, ૬૧૫,
૬૪૨;—માં કથાપદ્ધતિની સામગ્રી
૧૨૨૯

જૈનકથાઓ

—નું પ્રાચીન મૂળ ૫૫૨

જૈન કલ્પરક્ષ રિસર્ચ સોસાયટી (અ)
૧૫૧

‘ જૈન ગુર્જર કવિઓ (અ) ૧૩૯,
૧૪૩, ૧૪૮ .

જૈન જાપાં ૩૫૨

‘ જૈન જન ’ ૫૭૪

જૈન જીવન

—ના ધર્મ, કર્મ આદિ વિજ્ઞાન
૮૭૬

—૨૧

જૈનત્વ ૧૩૩

—નો આત્મા અને શરીર ૫૬;

—નું સાચું સ્વરૂપ ૧૨૬;

—ત્યાગી અને ગૃહસ્થમાં ૧૩૦

‘ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન ’ ૧૦૪૯

—નું પ્રાચીન મૂળ ૧૦૫૩;

—મૌલિક રૂપે અખંડિત ૧૦૫૪

જૈનતત્ત્વજ્ઞાન ૭૬૮

‘ જૈનતત્ત્વપરિભાષા ’ ૧૦૮૪

જૈનતીર્થ

—ના ગંધકા ૪૨૫;—વિદ્યાધામ

અને ૪૨૬;—નો પ્રાણી ૪૨૩;

—ની સ્થિતિ ૪૨૩

જૈનદર્શન ૯૧૮, ૧૧૭૮, ૧૧૮૩

જૈનદષ્ટિ

—માં આચાર વિચારને સ્થાન

૫૦૭;—અભ્યર્ચનાવિચાર ૫૦૭

‘ જૈનદષ્ટિએ યોગ ’ (અ) ૧૨૫

જૈન ધર્મ ૧૦૯, ૪૨૭, ૧૧૨૮,

૧૧૨૯, ૧૧૩૮; —નો પ્રાણી

૧૮૩; —નાં વિશિષ્ટ લક્ષણો

૧૮૩; —નું મૂળમાં સ્વરૂપ ૨૨૪,

૨૨૫; —અને પ્રવૃત્તિ ૨૨૬;

—જા. મહાવીરનો નિવૃત્તિ ધર્મ

૨૨૬; —ના અનેક દિરકાઓ

૪૨૭; —સંપ્રદાયબેદનાં કારણો

૪૨૮; —ખીજ અંકુર વટવૃક્ષ

આદિ દૃષ્ટાંત ૪૨૭, ૪૨૮,

૪૨૯; —સંપ્રદાયોમાં અભિન

તત્ત્વ ૪૨૯; —સંપ્રદાયિક

વિરોધ અને વહાલ્યુંનું રૂપક

૪૩૧; —માંથી જૈનેતર દર્શનો

૧૧૭૨, ૧૧૭૩; —માં ઓઝોનું

સ્થાન ૮૧૧

‘જૈન ધર્મ-જૈન સમાજ : હિન્દુ ધર્મ-
હિન્દુ સમાજ’ ૧૧૪
‘જૈનધર્મપ્રકાશ’ (અ) ૧૨૯,
૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૭
જૈનન્યાયનો વિકાસક્રમ ૧૦૮૦
‘જૈનન્યાયનો ક્રમિક વિકાસ’ ૧૦૭૭
જૈન ન્યાય-સાહિત્ય
—ના લેખકો અને મતોની સૂચી
૧૦૮૬, ૮૯
જૈનપદ્ધતિ ૩૯૩
જૈન પરંપરા
—નિવૃત્તિલક્ષી ૭૮, ૮૦
‘જૈનપ્રકાશ’ ૨૭૩
જૈન-બોદ્ધ
—ની પૌરાણિક ઉત્પત્તિ ૧૧૧૫,
૧૧૧૭
‘જૈનયુગ’ ૨૬૭, ૯૯૨, (અ)
૧૪૭, ૨૪૪
જૈન યુવક સમેલન ૯૨
‘જૈન રૌપ્ય મહોત્સવાંક’ ૯૪૯
જૈન શાસ્ત્ર ૩૧, ૭૩૯
—માં રામકૃષ્ણ કથા ૨૪૪
જૈન સ્વેચ્છા કોનકરંસ (અ) ૧૨૯
‘જૈન સમાજ : હિન્દુ સમાજ’ ૧૦૮
જૈન સમાજ ૧૦૮
—ને ભય ૧૦૯
જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ (અ)
૮૫, ૨૮૩, ૨૮૪
‘જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’
(અ) ૧૩૯, ૧૪૮
‘જૈન સાહિત્ય સંશોધક’ ૭૫૩,
૧૦૭૧, ૧૦૭૬, (અ) ૧૦૫
જૈન સંધ
—અને તપ ૪૪૨

‘જૈન હેરાલ્ડ’ (અ) ૧૪૦
જૈનાભાસ ૭૦૫
જૈનેતર ૧૦૨, ૨૮૪, ૨૯૫
જૈમિનીય ૧૨૫, ૧૧૩૪;
—દર્શન ૧૦૩૬; —શાસ્ત્ર ૧૧૩૪
‘જૈમિનીયસૂત્ર’ ૧૦૨૫, ૧૧૧૮
જોડ ૭૧૩
ચાત (દૃષ્ટાંત)
—ચાર પ્રકાર ૧૨૨૯
‘ચાતા’ ૨૬૩
‘ચાતાસૂત્ર’ ૫૧૩, ૫૩૯
ચાન ૧૫, ૭૫, ૪૩૪, ૪૪૩
—ની પ્રતિષ્ઠા ૩૭૩; —પ્રત્યક્ષ-
પરોક્ષ ૯૨૦; —સ્વપરમકાશ
૧૦૪૦; —ઉપર અંકુશ ૪૩૪,
૪૩૬; —પરમી ૩૭૫; —ભૂમિકા
શુભેચ્છા આદિ સાત ૧૦૧૬
ચાનભંડાર ૩૭૪
—બ્રાહ્મણ અને જૈન ૩૭૫
ચાનમાર્ગ ૫૧૮
ચાનયોગ ૩૨૧, ૪૪૪
ચાનવૃત્તિ ૩૨૧
ચાનશ્રીભદ્ર ૮૯૫
‘ચાનસાર’ ૨૯૭
ચાનસંસ્થા ૩૭૪
—અને સંધસંસ્થા : તેનો ઉપયોગ
૩૭૩
ચાનેશ્વર ૬૧૭
ચેપ તત્ત્વ ૯૨૦
જમ્બુડા (અ) ૧૬૯
જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શો ૮૨૭
‘જવેરચંદ મેઘાણી’
—પરિચય (અ) ૧૧૨
ઝેનોની ૮૬૫

સાગર ૩૪, ૩૮૧, ૬૭૮ (અ) ૬૬,
૧૬૬, ૨૫૯

ટીકા ૧૨૩૭

-પાછળ દષ્ટિ ૬૧૦

ટૂંચી ૬૦૨

ટોડ ૮૬૬

કાકર ૮૬૫, ૮૬૭

'દાણગસત' ૫૫૨

દાણચંદ્ર સિંધી ૭૩૭

'ડોકટ્રીન ઓફ માયા' ૮૬૮

'ડોકટ્રીન ઓફ મૈત્રેયનાથ એન્ડ
અસંગ' ૬૧૦

ડાહરરાય માંકડ ૬૭૧

તત્ત્વચિંતન

-અને ધર્મની એક દિશા ૨૦૨

'તત્ત્વચિંતામણિ' ૧૦૨૫

તત્ત્વગાન ૭, ૧૪, ૨૦૨, ૩૮૬,

૮૭૦, ૮૭૨, ૧૦૪૪, ૧૦૪૬,

૧૧૦૫, (અ) ૨૭૯;- અને

સ્ત્રીશોધનનો માર્ગ ૭;- જીવન-

રૂપશી ૧૪;- શાસ્ત્રભેદ છતાં

જીવનશુદ્ધિની સમાન ભૂમિકા

૧૪;- ના ત્રણ યુગ ૨૦૨;- નું

સાંપ્રદાયિક શિક્ષણ ૩૮૬;- માં

મધ્યમમાર્ગ ૬૮૫;- ક્રિપતિનું

મૂળ ૧૦૪૬;- જીવ, જગત,

ધર્મ, વિશે ૧૦૫૪;

-પૂર્વ-પશ્ચિમની તુલના ૧૦૫૪

'તત્ત્વગાનના મૂળ પ્રશ્નો' ૧૦૬૦

તત્ત્વનિર્ણય ૧૧૬૭

તત્ત્વનિર્ણયનીયુ કથા ૧૨૦૪

તત્ત્વજુજુત્સુ કથા ૬૦૦

તત્ત્વમસિ ૨૮૮

'તત્ત્વસંગ્રહ' ૬૩૦, ૧૦૩૫

તત્ત્વસાક્ષાત્કાર ૧૦૬

'તત્ત્વાર્થ' ૧૦૭૩, (અ) ૮૬, ૧૧૨

'તત્ત્વાર્થભાષ્ય' ૫૧૦

-મૃતિ ૧૦૨૬

'તત્ત્વાર્થસૂત્ર-ભાષ્ય' ૭૪૦

-બ્યાખ્યા ૭૪૪

'તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક' ૬૨૫

'તત્ત્વાર્થસ્થોકવાર્તિક' ૬૧૫, ૬૨૫

'તત્ત્વોપાલવ' ૮૮૮

તથાગત ગૌતમ ૧૨૦૮, જુઓ 'જુદ્ધ'

'તથાગતની વિશિષ્ટતાનો મર્મ'

૬૫૭

તથાગત જુદ્ધ ૬૫૭

-ની વિશેષતાઓ ૬૫૬

તદુત્પત્તિ ૬૧૧

તદ્વિષસંભાષાયિધિ ૧૨૩૮-૩૯

-એ પ્રકાર ૧૨૩૯

તપ ૨૧, ૪૪૦, ૫૪૮, ૬૦૮, ૬૨૩,

૧૧૭૧, (અ) ૧૪, ૭૧

-જુદ્ધપૂર્વક નિષ્ઠા ૬;-સ્વાધ્યાય

અને પ્રવચન ૬;-આજ્ઞા અને

આંતર ૬;-જૈન-બૌદ્ધ પહેલાનું

૪૪૦;-રાષ્ટ્રહિતમાં ઉપયોગ

૪૪૬;-આજ્ઞા અને આજ્ઞાંતર

૬૦૮;-અને યજ્ઞનું આંતર ૬૨૩;

-વિશે જુદ્ધ ૬૬૬

'તપ અને પરિષદ' ૪૪૦

તપસ્યા ૬૫૩, (અ) ૭૬, ૮૧

તમસ્ ૧૫

તક ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૭, ૧૨૧૨,

૧૨૧૬

-અને ધર્મ ૪૩૮;-વિદ્યા ૬૦૧;

-વાદ ૧૨૦૮

તકંશાસ્ત્ર ૬૦૩, ૬૧૧, ૬૧૩

'તર્કસંગ્રહ' ૧૦૨૫
 તહેવાર ૩૩૪
 'તંજૂર' ૮૮૬
 તંત્ર ૧૧૦૭
 —યુક્તિ ૬૦૧
 'તંત્રવાર્તિક' ૧૧૧૮, ૧૧૫૧
 તાત્ત્વિક ધર્મ
 —વ્યક્તિમાં, સમાજમાં નહિ ૮૩
 'તાત્પર્યટીકા' ૬૧૫
 તાદાત્મ્ય ૬૧૦
 તાપસ ૧૧૬૨
 તામસ શાસ્ત્રો
 —કષ્ટાદાદિ ૧૧૩૪
 તારાચંદ્ર કોઠારી (અ) ૧૩૨
 તારાનાથ ૮૮૬, ૮૬૬, ૮૬૭, (અ)
 ૮૪
 'તિમિરમાં પ્રભા' (અ) ૪૮
 તિલક ૮૦, ૧૪૨, ૧૬૧, ૧૮૦,
 ૪૧૬, ૬૧૬, (અ) ૭૦, ૨૬૭
 'તિલકમંજરી' ૭૨૪, (અ) ૧૦૦,
 ૧૮૩
 તિલોત્તમા ૪૪૦
 તીર્થ ૮૮, ૬૧, ૮૪૪, ૧૧૦૭,
 ૧૧૨૮ (અ) ૨૩
 —મંદિર ૩૫૦;—સંસ્થા ૪૦૫;
 —જૈન તીર્થો ૪૦૫, ૪૦૬;
 —અને વિદ્યાધામ ૪૦૬, ૪૧૧;
 —નો હિંદુશ ૪૦૮;—ના ઝખડા
 ૪૦૮
 'તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ જળવાય?'
 ૪૨૩
 તીર્થોચ્છેદ ૧૧૬૧
 તીર્થ'કર ૧૧૩૦ (અ) ૮૭
 તુમ્હારામ ૪૭૬

તુરફાન (Turfan) ૬૩૮
 તુલનારામ ટોકર ૮૦૮-૯
 તુલનાત્મક પદ્ધતિ ૭૩૮
 તુલસીગણી ૮૧
 'તુલસીકૃત રામાયણ' ૨૧૦
 તૃષ્ણા ૧૦૬૦
 'તેજોમૃતિ' ભગિની' (અ) ૧૬૩
 'તેજસ્વી તારક આચાર્ય' શ્રી નરેન્દ્ર-
 દેવજી' (અ) ૧૭૮
 તેરાપંથ ૮૮૨, (અ) ૨૭૬
 —ની નિવૃત્તિ ૮૮૨
 તેંદુલકર કમિટી ૧૧૮
 તેતિરીય ૫૪૮, ૬૨૪
 —ઉપનિષદ ૬૮૨
 તોસલિપુત્ર ૩૬૭, ૩૬૮, ૫૬૦
 ત્યાગ ૧૩૨, ૧૩૩, ૨૮૭, ૫૦૬
 —અને ભોગ ૨૮૭
 ત્યાગી ગુરુ ૨૭૬
 ત્યાગી જીવન ૩૬૬
 —મહાવીરના સાધુસમાજનું ૩૬૬;
 —આજનું ૩૬૭
 ત્યાગીવર્ગ
 —માં વિસંવાદ ૧૩૮
 'ત્રણ સ્મરણો' (અ) ૧૩૩
 'ત્રણે જૈન દિરકાઓનો પરસ્પર
 સંબંધ અને મેળનો વિચાર'
 ૪૨૭
 ત્રિકમ બાપા ૮૧૭
 ત્રિદંડી પરિમાજક ૧૧૮૬
 ત્રિનેત્ર ૮૦૮
 ત્રિપદી અને નય
 —માં અદ્વાર દોષ ૭૭૬
 ત્રિમલય ૮૬૦
 ત્રિવેણી ૮૪૪

‘ત્રિવેણી તીર્થ’ ૮૪૬
 ‘ત્રિવેણી સ્નાન’ ૮૪૪
 ત્રિવેદી ૧૧૧૭
 ‘ત્રિપિંડિશાકાપુરુષચરિત્ર’ ૨૪૭,
 ૨૪૮, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૫૩,
 ૨૬૦, ૫૧૨, ૫૧૩, ૫૨૬,
 ૧૧૫૮, ૧૧૬૦, ૧૧૬૬, ૧૧૮૪
 ત્રિસ્તની મીનાક્ષી ૮૦૭
 ત્રૈરાશિક ૧૧૮૫
 ‘ત્રૈવર્ણિકાચાર’ ૫૪૦
 ત્રૈવિણ ૧૧૩૮
 ત્ર્યંબક ગુરુનાથ કાળે ૧૧૧૩
 થિઓસોફી (અ) ૨૯૮
 ‘થોડા’ (અ) ૨૯૧
 થોમસ એફ. ડમ્બુ ૬૩૯, ૬૪૦
 દક્ષિણ (ભારત) ૧૭૯
 ‘દક્ષિણ’ ૬૯૧
 દક્ષિણ ૧૩૮
 દક્ષિણમૂર્તિ ૮૧૬, ૮૨૦
 દત્ત અવધૂત ૨૨૩
 દત્તાત્રેય ૮૫૭
 દમયંતી બહેન (અ) ૧૧૩
 દયા ૪૫૫, ૬૨૭, ૬૨૯, ૬૩૦
 -અને અહિંસા ૪૫૫.-સમાજ
 -રાષ્ટ્રની ધારક ૪૫૬;-દયાળુ
 બ્યક્તિના દાખલા ૪૫૭;-માં
 મનુષ્યની આધારિકતા ૪૫૭;
 -ધર્મ ૧૧૨૭, ૧૧૨૮
 દયાનંદ ૪૭૧, ૭૦૬, (અ) ૨૫૬
 દયારામ ૬૨૭
 દયાલચંદ્ર (અ) ૧૭૧
 દરબારીલાલ (અ) ૧૨૧, ૧૨૫,
 ૧૪૦, ૧૪૨
 દરજામાં (અ) ૨૬૧, ૩૦૦

દર્શન ૯૮, ૧૦૧૧, ૧૧૦૭
 -પ્રભાવક ૯૧૮
 ‘દર્શનસાર’ ૧૧૮૪, ૧૧૮૭
 દર્શન સાહિત્ય
 -માં મતાધિતા ૧૧૧૮
 દલપત કવિ ૩૮૧
 દલસુખભાઈ ૧૦૮, ૮૮૮, ૯૧૭,
 (અ) ૯૧, ૧૮૧, ૨૮૬, ૨૮૭
 ‘દશવૈકલિક’ ૫૧૩, ૫૫૨, ૯૮૯
 (અ) ૨૯૧
 -શૂલિકા ૩૧૬;-અમરત્યસિંહ-
 શૂલિકા ૫૫૨;-નિયુક્તિ ૧૨૩૪
 દસશક્ષી ૩૩૬
 દંડપાણિ ૬૮, ૬૭૫
 ‘દંપતી જીવનના દસ્તાવેજ પત્રો’
 ૧૦૦૪
 દાદાભાઈ નવરોજી ૧૬૦, ૯૮૦,
 (અ) ૧૦૭
 -પરિચય (અ) ૧૦૭
 દાદુ ૧૦૪૩
 દાન ૯૫૫, ૧૧૦૩, ૧૧૬૦, (અ)
 ૪૨
 -પ્રથા ૪૫૩;-દક્ષિણ (અ) ૩૪
 દાન્ત ૯૯૭
 દામોદર કૌશાંબી (અ) ૭૭
 દામોદરલાલજી ૧૪૮
 દારૂનિવેધ
 -અને જૈનો ૪૧૭
 દારૂનિક મતો
 -આજુના કાળના ૭૩૧
 દાસગુપ્તા ૧૮૧
 દાંતા રામ (અ) ૨૩૪
 દિગંબર ૪૦, ૮૭, ૧૦૩, ૧૦૮,
 ૧૩૮, ૪૨૭, ૪૨૮, ૪૩૪,

૯૨૧, ૧૧૩૦, ૧૧૪૩, ૧૧૫૧,

(અ) ૨૦૯, ૨૭૬

—સાહિત્ય ૪૩૦;—અને આગમ

૩૧૦

દિગંબર—એતાગંબર ૨૨૧, ૮૩૦,

૯૧૫

—સ્થાનકવાસી ૩૭૮, (અ) ૨૭૦

દિક્ષામ ૬૪૦, ૬૪૪, ૮૯૦, ૮૯૨,

૯૦૩, ૯૦૪, ૯૦૬, ૯૦૭,

૯૦૮, ૯૧૦, ૯૧૧, ૯૧૩,

૧૦૩૫

દિવ્ય

—પાંચ ૧૧૮૭;—પરીક્ષા ૭૨૯

દિલીપ ૮૩૦

દિક્ષ

—નાં વિવિધ ક્ષેત્રો ૩૫૮;

—આઠાધ્યામાં ૩૫૬;—જૈન—બૌદ્ધમાં

૩૫૬;—નો પ્રારંભ—પૂર્ણાકૃતિ

૩૫૬, ૩૬૦;—સંમત દીક્ષા

૩૬૫;—અસંમત દીક્ષા ૩૬૫;

—દ્વનમાં સિધ્ધિલતા ૪૦૦;—વિશે

ઉત્સર્ગ—અપવાદ ૪૦૩;—પર્યાયો—

અહિંસા ૫૩૫

‘દીક્ષાનો કૂટપ્રશ્ન’ ૮૧૨

દીપચંદ્ર (અ) ૨૯૦, ૨૯૧

દીપચંદ્રભાઈ (અ) ૧૩૨

‘દીપમંગલ’ ૮૫૨

દીપંકર દાનશ્રી ૮૯૯

દીર્ઘનિકાય ૬૮૭, ૧૦૦૨

દુઃખ (અ) ૫૦

દુર્ગારામ ૮૬૫

દુર્ગાસંકર દાસ્તી ૧૧૧૭, ૧૨૦૩

દુર્ગલિખા પ્રબંધમિત્ર ૧૦૭૫

દુર્લભાણ ઝવેરી (અ) ૧૨૧

દુર્વાસુ ૧૧૩૪

દુર્વેક ૮૯૫, ૮૯૬, ૯૦૮, ૯૧૭

—ના મનો ૮૯૭, ૮૯૮;

—પરિચય ૮૯૭

દુષ્કર્મ ૧૨૦૩

દુષ્ટભાષાકિ ૧૨૦૭

દુષ્ટાંત ૧૨૦૩, ૧૨૧૬

દુષ્ટિ ૬૩, ૯૮, ૮૧૯, ૧૦૦૨

—વ્યવહાર—નિશ્ચય ૨૯૩;—રાગ

૩૨૬;—સાબ (અ) ૫૯

‘દુષ્ટિવાદ’ ૩૨૯, ૩૯૮, ૧૦૭૩

—સ્ત્રીનો અનધિકાર ૫૪૩

દેશવામ (અ) ૧૫૬

દેવ ૧૦૧

—લૌકિક—લોકોત્તર ૩૩૦

દેવકી ૨૪૬

દેવચંદ્ર ૩૧૮, ૩૩૨;

—પોતાના અને જૈન સમાજના

જીવનનો ચિતાર ૩૨૮

દેવદત્ત ૨૮૯, ૧૨૦૮

—અને જમાલિની તુલના ૨૮૯;

—સંબોધક ૨૮૯

‘દેવદુષ્ટ’ ૮૩૯

દેવદુષ્ટ ૩૫૦, ૪૦૭

‘દેવદુષ્ટનો ઉપયોગ’ ૮૧૨

દેવપૂજા ૨૩૯

દેવવાચક ૧૦૪

દેવસરિ ૧૦૮૩, ૧૨૧૬, ૧૨૧૭

—નો વાદવિચાર ૧૨૫૩

દેવસેન ૧૧૮૪

દેવાસુરસંગ્રામ ૮૨૮

દેવેન્દ્રભુક્તિ ૮૯૨

દેવેન્દ્રમતિ ૮૯૫

દેસ

—ની સ્થિતિ અંગ્રેજ પહેલાં

૧૫૪;—અંગ્રેજ પછી ૧૫૬;

—કથા ૧૪૧

દેહકર્મ ૧૦૭

—ની કૈનદષ્ટિ ૬૦૮

દેવી સંપત્ ૬૨૦

દોષ ૧૩૫, ૧૦૩૮

—વિરમણ ૫૦૮

દોહરી ઘાટ (અ) ૭૧, ૮૦, ૯૧

દૂતશક્તિ ૮૦૯

‘દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ’ ૯૨૮,

૧૦૩૦

દ્રવ્યાનુયોગ ૯૨૮

દ્રાવિડ ૧૧૨

દ્રૌપદી ૧૨૦, ૧૩૩, ૧૦૦૪

‘દ્વાત્રિશિકા’ ૬૫૩, ૧૨૦૯, ૧૨૧૩

—પ્રથમા ૯૩૯;—દ્વિતીયા, ત્રેતીયા,

છતી ૯૪૦;—વાદોપનિષદ્ ૯૪૧,

૯૪૫;—ન્યાયદ્વાત્રિશિકા ૯૪૫,

૯૪૭;—વાદદ્વા ૯૪૭

દ્વારિકા ૩૧૩

દ્વિજ ૧૧૫૬, ૧૧૬૪

દ્વિજત્વ ૭૧૧

‘દ્વયાશ્રય’ ૮૬૬

ધનપતસિંહ ૪૯૬

ધનપાલ (અ) ૧૦૦, ૨૭૦

‘ધનંજયનામમાલા’ ૬૧૯

ધન્યા—સાલિહ ૫૫૨, ૫૬૨

ધન્યતા ૯૮૦

‘ધમ્મપદ’ ૮૭૫, ૧૦૦૨, (અ) ૬૨,

૭૦

ધર્મ ૨૦૨, ૮૭૦, ૧૦૦૬, (અ) ૧૦

—નિર્ભયતા સાથે સ્વયં-શોધ

૭;—નાં બે ૬૫ ૨૨;—અરિતાથ

કથારે ૭;—શરીર-અવયવવતું

દષ્ટાંત ૨૨;—પંથ ૨૩;—ના

આડંબરો ૨૫;—ના તુલનાત્મક

ગાનતું મહત્વ ૨૬;—અને રાષ્ટ્રા-

ભિમાન ૩૩;—નો મહાસમન્વય

૩૪;—અને પંથની તુલના ૩૬;

—પાણીનું દષ્ટાંત ૩૮;—નખનું

દષ્ટાંત ૩૯;—અને નીતિ

વચ્ચે ભેદ ૪૪;—પાલનનાં

દષ્ટાંતો ૪૪;—તાત્ત્વિક અને

વ્યાવહારિક ૫૨;—ધર્મી-

ધર્મનો આધાર ૫૩;—તાત્ત્વિક

એકરૂપ ૫૫;—અને વિચારનો

સંબંધ ૪૯;—પરીક્ષાનાં અમ-

સ્થાનો ૫૦;—ના ત્રણ પ્રકારના

ખાલ નિયમો ૫૧;—નો આત્મા

અને શરીર ૫૭;—નાશની ખોટી

જૂમ ૫૭;—ના ધ્યેયની પરીક્ષા

૫૯;—નું ધ્યેય પરલોક સુધારણા

નથી ૬૪;—નું ધ્યેય ૬૪;—શિક્ષણ

૬૭;—ના ક્રિયાકાંડી શિક્ષણનો

વિરોધ ૬૮;—ગુરુનો આડંબર

૬૯;—તત્ત્વના બે અંશો—વિચાર

અને આચાર ૭૦;—શિક્ષણના

માર્ગો ૭૧;—દષ્ટિની સહચારી

નિજીવિધા ૭૨;—વિકાસની જૂમિ-

કાઓ ૭૩;—સ્થૂલથી સૂક્ષ્મમાં

વિકાસ ૭૩;—દષ્ટિનો ભારતીય

વિકાસક્રમ ૭૩;—નિવર્તક ૭૫;

—અધિકારે શોભે ૮૪;—ની

મર્યાદા ૧૧૬;—અને તત્ત્વચિંતન-

ની એક દિશા ૨૦૨;—પ્રજ્ઞતિ

અને નિશ્ચિત ૨૨૪;—અને કર્મના

આદ્યોનો સમન્વય ૨૭૧;
 -શિક્ષણ ૩૫૧, (અ) ૨૭૯;
 -યુદ્ધ ૪૪૭;-સહકાર-અસહકાર
 ૪૬૫;-ના ત્રણ રકથ ૫૬૪;
 -માં અનેકાંત ૮૭૬;-પારમા-
 થિક, વ્યાવહારિક ૨૮;-ધર્મા-
 ભાસ ૨૮;-ધર્મસોતનાં વહેણો
 ૨૮
 'ધર્મ' અને 'પંથ' ૩૬, (અ) ૫૨
 ધર્મકથા ૧૨૨૯
 ધર્મકીર્તિ ૯૦૪, ૯૦૮, ૯૧૪, ૯૧૫,
 ૧૨૧૮
 -નો પરિચય ૮૮૬;-નો સમય
 ૮૯૪;-ના ગ્રંથો અને ટીકાઓ
 ૮૯૫
 'ધર્મ' ક્યાં છે? ૨૨
 ધર્મગુરુ (પંડિત, પુરોહિત, શિક્ષુ,
 સાધુ) ૫૮, ૮૫, ૮૭, ૧૨૮,
 ૧૩૩, ૧૪૫, ૧૬૫, ૧૯૮,
 ૧૯૯, ૨૨૯, ૨૩૫, ૩૮૦, ૫૦૩
 -નવી દિશાના વિરોધી ૩૮૦;
 -અને અમારિધર્મ ૪૬૪;-અને
 કલ્પસૂત્રવાચન ૫૦૩
 ધર્મચિંતકો
 -અરવિંદ આદિ પાંચની ગુણના
 ૨૭
 ધર્મદષ્ટિ
 -સકામમાંથી નિષ્કામ ૭૪;
 -ગાંધીજીની દષ્ટિ સર્વોપરી ૭૫
 'ધર્મદષ્ટિનું' જીર્ણોદ્ધાર ૭૨
 'ધર્મની' અને તેના ખોલની પરીક્ષા'
 ૪૯
 ધર્મપર્વ ૩૪૪
 'ધર્મપર્વ' કે 'દાનપર્વ' ૩૪૧

ધર્મપંથો અને ધર્મોચરણ ૪૬
 ધર્મપાલ ૮૯૦
 'ધર્મપ્રવાહો' અને આનુષંગિક સમ-
 સ્યાઓ' ૨૭
 'ધર્મભિન્દુવૃત્તિ' ૫૨૯, ૫૩૧
 ધર્મભાવના
 -ની ભૂમિતિ માટે કથાસાહિત્યમાં
 ચમત્કારવર્ણન ૨૬૯
 ધર્મમેધ (અ) ૧૯૨
 ધર્મસિધિ ૪૫૧
 ધર્મવર્ણન (અ) ૬૦
 ધર્મવાદ ૧૨૧૪
 ધર્મવિજયળ (અ) ૨૬૫
 'ધર્મવીર મહાવીર' અને 'કર્મવીર
 મુખ્ય' ૨૩૯
 ધર્મશળ ૫૯૪
 'ધર્મસંગ્રહણી' ૧૦૨૯
 -ટીકા ૯૧૬
 ધર્મસંભેદન ૧૧૦૦
 ધર્મસંસ્થા (અ) ૨૭૩
 ધર્મરકથ
 -યજ્ઞ-અધ્યયન-દાન ૬૮૬;
 -શીલ, સમાધિ, પ્રજ્ઞા ૬૮૬
 ધર્મોક્તરતા ૮૯૬
 ધર્મોચાર ૧૧૦૫
 ધર્મોનન્દ કોશાંબી ૬૦૦, ૬૬૮, (અ)
 ૨૯૯ જુઓ 'કોશાંબી'
 ધર્મોત્કલ્પની જીવનચારા (અ) ૨૮૮
 ધર્મોત્તર-વટાળ પ્રશ્નિ ૩૪
 ધર્મોત્તર ૮૯૨, ૮૯૫, ૮૯૭
 'ધર્મોત્તરપ્રદીપ' ૮૯૫, ૮૯૮
 'ધર્મોદય-ધર્મોત્કલ્પની સ્મરણચારા'
 ૮૫૩

‘ધર્મોત્ત’ મિલન’ ૨૭, ૩૪, ૩૫
 —ની ત્રણ વિશેષતાઓ ૨૭
 ધાર્મિકતાની કસોટી ૪૭
 ધાર્મિક દેડ ૫૫
 ‘ધાર્મિક શિક્ષણ’ ૬૭, ૪૩૪
 —સંકુચિત દષ્ટિ આદિ દોષો
 ૪૩૪;—કેવું હોય? ૪૩૭;—મર-
 નિયાત ૪૩૮
 ધાર્મિક સમાજ
 —ત્રણ વર્ગ (અ) ૧૧
 ધાર્મિક સ્વતંત્રતા ૪૧૮
 ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય ૪૦૯, ૪૧૦
 ધીરવિજયજી (અ) ૨૩૩
 ધીરુભાઈ ઠાકર ૮૬૦, ૮૬૯
 ધી-શ્રીનો સમન્વય ૯૫૪
 ધૈર્ય ૩૯૭
 ધ્યાન ૫૧૮
 દ્રુવ (આનંદશંકર) ૬૧૨, ૯૫૩,
 ૯૫૭, ૯૫૮, ૧૦૪૭, (અ) ૮૯
 દ્રુવસેન ૩૩૯
 દુષકેતુ (અ) ૧૧૫
 ‘ધ્વન્યાલોક’ ૮૯૩
 ધર્મો ૧૩૪
 —જૈન મર્પાદા ૧૩૪
 ધૃતિ ૬૨૨
 નર્મતાલીમ ૮૨૧
 ‘નચિકેતા’ ૫૯૯, ૧૦૦૩
 —અને નવો અવતાર ૫૯૨;
 —આખ્યાન ૫૯૩;—આખ્યાનનો
 ઇતિહાસ ૫૯૮
 નમ (નાઓ) ૭૦૪, ૧૧૧૫, ૧૧૧૬,
 ૧૧૧૯, ૧૧૨૨, ૧૧૨૭
 નમમત ૧૧૩૪
 નમત્વ ૪૨૮

નમમલજી હાંદ્રિયા ૮૮૮, (અ) ૧૨૭૮
 નથુરામ ચર્મા ૮૧૮
 નમિરાજ ૮૩૦
 નય ૯૨૦, ૯૨૪
 ‘નયચક્ર’ ૯૩૦
 ‘નયપ્રદીપ’ ૧૦૮૪
 ‘નયરહસ્ય’ ૧૦૮૪
 નયવાદ ૮૧૧
 ‘નયોપદેશ’ ૧૦૮૪
 ‘નયામૃતતરંગિણી’ ૧૦૮૪
 નટ-નટી દશાન્ત ૫૧૬
 નરસિંહ મહેતા ૧૦૪૩
 નરસિંહરાવ ૩૨૩, ૭૧૨, ૮૫૯,
 ૮૬૫, ૮૬૮, ૯૮૦
 નરેન્દ્રદેવ ૧૧૨ (અ) ૭૪, ૧૭૮
 નર્મદ ૮૬૫
 નર્મદાશંકર ૧૮૨, ૧૦૪૭, ૧૧૧૭
 ‘નવજીવન’ ૩૬૮
 નવલરામ ત્રિવેદી ૮૬૫
 નવા-જૂનાનું દંઠ ૧૨૫
 નવી-જૂની પેઢીનું દંઠ ૧૪૪
 નવીનચંદ્ર ૯૫૮
 નવ્ય-પાય (અ) ૨૯૯
 નંદલાલ બસુ (અ) ૧૯૫
 નંદ-પરોદા ૨૪૬
 નંદવચ્ચ ૧૧૮૧
 ‘નંદી’ ૫૫૨, ૬૩૬, ૧૦૭૨;—ટીકા
 ૧૦૭૨
 નંદીપેણુ ૫૧૨, ૫૫૧, ૫૫૨, ૫૫૫
 નાગ ૯૬૭
 નાગાજીન ૬૪૪, ૯૦૨, ૯૦૪,
 ૯૨૧
 વાદકો
 —માં વિરોધી સંપ્રદાય પ્રત્યે

કલ્પક અને હાસ્ય ૧૧૧૮
 નાતિઆનતા ૬૨૬, ૬૨૭
 નાયજી ૨૦૦, ૨૦૪, (અ) ૨૭૮
 નાયુરામ પ્રેમી ૧૧૫૮ (અ) ૭૧,
 ૭૭, ૧૩૫, ૧૩૬
 નાનક ૪૭૧, ૪૮૭, ૫૭૮
 નાનાભાઈ બહુ ૭૧૨, ૭૨૧, ૮૧૭,
 ૮૪૮
 નાનાલાલ ૩૮૧
 નારદ-પર્વત-વસુ ૧૧૬૭, ૧૧૬૯
 નારાયણહાસ (અ) ૧૫૫
 નારાયણ દીક્ષિત ૧૨૬૨
 'નારીપ્રતિષ્ઠા' ૮૬૪
 નાલંદા ૮૯૦
 નાસ્તિક ૧૦૧, ૭૦૧, ૭૦૩, ૭૦૬,
 ૭૦૭, ૧૧૧૨
 નાસ્તિકતા (અ) ૯૬
 નિગોદ
 -તીવ્ર કષાય કેમ થતે? ૧૦૬૫;
 -અને મુક્તની તુલના ૧૦૬૬;
 -માં આત્મિક અશુદ્ધિ કયારે
 આવી? ૧૦૬૯
 'નિગોદ જાતિના જીવસમૂહ વિશે
 પ્રશ્નોત્તર' ૧૦૬૫
 નિગ્રહ ૧૨૬૦
 નિગ્રહસ્થાન
 -બાવીશ પ્રકાર ૧૨૨૫, ૧૨૬૨
 નિજન્યુત્તિ ૧૨૦૩
 નિદિધ્યાસન ૨૭૫
 નિમિત્તના આઠ અંગો ૧૧૯૧
 નિયતિવાદ ૧૧૮૮
 નિયમ
 -પરિવર્તન કરનારનું કર્તવ્ય ૫૬;

-વૈયક્તિક, સામાજિક, સામ-
 જનિક ૫૧;-ત્રૈકાલિક કે? ૫૪;
 -આલસી લાભાલાભ ૫૫

'નિરુક્ત' ૧૨૦૨
 નિર્ઝન્ય ૧૧૨૩, ૧૨૨૭
 નિર્ઝન્યિક ૧૧૫૩
 નિર્જન્ય ૧૨૧૯
 નિર્જન્યપણું ૪૭, ૩૯૫
 નિર્જન્ય મન ૭
 નિર્મોહ કર્મયોગ ૮૩, ૮૬
 'નિર્યુક્તિ' ૧૧૫૬, ૧૨૩૭
 ભાખ્ય-શુદ્ધિ ૪૦૦, ૪૦૧
 નિર્લેપપણું ૪૭
 નિર્લેખપણું ૩૯૫
 નિર્વાણ ૪૭૭, ૮૦૧
 -ગૃહસ્થ અને સંન્યાસીનું ૪૭૭
 નિર્વિકલ્પ અત્યક્ષ ૯૧૪
 નિર્લેપક વિનાશવાદ ૯૧૪
 નિષ્ઠ ૨૦૬, ૫૦૭
 નિષ્ઠિતિ
 -સમૂહમાં શક્ય નથી ૮૩;-નાં
 પરિણામો ૮૪;-લક્ષી પ્રવૃત્તિ ૮૭
 નિષ્ઠિતધર્મ ૨૨૪, ૨૩૩
 -એકાગ્રમ ધર્મ ૨૨૪;-મહા-
 વીરનો ૨૨૬;-એ સામાજિક નથી
 ૨૨૫, ૨૨૭;-દૃષ્ટિએ ત્રયવળ-
 જીવનની અસંગતિ ૨૨૮
 નિષ્ઠિતિ-પ્રવૃત્તિ ૩૧
 -નો ઉદ્ભવ ૭૭;-ક્રમિક વિકાસ
 ૭૯
 નિષ્ઠિતિમાર્ગ ૬૩૫
 નિષ્ઠિતિલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ ૭૯
 'નિરીક્ષશુદ્ધિ' ૧૨૩૭

નિશ્ચય ૧૦૬૬

—દષ્ટિ ૨૬૩;—અવહાર દષ્ટિ ૩૨૪

નિષ્કામતા ૭૪

નિષ્ઠા

—શુદ્ધાશુદ્ધને આધારે ધર્મધર્મ

૫૩;—શુદ્ધ નિષ્ઠાનાં દષ્ટિ ૫૩;

—અશુભ નિષ્ઠાનાં દષ્ટિ ૫૪

નિહવ ૨૬૦, ૭૦૫, ૧૧૮૪

નિઆક ૧૦૨૮

નીતિ ૪૧

—નિયમપાલનમાં ભાવસ્વાર્થનાં

અનેક દષ્ટિ ૪૩;—અને ધર્મ

વચ્ચે ભેદ ૪૪

‘નીતિ, ધર્મ અને સમાજ’ ૪૧

‘નીતિશિક્ષણ’ (અ) ૬૦

નીલકંઠ દીક્ષિત ૧૨૬૨

નીલપટખા ૧૧૩૪

નૃસિંહાવતાર ૮૬૫

નેમિચન્દ્ર ૪૫૦, ૬૧૮

નેમિનાથ ૨૨૦, ૨૨૨, ૨૮૭, ૩૧૩,

૫૧૩;—અને કૃષ્ણની તુલના ૩૧૩

નેપાલના રાજ્યગુરુ હેમરાજ ૮૮૭

નેપાલિયન ૩૭૦, ૪૪૫

‘નેસેસિટી ઓફ સ્પીરીટ્યુઅલ કલ્ચર’

૮૬૮

નેહરુ ૪૪૮, (અ) ૧૦૭

નેઅમ ૧૦૬૬

નેઅમેથી ૨૪૬

નેપાથિક ૧૦૩૮, ૧૦૪૦;—નો વેશ

અને આચાર ૧૧૮૨

‘નેપ્ઠર્મસિદ્ધિ’ ૭૬

ન્યાય ૧૭૫, ૬૨૧, ૧૦૨૪, ૧૦૭૭,

૧૧૫૧

‘ન્યાયસૂત્રસંહ’ ૬૫૫, ૧૦૩૫

‘ન્યાયસુત્રમાર્ગસિ’ ૬૧૫, (અ) ૩૦૨

‘ન્યાયદર્શન’ ૬૨૨, ૧૦૨૬, ૧૨૩૮

‘ન્યાયદ્વાત્રિસિકા’ ૬૪૫, ૬૪૭,

૧૨૧૦, ૧૨૪૭

‘ન્યાયદ્વાર’ ૬૦૫

ન્યાયપદ્ધતિ ૧૨૦૦

‘ન્યાયપ્રવેશ’ ૬૦૫

‘ન્યાયખિન્દુ’ ૬૦૪, ૬૦૭

—અનુદીકા ૮૮૭, ૮૮૮;—ત્રિક

ટીકાઓ ૮૬૫

‘ન્યાયમુખ’ ૬૪૫, ૬૦૩, ૬૦૫,

૬૦૭

‘ન્યાયમંજરી’ ૮૬૫, ૬૧૫, ૧૨૬૦

ન્યાયવાક્ય ૧૨૦૧, ૧૨૧૧

—ના અવયવો ૧૨૧૧, ૧૨૧૨;

—અવયવવચ્ચો ૧૨૩૪, ૧૨૩૫

ન્યાયવિલા ૬૦૧, ૬૦૨

‘ન્યાયવિનિશ્ચય’ ૬૧૫

—ટીકા ૬૧૫

ન્યાય-વૈશેષિક ૭૬૬, ૮૦૦, ૮૦૧,

૬૦૭, ૬૧૦, ૧૦૨૫, ૧૦૩૬,

૧૦૫૪, ૧૦૫૭, ૧૦૫૮,

૧૦૬૫, (અ) ૨૭૬, ૨૬૪,

૨૬૫, ૨૬૮, ૨૬૯

ન્યાયસાત્ત્વ ૮૬૭, ૧૦૭૭, ૧૧૩૪

—વૈદિક-ઓદ્ધ-જૈન ૧૦૭૭;

—પરસ્પર પ્રભાવ ૧૦૭૮

‘ન્યાયસૂત્ર’ ૧૨૦૦, ૧૨૦૪, ૧૨૦૬,

૧૨૧૦, ૧૨૩૫, ૧૨૩૮,

૧૨૪૨, ૧૨૬૦

—ભાષ્ય ૧૨૩૬;—શ્રુતિ ૧૨૧૮,

૧૨૬૦;—અત કથાપદ્ધતિ ૧૨૬૦

‘ન્યાયાલોક’ ૧૦૮૪

‘ન્યાયાવતાર’ ૬૪૫, ૬૦૭, ૬૨૫,
૬૨૬, ૧૦૮૨, ૧૨૧૦
‘ન્યાયાવતારદ્વિતિ’ ૬૧૬
‘પદ્મચરિત્ર’ ૨૬૧, ૧૧૫૬, ૧૧૫૮,
૧૧૬૧, ૧૧૬૬
પતંજલિ ૪૪૪, ૧૦૧૪
પતિ-પત્ની સંબંધ
—ચૈતસીદ્વિતિ ૬૪
પત્ર=ન્યાયવાક્ય ૧૨૧૧
પત્રપરીક્ષા ૧૨૧૧, ૧૨૧૨, ૧૨૧૮
પદ્મયાગ (અ) ૪૩
‘પદ્મપુરાણ’ ૨૬૧, ૧૧૧૬, ૧૧૧૭,
૧૧૨૬, ૧૧૫૮, ૧૧૬૨, ૧૧૬૬
૧૧૬૯
પદ્મનાભ જૈન (અ) ૧૮૧
પરદારત્તામ ૫૨૩, ૫૩૨
પરદાવિરોધ
—ગોપા દ્વારા ૬૭૩, ૬૭૮
પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ ૭૬૦
પરમાણુવાદી ૧૦૫૧
પરમાત્મદર્શન ૩૧
પરમાત્મા ૭૩
પરમાનંદભાઈ ૮૦૪, ૮૧૪, ૮૩૪,
(અ) ૧૧૮, ૧૨૨, ૧૨૮, ૧૩૨,
૧૮૨, ૨૬૫, ૨૮૬
પરરાજ્ય ૧૬૬
—સ્વરાજ્યનું અંતર ૧૬૬
પરલોક ૬૧
—વાદ ૬૧
પરલોકવાદી ૫૬
—ની આર્વાક-સ્વહારસાથે તુલના
૬૨
પરવિવાહકરણ ૫૨૭

પરંપરા ૧૧૦૭
—જૂની-નવી ૩૩૮
પરાયોત્તમાન ૬૦૬, ૧૨૦૧
‘પરિચય થોડો પશુ છાપ ભંડી’
(અ) ૧૧૨
પરિવાજક ૭૬, ૧૦૦૭, (અ) ૩૨,
૪૩
પરિમાળિકા ૧૦૦૧
‘પરિમાળિકાનું શૈભાંચક લક્ષ’ ૬૬૩
‘પરિશિષ્ટપર્વ’ ૫૧૨
પરિષદ
—ના પ્રકારો ૧૨૪૧
પરિષદ ૪૪૩
—રાષ્ટ્રીય હિતમાં ઉપયોગ ૪૪૭
પરીક્ષા (અ) ૧૬૭, ૩૦૦, ૩૦૧
પરીક્ષિત-જનમેજય ૬૦૨
પરોક્ષ પૂળ ૧૦૬૬
પર્યુષણ પર્વ ૩૩૪, ૩૩૬, ૩૩૭,
૩૪૧, ૩૪૪, ૩૪૬
‘પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો’ ૪૦,
૪૮, ૬૬, ૧૩૫, ૧૪૦, ૧૫૨,
૨૩૮, ૩૨૪, ૩૪૦, ૩૭૨,
૩૭૬, ૩૯૧, ૪૦૪, ૪૨૨,
૪૨૬, ૪૩૩, ૪૩૬, ૪૫૦,
૪૬૮, ૪૭૦, ૪૭૨, ૪૭૬,
૭૧૦
પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા (અ) ૧૨૧,
૧૩૦, ૧૪૧
પર્વતકમ્પન
—મહાવીર અને કૃષ્ણનું ૨૪૭
પર્વ
—ની ઉત્પત્તિ ૩૩૪;—લૌકિક-
લોકાત્તર ૩૩૪
પર્ણ બક ૮૨૭

પવાર (અ) ૮૨, ૯૨
 પશુવધ ૫૧
 પશુહિંસા ૩૧૪
 'પંચમૃતિકમણ્યુ' ૫૧૨, ૭૩૭
 પંચશિખ ૧૧૭૫
 'પંચાધ્યાયી' ૧૨૧૭
 'પંચાશકવૃત્તિ' ૫૨૯
 'પંચાસ્તિકાય' ૭૮૪
 'પંચોત્તરમે' ૮૧૬
 પંભળ (અ) ૨૨૩
 -વિશેષના (અ) ૨૨૩; -વિવિધ
 ભતિઓ (અ) ૨૨૩
 પંડિત (અ) ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૬૧
 પંથ ૨૩
 -અને ધર્મનું તારતમ્ય ૩૬;
 -ભેદનાં કારણો ૧૦૫૯
 'પાશ્વિકસૂત્ર' ૫૧૧
 પાખંડ ૧૧૧૬, ૧૧૧૭, ૧૧૨૫,
 ૧૧૨૬, ૧૧૩૩, ૧૧૩૪,
 ૧૧૩૬, ૧૧૫૦
 -પાંચાલ આદિમાં ૧૧૫૧
 પાખંડી ૧૧૧૭, ૧૧૨૦, ૧૧૨૧,
 ૧૧૨૧, ૧૧૩૩, ૧૧૬૨
 પાટણના ભંડાર ૮૬૬
 પાટલિપુત્ર ૪૯૨, ૫૫૧, ૫૬૧,
 ૧૨૧૧
 પાણિનિ ૮૪૧, (અ) ૨૯૩
 પાતંજલ ૧૧૦૭
 પાત્રકેસરી ૯૨૫, ૧૨૧૧
 પાદલિખ ૧૨૧૧
 પાપ ૩૧, ૧૩૫
 -શુદ્ધિ ૩૧
 'પાપની આત્મકથા' ૧૧૬
 પાપ-પુણ્ય ૬૩૭

પાયબળમા
 -ત્રણ પ્રકારના ૭૩૫
 પારમાર્થિક સત્ય ૩૨૨
 પારસી ૧૭૯
 પારોચિત ૫૩૬
 પાર્થસારથિ ૧૦૩૬
 પાર્શ્વનાથ ૧૩૩, ૨૨૦, ૨૨૨,
 ૨૨૪, ૨૮૭, ૪૧૩, ૪૧૨,
 ૫૧૬, ૬૦૨, ૬૦૭, ૬૬૩,
 ૯૨૬, ૧૧૮૭, (અ) ૭૬
 -ની પરંપરા ૪૨૭; -ના ચાર
 યામ ૫૧૪; -ના શ્રમણો ૫૧૬
 'પાર્શ્વનાથનો આતુર્થ્ય ધર્મ' (અ)
 ૭૭, ૯૨
 પાર્શ્વનાથ વિદ્યાશ્રમ (અ) ૧૫૧
 પાર્શ્વપત્ય ૪૧૨
 'પાલનપુર' (અ) ૧૬૨, ૨૩૩,
 ૨૪૩
 પાલીતાણા ૨૩, ૯૧, ૧૨૧૧
 પાશુપત ૧૧૧૭, ૧૧૧૮, ૧૧૩૪,
 ૧૧૮૨
 પાસવંદ્રસૂરિ ૫૪૧
 'પાંચ પ્રશ્નો' ૯૩
 પાંજરાપોળ ૪૫૨
 પિટક ૭૯૨
 પિતૃભેષ ૧૧૬૮
 પિપ્પલી ૯૯૦
 પિલખવાડ (અ) ૩૦૦
 'પુણ્ય અને પાપ : એક સમીક્ષા'
 ૧૧૯
 પુણ્ય-પાપ
 -પેસો અને રૂબીનો દાખલો
 ૧૧૯

પુણ્યવિજય ૫૫૨, ૮૮૬, ૯૧૬,
(અ) ૧૮૨
પુનર્-મ ૭૦૧, ૭૬૯, ૧૦૬૪, (અ)
૮૩
પુનર્લભ ૮૫, ૧૩૩, (અ) ૧૨૦
-વિરોધ-સમર્થન ૫૩, ૫૪
'પુનઃ પંચાવન વર્ષે' ૫૪૮
પુરાણ ૧૧૬૩
-માં મતાન્યતા ૧૧૧૩; -માં
તામસ આદિ બેદો ૧૧૩૪
'પુરાણ ટેક્સ્ટ એન્ડ ધ સ્ટડીઝ ઓફ
ધી ક્વિઝ એન્ડ' ૧૧૧૩
'પુરાણનિરીક્ષણ' ૧૧૧૩
'પુરાતત્ત્વ' ૬૩૭, ૧૦૨૨, ૧૦૩૧,
૧૧૫૩, ૧૧૮૦, ૧૨૦૨,
૧૨૦૩, ૧૨૬૩, (અ) ૮૬, ૧૭૬
પુરાતત્ત્વમંદિર (અ) ૮૮, ૧૦૩
પુરાતનવાદી ૬૩૬
પુરુષ-હિરણ્ય ૧૧૨૧
પુરુષ ૩૨૨, ૩૨૩, ૧૦૨૭
પુરુષપ્રાધાન્યવાદ ૫૩૨
પુરુષસૂક્ત ૭૧૧, ૧૧૬૩
પુરુષોત્તમ ટંડન (અ) ૮૧, ૬૨
પુરુષોત્તમ તારકસ ૮૮૮, ૬૫૬
પુરોહિત (અ) ૨૮૦, ૨૮૧
પુરોહિત-વર્ચસ્વયુગ ૭૧૭
પુષ્પદંત ૪૬૩
'પુષ્પમાળા' ૭૮૨
પુસ્તક પ્રકાશન (અ) ૧૮૪, ૨૮૧
પુણ્યર્ધન ૪૬૪
પૂળ
-દસાને નિષિદ્ધ ૮૮૧; -દેવમાંથી
મનુષ્યપૂળનો વિકાસ ૨૩૬
પૂજનપાદ ૪૬૬

પુણ્યોત્તમ ૬૬૨
'પૂર્વ અને પશ્ચિમ' ૮૬૪
પૂર્વમંદ ૭
પૂર્વવિદ્યા ૫૬૦
પૂર્વમીમાંસા ૧૨૫, ૬૦૧, ૧૦૨૪,
૧૦૨૫, ૧૦૫૭, ૧૧૫૧, (અ)
૨૭૬, ૨૬૮; -મતે કાળ ૧૦૨૭
'પૂર્વરંગ' ૭૧૨
પૈશુન ૬૨૪, ૬૨૫
પોદ્દશાલ ૧૧૬૩
પોષ ૩૮૦
પોષટલાલ (અ) ૨૬૨
પોરવાઝ આબૂશાહ ૫૪૧
પૌરાણિક ૮૨૮, ૮૩૧
-પરંપરા ૬૫૪, ૬૫૫
'પ્રકરણપત્રિકા' ૬૧૫
પ્રકૃતિ ૩૨૨, ૩૨૩, ૮૦૮, ૧૦૨૭
-નો રાસ ૮૧૪; -વાદી ૧૦૧૧
પ્રગતિપંથ ૮૧૬
'પ્રજ્ઞાપત્ર' ૮૩૩, (અ) ૧૧૩
પ્રમા ૬૦૩, ૬૮૬, ૭૭૪, (અ) ૩,
૪, ૪૭
-અને ગાંધીજી ૬૧૩
પ્રમાકરણ ૮૬૫, ૮૬૭
પ્રમાકરમતિ (અ) ૮૫
પ્રમાગમ્ય વિશ્વ ૨૦૧
'પ્રમાપના' ૧૦૨૬, ૧૦૭૨
-ટીકા ૧૦૭૨
'પ્રમાપારમિતા' (અ) ૪૭
પ્રમાપ્રાસાદ ૧૦૪
'પ્રમાવબોધ મોક્ષમાળા' ૭૮૩
પ્રતાપ ૩૭૦
પ્રતિક્રમણ ૩૨૬, ૩૫૫, ૭૫૨
પ્રતિભા (અ) ૪૭

અતિમા ૧૧૬૩

‘અતિમાશલક’ ૩૨, (અ) ૨૭૬

અતિવાદી

—ના તથ્ય પ્રકાર ૧૨૪૧

અતિશય

—ચાન કે ક્રિયાકાંડની? ૭૨૧

અતિપ્રસન્નપાદ ૧૬૩, ૮૦૧

અત્યક્ષ ૬૦૩

અસોત ૮૩૮

‘અપ્પધિયંતામણિ’ ૫૫૨, ૫૬૬,
૮૬૬

‘અપુદ્ગ જીવન’ ૭૬, ૮૧, ૧૦૭,
૪૭૮, ૫૭૭, ૭૦૦, ૭૨૨,
(અ) ૧૬૨, ૩૦૨

‘અપુદ્ગ જૈન’ ૮, ૮૧૮, ૧૨૦, ૧૫૮,
૩૦૦, ૩૦૨, ૩૧૬, ૩૩૩,
૪૮૮, (અ) ૩૧, ૮૩, ૧૨૨,
૧૨૩, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૫,
૧૪૩, ૧૮૨, ૧૮૬

‘અપોધમદ્રોહ્ય’ ૧૧૧૮, ૧૧૪૨

અભાકર ૮૬૪, ૧૦૪૦

અભાચંદ્ર ૬૧૫, ૧૦૩૫, ૧૦૮૨,
૧૨૧૧

‘અભાવકચરિત્ર’ ૧૨૧૧

અભાવના (અ) ૨૪૨

અભાસપાટણ ૮૦૭

અપુદ્ગસ (અ) ૨૦૦

‘અપુ પધાર્થો’ (અ) ૧૧૬

અમાણ્ય ૧૨૧૮

—આદિ ન્યાયસંમત પદ્યથો

૧૨૧૮;—તથ્ય ૬૦૩;—ચર્ચા

૧૦૨૫;—દ્વિત્વસિદ્ધિ ૮૬૭

‘અમાણ્યનયતત્વાલોકાલંકાર’ ૧૨૧૧
૧૨૩૩

‘અમાણ્યવાર્તિક’ ૮૬૨, ૬૦૪, ૬૦૫,
૬૦૬, ૬૦૭

—ની દીકાઓ ૮૬૫

અમાણ્યવિચાર ૮૬૬

અમાણ્યવિદ્યા ૬૦૦

‘અમાણ્યવિનિશ્ચય’ ૬૦૬, ૬૦૭

—ની દીકાઓ ૮૬૫

‘અમાણ્યસમુચ્ચય’ ૬૦૩, ૬૦૪, ૬૦૭

અમાત્ય ૧૦૩૨

‘અમાણ્યભીમાંસા’ ૧૨૬, ૬૧૬, ૧૦૮૩,
૧૨૧૭, ૧૨૨૫, ૧૨૫૮, ૧૨૫૯,
૧૨૬૦

—ભાષા ટિપ્પણ ૬૦૦

અમેય ૧૨૧૮

—આદિ ન્યાયના સોળ પદ્યર્થ

૧૨૧૮, ૧૨૨૮;—ચર્ચા ૧૦૨૫

‘અમેયકમલમાર્તંડ’ ૬૩૦, ૧૦૩૫

અમામ ૮૪૪

અયોજન ૧૨૧૬

અવચન ૬, ૫૪૮,

—તપ છે. ૬

‘અવચનસાર’ ૬૧૬, ૬૨૧, ૬૨૭,
૧૦૨૮, ૧૦૨૯, ૧૦૮૨

‘અવચનસારોદ્ધાર’ ૫૪૦, ૬૧૮

અવર્તક જ્ઞાન ૧૦૩૩

‘અવાસના કેટલાક અનુભવો’ (અ)
૨૨૬

‘અવાસવર્ણન’ ૮૦૫

અવાહણ ૧૨૦૭

અદ્યતિ ૫૦૭

અદ્યતિધર્મ ૨૨૪

—ચતુરાશ્રમ ધર્મ ૨૨૪;—જૈન

ધર્મ મૂળે અદ્યતિધર્મ ૨૨૬

પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ (અ) ૧૬
 -સમન્વય ૨૭૨
 'પ્રવૃત્તિસક્ષી કલ્યાણમાર્ગ' ૭૭
 'પ્રશસ્તપાદ' ૯૧૧, ૧૨૩૫
 -ભાષ્ય ૧૧૮૩
 પ્રઓત્તરપદ્ધતિ ૬૧૫, ૧૧૯૮
 પ્રસેનગિત ૧૨૦૨
 'પ્રસ્થાન' ૧૬૪, ૧૭૨, ૧૭૭,
 ૧૮૮, ૧૦૪૮, (અ) ૪૪, ૪૯,
 ૧૦૬, ૧૩૪, ૧૫૭, ૨૦૦,
 ૨૨૨, ૨૨૫, ૨૩૨
 -ગાંધી મહોત્સવાંક ૫૭૩
 પ્રાકૃત ૯૩૭
 'પ્રાચીન લેખસંગ્રહ' (અ) ૨૩૬
 પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર ૮૬૬
 'પ્રાણવિનિમય' ૮૬૩
 પ્રાતિકાર્ય ૨૫૦
 પ્રામાણ્ય ૧૦૩૨, (અ) ૧૩૩
 -સ્વતઃ-પરતઃ સ્વચ્છાનો ઇતિહાસ
 -ઉત્પત્તિ ૧૦૩૭; -સાતિ ૧૦૩૮;
 -નું કાર્ય ૧૦૪૦; -સ્વતઃ-પરતઃ
 વિશેષના મતભેદો ૧૦૩૬; -સ્વતઃ
 -પરતઃ વિશેષની દૃષ્ટિ ૧૦૩૭
 'પ્રામણ્યવાદ' ૧૦૩૬
 'પ્રામાણ્ય સ્વતઃ કે પરતઃ' ૧૦૩૨
 પ્રાયશ્ચિત્ત ૫૩૫
 પ્રાર્થના (અ) ૭૧
 'પ્રિ-દિશ્નાગ સુદિસ્તલોજિક' ૯૦૨,
 ૯૦૩
 પ્રિયદર્શના ૨૯૦
 પ્રેમ ૬૨૭
 પ્રેમચંદ્રભાષા (અ) ૧૧૨
 'પ્રેમભક્ત કવિ જ્યદેવ' ૮૩૩, ૮૩૫
 પ્રેમાનંદ ૫૯૩

પ્લેટો ૧૧૯૯
 'પ્ધારા બાપુ' (અ) ૪૫
 પેસો
 -અને ભૂમિ (અ) ૪૧
 ફાર્મસ ૮૬૬
 'ફૂલજાળ' (અ) ૧૧૩
 બ. ક. હા. ૮૧૬
 બડોદ (અ) ૨૦૮
 'બત્રીશી' ૨૫, ૨૬, ૬૪૫, ૬૫૬,
 ૧૦૮૨, ૧૦૮૩
 -પરિચય ૯૨૬; -નાં કેટલાક
 પદોનું ભાષાંતર ૯૩૫
 બનારસ ૩૧૩
 'બન્ને કલ્યાણકારીઃ જીવન અને
 મૃત્યુ' (અ) ૨૦
 બનાઈ શો ૩૨૭, (અ) ૧૧૬
 બલભદ્ર ૨૪૬
 બલ્લુભાઈ કંકાર ૯૫૨
 બહિરાત્મા ૭૩
 બહિર્દષ્ટિ ૭૩
 બલિવ્યાપ્તિ ૯૧૩
 બલુજનાવિહાર (અ) ૭૨, ૯૦
 બધે ૩૨૨, ૩૨૩, ૮૦૧
 બાઈબલ ૧૨૩, ૩૨૭, ૩૫૬
 બાણ ૬૪૩, ૭૨૩
 બાદરાયણ ૧૦૨૮
 બાપુજી (ગાંધીજી) (અ) ૩, ૭,
 જુઓ 'ગાંધીજી'
 બાબિલોનિયન ૬૦૫
 બાબિલોનિયા ૬૦૧
 'બાણ દયાલચંદ્રનાં કેટલાંક સંસ્મ-
 રણો' (અ) ૧૭૧
 બાલાભાઈ નાણાવટી (અ) ૧૪૫

બાળકી

—મહાવીર અને કૃષ્ણની ૨૪૮

બાળકી ૩૬૩

બાલ બવહાર

—ની ધાર્મિકતાની પરીક્ષા ૫૪;

—શુભ પરિણામજનકતાની

પરીક્ષા ૫૫

બાલુભલી ૨૩૪, ૨૩૬, ૬૮૮

બિનોલી (અ) ૨૦૮

બિન્દુમાં સિન્ધુ ૨૮૭, ૨૮૮, ૮૫૩
૮૫૮

બિહાર એન્ડ એસિસ્ટા રિસર્ચ
ઇન્સ્ટિટ્યુટ ૮૮૭

બી. બહાવાઈ ૬૧૭

બુદ્ધ ૧૮, ૭૫, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૬,

૧૫૬, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૫,

૨૫૦, ૨૭૭, ૨૮૮, ૨૮૯,

૩૫૫, ૪૧૩, ૪૪૧, ૪૫૧,

૪૭૧, ૪૮૭, ૫૭૮, ૬૦૨,

૬૦૭, ૬૩૬, ૬૪૨, ૬૪૬,

૬૫૬, ૬૫૭, ૬૭૧, ૬૮૬,

૭૧૪, ૭૧૬, ૭૬૧, ૭૬૨,

૮૧૫, ૮૪૬, ૮૮૦, ૮૮૭,

૧૦૭૬, ૧૦૮૦, ૧૦૮૪,

૧૧૧૬, ૧૧૨૪, ૧૧૪૫,

૧૧૫૧, ૧૧૮૦, (અ) ૧૫,

૨૦, ૩૨, ૩૩, ૩૮, ૪૧, ૫૦,

૫૬, ૫૮, ૭૪, ૭૬, ૮૫, ૮૬,

૯૧, ૨૧૩, ૨૬૬

—નું મનસુખ (અ) ૮૪;

વિષ્ણુનો અવતાર ૨૪૫, ૬૬૫;—

ના મંત્રાસૂત્રનો પરિહાસ ૬૪૮;

—ની વિરોધતાઓ ૬૫૬;—આત્મ-

કથા ૬૫૬, ૬૬૫;—અપરોપ

૬૬૦;—મધ્યમમાર્ગ ૬૬૩, ૬૮૪;

—સિપાહીસલ ૬૬૪, ૬૬૬;—નો

મુદ્રસ્થાપનપ્રવેશ ૬૭૧;—ના સમ-

યના વિચરણ ૬૮૪;—આત્મ-

વાદી કે અનાત્મવાદી ? ૬૮૮;

—ક્રિયા-અક્રિયાવાદી ૮૭૫

બુદ્ધાવતાર ૧૧૧૬, ૧૧૨૨

‘બુદ્ધ અને ગોપા’ ૧૧૫૩

બુદ્ધકાવિ ૧૧૮૭

બુદ્ધધર્મ ૧૦૨૨

‘બુદ્ધચરિત’ (અ) ૭૪

‘બુદ્ધ, ધર્મ આશ્ચિ સંધ’ (અ) ૬૭

બુદ્ધ-મહાવીર ૧૧૨, ૧૧૩, (અ)

૫૬, ૬૬૬

બુદ્ધિ

—આર પ્રકારની ૬૩૬

‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ ૬૭૦, ૬૭૧, ૬૭૭,

(અ) ૪૮, ૫૫, ૫૬, ૧૧૧

‘બુદ્ધિરૂટ લોજિક’ ૮૬૦

બુદ્ધિ-સ્વાતંત્ર્ય ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૭

બુદ્ધર ૮૬૬

‘બુદ્ધતા’ ૮૮૬

‘બુદ્ધજાતક’ ૧૧૮૧

‘બુદ્ધકથા’ ૫૫૨

‘બુદ્ધસરવક’ ૮૨૮, (અ) ૩૨

બુદ્ધરૂપિ ૧૧૧૫, ૧૧૩૪

બેકારી ૧૭૪

બેચરદાસ દોશી ૫૪૭, ૬૪૬, ૧૧૫૩

૧૧૮૩, (અ) ૧૭૫

બે દરિ ૧૦૬૬

—નૈમ-નિશ્ચય ૧૦૬૬

બેવાન ૬૬૧

બેવળાયા ૬૫૬, ૬૭૮

‘બેધિયમવાતાર’ ૧૦૪૨, (અ) ૮૪,

૮૫, ૮૬, ૬૩

બાધિસત્વ (અ) ૭૭, ૮૭, ૯૨

—ની પારમિતા ૮૨૮

બોધેશુદ્ધેર ૮૦૭

બોદ્ધ ૩૩, ૩૪, ૭૪, ૭૬, ૧૦૧,

૧૦૨, ૧૦૩, ૧૧૧, ૧૧૪,

૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૨૬,

૧૩૫, ૨૮૮, ૩૧૫, ૩૨૫,

૩૫૬, ૩૬૦, ૩૬૧, ૩૭૬,

૩૮૭, ૪૧૬, ૪૪૦, ૪૬૬,

૪૭૧, ૪૯૮, ૫૧૧, ૫૧૪,

૫૩૭, ૬૦૧, ૬૦૬, ૬૧૧,

૬૧૨, ૬૩૭, ૬૫૪, ૬૫૫,

૬૫૭, ૭૦૨, ૭૦૩, ૭૬૬,

૮૦૦, ૮૦૧, ૮૨૬, ૮૩૦,

૮૩૧, ૮૭૫, ૯૦૨, ૯૦૮,

૯૦૯, ૯૧૦, ૯૧૪, ૯૨૧,

૯૩૦, ૯૮૫, ૯૮૬, ૯૯૩,

૧૦૧૧, ૧૦૧૬, ૧૦૩૬, ૧૦૪૨,

૧૦૪૩, ૧૦૪૬, ૧૦૫૩, ૧૦૫૪,

૧૦૫૬, ૧૦૫૭, ૧૦૫૯,

૧૦૭૭, ૧૦૭૯, ૧૧૦૬, ૧૧૦૭,

૧૧૧૭, ૧૧૧૮, ૧૧૧૯, ૧૧૩૪,

૧૧૩૫, ૧૧૪૪, ૧૧૫૫, ૧૧૫૭,

૧૧૭૩, ૧૧૮૪, ૧૧૮૪, ૧૨૦૦,

૧૨૦૩, ૧૨૧૧, ૧૨૧૨, ૧૨૧૩,

૧૨૧૮, (અ) ૧૫, ૩૨, ૬૩,

૬૭, ૬૯, ૭૧, ૭૨, ૮૪, ૮૭,

૮૮, ૮૯, ૯૦, ૧૦૬, ૧૬૦,

૨૫૬, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૭,

૨૭૮, ૨૯૫, ૨૯૭, ૨૯૯

—હીનયાન-મહાયાન ૭૬;—મહા-

યાન ૨૦૪;—આત્મવિકાસની

અપેક્ષાનું આદિ સિદ્ધિ

૧૦૧૬;—એકમત્યુર દેહમાં

૧૧૫૧;—ત્રિપિટક ૧૨૦૨;—ધર્મ

૧૮૧;—ધર્મનો ક્ષાસ ૮૯૧

‘બોદ્ધ પિટક’ ૩૧, ૧૨૩, ૧૨૫,

૨૪૪, ૬૧૫, ૬૪૨

બોદ્ધવાક્ય ૬૦૩

—નો પ્રચાર ૬૦૩, ૬૦૪;—નો

વિસ્તાર ૬૦૪

બોદ્ધ સંધ

—માં આત્મ પ્રવેશ ૪૧૩

‘બોદ્ધ સંધનો પરિચય’ ૫૧૪, ૬૬૦,

૬૬૨, ૧૨૦૨, ૧૨૦૩,

અક્ષર ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૫, ૧૦૭૦

અભય ૫૦૮, ૬૮૬, ૬૯૧, (અ)

૧૪, ૧૬

—વિશે નીતિ અને ધર્મ ૪૫;—માં

દહ અને સિથિલતા કામલા

૫૧૨;—આત્મા ૫૧૦;—અધિ-

કારી ૫૧૧;—શુદ્ધ મત તરીકે

૫૧૪;—નું ખ્યેય અને ઉપાયો

૫૧૭;—નું સ્વરૂપ અને વ્યાપ્તિ

૫૨૦;—નો ક્રિયામાર્ગ અને

જ્ઞાનમાર્ગ ૫૧૮;—નવ ગુણિતપથ

૫૧૮;—દશ સમાધિસ્થાન ૫૧૮,

૫૧૯;—પ્રતિજ્ઞા ૫૨૧;—અસંપૂર્ણ

૪૬, ૫૨૧;—નવકલિના સાધુ

અને ગૃહસ્થની અપેક્ષાએ જગ્યા

૫૨૪;—ના અતિચારો ૫૨૫;

—ની નિરપવાદતા ૫૨૩;—અને

અહિંસા ૫૩૬;—ના ઉપદેશની

શૈલી ૫૩૭;—જામના પ્રાચલિતો

૫૩૫;—વૈવાહિક ધર્મોદ્ધ ૫૩૮;

—જન્ય સિદ્ધિ ૫૪૩;—વિશે કાકા

સાહેબના પ્રશ્નો ૫૪૪;—ની

પ્રતિજ્ઞા ૫૧૧

‘ અભય’ અને અપરિમલ ’ ૧૧૦૨
 અભતત્વ (અ) ૫
 અભાપુરાણ ૨૬૨
 અભવાદ ૨૦૪, ૬૬૨
 અભવાદી ૧૦૫૧
 અભવિચાર ૬૮૭
 અભવિચાર ૫૬૦
 અભવિહાર ૬૬૨, ૬૬૪, ૬૮૭,
 (અ) ૧૬, ૮૬
 -વિવરણ ૬૬૮
 અભસમાજ ૩૮૦
 અભા ૬૦૭, ૬૫૪, ૬૫૫, ૧૧૧૪,
 ૧૧૧૬, ૧૧૨૩, ૧૧૨૬,
 ૧૧૩૧, ૧૧૩૨
 અભાણુ (અબ્ધ) ૮૮૫
 અભાડ ૩૨૫
 -પ્રકૃતિ-પુરુષ ૩૫૩ ૩૨૫
 અભાનંદ ૨૦૬, ૧૦૬૫
 અભાણુ ૬૮, ૧૦૧, ૧૧૦, ૧૧૨,
 ૧૧૭, ૧૨૫, ૧૩૬, ૧૮૪,
 ૩૫૬, ૪૪૧, ૬૦૬, ૬૧૧,
 ૬૧૫, ૬૨૬, ૬૬૭, ૧૧૨૮,
 ૧૧૩૭, ૧૧૩૮, ૧૧૬૦,
 ૧૨૦૨, (અ) ૬
 -શાઓતપાદક આદિ ૧૩૬;
 -ની વિશેષ માન્યતા ૧૧૨;
 -ઉત્પત્તિ ૧૧૬૩; -ની શ્રુતિઓ
 ચાર ૧૦૦૮
 અભાણુત્વ ૮૧૫
 અભાણુધર્મ
 -ન્ય તહેવારો ૩૩૫
 અભાણુ પ્રકૃતિ ૫૫૫, ૫૫૭
 અભાણુ-સમિતિ ૧૨૦૭
 -ની શ્રુતિઓ ૧૩૬

અભાણુ પરંપરા ૬૫૪
 અભાણુ પંથ ૧૦૧૧
 અભાણુ મુખ ૭૧૪
 અભાણુ વર્ણ ૨૩૨
 -ની ઉત્પત્તિ ૧૧૫૬, ૧૧૫૮
 અભાણુ-અમલ ૧૧૧૦
 -પરંપરાનો ભેદ ૬૫૨; -નો
 વિશેષ ૧૧૧૦, ૧૧૧૧
 ‘ અભાણુ-અમલ મુવલ ’ (અ) ૬૦
 અભાણુ સંગ્રહ
 -માં તપ ૪૪૦
 ‘ અભાણુ સત્ર ’ ૪૬૬
 અભાણુ સંસ્કૃતિ ૨૪૦
 -દેવપૂજામાંથી માનવપૂજા ૨૪૦
 અભાણુકુંડ ૨૪૬
 અભાળી ૬૮૮
 અભાળી અને સુંદરી ૨૩૫
 -યમ-યમીના પ્રસંગની શ્રુતિઓ
 ૨૩૬
 અભિષેક ૧૬૫
 -નો અમલ ૧૬૫
 ખૂનો ૩૮૦
 ભક્તિ ૩૩૨, ૫૦૨ ૧૦૬૮
 ભક્તિમાર્ગ ૮૪૭
 ભક્તિયોગ ૩૨૧
 ‘ ભગવતી ’ ૨૫૬, ૨૬૦, ૪૧૨,
 ૪૪૦, ૫૩૬, ૫૩૬, ૬૦૮,
 ૧૦૨૬, ૧૧૭૭, ૧૧૮૨
 ‘ ભગવદ્ગીતા ’ ૬૧૦, (અ) ૮૭
 -અને કૌશાભીજી ૬૧૦
 ‘ ભગવાન ઝપભદેવ અને તેમનો
 પરિવાર ’ ૨૨૦
 ‘ ભગવાન ઝપભદેવ ’ ૮૩૩

‘ભગવાનદાસ ૨૭, ૧૧૨, (અ) ૭૪,
૧૭૫
‘ભગવાન નેમિનાથ અને કૃષ્ણ’
૩૧૩
‘ભગવાન મહાવીર’ ૨૭૪
‘ભગવાન મહાવીર અને જામાલિના
મતબેદુ’ ૨૬૨, ૨૮૬
‘ભગવાન મહાવીરનો મંત્રવારસો’
૨૮૨
‘ભગવાન મહાવીરનો ત્રિવિધ સદેશ’
૨૯૮
‘ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ’
૫૧૩
બદ્યાહ ૪૯૨, ૭૫૧, ૯૯૧, ૧૧૫૫
૧૨૦૩, ૧૨૩૪
બદ્ધા કપિલાની ૬૮૬
ભવ ૬૨૧
—મૂલક કર્તવ્ય ૪૪
ભરત ૧૧૫૬, ૧૧૫૮, ૧૧૭૯
—ના પ્રવૃત્તિધર્મમાં નિવૃત્તિની
છાપ ૨૩૨;—આદ્ય અને આવક
વર્ગની સ્થાપના ૨૩૩;—અને
બાહ્યભાગ ૨૩૪;—નું દુઃસ્વપ્ન
૧૧૬૪
‘ભરતબાહ્યભાગ’ ૫૧૨, ૫૩૨
ભરત—સુદરી ૬૮૫, ૬૮૮
ભરત ૧૨૧૧
ભરતી ૮૬૪, ૯૦૫, ૯૦૮
ભવવૃત્તિ ૮૧૦, ૮૬૬
ભવ્ય ૩૩૧
ભંડાર ૬૩૨
‘ભાગવત’ ૨૪૫, ૨૪૭, ૨૪૯, ૨૫૩,
૨૬૨, ૨૬૭, ૧૧૧૭, ૧૧૪૧,
૧૧૭૪
—માં ઋષભદેવ ૨૨૧

‘ભાગ્યનિર્માણ’ ૮૩૩, ૮૩૫, ૮૩૭
‘ભાગ્યવિધાતા’ ૮૩૫
‘ભાનુચંદ્રમણિચરિત’ (અ) ૧૩૬,
૧૪૯
ભારત ૩૪, ૧૬૨, ૧૭૬, ૬૮૩
—ના ત્રણ ભાગ ૧૭૬;—માં
શુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા ૬૮૩;—અને
અધ્યાત્મ ૫૬૨
ભારત જૈન વિદ્યાલય (અ) ૧૦૨
ભારતભૂમિ
—અધ્યાત્મભૂમિ ૨૮૩
‘ભારતીય દર્શનોની કાળાત્મ સંબંધી
માન્યતા’ ૧૦૨૩
‘ભારતીય દર્શનોમાં આધ્યાત્મિક
વિકાસક્રમ’ ૧૦૧૧
ભારતીય વિદ્યાભવન (અ) ૧૨૮
ભાવનગરનું બાલમંદિર ૧૬૪
—તે વિશે વાંધા અને સમાધાન
૧૬૫
ભાવના
—બે : સુખ-દુઃખની ૫૭૬
—મૈત્રી આદિ ચાર ૬૬૩, ૬૮૮
—શ્રુત-ચિંતા-પ્રજ્ઞા (અ) ૧૬૦
ભાવસિંહજી ૮૨૪
ભાષાસમિતિ ૭૧૦
ભાષ્ય ૧૧૫૫, ૧૨૩૭
ભાંડારકર ૮૬૬
મિત્ર ૪૪૧
—કોણ ? ૬૬૭
ભીમદેવ ૮૦૭
ભીમજી હરજીવન સુશીલ ૭૬૫
ભુખલી ૭૨૬
ભૂતભાસિ ૪૬૩
ભૂદાન ૭૬, (અ) ૪૦, ૪૧

—ધર્મદર્શિના જીવિતકરણો

પ્રમાણ ૭૬, —૫૪ ૧૭૭

શુભિકાન ૮૪૬

‘શુભિકાન’ (અ) ૩૮

શુભિકાન ૫૫૨, ૫૬૫

જોડાન ૭૬૫

‘જોડાન’ ૮૬૬

જો. જો. વિદ્યાભવન ૧૩, ૬૫૬,

(અ) ૧૦૮

જોડાનના જોડાનના જોડાન (અ)

૧૦૭

મકનના (અ) ૧૪૭

મકા ૨૪

મખખલી ૧૧૮૧

મગનના (અ) ૧૬૩, ૧૬૬

મહાદેવ ૧૧૦૭

મહાદેવના ૪૪૦, ૬૫૩, ૬૬૦,

૧૦૧૭, ૧૦૨૨

મહાદેવના નજીબના ૬૧૭, ૮૬૦

‘મહાદેવના નજીબના: સાહિત્યસાધના’

૮૬૬

મહાદેવના પાદના ૩૧૮

મહાદેવના (અ) ૧૫૮

મહાદેવના સાહ (અ) ૧૩૦

‘મહાદેવના પ્રકાશ’ ૧૧૧૮

મહાદેવના ૭૬૮

મહાદેવના ૧૧૦૬

‘મહાદેવના પ્રકાશ’ ૮૩૮-૬, ૮૪૧,

૮૪૩

‘મહાદેવના પ્રકાશ’ ૧૧૧૫, ૧૧૨૧,

૧૧૭૦

મહાદેવના ૩૧૩, ૪૬૩, ૪૬૪, ૬૬૩-૪

મહાદેવના પ્રકાશ ૬૫૩

મહાદેવના ૨૪

મહાદેવના ૫૪

મહાદેવના પ્રકાશ (અ) ૧૨

મન ૧૦૦

—ક્ષિપ્ર અને મહા અવસ્થા ૧૫

મનન ૨૭૫

મનસુખના પ્રકાશ (અ) ૨૬૬

મનસુખના ૮૬૭

મનુ ૩૦

મનુના ‘દર્શક’ ૭૧૨, ૭૧૮, ૮૪૬

મનુષ્ય

—ની વિશેષતા ૪૧, ૭૨;—પૂજની

પ્રતિષ્ઠા ૨૩૬, ૪૦૬;—પૂજના

દૈવીભાવનું મિશ્રણ ૨૪૦;—ની

પ્રકૃતિ ૨૬૬;—મનુષ્યના દુર્લભતા

૬૫૩

મનુષ્યના ૧૧૧૨

‘મને ક્યા આદર્શ કાશીમાં

આપ્યો?’ (અ) ૨૬૮

મનોરથના ૮૬૫, ૬૦૫

મધ્યમકારિકા ૬૪૪, ૬૦૨, ૬૦૪,

૬૨૧

મધ્યમમાર્ગ ૬૮૫

મધ્ય ૧૦૨૮

મમતા (અ) ૩૩

મધુર ૬૪૩

મરણ ૧૦૬૩-૪

મરીચી ૧૧૭૬, ૧૧૮૪, ૧૧૮૫

મરુદેશ ૧૧૨૫

મલયાગિરિ ૬૧૬, ૧૦૨૬

મલયાદી ૮૬૫, ૧૦૮૨, ૧૨૧૧

મલિનાથ ૫૧૩

મલિનાથ ૧૦૮૩

મલિનાથ ૮૦૬, ૧૦૬૦

‘મલિનાથ’ ૩૫૪

મલિનાથના ૮૧૩

મલિનાથના ૭૩, ૧૭૬

મલિનાથના પ્રકાશ ૧૭૬

‘મહર્ષિ મેતારણ’ ૮૩૩, ૮૩૪,
૮૩૮

મહાકરુણા (અ) ૪, ૭

મહાકાત્યાયન ૧૨૦૭

મહાકાલ ૧૧૬૯

મહાકાશ્યપ ૯૮૬, ૯૯૦

—અને ભદ્રા કપિલાની ૫૧૪

મહાગિરિ ૧૧૮૫

મહાજનક ૮૩૦

મહાત્માજી ૪૧૬, ૬૬૧, (અ) ૧૫૮,

૧૫૯. જુઓ ‘ગાંધીજી’

મહાદેવ ૬૦૭, ૮૦૮

મહાપુરુષ

—રામ — કૃષ્ણ — શુદ્ધ—મહાવીરની

ગુણના ૨૪૨

મહામથા (અ) ૪

‘મહાભારત’ ૪૪૦, ૫૯૩, ૭૧૩,

૭૧૪, ૮૧૫, ૮૨૩, ૮૩૦,

૧૦૦૨, ૧૦૦૭, ૧૧૭૩

‘મહાભાષ્ય’

—પ્રદીપાલોત ૧૧૧૨

મહામોહ ૧૧૧૫, ૧૧૨૨, ૧૧૪૩

મહાયજ્ઞ ૧૧૬૦

મહાયાન ૭૫, ૭૬, ૮૦, ૩૧૫,

૧૦૬૩, ૧૧૬૦, (અ) ૧૬,

૧૭, ૮૫, ૮૭

મહાયાની (અ) ૮૪

‘મહારાજકચ્છિકાલેખ ૬૩૯

મહાસદ્ન (અ) ૭

‘મહાવસ્તુ’ ૯૯૩

મહાવિદેહ ૩૧૯, ૩૨૦

મહાવીર ૧૮, ૪૫, ૭૪, ૭૮, ૮૩,

૮૪, ૧૦૧, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૧૧,

૧૩૦, ૧૩૨-૩, ૧૪૭, ૧૫૬,

૧૮૪, ૨૨૨, ૨૨૪, ૨૪૦,

૨૪૧, ૩૩૬, ૩૪૧, ૩૭૩,

૩૭૭, ૪૧૨, ૪૪૧, ૪૫૧,

૪૭૧, ૪૭૫, ૪૮૩, ૪૮૭,

૫૦૧, ૫૦૬, ૫૧૪, ૫૧૫,

૫૩૬, ૬૦૨, ૬૦૮, ૬૪૨,

૬૫૫, ૬૫૬, ૬૬૨-૩, ૭૦૩,

૭૧૬, ૭૫૨, ૭૬૧, ૭૬૨,

૮૩૪, ૮૩૮, ૮૪૦, ૮૪૬,

૮૭૬, ૮૮૦, ૯૧૯, ૯૨૧,

૯૨૬, ૯૩૫, ૧૦૩૫, ૧૦૭૬,

૧૦૯૪, ૧૧૫૪-૫, ૧૧૮૨,

૧૧૮૭-૮, ૧૨૦૭, ૧૨૦૮,

(અ) ૨૦, ૩૨, ૩૩, ૫૦,

૫૬, ૫૮, ૭૬, ૨૬૪, ૨૭૫;

—સંક્ષિપ્ત જીવન ૨૭૮;—નું તત્ત્વ-

જ્ઞાન ૨૭૬;—અને તપ ૪૪૧-૨;

—અને પરિપક્વ ૪૪૩;—અને

કૃષ્ણ ૨૫૬;—અને કૃષ્ણની ગુણના

૨૪૪;—અને જ્ઞાસિનો સંબંધ

૨૮૬;—અને જ્ઞાસિનો મતભેદ

૨૯૧;—નો અહિંસા આદિ

સંદેશ ૨૯૮, ૩૦૧;—ની જીવનની

ધરનાઓમાં કમિત્ત ભ્રમેશ ૨૫૬;

દેવાચમન ૨૭૮;—મહાપદ્મરજ્ઞ

૨૭૬;—સુમેરુકેપન ૨૭૬, દેવોનું

આચમન અને સહાયતા ૩૪૫-

૬;—નો નિશ્ચયિત્વ ૨૨૬, ૫૦૬;

—ના મધુધરનો વિષવાવિવાહ

૫૪૧; જીવનની જીમિકાઓ

૨૭૪;—ના વાદી સિધ્ધો ૧૨૦૨;

—ના પાંચ યામ ૫૧૪;—ની

આત્મીયમદદિ ૨૮૪;—ની સાધ-

ના ૨૮૫;—નો પુરુષાર્થ ૨૮૬;

—ની પરપરા ૩૦૪;—ની અને
કાંત દષ્ટિ ૩૦૪;—ની સંમત-
દક્ષિણ ૩૬૬;—નું સમુદાયદૈત
૩૫ ૨૮૩;—નો વાસ્તો ૨૮૪;
—ના અણુઆર અને અગારી
૩૭૭;—નો અભિગ્રહ ૮૪૦;
—નો સાધુસંધ ૪૧૨;—ના સંધમાં
સી ૪૧૩;—પહેલાની જોનપરપરા
૪૨૭;—પ્રદાપિત સ્ત્રો ૪૮૪;
—સ્તુતિ ૬૩૫;—ના સંધમાં
અરપૂચ્છો ૪૬૮;—ની અસાધાર-
ણતા ૪૭૪;—જ્યંતી વ્યાખ્યાન
(અ) ૨૧૩
‘મહાવીરનો સંદેશ’ ૩૦૧
‘મહાવીરચરિત્ર’ ૫૫૨, ૮૬૬
મહાવીર જોન વિદ્યાલય ૮, (અ)
૧૨૬, ૨૬૫
—‘રજત મહોત્સવાંક’ ૮૮૩
મહાવ્રત ૩૬૪, ૫૦૮
—આર અને પાંચ ૫૧૪
મહાસતી ૫૧૧
—નાં નામ ૫૧૨
મહાસમન્વય ૩૪
મહેન્દ્ર ૬૦૪, (અ) ૧૧૫
મહેન્દ્રકુમાર ૧૧૪, ૮૬૪, (અ) ૧૨૮
મહેન્દ્રકુમાર (અભય) ૮૮૮, ૬૧૭
મહેશ ૧૧૩૧, ૧૧૩૩
મહીપતરામ ૩૫૨મ ૭૮૦
મંખલિગોક્ષાલ ૧૧૮૨, ૧૧૮૭
મંખલિપુત્રો ૮૨૬
મંમળ ૧૧, ૨૮૮, ૫૬૧
મંમળદેવ શાસ્ત્રી (અ) ૩૦૧
‘મંમળપ્રભાત’ ૮૫૪
‘મંમળ પ્રવચન’ ૩, ૬

‘મંમળવાત્રા’ (અ) ૧૮૬
મંડન મિત્ર ૬૬૬, ૧૦૩૬
મંત્રવાદ ૧૨૫
મંચન (અ) ૧૧૩
મંદિર ૫૧, ૫૩, ૫૫
માધ ૩૮૧
‘માદરશતિ’ ૧૧૭૮
માધુસ
—માધુસાર્ધ ૨૦;—શ્રદ્ધાળુ અને
જિજ્ઞાસુ ૧૨૨
‘માધુસાર્ધના દીવા’ (અ) ૧૧૬
માણુકમેન (અ) ૭૭
માતૃચેટ ૬૩૭, ૬૫૫
માતૃમેષ ૧૧૬૮
માતૃપી-માય ૮૪૦
માયુરસંધ ૭૦૫
માધવસિંહ સોલંકી ૧૦૦૭
માધવાચાર્ય ૬૨૬, ૧૦૮૧
માધ્યમ
—શિક્ષણનું ૧૧
માન ૬૨૭
માનવગ્રંથાચાર્ય ૨૮૩
માનવતા ૨૦૨, ૨૦૮
—નિષ્ઠા (અ) ૫૨
‘માનવતાનાં ઝરણાં’ ૬૮૦
માનવ-સમાનતા ૧૧૩
‘માનવી ખડિયેરો’ (અ) ૪૮
‘માનસી’ (અ) ૪૬
‘માય લાઈફ એટ બાર’ ૬૮૦
માયા ૩૨૨-૫
—મય પુરુષ ૧૧૨૪;—મોહ
૧૧૨૦, ૧૧૩૦;—વાદ ૧૧૩૪;
—વાદી ૧૦૫૭

માર ૬૮૬, ૬૯૦
 -વિભવ ૬૬૧, ૬૬૮
 'મારા જીવનમાં 'પ્રકાશ'નું સ્થાન' (અ) ૨૬૩
 'મારું વિદ્યાધ્યયન' (અ) ૨૮૬
 'મારા પંચાંગનો પ્રવાસ' (અ) ૨૦૧
 માલવીયાજી (અ) ૮૬, ૭૮
 માણિક્યપુત્ર ૬૬૮
 માવલંકર (અ) ૧૦૭
 માલજી ૧૧૫૬
 માલન ૨૩૩
 માંમરોલ ૮૦૭
 માંસિય વાણિયા ૧૧૩૭
 મિથિલા ૮૩૦, ૧૦૨૬, (અ) ૨૫૬, ૨૬૦, ૨૬૧, ૨૬૬, ૩૦૦
 મિથ્યાત્વ ૧૦૭૦
 મિથ્યાદર્શન ૮૦૦
 મિથ્યાદષ્ટિ ૬૮, ૧૦૧, ૭૦૩, ૭૦૬, ૭૦૭, ૧૧૫૪
 મિત્રજી (બાલકૃષ્ણ) (અ) ૨૨૬
 'મિત્ર સ્તોત્ર' ૬૪૦
 મીનાક્ષી ૮૦૮
 -મંદિર ૮૦૭
 મીમાંસિક ૭૦૨, ૬૦૭, ૬૧૦, ૬૧૨, ૧૦૩૮
 મીમાંસાદર્શન ૧૦૩૨
 મીરાં ૨૦૬, ૧૦૪૩
 મીરાંબેન ૬૬૧
 મુકુલજી ૮૦૧, (અ) ૮૬, ૮૮
 મુખ્યાવલિ ૧૦૨૫
 મુક્તિ ૨૦૨, ૨૦૬, ૨૦૮
 -નું સ્વરૂપ ૧૦૨૬
 'મુક્તારાજસ' ૧૧૧૮

મુનિવ ૮૪૬
 મુન્દી ૨૮૧, ૮૬૭, (અ) ૧૧૩, ૧૧૪
 મુનુજી ૧૧૦૪
 -અને મતાર્યા ૭૬૮
 મુરારિમિત્ર ૧૦૪૦
 મુસલમાન ૪૦, ૧૦૨, ૧૧૫, ૧૪૪, ૧૭૬, ૪૦૬, ૧૦૬૭
 મુસાફર
 -નું દર્શન ૬૨
 મુકુપતિ ૩૦૩, (અ) ૨૭૫
 મુંડોવલી (અ) ૮૭
 મુંડી ૧૧૨૫
 મુળે ૬૧૨
 'મુંબઈ અને માંમરોલ જૈન સભા' ૨૬
 મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ પાણ, (અ) ૧૩૦
 મુર્તિ ૩૧, ૫૧, ૪૨૮, ૮૦૭, ૧૦૬૭, (અ) ૭૩, ૨૭૫, ૨૭૬
 -ની ઉપાસના ૩૦૩; -પૂજા ૩૨, ૪૦૫, ૩૦૭
 મૂળસંકર ૮૨૪
 મૂળસંધ ૭૦૫
 મુકુંદ ૧૧૩૪
 મુખાવલી ૧૫૨, ૫૬૪
 'મુચ્છકેટિક' ૧૧૧૮
 મુત્યુ ૧૦૬૨
 'મુત્યુ પર જીત' ૧૦૬૩
 મેઘસમૂહર ૬૭૦
 મેઘલે ૪૬
 મેઘરથ ૮૩૦
 મેઘાણી (અ) ૧૧૨-૮
 મેતારજ ૧૮૬

એચ્ચુ આનોલ ૩૨૩
 એષા ૬૮૩
 'એન એન્ડ સુપરએન' ૩૨૭
 એનકા ૪૪૦
 એડકેપન ૨૬૦
 એચેય ૬૦૩
 એચેયનાથ ૬૦૨, ૬૧૦, ૬૧૪
 એચેય-પાસાસરસંવાદ ૧૧૧૫
 એચેયી (અ) ૩૨
 એક્ષ ૩૧, ૩૨૪, ૬૧૮, ૬૨૧,
 ૭૬૬, ૧૦૫૪, ૧૦૫૬, ૧૦૬૪,
 ૧૧૦૩, ૧૧૨૬
 -પુરુષાર્થ ૩૨૪, ૪૪૪; -વૈય-
 કિતક અને સર્વનો (અ) ૮૭
 'એક્ષમાળા' ૭૮૩
 એલ ૧૧૧૭, ૧૧૩૬
 એલેરા ૧૧૧૭
 એલીયન ૩, (અ) ૧૨૪, ૧૫૩
 એલીયન (અ) ૭૮, ૧૩૮
 એન્ડીસોરી ૮, ૧૬૪
 'એન્ડીસોરી પદ્ધતિ' ૧૬૪
 એલ ૧૬, ૧૦૫૬
 એલનલાલ દેસાઈ ૧૨૫, (અ) ૧૨૬,
 ૧૩૫, ૧૪૪, ૧૫૪, ૨૩૨,
 ૨૩૬
 એલનલાલ જવેરી (અ) ૧૨૬, ૧૪૭
 એલનલાલ મહેતા 'સોપાન' ૮૫૨
 એલેરક (એલેરા) ૧૧૩૫
 એલી (અ) ૧૧૨
 એચ્ચ ૧૧૧૬, ૧૧૨૬
 એ ૮૬, ૧૨૦, ૪૫૧, ૬૨૩,
 ૧૧૨૮-૬, ૧૧૩૬, (અ) ૩૪
 ૪૨, ૬૩
 -માં કિંસા ૬૦૨, ૧૧૬૬,
 ૧૧૭૧

એચીય ૧૧૫૭
 એચેપીત ૧૧૬૦
 એતિ ૧૧૨૫, ૧૧૫૬
 એડવંસ ૩૧૩
 એમ ૫૬૪, ૫૬૭
 એમ-એમી ૨૩૬, ૩૧૪, ૫૬૭, ૬૮૫,
 ૬૮૬
 એમારિ ૮૬૫
 'એમાલક' ૧૨૫૨
 'એક્સિલકચમ્પૂ' ૭૨૪
 એમોધરા ૬૭૨
 એમોવિન્ય ૩૨, ૧૧૮, ૨૬૭,
 ૩૧૮, ૩૬૫, ૩૭૫, ૩૮૫,
 ૩૮૭, ૭૩૬, ૭૪૪, ૮૭૫,
 ૯૧૬, ૯૨૬, ૯૨૮, ૧૦૩૬,
 ૧૦૮૩, ૧૨૧૩, (અ) ૬૪,
 ૧૦૬, ૧૩૮, ૧૪૮, ૨૭૬
 -ના મ-એ ૧૦૮૪
 એમોવિન્ય મ-એમાળા (અ) ૨૭૦
 એમોવિન્ય પાઠશાળા (અ) ૨૭૫,
 ૨૬૩, ૨૬૫
 એફી ૧૦૬૭
 એફોવાલ ૭૩
 'એમ ઇન્ડિયા' (અ) ૭૦
 એફોળી ૪૬૫, ૧૧૫૮, (અ) ૬૬,
 ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૨૪, ૧૪૮
 એમલકચ ૬૬૬, ૧૧૬૦, ૧૨૦૭,
 (અ) ૩૨
 એલિક ૧૧૫૫
 એત્રા ૮૫૮
 એપનીય ૭૩૨
 એમ
 -આર અને પાંચ ૫૧૪, ૫૧૬;
 -ગણ ૫૧૫

'યાયાવર' ૧૦૦૭
 યાસ્ક ૧૨૦૨
 'યુક્તિપ્રભાષ' ૧૦૩૦
 'યુક્તિસ્નેહપૂરણી સિદ્ધાન્તપદિકા'
 ૧૦૨૬, ૧૦૨૭
 'યુક્ત્યનુસાચન' ૧૦૮૨
 યુગ ૨૬૬-૭૦
 યુગલવિવાહ ૫૩૬
 'યુગ સમાનતાનો છે' ૨૧૦
 યુદ્ધ ૬૧૬, ૭૩૩
 -હિંસક-અહિંસક ૨૩૫
 યુવક ૮૭, ૧૪૮, ૧૪૬, ૫૭૬
 'યુવકોને' ૮૨
 યોગ ૧૦૧૪, ૧૦૨૧, ૧૦૫૪
 -ના અંગે (અ) ૪૮
 'યોગઅર્થભૂમિસાગર' ૬૦૪, ૬૧૦,
 ૬૧૪
 'યોગદર્શન' ૨૫૫, ૫૧૮
 -આસ ભાષ્ય ૧૦૧૪;-આ
 કાળ ૧૦૨૭
 'યોગદષ્ટિસમુચ્ચય' ૧૦૫
 'યોગબિન્દુ' (અ) ૮૭
 યોગભાષા ૨૪૬
 'યોગવાસિષ્ઠ' ૧૦૧૪-૬, ૧૦૫૬,
 ૧૦૮૪, (અ) ૨૧૧
 યોગસાત્ત ૧૫, ૩૧, ૩૩૦, ૫૨૬,
 ૫૩૭-૮, ૮૪૫, ૮૭૫, ૬૮૪,
 (અ) ૪, ૨૦, ૪૮,
 યોગાભ્યાસ (અ) ૫૩
 યોનિપૂજન ૫૪૦
 રક્ષિત ૫૫૬
 રહુ (અ) ૧૪
 રહુનાથ શિવેશ્વર ૧૦૮૪
 'રહુવંશ' ૬૫૨, (અ) ૨૪૬, ૨૬૪

રજસુ ૧૫
 રત્નિરાગ ૧૧૧૫, ૧૧૨૧
 'રતિરહસ્ય' ૫૩૭
 રતિલાલ દી. દેસાઈ ૫૬૭, (અ)
 ૧૭૧, ૨૮૬
 રત્નપ્રભા ૧૨૧૧
 'રત્નાકરપદ્મીથી' ૩૨૮
 'રત્નાકરવતારિકા' ૧૨૧૧, ૧૨૩૬,
 ૧૨૫૮
 રથનેમિ ૩૧૪, ૫૧૩
 -અને રાજમતી ૬૮૬
 રમજાન ૩૩૫
 રમણુભાઈ નીમકંઠ ૮૬૪, ૮૬૫
 રમણુલાલ ૮૫૬, (અ) ૧૩૨
 રમણીકભાઈ મોદી (અ) ૧૭૪
 રવિચંદ્ર ૮૬૫
 રવિશંકર મહારાજ ૧૭૦, (અ) ૪૨
 રવિશંકર જોષી ૮૩૩
 રવિશેષુ ૨૬૧, ૧૧૫૮
 રવીન્દ્ર ૨૭, ૬૫, ૬૬૪, (અ) ૧૬૩
 'રસધાર' (અ) ૧૧૩
 'રસાર્ણવસુધાકર' ૧૧૧૮
 રસિકલાલ ડા. પરીખ (અ) ૧૦૮,
 ૧૫૬
 રસિકલાલ મા. દલાલ (અ) ૧૦૮
 રસિકલાલ વડીલ (અ) ૪૬
 રંભાકુમારી (અ) ૭૬
 રાગ-રૂપ ૧૦૧૩, ૧૦૫૬
 રાજકથા ૧૪૧
 રાજગૃહ ૨૩, ૫૫૧
 રાજ્યવંદ ૩૨૩, ૩૩૨, ૫૭૮. ભુએ
 'શ્રીમદ્વાજવંદ'
 રાજતંત્ર ૧૫૬
 રાજદ્રોહ ૭૦૭

રાજનીતિ ૧૪૩
 રાજપ્રકરણ ૧૩૧
 રાજસંવત ૭૩૦
 રાજમાન્ય ૭૦૭
 'રાજચોમ' ૮૬૭
 રાજવાડે (અ) ૬૮
 'રાજવાર્તિક' ૧૦૩૦
 રાજશેખર ૬૮૪, ૧૦૭૨, ૧૧૮૩
 રાજસ્થાન ૧૧૬૬
 રાજ ૪૧૫
 રાજમતી ૩૧૩-૪, ૫૧૩, ૬૮૬,
 રાજેન્દ્રસાહ ૬૬૨, ૬૭૬
 રાત્રિભોજનત્યાગ ૫૧૭
 રાધા-કૃષ્ણ ૮૩૫
 રાધાકૃષ્ણનું ૨૭, ૩૦-૩૫, ૧૮૧,
 ૨૮૩,
 રામ ૫૧, ૨૪૦, ૨૪૧, ૬૫૬,
 ૧૦૦૬, (અ) ૨૧૩
 રામ-કૃષ્ણ ૧૦૨૬, ૧૦૬૬, (અ)
 ૫૬
 રામકૃષ્ણ પરમહંસ ૮૪૫, ૮૪૭
 રામતીર્થ ૩૮૧, (અ) ૪૨
 રામદાસભાઈ માંધી ૮૬૮
 રામનારાયણ પાઠક ૮૬૦, (અ)
 ૧૦૮, ૧૧૫
 રામ-રાવણ ૮૩૦
 રામ-સીતા ૨૪૪
 રામ-હનુમાન ૧૧૩૭-૪૧
 રામાનંદ ૪૮૭, ૬૦૬
 રામાનુજ ૪૭૧, ૧૦૨૮
 'રામાયણ' ૨૪૫, ૪૪૦, ૫૬૩,
 ૭૧૩, ૧૧૭૫
 'રામપ્રસેન' ૧૨૦૨
 રાષ્ટ્રભાષા ૬૬૦, ૬૬૧

રાષ્ટ્રીયતા ૮૮૧
 'રાષ્ટ્રીય સહાયર અને નવનિર્માણ' ૧૮૬
 રાસક ૫૫૦
 'રાસપંચાધ્યાયી' ૮૩૫
 રાસ-રામ-રાસો ૫૫૦
 રાહુલ સાંકૃત્યાયન ૬૩૮, ૮૮૭-૮,
 ૮૬૪, ૮૬૫, ૯૦૬, ૬૧૭,
 ૬૬૫, ૬૭૬, (અ) ૭૦
 રૂ ૧૧૧૬, ૧૧૧૭, ૧૧૨૬, ૧૧૩૧
 રૂસોમા ૫૫૨, ૫૫૬
 રૂપેશી (અ) ૬૮
 રેશમ (અ) ૧૬૮
 રેલમાત્રા
 —ના અનુભવો (અ) ૨૧૬
 રોકફેલર (અ) ૨૬૬
 રોમ ૩૩, ૧૧૮૫, ૧૧૬૩,
 રોહિણી ૨૪૬
 સદમણ શાંતી (અ) ૫૧
 સદ્ગીર્ણદ ૬૨૫
 સદ્ગીર્ણામર ૫૪૧
 સમ ૬૬, ૬૭૧, ૧૩૨
 —આઈ-અહેનલું ૨૩૬; યમ—
 યમીની કથા ૨૩૬;—વયમયાંક
 ૪૨;—સંસ્થા ૮૭૬;—આઈ ૬૭૨
 —જ્ઞેનું (અ) ૨૨૬-૭
 'સલીયમ' ૬૧૫, ૬૨૫
 'સલકમેલક' ૧૧૧૮
 'સલિતવિસ્તર' ૨૭૭, ૬૬૨, ૬૭૧,
 ૬૮૧, ૬૮૬, ૬૯૩
 'સલિતવિસ્તાર' ૧૦૭૩
 —નિર્મિત પંચિકા ૧૦૭૪
 સલુકાઈ આશારામ ૬૫૨
 સરકારી તાલીમ ૬૫

'લોકાવતાર' (અ) ૮૪
 લાજપતરાય ૧૪૨
 લાખાજી સ્વામી (અ) ૨૬૦, ૨૬૧,
 ૨૬૨
 લાંચ ૪૪
 'લાડુબહેનની જીવનરેખા' (અ)
 ૧૫૮
 લિલ્લન ૮૬૫
 લિંગ ૬૧૨, ૬૧૩
 -પૂજા ૬૦૭, ૬૦૮, ૧૧૨૪
 લુચક-લુચ્ચો ૭૦૪
 લેખક-અનુવાદક ૮૫૪
 લેવી સિલ્વન ૬૩૮
 લેસ્પા
 -થીત-તેમે ૧૧૬૦, ૧૦૬૨
 લોક ૨૬૨
 'લોકકવિતાનો પારસમણિ' (અ)
 ૧૧૬
 લોકગીત (અ) ૧૧૨
 'લોકપ્રકાશ' ૧૦૩૦
 લોકતંત્ર ૧૬૧
 'લોકતંત્રનો મુખ્ય પાયો' ૧૫૬
 લોકભારતી આમ વિદ્યાપીઠ ૮૨૧
 લોકભાષા ૧૧૩
 લોકરાજ્ય ૧૬૦
 લોકસંમત ૬૧૯
 લોકસંપત્તિ ૧૭૦
 લોકકલિતવાદી ૧૬૦
 લોકાપત ૬૮૬, ૧૧૫૧
 લોચમાન ૬૨૬, ૬૩૦, ૧૧૫૩,
 (અ) ૬૬, ૧૪૮
 લોલુપતા ૬૨૬
 લૌકિક-અલૌકિક ૭૬૬
 લૌકિક નિયમ ૧૩૨

વક્ર-જડ ૫૧૬
 વચનગુપ્તિ ૭૧૦
 વજ ૩૬૫
 વજ્રધર ૩૧૬
 -ગિનસ્તવન ૩૧૭; -સામાજિક
 સ્વરૂપ ૩૨૧
 'વટખીજનો વિસ્તાર' ૬૫૦
 વપ્તા-મપ્પા-ખાવા ૭૦૪
 વરમાણુ ૮૮૫
 વરાહમિહિર ૧૧૮૧
 વરુણ ૭૩
 વર્ણ
 -ચાર વર્ણની ઉત્પત્તિ ૧૧૬૧,
 -વ્યવસ્થા ૧૧૨, ૩૭૬, -સ્થાપન
 ૨૩૨, -વિભાગ ૭૧૧; -સફર
 ૮૧૦
 'વર્ણનાદર્શન' ૬૪૦
 વર્તમાન યુગ
 -નું લક્ષણ ૧૨૭, -જેન સમા
 જની અપેક્ષાએ ૧૨૭
 વર્ધમાન (નેપાલિક) ૧૦૩૬
 વલ્લભી ૪૬૪
 વલ્લભ ૧૦૨૮, ૧૦૬૪
 વલ્લભાચાર્ય ૪૪૮
 'વસંત' ૮૬૮, (અ) ૬૦
 'વસુદેવદિંડી' ૨૬૩
 વસુખન્ધુ ૫૮૦, ૬૪૦, ૮૬૦, ૮૬૧,
 ૬૦૩, ૬૧૧, ૬૨૧, (અ) ૧૮૦
 વસ્તુપાલ-તેજપાલ
 -વિષવાના પુત્રો ૫૪૧
 વસ્ત્ર
 -ના વિવિધ પ્રકાર ૭૩૪
 વહેન
 -નું મૂળ ૩૪૪; -આચાર અને

વિચારમાં ૩૪૭;—અને ક્રિયામાં
૨૩૬
'વહેમ-મુક્તિ' ૩૪૪
વંચ-મચ-વચ
—મદાદીન ૬૦૫
વંગિસ
—વાદપદ પરિવાળિકા ૧૨૦૨
'વ'દેમાતરમ્' ૬૫૨
વાચકનવી ૬૬૬, ૧૨૦૭
વાચરપતિ મિત્ર ૮૬૭, ૬૦૮, ૬૧૫,
૧૦૩૬, ૧૧૧૬, ૧૧૭૮, (અ)
૫૮
'વાચરપતિસિધાન' ૧૧૦૭
વાચરવસ ૫૬૪
વાગીસાલ મો. શાહ (અ) ૧૩૫
'વાણી' ૬૭૧
વાત્સ્યાયન ૧૨૦૦, ૧૨૧૨, ૧૨૧૮,
૧૨૩૬, ૧૨૩૬
વાદ ૧૨૦૪, ૧૨૧૬
—૫૦૦ જાતના ૧૨૦૨;—ના
નમ્મ બેદ ૧૨૧૪;—નું પરિચામ
૧૨૧૪;—વિશેષ ચરક ૧૨૩૮,
૧૨૪૨;—માં પ્રાજ્ઞા દેવાના
ઉપાયો ૧૨૪૧;—માં ખટપટ
૧૨૪૨;—ચરક—નામની દુલના
૧૨૪૨, ૧૨૪૩;—ચતુરંગના
૧૨૧૬;—ના દસ કોષો ૧૨૪૪;
—નું સ્વરૂપ ૧૨૫૩;—ના અંગો
૧૨૫૫
વાદ-નદ્ય-વિતંડા ૧૨૦૪, ૧૨૧૪,
૧૨૩૬, ૧૨૪૨, ૧૨૫૩
—પરપર આમ-વૈષમ્ય ૧૨૦૪,
૧૨૦૬

'વાદાનિશ્ચિતા' ૬૪૨, ૬૪૭,
૧૨૧૦, ૧૨૧૪, ૧૨૪૭
'વાદ-યાય' ૮૬૪, ૮૬૫, ૮૬૬,
૬૦૪, ૬૦૫
વાદપદ
—ઓ ૬૬૬
'વાદવિધિ' ૬૦૩
વાદવિવાદ (અ) ૨૮૧
વાદાધિકારી ૧૨૫૭
'વાદાદક' ૧૨૧૪, ૧૨૩૭,
૧૨૫૨
વાદિરાજ ૬૧૫
વાદી ૧૩૭
—પ્રતિવાદી ૧૧૬૮, ૧૨૫૪
—આદિનું કર્તવ્ય ૧૨૫૬
વાદી દેવસરિ ૬૧૬, ૧૦૩૬, ૧૨૧૩
'વાદોપનિષદ્' ૬૪૧, ૬૪૫, ૧૨૦૬,
૧૨૪૪
'વાયુપુરાણ' ૧૧૧૬, ૧૧૨૨,
૧૧૮૩,
વારકરી ૬૦૬
'વારસાનું વિતરણ' ૭૧૧
વારસો
—આર પ્રકારનો ૨૮૨
વાતી
—નું લક્ષણ ૮૩૨
વાર્ષમય ૧૧૭૬
વાલજી મોવિંદજી દેસાઈ ૪૬૫
વાલુકા (અ) ૧૧૨
વાસવદત્તા ૮૩૮
વાસુદેવ ૬૦૭
—ધર્મ (અ) ૧૬
વાસુદેવચરણ અમવાલ ૨૧૭, ૨૧૮,
૭૨૩

—પરિચય, તેમનાં પુસ્તકો ૭૨૩
 વાસેદ ૧૨૦૭
 વિક્રમા ૧૨૨૯
 વિકાસ
 —નું મૂળ જવાબદારી ૧૫
 વિક્રમસિલા વિદ્યાપીઠ ૮૬૭, ૮૬૮
 વિક્રમ સારાભાઈ ૬૫૮
 ‘વિક્રમદિપ હેમુ’ ૮૩૩, ૮૩૫
 વિકાસ
 —માનસિક—શારીરિક ૭૫૪
 ‘વિકાસનું મુખ્ય સાધન’ ૭૫૪
 વિગૃહસંભાષા ૧૨૩૯
 —અધિકારી ૧૨૪૦;—કરનારનું
 કર્તવ્ય ૧૨૪૧
 ‘વિગ્રહવ્યવર્તિની’ ૬૦૨, ૬૦૪
 વિશ્લેષણી
 —આર પ્રકાર ૧૨૨૯
 વિચાર
 —આચારનો સંબંધ ૧૪;—અને
 ધર્મનો સંબંધ ૪૯
 ‘વિચારકણિકા’ ૨૦૦
 વિચાર—સ્વતંત્રતા ૬૭૦
 વિજયધર્મસૂત્રિ ૫૮૨, (અ) ૨૬૮,
 ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૪, ૨૮૫,
 ૨૯૩
 ‘વિજયધર્મસૂત્રિ અને શિક્ષણ
 સંસ્થાઓ’ ૫૮૨
 વિજય—પરાજય ૧૨૧૪, ૧૨૧૫
 વિજય—રસ ૬૬૮
 વિજયવલ્લભસૂત્રિ (અ) ૨૧૨
 વિજય—વિજયા ૫૧૪, ૬૮૬, ૧૧૮૭
 વિજયાનંદ ૩૦૩, ૩૧૨, ૬૨૮
 વિજયેન્દ્ર ૧૧૬૭

વિજયેન્દ્રસૂત્રિ (ઇન્દ્રવિજય) (અ)
 ૨૬૪
 વિજિગીધુ કથા ૬૦૦, ૧૨૦૪
 ‘વિજિગીધુ’ (અ) ૧૦૨
 વિતંગ ૧૨૦૪
 વિતર્ક
 —કુશળ—અકુશળ ૬૬૭
 ‘વિદ્યા વેળાએ’ (અ) ૪૮
 વિદ્યા
 —પરા—અપરા ૫૬૦; —સાત
 ૧૧૬૩;—જીવનની આર ભૂમિકા
 ૫૮૭;—ધામ અને તીર્થો ૪૦૬
 વિદ્યાગુરુ (અ) ૨૬૧
 વિદ્યાનંદ ૮૮૫, ૬૧૫, ૬૨૫,
 ૧૦૩૫, ૧૦૮૨, ૧૨૧૧, ૧૨૧૮
 ‘વિદ્યાની આર ભૂમિકાઓ’ ૫૮૭
 વિદ્યાભૂષણ ૮૮૬, ૮૬૪, ૮૬૫,
 ૧૦૩૬
 વિદ્યાર્થી—અધ્યાયક ૫૮૬
 વિદ્યાર્થી ૪, ૧૦
 —નાં લક્ષણો ૪, ૧૦;—સૌ કોઈ
 વિદ્યાર્થી અને ૮;—નું ધ્યેય ૮, ૧૦
 ‘વિદ્યાર્થીવાચનમાળા’ ૮૩૩
 વિદ્યાસંપાદન (અ) ૨૮૮
 ‘વિદ્યાસંપાદન’ ૧૧૫૮
 વિધવાવિવાહ ૫૪૦
 —સપ્તમદેવ દ્વારા ૫૪૧;—મહા-
 વીરના ગણધર દ્વારા ૫૪૧,
 —વસ્તુપાલના પિતા દ્વારા ૫૪૧
 વિધિ (અ) ૪૬
 વિદુરોચર (અ) ૧૬૩, ૧૬૫
 વિનયવિજય ૧૧૮૫, ૫૪૧
 વિનીતદેવ ૮૬૫, ૮૬૬

વિનોબાજી ૭૬, ૮૦, ૧૬૧, ૧૭૭,
૮૪૬ (અ) ૩૭, ૩૬
વિનયબાજી ૧૧૬૮
વિનયનિલ ૬૩૮, (અ) ૮૭
વિન્સેન્ટ સિમથ ૧૧૧૩, ૧૨૦૮
વિષાક ૫૩૬
વિપ્રતિષ્ઠિતિ ૧૨૨૫
વિજ્ઞતિ ૭૬૮, ૮૪૫
'વિજ્ઞતિ વિનોબા' (અ) ૩૨
વમળસાક ૮૦૭
વિમળસરિ ૧૧૫૮
વિરોધ
—ના બે પ્રકાર ૧૧૧૦;—ભેદ
૪૨૬
વિલોપન ૬૪
વિવાહ ૧૨૦૩, ૧૨૧૪
—૭ પ્રકાર ૧૨૩૩
વિવાહ ૫૧
—આઠ પ્રકારનાં ૫૨૮
વિવેક ૪૭, ૭૫, ૬૬, ૧૦૦, ૧૦૪,
૧૧૨, ૩૨૨, ૮૦૧
વિવેકબ્યાતિ ૭૬૫
વિવેકચુદ્ધિ ૬૭૦
વિવેકદષ્ટિ ૮૩૮
વિવેકશક્તિ ૧૦૫૬
'વિવેકવિલાસ' ૫૪૦
વિવેકાનન્દ ૩૮૧, ૮૪૭
વિવેકી ૧૦૬૦, ૧૦૬૧
વિવેકી ક્રિયાશીલતા ૮૩, ૮૭
'વિશુદ્ધિમાર્ગ' (અ) ૪૭
વિશેષ ૬૧૪
'વિશેષાવસ્થા કાવ્ય' ૨૬૦ ૭૪૬,
૧૦૨૬, ૧૦૭૩, ૧૧૬૫, (અ)
૧૨૪

'વિશેષાખ્યાન' ૮૬૮
વિષ ૧૦૫૦, (અ) ૧૬૫
—આન્તર-આશ ૧૦૫૦;—શાન્તિ
(અ) ૮;—વિશેષા વિચારણું
વર્ગીકરણ ૧૦૫૧
વિશ્વનાથ ૧૦૨૫, ૧૦૩૨, ૧૨૧૮,
૧૨૬૦
વિશ્વબ્રુતા ૬૬
વિશ્વબ્રુત્વ ૧૫૦
—ની પરિવેશ ૧૫૦
વિશ્વભારતી (અ) ૧૬૩
વિશ્વમાનવતા ૧૬૧
'વિશ્વમા દીક્ષાનું સ્થાન અને તેનો
ઉપયોગ' ૩૫૮
વિશ્વવિદ્યાલય ૬૫૦
વિશ્વશાંતિ ૨૦૬
વિશ્વામિત્ર ૪૪૦, ૬૭૭
વિષ્ણુ ૫૧, ૨૪૧, ૨૪૬, ૬૩૧,
૬૫૪, ૬૫૫, ૮૦૮, ૧૧૧૪,
૧૧૧૬, ૧૧૧૭, ૧૧૨૩,
૧૧૩૧, ૧૧૩૨
વિષ્ણુદેવ ૫૬૬
'વિષ્ણુપુરાણ' ૨૬૨, ૧૧૧૪,
૧૧૧૫, ૧૧૧૬
વિસંવાદ ૧૦૩૩
વિકરમાન જિન ૩૧૬
વિકિત આચરણ ૫૦૮
'વિશિકા-ત્રિશિકા' ૬૨૧
વીતરાગ ૪૨૬, ૬૪૬
વીતરાગત્વ ૧૦૫૬
'વીતરાગસ્તોત્ર' ૬૪૫
—અને અર્થશતકની તુલના
૬૪૬
વીરમદ ગાંધી ૭૮૧

વીરચંદ પાનાચંદ શાહ (અ) ૨૬૮
'વીર-પરંપરાનું અર્થ' પ્રતિનિધિત્વ'

૩૦૩

વીરજીતિ

-પરલક્ષી-સ્વલક્ષી ૫૫૩;-ના
અનેક પાસાં ૫૫૪

વીર્મ ૧૮

'વીરવીરી' ૬૪૪

વીસમી સદી ૩

જીતિ

-અહિમુખ-અંતમુખ ૪૨૪;

-દેવી-આસુરી ૪૭૯

વેદક ૬૬૮

વેણીરામ મારવાડી ૮૦૮

'વેદવાદ્ધાત્રિશિક્ષા' ૧૦૮૨

વેદ ૭૩, ૧૧૨, ૧૨૩, ૧૨૪,

૬૦૫, ૬૪૨, ૭૦૨, ૯૨૧

૧૦૩૪, ૧૦૩૬, ૧૧૦૭,

૧૧૧૫-૧૬, ૧૧૧૬-૨૧,

૧૧૨૪, ૧૧૨૭, ૧૧૫૭,

૧૧૭૧

-શાસ્ત્ર ૧૨૬;-અને પુરાણ (અ)

૭૧

ત્રયી ૧૧૨૨, ૧૧૫૧

-પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય-પૌરુષેયત્વ-

-અપૌરુષેયત્વ ૧૦૩૪;-ઉપવેદ

આદિ ૧૧૫૦;-માં માંસ-મગ્ન

(અ) ૨૦૮;-વિપરીત સાંખ્ય

આદિ ૧૧૫૧;-ની ઉત્પત્તિ ૧૧૬૬;

-હિંસામથાન ૧૧૬૯

વેદાંત ૮૦, ૩૨૨, ૩૨૫, ૧૦૩૬,

૧૦૪૭, ૧૦૫૪, ૧૦૫૮

૧૦૫૯, ૧૦૭૦

વેદાન્તી ૮૦૦, ૮૦૧

વેદાન્તદર્શન ૧૦૨૬

વેન ૧૧૧૬, ૧૧૨૬

વેનિસ (અ) ૩૦૦

વેબર ૪૬૫, (અ) ૧૪૮

'વેવિશાળ' (અ) ૧૨૬

વેશ ૫૫

વેસ્પા ૫૨૨, ૫૨૬, ૫૩૨

-જીવન (અ) ૧૨૦

વેંક ૧૧૧૭

વૈદ્યીય સાર્વત્ર ૧૭૫

વૈદિક ૧૦૩, ૧૦૮, ૧૧૪, ૧૧૫,

૧૧૬, ૩૧૪, ૪૬૯, ૪૯૮,

૬૦૧, ૬૫૫, ૮૨૮, ૫૩૭,

૮૭૫, ૯૦૭, ૯૨૧, ૯૩૦,

૧૦૧૧, ૧૦૨૪, ૧૦૪૨, ૧૦૪૭,

૧૦૫૩, ૧૦૫૪, ૧૦૫૬, ૧૦૭૭,

૧૦૭૯, ૧૧૦૭, ૧૧૦૯, ૧૧૧૫,

૧૧૧૬, ૧૧૭૧, ૧૨૦૦, ૧૨૦૩,

૧૨૧૨, (અ) ૬૩, ૯૦, ૨૭૮

૨૮૪, ૨૯૯

-સ્મૃતિ ૫૩૮, ૫૩૯;-ધર્મ

૧૦૯, ૧૮૧;-સમાજ અને ધર્મ

૧૧૪;-ગૈન મનભેદ ૧૧૫૬;

-બૌદ્ધ મતભેદ ૧૧૫૭

વૈશાલિક ૩૨૨

વૈયક્તિક દષ્ટિ ૨૦૫

વૈવાહિક મયોદા ૫૩૮

-વિધવાવિવાહ ૫૪૦;-અહુ-

વિવાહ ૫૪૨

વૈચાલી ૫૫૧

વૈશ્વિક ૬૨૧, ૧૦૨૪, ૧૧૩૪,

૧૧૫૫, ૧૧૭૩, ૧૧૮૨,

૧૧૮૪,

-હોં નિહાવ ૧૧૮૪

‘વૈશિષ્ઠ્ય’ ૧૦૨૬
 ‘વૈશિષ્ઠ્ય’ ૬૨૨
 વૈષ્ણવ ૧૦૨, ૧૧૨, ૩૨૧, ૭૬૬,
 ૧૧૧૧, ૧૧૧૪, ૧૧૧૭, ૧૧૧૮,
 ૧૧૨૬, ૧૧૩૫, ૧૧૪૦
 આળવાર ૪૮૭
 ‘વૈષ્ણવજન’ ૫૭૬
 ‘વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’
 ૧૧૧૭
 વોન લે કોમ, એ ૬૩૮
 વ્યક્તિ-સમષ્ટિ ૪૮૨
 -ગુણદોષ પરત્વે ૪૮૨
 વ્યતિક્રમ ૫૨૫
 વ્યવસાય ૧૦૩૩
 વ્યવહાર દષ્ટિ ૨૬૩
 વ્યવહારિનું ૭૩૪
 ‘વ્યવહારમંત્રભાષ્ય’ ૫૩૫
 વ્યસન ૪૧૬
 -નિષેધ અને રાજ્ય ૪૧૬
 વ્યાકરણ અને તેનાં અંગો (અ) ૨૬૫
 ‘વ્યાક્રીજ્ઞાતક’ ૮૩૦
 વ્યાપારી-અમલદાર ૧૭૧
 વ્યાપ્તિ ૬૧૦
 -નિયામક સમય ૬૧૦; -અવયવ-
 વ્યતિરેક ૬૧૨; -અન્તર્યાપ્તિ
 ૬૧૩; -અર્થવ્યાપ્તિ ૬૧૩
 ‘વ્યાસભાષ્ય’ ૧૦૨૭
 ‘ઓમવતી’ ૮૬૫, ૬૧૫
 ઓમશિવ ૮૬૪, ૬૧૫
 ઋણાય મહારાજ (અ) ૧૫૬
 ઋણલાલ (અ) ૧૨૫, ૧૭૧, ૨૬૫
 ઋણલાલ મેથાણી ૧૧૬, ૮૦૬
 ઋતનિયમ ૪૪૩
 સંકટાળ ૫૫૨, ૫૬૨

સંકુલતા ૧૦૦૪
 સંકિત ૧૧૩૪
 સતપથ-શૈલ્યા ૧૧૧૫, ૧૧૨૧
 ‘સતપથ’ ૮૨૮
 ‘સતપથસિદ્ધાન્તોત્તર’ ૬૪૧
 ‘સત્ગુણતીર્થોદ્ધારમંત્ર’ (અ) ૧૦૨
 સમસ્તવાગી ૧૨૧૨
 સમ્પદ
 -ના અર્થપ્રદાનની પ્રક્રિયા ૬૬;
 -નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ ૧૦૩૫
 ‘સમ્પદાનુશાસન’ ૧૧૧૨
 સમ-દમ ૬૨૨
 સમ્પ ૧૩૬
 -નો અર્થ ૧૩૬; -જીવી ૧૩૭,
 -મળ ૧૬૪
 સમાધાન ૫૪
 સંકર ૧૧૩૨
 -નું સ્વરૂપ યોનિલિંગ ૧૧૩૨;
 -વેદમાત્ર ૧૧૩૨
 ‘સંકરદિગ્વિજય’ ૧૦૩૬, ૧૨૨૨
 સંકરસ્વામી ૬૦૫
 સંકરસ્વામી ૭૬, ૮૦, ૩૮૧, ૩૮૫,
 ૫૮૦, ૬૧૭ ૮૬૧, ૬૬૬,
 ૧૦૨૮, ૧૦૬૪, ૧૧૧૬, ૧૧૭૮
 ૧૨૧૨, (અ) ૫૮
 સંકરનાંક ૮૬૫, ૮૬૬
 સંયુ ૧૧૧૬
 સાકટાપન ૧૧૧૨
 સાકપ ૧૧૨, ૮૪૬, ૧૧૨૩, ૧૧૫૩
 સાકપમતિ ૮૬૫
 ‘સામરસાધ્ય’ ૧૦૩૫, ૧૧૧૮
 સામલોક (અ) ૧૬૬
 સારથી દેશ (કાશ્મીર) ૫૭૬
 સાલ-મહાસાલ ૫૫૨, ૫૬૩

સાલિકનાથ ૯૧૫

સાલિકદ્વ ૧૫૨, ૧૬૨

-રાસ (અ) ૧૫૩

સાસનદેવતા ૩૭૯

સાસ્ત્ર ૮૮, ૮૯,

-નો અર્થ ૧૨૧, ૧૩૬;-તે
કયું? ૧૨૧;-વેદાદિ સર્વસંપૂર્ણ

સાસ્ત્ર નથી ૧૨૩;-યોગ ૧૨૪;

-ના સર્જકો અને રક્ષકો ૧૨૪;

-જીવી ૧૩૭;-વિશે અનેકાંત-

દષ્ટિ ૩૦૮;-પ્રકાશન ૩૫૨;

-લૌકિક-લોકોત્તર ૫૦૬;-આમા-

૫૫ ૭૦૨;-દષ્ટિ ૧૧૦૦;-તામસ

૧૧૩૪

સાસ્ત્રાભ્યાસ

-દલ્તાના ઉપાય ત્રણ ૧૨૩૮

‘સાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર વચ્ચે શો ફેર?’

૧૩૬

‘સાસ્ત્રદીપિકા’ ૧૦૨૫, ૧૦૨૬,

૧૦૨૭, ૧૦૩૬

‘સાસ્ત્રમર્યાદા’ ૧૨૧

‘સાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય’ ૭૯૮, ૮૯૫

૧૦૩૬, ૧૦૭૨

સાસ્ત્રાર્થ (અ) ૨૦૫, ૨૫૭

‘સાસ્ત્રોદ્ધારક સ્વ. મુનિશ્રી ચતુર-

વિજયજી’ (અ) ૧૮૨

સાંકરતત્ત્વજ્ઞાન ૮૦

‘સાંકરભાષ્ય’ ૧૧૧૮, ૧૧૧૯,

૧૧૫૨

સાંકરવેદાન્ત ૧૦૫૭

સાંતરક્ષિત ૮૦, ૮૬૬, ૯૧૧, ૧૦૩૫

સાંતિદેવ ૭૫, (અ) ૮૪-૬

‘સાંતિદેવાચાર્ય અને અ. કૌશાંબીજી’

(અ) ૮૪

સાંતિનાથ ૮૩૦, ૧૧૬૧

સાંતિનાથ (સાધુ) (અ) ૫૩

‘સાંતિનિકેતન’ (અ) ૧૯૩

સાંતિલાલ મંગળ ૯૫૮

સાંતિલાલ વનમાળી ૮૮૮

સાંતિવિજયજી (અ) ૨૪૩

સાંતિચરિ ૯૧૬

સિકાર ૫૫૭, ૬૪૫, ૬૪૬

શિક્ષક ૧૯૪

-નો પ્રભાવ ૭૦;-મોટીસોરીની

વિરોધતા ૧૯૫

શિક્ષણ

-સાંપ્રદાયિક ૩૮૬;-આધુનિક

૩૮૮;-નવા-જૂનાની તુલના

૩૮૮, ૩૮૯;-શબ્દપ્રધાન

-સ્મૃતિ-પ્રધાન ૫૮૭;-સંસા-

પ્રધાન, ૫૮૮;-પરીક્ષાપ્રધાન

૫૮૮;-સંમેલન (અ) ૧૨૧;

-શોધન-સર્જનપ્રધાન ૫૮૯;

-નીતિ ૯૫૧

‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ (અ) ૮૪

શિષ્યચોરી

-સાધુઓ દ્વારા ૩૯૨;-યોગ્ય છે?

૩૯૩

‘શિષ્યચોરીની મીમાંસા’ ૩૯૨

શિષ્યનિષ્કેટિકા ૩૯૮, ૩૯૯, ૪૭૦

શિષ્યહરજી ૩૯૫

શિષિ ૮૩૦

શિવ ૫૧, ૬૩૧, ૬૫૪, ૬૫૫,

૧૧૧૪, ૧૧૨૩

-ધર્મ ૧૧૨૯

શિવખાઈ ૮૧૭

શિવલાલ કાકરશી દેસાઈ ૮૪૨

‘શિવપુરાણ’ ૧૧૧૬, ૧૧૨૩

સિદ્ધાન્તસાગર ગ્રંથ (અ) ૭૧, ૭૨,
૭૮, ૬૦
સિવાજી ૩૭૦
શીખ ૧૧૭
શીતલરવાળી ૧૧૬૧
શીલ ૬૮૬, ૮૪૬
—સમાધિ-પ્રકાશ (અ) ૪૭
શીલ (ડોક્ટર) (અ) ૬૬
શુક ૧૧૧૬
શુકલ (બચુભાઈ) (અ) ૧૯૯
'શુદ્ધિપર્વ' ૪૮૨
શુદ્ધિદાન ૬૭૪
—ની વિશેષતાઓ ૬૮૦;—પુન
૧૧૨૨
શુકલાદ ૬૬૫, ૧૨૧૪
શુદ્ધ ૧૧૩૭
—કારુ-અકારુ ૧૧૬૨
આંકલ ૧૧૨૮
અન્યવાદી (અ) ૮૫
સુભારભક્તિ ૮૩૫
સેરમાત્સરી ૮૬૦
સૈવ ૧૦૨, ૧૧૨, ૧૧૧૧, ૧૧૧૪,
૧૧૧૭, ૧૧૫૦
—દર્શન ૧૧૮૩
સૈવશાસ્ત્ર ૧૧૩૪
—પાશુપત ૧૧૩૪
સાધ ૨૦
—ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક ૨૧;
—નો માત્ર ૨૧;—નો વિષય ૨૧
સીમ ૬૨૫
અંક ૧૦૫, ૧૨૨, ૧૧૪, ૩૨૩,
૫૬૪, ૬૬૫, ૬૮૩, ૮૧૬,
૧૨૦૭, ૧૨૧૨,
અંક અને લઘુ ૪૬૦

અંક અને શુદ્ધિ ૬૦૧
—નો સમન્વય ૨૮૦
અમલ ૧૧૭, ૪૪૧, ૬૦૨, ૬૬૭,
૧૧૧૧
—સંસ્કૃતિ (અ) ૭૬;—સંસ્થા
૬૨૨;—ધર્મ ૭૧૫;—દષ્ટિ ૬૬૮;
—પદ્ય ૧૦૧૧, ૧૦૨૨
અવલુ ૨૭૫
આદ્ય ૧૧૨૦, ૧૧૨૮, ૧૧૨૯
આવક ૨૩૩, ૧૧૫૬, ૧૧૬૦
શ્રીપ્રકાશ (અ) ૧૮૦
શ્રુત
—સમ્યક્-મિથ્યાની કસોટી ૧૦૫;
—સંપત્તિ ૪૬૦; —પાત્રનાથ
—મહાવીરનું ૪૬૨
શ્રુતરક્ષા
બૌદ્ધ-બ્રાહ્મણ દ્વારા ૪૬૨;—જૈનો
દ્વારા ૪૬૨
શ્રુત-શીલ-પ્રકાશ ૮૧૫
શ્રુતભક્તિ ૬૧૮
'શ્રુતિસારસમુદ્રચ' ૮૬૬
'શ્રી' ૮૫૦
શ્રી અરવિંદ ૬૬૧, ૬૬૨, ૬૬૭,
૭૬૭, ૮૩૫,
શ્રીગુપ્ત ૧૧૮૫, ૧૧૬૩
શ્રીમદ્ ૬૧૬
'શ્રીદક્ષિણમૂર્તિ' ૧૬૯
શ્રીનિકેતન (અ) ૧૬૩, ૧૬૭
'શ્રીમદ્વાળ્મીક' ૫૭૦, ૭૬૩, ૭૬૪,
૭૮૬, ૭૮૭, ૬૧૬, ૬૨૮,
(અ) ૧૩, ૮૬
—અને ગ્રંથો ૭૬૪, ૭૭૬;—ની
આધ્યાત્મિકતા ૭૬૬;—નું તત્ત્વ-
જ્ઞાન ૭૬૮;—નું શાસ્ત્રજ્ઞાન અને

સાહિત્ય ૭૬૬;—તું કવિત્વ ૭૭૩;
 —ની પ્રજા ૭૭૪;—ની તકેપદ્ધતિ
 ૭૭૬;—નાં વિસિષ્ટ લખાણો
 ૭૮૨;—આંધીજીને પત્રો ૭૮૫
 'શ્રીમદ્ભગવદ્-એક સમાલોચના'
 ૭૯૩
 શ્રીમદ્ભગવદ્ ગાનસંગ્રહ ૮૮૬
 'શ્રીમદ્ભગવદ્નાં વિચારરત્નો' ૭૯૦
 'શ્રીમદ્ભગવદ્ની આત્મોપનિષદ' ૭૯૧
 શ્રીમાતાજી ૬૯૨, ૬૯૪
 'શ્રીરંગ' ૧૦૦૭, ૧૦૦૮
 શ્રીચૈત્ર ભૂપાલ ૧૧૧૮
 શ્રીહર્ષ (અ) ૩૦૧
 એશ્વિક ૫૫૫, ૫૧૨
 શ્રીત-રમાર્ત ધર્મ ૧૧૨૪, ૧૧૨૫,
 ૧૧૨૬
 'શ્લોકવાર્તિક' (તત્ત્વાર્થ) ૧૦૩૦,
 ૧૦૩૫
 'શ્લોકવાર્તિક' (મીમાંસા) ૧૦૩૫
 શ્વેતકિર્તિ ૫૬૦
 શ્વેતભાગા ૬૯૭
 શ્વેતામ્બી ૮૭
 શ્વેતામ્બર ૧૦૩, ૧૦૮, ૧૩૮,
 ૪૨૭, ૪૨૮, (અ) ૨૭૫
 —સાહિત્ય ૪૩૦
 શ્વેતામ્બર-દિગ્ગમ્બર ૨૪૫, ૨૬૩,
 ૩૩૬, ૪૦૫, ૪૦૮, ૪૧૩,
 ૪૨૧, ૪૨૪, ૪૬૩, ૪૬૫,
 ૪૬૬, ૫૮૨, ૭૦૫, ૭૬૬,
 ૭૭૧, ૮૭૬, ૮૮૧, ૧૦૨૬,
 ૧૦૫૩, ૧૦૭૨, ૧૦૭૬,
 ૧૦૭૯, ૧૧૪૪, ૧૧૭૩,
 ૧૨૧૬, ૧૨૧૭, (અ) ૭૪,
 ૬૪

શ્વેતામ્બર-દિગ્ગમ્બર-સ્થાનકવાસી
 ૩૦૩, ૩૦૪, ૩૮૩, ૪૮૦,
 ૫૦૧, (અ) ૨૩૨
 —માં આચાર, ઉપાસના અને
 શાસ્ત્ર પરત્વે અનેકાંતદષ્ટિ ૩૦૫,
 ૩૧૨
 શ્વેતાં ચૂર્તિં કાન્નરંસ (અ) ૧૪૪
 'શ્વેતાચતુરોપનિષદ' ૧૧૭૫
 'પદ્મપાક' ૧૦૭૫
 પુણ્ય ૧૧૬૫
 પદ્મવનિકામ ૬૩૬
 'પદ્મસ્તંભસુચ્ચય' ૮૬૬, ૧૦૮૧
 —ટીકા ૧૨૨૫
 'પદ્ધિતંત્ર' ૧૧૭૫, ૧૧૭૭
 સકામ
 —ધર્મદષ્ટિ ૭૩
 સચ્ચેલ-અચ્ચેલ ૩૦૫
 સચ્ચેલ નિર્મલ ૬૫૫
 સહ્યવ ચિત્ર (અ) ૨૮૬
 સમગ્રાય ૫૪૮-૯
 ના એ પ્રકાર ૫૪૯
 'સમગ્રાયમાળા' ૫૪૯, (અ) ૨૬૧
 સદ્ગદ્યિતિ ૮૦૯
 સતીસર્વદ્ર વિદ્યાભૂષણ ૮૬૦
 સતતત્વ ૧૦૫૭
 સત્તા અને સત્ત્વ ૧૬૩
 સત્તાભળી ૧૬૨
 'સત્તાભળી અને સત્ત્વભળી' ૧૬૨
 સત્ત્વ ૧૨૫, ૮૭૧, ૮૭૩, ૮૭૫,
 (અ) ૫૬, ૨૭૭
 —શિવને વાસો ૧૨૨;—શિવ,
 મહા અને તકથી ૪૬;—ના તેર
 આકાર ૬૩૧;—શૌરિક-શૌરિકાતર
 ૮૩૬;—વિશિષ્ટ આર્થો ૨૭૨;

—મિત્રા ૬૮૧;—આવશ્યક—પાર-
માર્થિક (અ) ૨૨
સામયી ૧૬૨
—નાં વિરોધી બળો ૧૬૨
સમસીધન (અ) ૨૭૮, ૩૦૨
‘સમ’ શિવ’ સુન્દરમ્’ ૮૦૩, ૮૧૪
સમ્પાદક (અ) ૩૬
સમ્પાદકી ૩૬
સમ્પાદન (અ) ૮૦, ૬૧
સત્ત ૧૫
—સંયુક્તિ ૧૨૧
સદાચાર
—નું મૂળ ૧૮૬;—સર્વસંમત
૧૬૦;—વિશિષ્ટ વ્યક્તિનો ૧૬૦;
—રાષ્ટ્રીય ૧૬૨
સદ્ગુણ પોષણ
—ધર્મશક્તિ અને ધર્મ—વિચ્છે-
દો દ્વારા સમાન ૫૦
સદ્ગુણોપાસના ૨૩૬
સદ્ગુરુ ૭૬૭
સદ્દષ્ટિ ૧૦૨૦
—મિત્રા આદિ આંક ૧૦૨૦
સદ્વર્તન
—નું શિક્ષણ ૭૦
સનાતન (અ) ૨૬૮
‘સનાનાન્તરસિદ્ધિ’ ૬૬૬
‘સમતિ’ ૬૦૧, ૬૨૬, ૧૦૩૫
—દર્શન પ્રભાવક ૬૧૮;—પ્રચલ-
સારની દુષ્કા ૬૧૬;—બૌદ્ધ-
વેદિક દુષ્કા ૬૨૧;—રચનાનો
કેરેલ ૬૨૨;—નો પ્રભાવ ૬૨૫;
—નો પ્રભાવ ૬૨૭;—દીકલું
મહત્વ ૬૨૬;—ની સંસાધિત
આકર્ષિ ૬૩૩;—દીકા ૬૧૬

‘સમતિતક’ ૭૬૮, ૭૬૯, ૮૮૬,
૬૧૬, ૬૨૮, ૧૦૮૨, ૧૧૮૦
‘સમતિતક’ અને તેનું મહત્વ
૬૧૮
સપ્તર્ષી ૧૦૬૨, ૬૨૦
—નું મૂળ ૧૦૬૨;—આત્મા વિશે
૧૦૬૨
‘સવકો ચોલી’ ૮૫૫
સભા ૧૨૫૭, ૧૨૬૧
સભાપતિ ૧૨૫૬
સભિક ૬૬૩, ૬૬૭, ૧૦૦૨
સમતા (અ) ૩૪
સમતુલા (અ) ૧૧૬
સમતુલાવના ૧૬૧
સમન્વય ૮૪૮
સમભાવ ૧૨૬
સમય ૧૧૦૭
‘સમયધર્મ’ ૫૮૪, (અ) ૨૮૫
સમસ્ત્યા
—નવા મુમની ૧૬૧
‘સમવાયોગ’ ૧૦૧૮
સમષ્ટિ—ક્ષિત ૧૫૬, ૧૬૧
સમંતજ્ઞ ૮૧, ૨૫૮, ૩૭૫, ૩૮૪,
૪૬૬, ૬૪૫, ૬૫૬, ૭૮૪,
૭૬૮, ૮૬૪, ૬૦૮, ૬૨૪,
૧૦૩૫, ૧૦૮૦, ૧૦૮૨,
૧૨૧૧
—વાદ્યો ભ્રમણ ૧૨૧૧
સમાજ ૪૧, ૧૧૫
—ની મર્યાદા ૧૧૬;—માં બનેકાંત
૮૭૬;—રક્ષણ, સાચા અને સમર્થી
૧૩૬;—વાદી ૫૦
સમાધિ ૬૮૬
—સમસાત—અસમસાત ૫૧૮

—સ્થાન ૫૧૬;—મરણ (અ) ૭૯
 સમાલોચના (અ) ૨૮૪
 સમીક્ષા ૬૫૪
 ‘સમુદ્ધાસ’ ૮૦૩
 ‘સમૂળી ક્રાન્તિ ૬૬૨, (અ) ૪૮
 સમેતશિખર ૨૩
 સમ્માસંયુક્ત ૬૫૪
 સમ્યગ્માન ૭૬૨
 સમ્યગ્દર્શન ૧૦૬, ૩૨૧, ૩૨૨, ૬૨૨
 સમ્યગ્દષ્ટિ ૬૮, ૧૦૧, ૭૦૩, ૭૦૬—
 ૭, ૮૪૬, (અ) ૮૭
 —અર્થ વિકાસનાં પદ્યથિયાં ૧૦૫;
 —કન્યા અને દીગથીનો દાખલો ૧૦૬
 ‘સમ્યગ્દષ્ટિ અને ત્રિવિદ્યાદષ્ટિ’ ૬૮
 સમસંયુક્ત ૬૫૪
 સમાજસેવા ૮૬૬, (અ) ૭૦
 સરદાર (વલ્લભભાઈ) ૬૫૫—૬
 સરસ્વતી ૫૮૦
 —શયન ૩૭૫
 ‘સરસ્વતી’ (અ) ૧૬૩
 ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ૮૬૫
 સર્પ—નકુલ ૧૧૬
 સર્વગ ૪૩૭, ૧૦૭૦
 —સુદાદિ સૌ સરખા ૧૦૫
 ‘સર્વદર્શનસંગ્રહ ૧૦૮૧, ૧૧૮૩
 સર્વધર્મસમન્વય ૧૦૬૪
 સર્વધર્મસમભાવ ૧૧૦૧
 સર્વભૂતહિત ૨૦૮
 ‘સર્વમિત્ર ગૃહસ્થ સંત’ (અ) ૫૬
 ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ ૧૦૩૦
 સર્વસ્તિવાદી ૬૦૪

‘સર્વાંગીયુક્તશોધન અને સમાલોચન’ ૮૬૦
 ‘સર્વોદય ૮૫૫
 સ્મરણના (અ) ૬૧
 સ્વાધ્યાય (અ) ૧૫૬
 સ્વિકલ્પક અનુમાન ૬૧૪
 સહકારિત્વ ૬૧૪
 સહચાર ૬૧૦
 —સર્વ જીવોમાં ૪૧, ૭૩
 સહનનંદ (અ) ૫૮, ૫૯
 સહનરીલતા ૩૯૭
 સહાનુભૂતિ ૭૬૯
 —વૈદ્ય-નસની દાખલો ૧૬૬
 સંકલ્પ
 —અને વટખીજ ૬૫૦;—શક્તિ ૧૮
 સંગ્રહન ૬૬
 સંગમ ૩૪૬, ૬૬૨
 સંધિગિત્રા ૬૦૪
 સંધસંસ્થા ૩૭૬
 —વર્તમાન સ્થિતિ ૩૭૬;—ના ૬૬૬
 ૩૭૮;—વ્યવસ્થા ૩૭૭, ૩૭૮
 સંભળના ૮૬૪
 સંત ૧૦૬
 —દષ્ટિ ૧૧૦૦
 સંતબાલ ૮૧, ૧૭૦, (અ) ૮૧
 સંચારાવત (અ) ૭૮
 સંધાયસંબંધ ૧૨૩૬
 —અધિકારી ૧૨૪૦;—કરનારનું ૬૮૦
 કર્તવ્ય ૧૨૪૦
 સંન્યાસ ૭૬, ૩૫૬, ૬૨૨
 સંપૂર્ણાનંદ ૧૧૨, (અ) ૧૬
 સંપ્રતિ ૪૫૨, ૪૬૩, ૧૨૦૮

સંપ્રદાય ૮૭૨, ૧૧૦૭
-નિમોણની પ્રક્રિયા ૧૨૫;
-અન્ય (અ) ૫૮
'સંપ્રદાયો અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા' ૧૪૧

સંબંધ ૯૧૦
'સંબંધપરીક્ષા' ૮૯૬
સંભાષા ૧૨૩૯
સંભૂતિ ૪૬૯, ૪૭૧
સંબૂધસંવાદ ૧૨
સંમતદીક્ષા ૩૯૫, ૩૯૬
સંમતિરાજ ૫૫૧-૨, ૫૫૭
સંયમ ૫૧૦
સંયુક્ત કુટુંબ ૯૩
સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ (અ) ૧૩૧
'સંયુક્તનિકાય ૧૨૦૨

સંયોગ ૯૧૦
સંયોજના ૧૦૧૭
સંવર ૮૦૧
સંવાદ ૧૦૩૩, ૧૧૬૯
સંવૃત્તિ ૩૨૫
-અને પરમાર્થ ૭૬૬

સંશય ૧૨૧૯
સંસાર ૩૨૬
-દુઃખમય કે સુખમય ૫૭૪;
-માં રસ ૧૦૬૨; નાં કારણો ૮૦૧; નાટક ૩૨૫-૬
'સંસાર અને ધર્મ' ૨૦૯, ૧૧૦૫
-નું અનુશીલન ૧૦૬૦

સંસારમોચક ૧૧૫૩
સંસ્કાર ૫૯૮
સંસ્કૃત ૭, ૧૧૨, ૬૭૦, ૬૭૪,
(અ) ૨૬૧

-આર્થ (અ) ૫૪; -જૈન-વૈદિક ૨૫૪-૫

'સંસ્કૃતિ' ૧૬૧, ૬૩૬, ૭૩૬,
૮૨૩, ૮૫૩, ૮૫૬, ૮૭૬,
(અ) ૬, ૧૧૬ ૨૮૮

સંસ્કૃતિ ૬૦૧

સંસ્થા ૫૮૩

-અને સાધુ ૫૮૩; -અને બ્યાજ (અ) ૧૦૮

'સંસ્મરણો' ૬૮૦

-ની સમાલોચના ૬૮૦

સાગરાનંદસરિ ૪૬૬

'સાગારધર્મોદ્ભૂત' ૫૩૦

'સાચું પગલું' (અ) ૪૫

'સાચો જૈન' ૪૭૯

સાતવણેકર ૫૬૯

સાત્ત્વિકતા ૧૧૦૨

સાધક અવસ્થા

-મહાવીર-કૃષ્ણની ૨૪૬

સાધુ ૩૬૬

-જીવનચર્યા ૩૬૬; -ના સિક્ષા-
ધુના વિષયો ૩૮૬; -નવીન
માનસને ન દોરી શકે ૩૬૦;
-ની સિખ્યોરી ૩૬૨; -નું સાધક
જીવન ૪૧૪; -અને રાજ ૪૧૫;
-અને લૌકિક કાર્યો ૪૧૬;
-હેલાં વર્ષોનો ઇતિહાસ ૪૨૦;
-શું કરી શકે? ૪૨૦; -શક્તિ
૨૧૭; -સમાજ ૩૮૨, ૪૧૫,
૪૧૬; -સંધ ૬૨૨; -સંસ્થા ૮૭,
૮૮; -વર્તમાન સ્થિતિ ૩૫૦;
-સમ્બલન (અ) ૧૨૧; -નું કર્તવ્ય
(અ) ૨૪૦-૧

- ‘સાધુસંસ્થા અને તીર્થસંસ્થા’
૪૦૫
સાધુસંસ્થા
—પાર્થ-મહાવીર ૪૧૨;—ની
વ્યવસ્થા ૪૧૨;—માં ફિરકાનેદ
૪૧૩
‘સાગરમતી’ (અ) ૨૬૨
સામર્થ્યયોગ ૧૨૪
સામાન્ય ૯૧૪
સામાયિક ૭૪૬
સામૂહિક દષ્ટિ ૨૦૫
સામ્યવાદ ૩૭૭
સામય ૬૦૫
સામયન કમિશન ૯૫૧
સારનાથ ૨૩, ૯૯૩, (અ) ૨૬૮,
૨૬૯
‘સારસ્વત’ (અ) ૨૬૨
‘સારસ્વત વ્યાકરણ’ (અ) ૨૪૯
‘સાધર્મશાતક’ ૬૩૯
સાહચર્યનિયમ ૯૧૦
સાહિત્ય ૮૭૮
‘સાહિત્યદર્પણ’ ૧૦૩૨
સાંખ્ય ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૫, ૬૬૩,
૭૦૨, ૭૬૯, ૯૨૧, ૧૦૫૪,
૧૦૬૦, ૧૧૩૪, ૧૧૫૧,
૧૧૫૫, ૧૧૭૩, ૧૧૮૪,
(અ) ૧૬
—મતે કાળ ૧૦૨૭;—વેદવિપરીત
૧૧૫૧;—નો વેશ અને આચાર
૧૧૭૮
‘સાંખ્યકારિકા’ ૧૧૭૫, ૧૨૩૬
‘સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી’ ૧૧૩૬, ૧૧૫૩,
૧૧૭૯
‘સાંખ્યપ્રવચન’ ૧૦૨૭

- સાંખ્ય-યોગ ૭૬૬, ૮૦૦, ૮૦૧,
૯૦૨, ૧૦૨૫, ૧૦૩૬, ૧૦૪૭,
૧૦૫૭, ૧૦૫૯, ૧૦૬૫, (અ)
૨૭૬, ૨૯૮
સાંપ્રદાયિક દષ્ટિ ૮૩૭
સાંપ્રદાયિક ભાવના ૧૪૪
સાંપ્રદાયિકતા ૧૧૦૭, ૧૧૦૯
—નાં લક્ષણો ૮૭૨
‘સાંપ્રદાયિકતા અને તેના પુરાવાઓ’
૧૧૦૬
સાંપ્રદાયિક સંકુચિતતા ૧૦૨
‘સમિલાના સૂર’ (અ) ૧૧૩
સાંવત્સરિક ૪૭૩
—પર્વ ૨૨૩, ૩૩૫, ૩૩૬,
૩૫૪
સિકંદર ૩૭૦, ૪૪૫
સિદ્ધ ૧૦૬
સિદ્ધરાજ ૧૮૬, ૫૬૨, ૧૨૧૬
સિદ્ધર્થિ ૯૧૬, (અ) ૧૨૫
સિદ્ધસેન ૧૩૭, ૩૭૫, ૩૮૪, ૬૪૫,
૬૪૮, ૬૫૨, ૬૫૬, ૭૬૮,
૭૬૯, ૯૦૭, ૯૧૮, ૯૧૯,
૯૨૨, ૧૦૩૫, ૧૦૮૦-૨,
૧૨૦૯, (અ) ૫૩, ૨૫૭
—નો સન્મતિ ૯૨૨;—નો પ્રભાવ
૯૨૫;—ની કૃતિઓ ૯૨૬;—અત્રી
શીઓ ૯૪૧, ૯૪૪;—ની
વિશેષતા ૧૦૮૧
સિદ્ધસેનમણી ૭૪૧, ૧૦૨૯
‘સિદ્ધલેખસાધનુશાસન’ ૬૪૧, (અ)
૨૬૩
સિદ્ધાન્ત ૨૬૮, ૧૨૧૯
‘સિદ્ધાન્તસાર’ ૮૬૩

सिद्धार्थ' जीतम १५७, १७२, १८०,
१२०७. लुम्बो 'सुद्ध'

सिद्धार्थ-त्रिशला २४६

'सिद्धार्थ'पत्नीना पुण्यप्रतिष्ठा' १८६
सिद्धि

-सुद्धान्त ग्रन्थो ७६३

'सिद्धिनिनिश्चय ६१५

-टीका ६१५, ६२५

'सिन्धेसिद्धि आर्क्ष योग' ७६७

सिन्धु ११५, १७६,

-मां भिन्दु ८५८

'सिद्धिम्भ आर्क्ष संस्कृत आभर'

१११२

सिद्धवाग (अ) ३००

सीमर ४४५

सी. डी. दलाल ८८५

सीता १००४

सीमधर ३१६

सी. पी. रामन ३८१

सुभ-दुःख १०६०, १०६५

'सुगतनो मध्यमभार्ज' : अर्द्धा ने
मेधानो समन्वय' १८३

'सुधोषा' ३४३

सुतनिपात १११

'सुद्धसवेदी' (अ) १३८, १४८

सुद्धर्मा २६०

'सुद्धर्मागद्वावली' ८१४

सुधर्मा (अ) ५१२

सुनयश्रीमित्र १४०

सुनीतिकुमार येष्ट २१८

सुभाषिका १९८५

सुराज्य १७३, १७४

सुलस १११०

'सुवर्णचन्द्रक सभारंल प्रसजि'

(अ) २७२

सुवर्णभट्टि (अ) २०७

सुविधिनाथ ११६०

'सुदीर्घ' ८३२

सुदीर्घा नायर (अ) ८१

सुन्दरम् १६२, ८३४

सुन्दरविजयल (अ) १००

सुंदरी २३५

'सुत्रकुलांज' ५१०, १५५, ८४६,

६३७, ११८२, (अ) २६१

-भार्जा परमतो ६३७

'सुत्रसमुच्चय' (अ) ८४

'सुत्रालंकार' १५३

सुथल्लु ७३५

'सेनप्रभा' ७४४, ७४५

सेमेटिक विद्यारंधारा १८३

सैनिक वर्णन ७३३

सोफेटिस १८, ७३, १५६, ७६१,

८४५, १०६१, ११६७, (अ) ८

सोमनाथ ८०७

सोमनाथ भूधर (अ) १५५

सोमसिद्धान्त ११४६

सोसायटी (अमदावाद ऐन्कुरेशन)

६५०

सौत्राभर्तु ११६८

'सौतो लाव' ग्रन्थो' (अ) ११७

'सौमां कृद्ध पञ्च सौधी लुवान'

(अ) १२६

सौर ११५०

सौराष्ट्र (अ) ८४

स्कंद परिवर्णक ११७७

'स्कंदपुराण' १११७, ११३४

स्कंदिल ४६३

સ્ત્રીન ૬૩૮

સ્તુતિ ૬૩૫

‘સ્તુતિકાર માતૃચેદ અને તેનું
અખ્યયશતક’ ૬૩૭

સ્તુતિ-સ્તોત્ર ૬૪૨

—સાહિત્યની રૂપરેખા ૬૪૨

સ્ત્રી

—લશ્કરી તાલીમ ૬૫;—પુરુષની

સમાનતા ૧૦૭૨;—દષ્ટિવાદના

પદ્ધતિનો નિષેધ ૧૦૭૩;—ના દોષો

૧૦૭૩;—દીક્ષાને અયોગ્ય ૧૦૭૫;

—જાતિની નિન્દા ૫૩૭;—વાદપટ્ટ

૬૬૯

‘સ્ત્રી જાતિને દષ્ટિવાદ અંગ અભ્યુ-
વાના નિષેધ પર એક વિચાર’
૧૦૭૨

સ્ત્રી-પારતંત્ર્ય ૫૪૩

સ્ત્રી-પુરુષ ૩૨૭, (અ) ૧૬૧

‘સ્ત્રી-પુરુષના બળાબળની મીઠાસા’
૬૮૪

‘સ્ત્રી-પુરુષ મર્યાદા’ (અ) ૪૫

સ્ત્રી-પુરુષ સમાનતા

—સ્ત્રીની ધન્યતા ૨૧૦;—પુરુષની

ધન્યતા ૨૧૧;—બન્નેને સમાન

તક આવશ્યક ૨૧૨

સ્થવિરવાદી (અ) ૮૪

‘સ્થાનકવાસી ૧૦૩, ૩૦૭, ૪૨૭,

૭૬૬, ૭૭૧, ૮૭૭, (અ) ૬૯,

૧૨૧, ૨૩૩, ૨૬૪, ૨૭૩,

૨૬૦

‘સ્થાનાંત્ર’ ૨૬૦, ૫૧૪, ૧૨૦૩,

—જાત કથાપદ્ધતિની સામગ્રી

૧૨૨૯

‘સ્થાનાંત્ર દીકા’ ૫૩૬, ૫૪૦

સ્થિતપ્રજ્ઞ ૧૦૦૨

સ્થિરતા ૩૨૬

સ્થિરમતિ ૧૦૪૨

સ્થૂલબદ્ધ ૩૧૬, ૪૬૨, ૫૧૨, ૫૧૪,

૮૩૮, ૧૦૭૫, ૧૧૮૫

સ્થાન ૧૧૨૮

—માં ધર્મ—અધર્મ ૫૧

સ્થાપ્તો ૮૪૬

સ્થે-સર ૧૦૭૧

‘સ્મરણુયાત્રા’ ૮૫૬

સ્મૃતિ ૧૩૨, ૪૪૦

સ્મૃતિ (અ-અ) ૫૧૧

—તામસ આદિ ૧૧૩૪

‘સ્મૃતિપદ’ (અ) ૧૨૪

‘સ્મૃતિરોષ’ ૮૫૦

‘સ્મૃતિરોષ છદા’ (અ) ૧૦૭

સ્પાદાદ ૮૭૩, ૯૦૮, ૯૧૬, ૯૨૪,

૧૧૨૦, (અ) ૨૮૨

‘સ્પાદાદકલ્પલતા’ ૧૦૮૪

‘સ્પાદાદમંજરી’ ૧૦૮૩

‘સ્પાદાદરત્નાકર’ ૯૧૬, ૧૦૩૬,

૧૦૮૪, ૧૨૧૬

‘સ્વ૦ કોશાંબીજ્ઞાનાં સંસ્મરણો’

(અ) ૬૭

સ્વચ્છન્દ ૧૬૫, ૭૬૭

સ્વતંત્રતા ૧૬૨

—નો અર્થ ૧૫૩, ૧૫૭

સ્વદારસંતોષ ૩૦૦, ૫૨૨

—અને વેશ્યા ૫૨૨

સ્વદેશી ૪૬૦, ૪૬૩

સ્વપતિસંતોષ ૫૨૨, ૫૩૨

સ્વચ્છાવ ૬૦૬

સ્વયંભૂ ૬૫૪, ૬૫૫, ૬૫૬
 -સપ્રદાય ૬૫૬
 'સ્વયંભૂસ્તોત્ર' ૬૫૫, ૧૦૮૨
 'સ્વયંભૂવિચાર' ૮૬૮
 સ્વરાભ્ય ૧૬૦, ૧૬૫, ૧૬૬, ૧૭૩
 -અને તપ-પરિષદ ૪૪૬;-પર-
 રાભ્યનું અંતર ૧૬૬;-ના પાંચ
 અર્થ ૧૬૭;-પ્રાનતિક ૧૬૬
 'સ્વરાભ્ય અને સુરાભ્ય' ૧૭૩
 'સ્વરાભ્યને હૃદય વર્ષ' ૧૬૫
 સ્વર્ગ ૬૧૮
 સ્વાધ્યાય ૬, ૫૪૮
 -તપ છે ૬
 સ્વામી આનંદ ૧૭૦
 સ્વામીનારાયણ ૧૦૪૨, (અ) ૫૮
 'સ્વામી સહજાનંદ' (અ) ૪૫
 'સ્વાર્થ' (અ) ૧૭૮, ૧૭૯
 સ્વાર્થ
 -મૂલક કર્તવ્ય ૪૪
 સ્વાર્થાનુમાન ૬૦૬
 દ્વયક શાકચપુત્ર ૧૨૦૨
 'હરજોવિંદ્યાસ રામજી' (અ) ૧૩૬,
 ૧૪૨
 હરિકેશી ૧૮૬
 -બળ ૪૬૬, ૪૭૧, ૧૧૫૭
 'હરિજન' ૬૬૨
 હરિજન ૧૮૨
 -મદિરપ્રવેશ ૧૧૨, ૧૭૮
 'હરિજનબધુ' (અ) ૪૫
 હરિજનમદિરપ્રવેશ બિલ ૧૭૮,
 ૧૮૫
 'હરિજનો અને જૈનો' ૧૭૮
 હરિદ્વાર ૨૪
 હરિનારાયણ આચાર્ય ૧૦૦૮

હરિપ્રસાદ (અ) ૧૫૪
 હરિભદ્ર ૧૦૫, ૧૧૮, ૩૭૫, ૩૮૫,
 ૫૩૧, ૫૪૧, ૬૦૭, ૬૪૪,
 ૭૩૬, ૭૬૪, ૮૭૫, ૮૬૪,
 ૯૧૬, ૯૨૪, ૯૨૬, ૧૦૧૬,
 ૧૦૨૬, ૧૦૭૩, ૧૦૮૧, ૧૦૮૨,
 ૧૨૧૩-૧૪, ૧૨૩૭, (અ)
 ૮૭, ૧૦૬, ૧૬૬
 'હરિભદ્રસરિનો સમયનિર્ણય' (અ)
 ૧૦૫
 હરિવંશ ૨૬૧, ૨૬૨, ૬૨૫
 હરીકાર્ધ (અ) ૧૬૫
 'હર્ષચરિત' ૭૨૩
 'હર્ષચરિતના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું
 અવલોકન' ૭૨૩
 હર્ષવર્ધન ૭૧૨
 હલ્લ-વિહલ્લ ૫૫૨, ૫૬૪
 હિન્દ ૧૭૬
 'હિન્દ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ' ૧૮૨,
 ૧૧૧૭, ૧૧૭૫, ૧૧૭૮, ૧૧૮૩
 'હિન્દ સ્વરાભ્ય' ૬૭૭
 હિન્દી સંસ્કૃતિ
 શ્રમણ-આશિષ ૬૦૧
 'હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા' ૬૦૦
 'હિન્દી સંસ્કૃતિ આશિષ અહિંસા (અ)
 ૬૪, ૬૦
 હિન્દુ ૩૨, ૪૦, ૧૧૧. ૧૧૫
 -શબ્દનો અર્થ ૧૭૬, ૧૮૦;
 -સમાજમાં કોણ? ૧૮૦
 હિન્દુ ધર્મ ૧૦૬, ૧૧૪, ૧૦૬૮
 -નો અર્થ ૧૧૪, ૧૧૫, ૧૮૧
 'હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી' ૧૧૪,
 ૧૮૨, (અ) ૬૦
 'હિન્દુ ધર્મોચી સમીક્ષા' (અ) ૫૧

હિન્દુ મહાસભા ૧૧૧, ૧૧૭

હિન્દુ યુનિવર્સિટી ૧૧૨, ૧૧૭, (અ)

૮૬, ૨૬૧

—જેન ચેર (અ) ૧૫૦, ૧૭૬

‘હિન્દુ વેદધર્મ’ ૧૧૪, (અ) ૬૦

હિન્દુ સમાજ ૧૧૪

—નો અર્થ ૧૦૮, ૧૧૪, ૧૧૫;

—અનુભૂતિનું સ્પર્શન ૩૮૦, ૩૮૧

હિન્દુસ્તાન ૧૧૫

હિરી (હી) ૬૨૫

‘હિરદ્વી ઓફ ઇન્ડિયન લિટરેચર’

૬૩૮, (અ) ૮૭

‘હિરદ્વી ઓફ ઇન્ડિયન લોજિક’ ૮૮૬,

૮૯૦, ૮૯૫, ૮૯૭, ૮૯૯, ૯૦૧

‘હિરદ્વી ઓફ ફિલોસોફી’ ૧૧૯૮

‘હિરદ્વી ઓફ બુદ્ધિઝમ’ ૮૮૯

હિંસા ૫૦૮, ૪૫૧, ૪૫૫

—સામાજિક અને તાત્ત્વિક ૪૫૫;

—ન કરે તો વિરાધક ૫૩૩

હિંસા

—મુદ્દમ ૬૦૨;—વેદવિહિત ૧૧૩૭

હિંસા-અહિંસા

—નો સંધર્ષ ૬૦૧, ૬૦૩

‘હિંસાની એક આડકતરી પ્રતિષ્ઠા’

૬૯૧

હીનયાન ૭૬, ૩૧૫

હીરવિજય ૧૮૫, ૧૮૬

હીરવિજયસરિ ૪૫૨, ૪૬૫, ૪૬૬

હીરાલાલ કાપડિયા ૯૫૩

હૃદયપરિવર્તન ૮૩૮

હૃદયશુદ્ધિ ૬૨૧

હેતુ ૧૨૦૩

—ના રૂપ ૯૦૩, ૯૧૧;—નો કમ

૯૦૬;—ના અર્થો ૯૦૬;—ના

પ્રકારો ૯૧૨;—આપક આદિ

ચાર ૧૨૩૦;—પ્રત્યક્ષાદિ ચાર ૧૨૩૦

હેતુ (અનુમાન)

—ચાર પ્રકાર ૧૨૩૩

‘હેતુચક્ર’ ૯૦૩, ૯૦૫, ૯૦૭

‘હેતુમિન્દુ’ ૮૮૪, ૮૮૬, ૮૯૫,

૮૯૯, ૯૦૫, ૯૦૭, ૯૦૯,

૯૧૫

‘હેતુમિન્દુ ટીકા’ ૮૮૪, ૮૮૮, ૮૯૭,

૯૦૮

‘હેતુમિન્દુ ટીકાલોક’ ૮૮૭, ૮૯૯,

૯૦૯

‘હેતુમિન્દુનો પરિચય’ ૮૮૪

‘હેતુમુખ’ ૯૦૫

હેતુવાદ-અહેતુવાદ ૯૦૧

હેતુવાદી ૧૧૨૨

હેત્વાભાસ ૯૧૪, ૧૨૧૯

હેમચન્દ્ર ૧૮૫, ૧૮૬, ૨૨૮, ૨૨૯,

૨૩૦, ૨૩૨, ૨૩૩, ૨૩૪,

૨૬૦, ૩૦૦, ૩૬૫, ૩૭૫,

૩૮૫, ૪૫૨, ૪૬૫, ૪૬૬,

૫૩૦, ૫૩૭, ૫૩૮, ૫૪૩,

૫૬૨, ૫૬૬, ૫૭૮, ૬૪૫,

૬૪૬, ૮૧૧, ૯૧૬, ૯૨૬,

૯૩૭, ૯૮૪, ૧૦૮૩, ૧૧૫૮,

૧૧૮૪, ૧૨૧૨, ૧૨૧૩,

૧૨૧૬, ૧૨૧૭, ૧૨૨૫, ૧૨૪૭

૧૨૫૮, (અ) ૧૦૬, ૨૯૩

—દ્વારા નિવૃત્તિધર્મમાં સંશો-

ધન ૨૩૧;—ને અંજલિ ૫૭૮;

—શું માત્ર નકલકર્તા? ૫૭૬;—નો

વાદવિચાર ૧૨૫૩

હેલન (અ) ૧૬૩-૭૦

હેતુક ૧૧૪૨

હોર્નલ ૧૦૨૨, ૧૧૮૧

હુએનત્સંગ ૧૨૧૨

घोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २३२ (०८१) युवकाज

लेखक कृष्णलाल जी

शीर्षक दरिनि और बिन

२ ४८८१